一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第一 路

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉詔譯

相應行曼拏羅儀則品第一

如是我聞一時世尊在忉利天大善法堂是時乃有無數最上天人及龍夜叉羅刹乾闥婆阿修羅迦樓羅緊曩羅摩睺羅伽必里多大力阿波娑摩囉拏吉你部多吠多拏相應相母鬼等是等獸於生死欲斷輪迴圓遠世尊求吉祥法亦復樂求無盡金剛界廣大智成就法是時復有無數為利三界作變化相清淨智大菩薩其名曰智金剛菩薩智鉤菩薩智欲菩薩智密菩薩灌頂吉祥菩薩大威神吉祥菩薩幢吉祥菩薩念吉祥菩薩法音菩薩智慧猛菩薩因猛菩薩口猛菩薩變化業菩薩變化界菩薩變化夜叉菩薩變化祕密菩薩如是等菩薩摩訶薩皆悉證得法智祕密三昧復有四族母其名曰圓智三昧金剛母寶智三昧金剛母法智三昧金剛母羯磨智三昧金剛母復有四大神通菩薩其名曰金剛婆叉神通菩

薩金剛妙入神通善薩金剛不動光神通善薩金剛喜神通善薩復有八大秘密化身顯供養善薩其名曰金剛樂善薩金剛色善薩金剛妙音善薩金剛愛善薩金剛薩寫善薩金剛頗羅善薩金剛最上莊嚴善薩金剛妙香善薩復有十六大力自在藥叉大忿怒明王等其名曰左無畏大忿怒明王無能勝大忿怒明王能成就大忿怒明王最上蓮花明大忿怒明王馬首大忿怒明王蓮花軍荼利大忿怒明王淨光大忿怒明王甘露軍荼利大忿怒明王大力大忿怒明王普光大忿怒明王㗚嚕迦大忿怒明王嚕左迦大忿怒明王無邊大忿怒明王金剛不動大忿怒明王多囉大忿怒明王祖那大忿怒明王白繖蓋大忿怒明王最上明大忿怒明王六面大忿怒明王復有十六大女形明王等其名曰多羅大明王無能勝大明王孔雀大明王金剛鉤大明王大穰大明王顰眉大明王摩摩枳大明王金剛鏁大明王金剛拳大明王白色大明王寶髻大明王金剛行步大

明王金剛身大明王金剛香大明王持世大明王復有四相應相女形大明王復有六十四大金剛拏吉你復有四大地天其名曰不動大地天黄面大地天黑白色大地天紅面大地天如是等大地天能成就一切事能施一切欲能安住一切法復有八大癨者其名曰金剛口大癨者黄面大癨者醜面大癨者紅身大癨者多面大癨者三髻大癨者食血大癨者赤黄大癨者如是等大癨者常侵害有情令彼有情失於色力或奪其命如是等天及彼天主持明天持明天主乃至龍及龍主乾闥婆乾闥婆主緊曩羅緊曩羅主乃至所有惡心者極惡心者乃至善者極善者如是等衆皆來集會

尒時世尊觀察是會諸大衆已入毗盧遮那一切金剛曼拏羅莊嚴三摩地已即於眉間心間臍中放大光明照一切世界而彼光明照一切世界已還復來入金剛相應之心

尒時金剛手菩薩於大衆中整衣肅容從坐而起手擲金剛詣於佛所稽

首佛足重伸敬禮禮已合掌而說讚
言我今歸命毗盧遮那最上無畏能
說灌頂大陀羅尼成就誦伏欲令有
情覺悟求生不滅無相之智能破輪
迴生死大怖如是讚已重白佛言大
悲世尊我今有疑欲當請問願賜哀
愍而為解說
世尊金剛阿闍梨作曼拏羅云何擇
地地有幾種云何作淨云何作禁云
何能破諸惡障難云何解除諸相禁
縛乃至諸龍云何降伏又持誦作法
云何護摩乃至火法當云何作又一
切曼荼羅當有幾種當開幾門門有
幾種莊嚴云何又復分曼拏羅當有
何義相曼荼羅復有何義中間輪相
其義云何曼荼羅界云何擎蓋云何
繒綵幡作何等及從讚歎身量云何
樓閣寶蓋當為幾許至印契其相
云何又燈曼荼羅當云何作粉有幾
種下線次第何是先後又阿闍梨諸
弟為子灌頂云何弟子修行先修何
法又前諸受人所修先行法則云何
又復弟子入受灌頂次第云何所奉
奉尊請有明契云何得受獻食出生

儀有幾種於何闍梨奉獻何物又復
奉獻諸佛如來賢聖大小之量當有
幾種幾項幾口當云何作又復云何
作灌頂法隨法當何所用又云何名
祕密曼拏羅世尊我今一一請問如
是之事為欲利樂一切有情唯願慈
悲廣為開說說是語已還復本座
尒時世尊告金剛手言善哉善哉汝
金剛手得大無畏具大悲愍而於我
前能發是問宜應諦聽當為汝說時
金剛手瞻仰尊容受教而住
佛言金剛手地種廣大各各有相大
略言之而有四種隨其四姓而分別
之四姓者所謂刹帝利婆羅門毗舍
首陁此者為四擇地之法隨其香味
或以顏色亦有四種第一刹帝利姓
求赤色地第二婆羅門姓求白色地
第三毗舍求深黃地第四首陁求黑
色地又以香氣而擇其地刹帝利地
雜蓮花香婆羅門地青蓮花香毗舍
之地安絹之香首陁之地雌黃之香
又以其味而分別之刹帝利地其味
如蜜復有甘味婆羅門地其味苦辣

眠舍之地其味唯甜首隨之地其味
若蕣如是之地當一心專注分别揀
擇得是地巳結界釘橛作擯之法隨
曼拏羅儀亦有四種若為息災用有
乳木為擯若為增益用吉祥木及室
利沙木為擯若為降伏用佉你囉木
為擯若為調伏用鐵為橛

又復若隨祖那忿怒明王真言用息
災法擯若用蓮花最上明王真言當
用增益法擯若隨大力明王真言用
降伏及調伏法擯

又復若為辟除一切惡及驚怖障難
者當用普光印及槌印及彼真言若
為禁縛極惡之者當用金剛鵝磨及
金剛鑠印真言等此印及真言若不
為極惡不得輙用若於極惡者用此
法後須卻解放若解拔後仍須與彼
出生食祭之

又復若於三種火壇作法時或弟子
作先行法時或作曼拏羅護摩時所
有禁縛調伏諸障難者以增益一切
成就明真言及以香花等為彼出生
用作祭祀

佛言金剛手作曼拏羅者有四種門所為東南西北此為四種金剛手言其門入者得何果報

佛言金剛手曼拏羅有外有內及與中間作曼拏羅者作九分量此九分者是最上曼拏羅正擘四門於此四門所作所求果報各異若為求大地主求劍成就求入修羅宮乃至安樂及解脫智者可於東門持誦作法若為求聖藥成就及豐富財穀乃至安樂吉祥息諸災殃者可於南門持誦作法若為一切人愛重子孫隆盛財穀豐富息災安樂者可於西門持誦作法若為降伏怨家及調伏一切難惡之者或作勇猛之事擁護持誦之人可於北門持誦作法

復次金剛手若依真言儀軌修相應行隨所信樂於各各門入悉能成就若復信樂修相應儀軌一向尊法究於文義不解我法者入於東門

復次金剛手白世尊言外曼拏羅當云何名

佛言金剛手外曼拏羅名如彼大寺

中有殿塔必有垣墻以為外護外曼拏羅亦復如是

佛言金剛手又如智果當勤擁護方可得成外曼拏羅亦復如是又如子實包在皺殼皺殼在外子實在內內曼拏羅亦復如是又於中心當安子輪輪相所表顯真實義或安迦字表羯磨義羅字表智義又金剛手白佛言世尊內外已說云何是中

佛言以曼拏羅正分三分一分是外一分是內一分是中

金剛手白言作曼拏羅綖云何佛言作上中下綖之

佛言金剛手先以智慧智方便相應三昧觀想自身化為如來此觀成已後以定印等引如如如來金剛風虛空令一切地界有金剛風徧滿又復觀彼風輪地上有金剛明王和字印文復觀想四寶金剛山上有吽字名徧現最上大金剛寶峯其上有大寶殿以金剛寶柱寶鈴寶衣幢幡瓔珞種種莊嚴而彼殿中有蓮花寶色如來於中而住此名三昧曼拏羅作是觀

想一一了知已復自在行四金剛步結大惡忿怒明王印及誦真言作金剛拳無畏行步如舞作如是觀察然後用印真言莊嚴曼拏羅中間安相獻香花等金剛手若有行人能如是發心一一不失者乃是行如來真言之教者當以我威力灌頂法而與灌頂彼行人如為一切有情三時迴向無上智智果者應作相應相思惟一切有情本尊應當如是一一了知又金剛阿闍梨及修行同行乃至弟子亦須如是解了然後加持地結界作金剛地復以吉祥妙音讚歎訖先於西北方志心以金剛最上明而為供養次於東北方用金剛杖而為供養次於東南方用金剛火而為供養次於西南方用金剛劍而作供養如是供養已然後阿闍梨將弟子令執線相隨自西北方擘畫量度次東北方次東南方次西南方如是擘畫量度定已然後復自西北起首順行絣線作界道作四方相分三重作內外中如是定已請金剛阿闍

梨作種種供養於西北方持誦人左
邊先結龜印安於地上然阿闍梨自
西北方起首右膝著地右手下粉先
下白粉次赤粉次黃粉次綠粉最後
黑粉此下粉次第恒以爲式下粉不
得蓋著界道所下粉亦不得麁細
不勻或復曲戾所下粉先有缺處更
添補令全

又金剛手白世尊言用粉五色當何
所表復有何義

佛言譬如白色故舊之衣欲染愛樂
之色必先以水洗濯令淨既洗淨已
白色純粹然後染成所愛樂色令持
誦人及與弟子先有惡業之垢當以
曼拏羅法水洗淨後用深智義色染
成所愛樂色其白赤黃綠四色之粉
能滅所犯大梵行罪黑者表摩摩枳
菩薩之義其內曼拏羅中心當以純
白一色畫輪相其外曼拏羅所有門
及四角當安置閼伽瓶其瓶中當滿
盛五寶五藥五穀等金剛手言閼伽
之瓶爲有幾種其量云何

佛言金剛手閼伽之瓶當有七種所

謂金瓶銀瓶銅瓶玻璨瓶鐵瓶木瓶
瓦瓶如是等瓶是為七種金剛手若
為息災增益及灌頂法可用金瓶玻
璨瓶瓦瓶若為降伏調伏及作阿修
羅法可用銅瓶若作諸忿怒法可用
銀鐵及木等

復次金剛手彼閼伽瓶高二十指腹
闊十六指項高五指口廣八指此等
之量為最上曼拏羅用其瓶色若為
息災法用白色瓶若增益法用黃色
瓶若敬愛法用赤色瓶若降伏法用
極黑色瓶所有繫瓶繒帛一隨瓶色
又降伏法瓶其項纖細乃是吉祥
金剛手復白佛言云何為弟子作灌
頂法灌頂曼拏羅其量云何
佛言金剛手先於大曼拏羅西北方
如內曼拏羅大小量畫灌頂曼拏羅
中間畫界或三重或七重四面畫門
於門中各畫本方天王乃至四隅上
下亦畫本位天王如天降下勢各各
執持天花妙鬘等又用四閼伽瓶其
瓶先以真言一一加持誦實於四角
然於曼拏羅中心畫師子座畫畢便

以多乳木所出之香及種種花乃至
上妙食等而為供養若於此曼拏羅
所受灌頂者令生所有一切輕重之
罪悉得消滅
復次金剛手言曼拏羅中諸賢聖身
量及色云何乃至其座高低云何佛
言金剛手曼拏羅賢聖而有四種所
謂幖幟或鑄或畫或復木彫其量大
小應曼拏羅門隨彼所造當令圓滿
法印具足圓光嚴飾所造本尊倍令
殊勝又於東方安阿閦佛身淺青色
南方安寶生佛身淺黃色西方安無
量壽佛身純紅色北方安不空成就
佛身大緑寶色是諸如来各各坐於
隨方寶座至於頭冠髮髻種種莊嚴
如諸如来無不具足又於中方作三
界道以純白色而作心輪輪中畫毗
盧印又阿閦如来作觸地印寶生如
来作施願印無量壽如来作定印不
空成就如来作施無畏印印與真言
同用又樓閣賢聖於金剛曼拏羅外
别安曼拏羅廣闊十尺莊嚴具足諸
賢聖座與佛座稍卑安排本族賢聖

又奉孩兒又護世及諸天王等座高
僕加旻挐羅又夜摩天王及彼天賢
聖座高四指
復次金剛手如是作旻挐羅已其阿
闍梨當須志心奉獻花鬘瓔珞及金
剛鈴瓶乃至妙香閼伽等其閼伽瓶
當正道八所或十六所並須依法滿
盛香水又用好酥燃燈斯為最上若
或為成就法者當以白芥子油燃燈
若為中下事者可用常油燃燈
復次金剛手吾以花供養者隨各各
法而有幾種乃至塗香燒香等物吾
與示當而有幾種
所言彼摩里迦花無憂花摩俱羅花
若為帝花瞻波迦花簷𦶜迦花單那花
俱摩里迦花怛識囉花迦俱婆花如
是諸花皆是吉祥可獨然三族而用
供養又瞻波迦花無憂花奔曩誐花
若息災者花可供養最上旻挐羅又俱
吒惹花惹致迦花黃金花尸里舍花
建尼迦囉花俱毘那花優鉢羅花如
是諸花常供養大蓮花族又優鉢羅
花怛識羅花鉛花迦難鈴花波吒羅

花白蓮花及種種蓮花妙香花妙
解脫花調伏花新末里迦花如是等
花可用供養祕密曼拏羅如上諸花
並是吉祥花可依法供養又阿俱羅
花迦囉尾囉花此等花者佛不許用
非吉祥故又有諸花若是下臭兼及
無刺亦未有人毀折者可隨力隨分
而作供養此為中等可供養陀羅尼
曼拏羅忿怒曼拏羅

又復有諸香等於供養義亦有分別
所謂白檀麝香覩魯瑟迦香乳香烏
尸覽香室哩吠瑟吒迦香鉿尸香母
瑟吒香吉薩囉香如是諸香擣篩為
粖用沙糖和是為和香此香可用供
養最上曼拏羅又白檀香龍腦香沉
香麝香及不蚛恭俱摩香如是等香
可用供養中等曼拏羅又復以安息
香牛角駝毛及鼠狼皮等為屑用摩
你木汁和合為香如是等香可為調
伏法用又復赤檀香及黑藥黑毛及
苦葬香如是諸香可於調伏曼拏羅
用若是隨力隨分得諸妙香者可用
供養陀羅尼曼拏羅最上忿怒曼拏

羅等

又復以種種飲食奉獻曼拏羅賢聖等所謂酥乳容酪及諸漿飲及餅餹餅油餅糖食乳粥及以種種蔬菜等而為奉獻

又復獻食當用諸器所謂金器銀器銅器瓦器或以樹葉或以荷葉或鉢羅樹葉如上諸器及葉但以不觸為最清淨是為最上又復作息災增益曼拏羅出生供養及阿闍梨自食者但只三白而為最上三白者乳酪秔米飯等或別三白色食亦得或為獻中等曼拏羅諸賢聖即加甜味食器用銅及葉若為調伏等事曼拏羅復加苦辣之味其阿闍梨所食不越三白

又復諸曼拏羅一一皆須外有幢幡瓔珞妙香花鬘塗香燒香燈燭閼伽水等而為供養

又復阿闍梨者於如上諸曼拏羅相應諸儀則法一一了知而於本尊真言印契甚深義理而能解了又復被精進甲冑執猛利器仗乘不退車堅

修三密於三界中有大威力受於人
天最上供養如是阿闍梨常修等引
爲諸弟子或作灌頂或作護摩起曼
拏羅而作利益
復次金剛手言凡息災增益等作護
摩事云何造爐云何印契
佛言金剛手諸護摩爐若廣說者有
五百種今隨法說者略有四種一息
災爐二增益爐三敬愛爐四降伏爐
乃至諸成就法及調伏法亦不離此
四種之法第一息災爐者其狀圓如
蓮花相第二增益爐者其狀四方縱
廣正等第三三角第四如半月真言
印契各各隨法
復次金剛手息災爐者其色白爐緣
如蓮花相增益爐者其色如黃金作
金剛緣降伏爐者赤黑色及如火焰
色敬愛爐者如半月唯赤色諸護摩
爐隨爐各有印契息災增益用蓮花
印敬愛用鉤印調伏用根本印如上
諸印隨安護摩爐中其護摩爐高一
肘深十二指下廣拳指一肘中心起
一小臺縱廣八指高二指上面安印

息災增益法火天位臺高四指縱廣十二指中心作蓮花相高二指於此蓮花上坐火天其火天身色如乳色鬚髯具足頭冠莊嚴二手結定印著白衣眼中出光及入嚩羅字來入火中蓮花上坐光焰熾盛有百千重

復次金剛手作先行法護摩爐以五色粉塗飾作爐及以五蓮花而為莊嚴其爐外四面周迴安各方本尊印或忿怒明王真言等

大忿怒明王真言曰

唵引努瑟吒二合嚩囉二合骨嚕二合馱賀曩賀曩曩吽發吒

大忿怒印

以左手按心舒三指以大指捻小指右手亦如是於心前相交如金剛杵此印作先行法為最上法或用發遣一切禁縛以前右手作印與入嚩羅真言同用

入嚩羅真言曰

唵引入嚩二合羅吽發吒

復次持誦行人作羯磨火請召火天可用菩提木烏曇鉢木尼俱陀木多

乳樹木爲柴當令溼潤不得乾枯用
燒火作請召法

召火天印

以右手平仰屈大指入掌中屈頭指
第二節成印

召火天真言

唵(引)阿誐曩(二合)曳(引)曀呬曳(二合引)呬扇
(引)帝孕(二合)弥俱嚕護多(引)舍曩(引)野
娑嚩(二合引)賀

以此印及真言請召火天入前火中
蓮花中持誦人觀想火天身如雪色
右手持數珠左手持淨瓶作慈悲相
面有三目頭戴寶冠髮髻莊嚴種種
具足若是他族作曼拏羅用者一切
成就當用各各本族心真言安蓮花
中於後邊蓮花中安白象最上明王
印右邊蓮花中安金剛槌左邊安蓮
花其色如乳汁於一切處護摩同用
更以閼伽水及香花等奉獻火天
金剛母酥尼儀則阿闍梨手執護摩
杓滿杓作護摩

護摩真言

唵(引)吽誐哩(二合)恨拏(二合)誐哩(二合)恨拏

二合護多引 娑曩引 野惡地孕二合 弥

鉢囉二合野嚕娑嚩二合引 賀

金剛拏囉尼執杵印

以右手執杵頭指作拳按於爐上

又以二手作寶縛二小指相交其餘

諸指如鉤屈金剛杵印成作此印誦前

真言滿杵作護摩供養火天已發遣

移本位在爐內一邊

複次作護摩隨所作法念本尊名號

為先法然後志心供養依法以滿杵

三獻作護摩復獻金剛雄等真言及

印如是作已然後以本所為事或為

息災或為增益起愛拏羅作種種法

供養賢聖得滿願已然後發遣請諸

賢聖各還本位

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第一

己巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第二 路

宋譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣 天息災奉 詔譯

灌頂品第二

尒時金剛手菩薩白佛言世尊我自知殊勝福德圓滿於微妙曼拏羅義今已得之復次何人可攝授而爲弟子又弟子所生何國而可攝授於四大姓剎帝利婆羅門毗舍首陀如是四姓可攝授者何姓爲上

佛言金剛手阿弥陁佛毗盧遮那佛乃是三界中祕密法王大阿闍梨無相無性不生不滅雖住祕密無祕密相後阿闍梨亦須如是分明了知若了知已乃是住三摩地金剛蓮花主具大悲心有大力者

金剛手彼弟子生處國土方所我今說之若剎帝利或婆羅門等種姓之人生舍衛國摩伽陁國支那國三摩怛吒國佉你也國囉荼國你鉢羅國祖尼耶國阿那多國俱薩羅國具尼迦國摩羅耶國捺囉尾拏國如是諸國所生之者皆可攝授又若無如上

中國人者彼師子國人及一切國人亦可攝授又吉囉多國人亦得攝授緣彼國中曾生最上牟尼如上諸國若刹帝利及婆羅門種姓生者若依阿闍梨稟受修行為行人者必獲圓滿又阿闍梨者顏皃熙怡端正圓滿有慈悲心清淨心信實無偽降伏諸根少貪少欲具大辯才復有深智所言善軟亦復清爽性不慳悋好於布施無妒無畏遠離我慢常樂供養大阿闍梨及衆賢聖復能演說真如之法常行真言之行不稱己美恒讚他德於諸惡地所作所修一切圓滿於諸弟子亦不嫌毀又於弟子無所希望以大悲心告於賢聖令諸弟子依相應行得入一切曼拏羅復令弟子依於儀軌因果相應而得解脫又以真言印契真真如之法傳付弟子弟子白言阿闍梨此真言印契真如之法云何而得阿闍梨言善哉善哉佛子諦聽佛說此真言從真如圓滿智以慧方便流出於三界中作化身佛現精進力勉諭示教於初中後其義深

善以此三摩地依金剛蓮花行教金
剛薩埵等我釋迦族爲悲愍一切有
情作大德阿闍梨今於此族中得成
就眞言陁羅尼一百或三百隨所愛
樂依眞如相應力而得成就可以書
寫傳付弟子持誦修行利樂有情令
不斷絶弟子得阿闍梨傳付教授已
禮阿闍梨足當以金銀珍寶及象馬
等至於自身皆虔心奉獻阿闍梨及
曼拏羅賢聖時阿闍梨作金剛薩埵
相應之言子受此祕密之法時阿闍
梨爲念證明伽陁時彼明衆爲作此
證令某甲依法奉獻此金銀珍寶及
象馬等爲求某事爲供養曼拏羅時
阿闍梨別作灌頂曼拏羅令弟子於
曼拏羅中師子座上跏趺而坐自結
金剛合掌印安於當心而住時阿闍
梨復以本尊明王眞言加持第一閼伽
瓶安置曼拏羅中然後復誦本族尊
心眞言加持而與灌頂更以前印安頂
上及安頭上而與灌頂又阿闍梨復稱
弟子名我今以此明與某甲 願一切
曼拏羅賢聖哀愍納受弟子復以意

所求事自稱告於賢聖其阿闍梨復結本尊根本印加持弟子額及心又與灌頂又結本族尊四印安頂上更誦眞言而與灌頂阿闍梨言汝今後所有一切世間灌頂之法汝已悉得又復以金剛拳儀則授金剛杵與灌頂弟子令常受持先以所授金剛杵安弟子心上與灌頂又安額次安頂而與灌頂如是灌頂已其阿闍梨告弟子言善男子汝已於一切如來及一切執金剛處而得灌頂汝已殊勝是眞出世間如得阿耨多羅三藐三菩提

復次以金剛杵付弟子而令受持阿闍梨言汝受此金剛杵汝是入金剛三昧者此成一切如來最上金剛杵汝恒受持當得最上金剛之智持金剛眞言曰

唵(引)嚩里嚩(二合)怛他(引)誐多悉地嚩曩(二合)

阿闍梨授與弟子祕密三昧者發廣大心不得慳悋何以故爲欲令一切有情獲大智圓滿故又復若有衆生

於阿闍梨妄加毀謗者汝當擁護若有於法生愛樂者可以金剛祕密三昧及祕密曼拏羅印而付授之又阿闍梨告弟子言汝具菩提心於祕密王志心護持

復次弟子如前得受隨緣種種灌頂已更可與五佛灌頂之法而與灌頂其灌頂儀者先須於灌頂曼拏羅所備辦香花燈塗及以旛蓋種種供養之具又一切儀式不得少闕然後令弟子預潔身心方入曼拏羅其阿闍梨為弟子作諸法事然後結本尊印誦本尊真言與弟子灌頂初中方毗盧遮那佛印以二大指二小指磔開餘指皆相著少屈成印安弟子頂誦本尊真言與灌頂真言曰

唵(引)薩里嚩(二合)怛他(引)誐多達里弥(二合引)溼嚩(二合)囉伊難薩里嚩(二合)怛他(引)多怛吠(二合)曩(引)鼻詵左都

東方阿閦佛結金剛薩埵印以二手相叉作拳竪二中指相著如針成印安弟子額上即誦真言與灌頂真言曰

唵引薩里嚩二合怛他引誐多惹拏二合
曩引鼻詵計拏引鼻說左吽
南方寶生佛印用前金剛薩埵印屈
二中指如寶安弟子右耳上誦本尊
眞言與灌頂眞言曰
唵引薩里嚩二合怛他引誐多引鼻瑟
迦囉怛曩二合鼻說左怛嚂二合
西方觀自在王佛印用前金剛薩埵
印屈二中指如蓮花葉成印安弟子
頂後誦本尊眞言與灌頂眞言曰
唵引薩里嚩二合怛他引誐多引達里
摩二合引鼻瑟計拏引鼻說左四里二合
北方不空成就佛印用前金剛薩埵
印豎二小指二中指相著如針成印
安弟子左耳上誦本尊眞言與灌頂
眞言曰
唵引薩里嚩二合怛他引誐多引鼻瑟
計摩擭引尾灑嚩二合嚩囉二合引鼻
說左引
次更與授五佛鬘灌頂如是得灌
頂已如聞於一切智智親授灌頂從
此與名得稱爲大上人或稱爲阿闍
梨悉受世間最上勝妙供養自在役

樂

阿闍梨品第三

復次金剛手菩薩白世尊言世尊凡阿闍梨所有供養曼拏羅賢聖金銀摩尼一切財物乃至所施象馬之類其阿闍梨受得之後當何所用願大牟尼爲我開說佛言金剛手阿闍梨應有一切所施供養之物彼阿闍梨受已當分三分第一分奉於三寶第二分施與婆羅門外道尼乾子等第三分又分作二半分半分與阿闍梨同學半分阿闍梨自用又前三寶之分亦分爲三分一佛二法三僧如是分已各各受用佛分者得造佛像及塔廟等其法分者可用書寫如來一切經法僧分者可造種種飲食供於衆僧阿闍梨若能如是分別次第互不侵損者彼一切曼拏羅賢聖悉皆歡喜一切所求皆得成就若阿闍梨分分之後或復有人爲其知事心住慳悋侵於三寶不依阿闍梨所有旨教者以因果故命終之後當墮叫喚地獄後生人間以其餘業生於犬中

復次金剛手白世尊言一切智智一切有情恒在心念惟願為我說於一切最上眞言之行云何大阿闍梨知息災增益及敬愛調伏等法乃至持誦之人修相應觀想及曼拏羅護摩之法者彼阿闍梨任智慧輪滅一切罪者

佛言金剛手若阿闍梨於眞言中修行者具大悲心愍念一切婆羅門外道尼乾等以眞實言勸喻開發令信甚深秘密之法而於同學亦不謗毀堅持五戒復行甚深十波羅蜜圓滿大智又復阿闍梨能救度有情能與除滅一切罪障又自遠離殺生及彼妄語自不飲酒亦不勸他何以故以彼飲酒是為一切過失根本若阿闍梨行不眞實妄稱有德又復執好俗間典籍文字歌詠又復讚嘆我執人執有情阿闍梨若如是者決定墮於地獄惡趣

又金剛手白言若阿闍梨受行世法恒取快樂恒食酒肉葷辛之味彼阿闍梨云何度弟子入曼拏羅云何度

弟子免輪迴之難云何可得眞言悉
地我今疑惑其事云何
佛言金剛手無有阿闍梨受行世法
恒取快樂樂食酒肉葷辛之味者若
有阿闍梨樂修相應之行者乃眞得
名阿闍梨金剛手汝聽菩薩之行我
今說之菩薩行者奉持戒法行菩薩
道深信堅固志樂相應住無分別無
导之法不行妄語殺生飲酒戲樂我
人見等如是奉戒無有過失此爲阿
闍梨所行菩薩之行若阿闍梨於一
切事有所闕者是於戒行而闕於智
金剛手菩薩白世尊言云何名智佛
言金剛手對三界名智金剛手白言
世尊云何名爲三界佛言金剛手心
即是三界金剛手白言云何名心佛
言心者本無色相不可取捨由無色
相徧行諸根由行諸根遂著境界譬
如獮猴遭於羂索心被境縛亦復如
是金剛手復白佛言三界者云何說
佛言金剛手三界者所謂貪界瞋界
癡界金剛手彼若無心即無貪若無
貪即無瞋若無瞋即無癡

復次金剛手菩薩心無色相徧入六根根境相緣便成貪著金剛手心行眼根根見於違順於順起愛於逆生嗔以心生嗔故即癡暗現前不能分別是可非可無慚無愧不怖不懼由是之故造種種罪惡業熾盛墮泥黎中金剛手若有著貪嗔癡心垢過失被黑暗業種種纏縛此非菩薩阿闍梨行若阿闍梨行於菩薩相應之行如玻胝寶清淨無垢自性寂靜智慧圓滿如空中月無所障礙然後發菩提心堅固不退以禪定印印於諸根令彼諸根微妙無垢使菩提分圓滿具足然後用法甘露水而常澂灌以妙解脫風吹令增長復以禪定印如息不出觀自心上有大蓮花花上有滿月輪白光四照復觀三昧印印於中心以此三昧印等攝持三業不令散亂但少時間默然而住然後卻以眞言及印爾警覺之旣覺悟已復放光明爲圓滿一切智智佛言所觀月輪三昧印心相善界即是本尊如來種子之智

復次衆生之心住十八界身如彼蓮
花花有香氣又金剛手如人以花薰
土或薰他物花雖不見香氣即存亦
復如是金剛手眞言種子依彼相應
如解脫性直至盡輪迴際種子不斷
以智方便成種種相又種子香攝受
觀想阿闍梨身一向不退能使阿闍
梨攝受一切有情行於救度乃至於
晝夜分亦不失時

金剛手菩薩白世尊言云何名時佛
言金剛手時有二種云何爲二佛言
一內二外金剛手言云何名爲內外
佛言金剛手我今爲汝說於外時外
時者以一晝夜分分爲八大時以二
小時爲一大時以四大時爲一晝倍
此爲一晝夜是爲八時又金剛手以
日月出沒時及星出沒時乃是持誦
行人作息災增益法時當得一切意
願成就若於此時發精進心行利樂
者一切魔障不敢侵近若是作忿怒
法者可用日午時及夜半時若用餘
時者不獲意願

金剛手菩薩白佛言世尊外時已說

內時云何佛言金剛手內時者此所
謂合於微妙祕密第一之說即以菩
提心相解脫之智爲於有情說彼真
言法成就息災增益愛敬調伏等事
於二時中能成就二種法所謂相應
成就法及曼拏羅護摩法得此成就
如瑠璃寶應現色像一切無隱悉皆
成就亦復如是金剛手又以五息法
盡彼餘時一者日息二者月息三者
惹羅息四者母祖吒息五者妙香息
先想日月二息行於身中周流上下
如燈照室黑暗除已使樂現前如是
照已住於臍中又想第三惹羅之息
如物流注向臍輪中或復左右旋轉
又想臍輪生一根本出生金剛蓮華
開敷圓滿又想第四母祖吒息如彼
王身無目冥然住蓮華中然想有王
印在前復想日月之息行左右邊及
彼上下日住於上月住於下月光流
波如法甘露第五想妙香息自頂下
循行於額面蓮於眉鬚乃至於眼及
旋頸項周遍不斷平正而住金剛手
息者有情之命五者假名分別用此

持心竟此時分或復為一切有情以眞言法圓滿成就金剛界蓮華之心竟其時分無障無礙又或了知一切妙法無相無用圓滿一切有情菩提之心用此住心竟其時分或作息災增益敬愛調伏妙曼拏羅竟於時分金剛手如是內時種種諸法我今說已汝今依行若復依行如是時者自然安住樂生智慧若愛樂智慧自然得一切法平等得法平等已得身安住得身安住已得智安住以安住智知菩提心住處知菩提心住處已復得一切法殊勝之智以彼殊勝之智知於過去現在未來之事金剛手菩薩知彼智發生已當須知彼眼界相應之法所為亦自等色長短麁細之相金剛手以如是智慧智發生耳界得聞音聲所聞音聲如其義理了解能盡金剛手如是乃至鼻舌身意等法以智慧智觀察了解皆悉能盡金剛手阿闍梨得智智慧智便能了知賢聖第一之義知彼賢聖第一義已以智慧智方便信解得生眞如之智知

彼眞如智已乃得諸相具足亦復得
三十七道品圓滿得知有情智慧智
生金剛手菩薩此阿闍梨如我於三
界中爲如來具一切智智三摩地令
諸有情得生於智亦復如是復次金
剛手阿闍梨及諸行人持菩薩戒或
比丘戒要須遠離身邪行過唯於自
夫自妻雖行世法猶如服藥所得三
摩地智亦復能令有情得住正道其
阿闍梨具三界三摩地得知有情智
慧智生亦復能令有情智慧智生
金剛手菩薩白佛言世尊云何名三
摩地智慧智方便有情等
佛言金剛手菩薩三摩地智方便有
情等者乃是有情於諸根四大及與
身口意一向平等不動是等有情生
彼三摩地復次金剛手彼智慧智方
便最能發生有情大祕密觀想遠離
種種相信解如實眞如妙三摩地復
得自身行於正道
佛言金剛手從我眞如心智慧智方
便三摩地生出金剛薩埵菩薩金剛
王菩薩金剛愛菩薩金剛善哉菩薩

又於福德聚三摩地出生金剛寶菩薩金剛光菩薩金剛幢菩薩金剛笑菩薩又復於智慧門三摩地出生金剛法菩薩金剛利菩薩金剛因菩薩金剛語菩薩又於大精進三摩地出生金剛業菩薩金剛護菩薩金剛牙菩薩金剛拳菩薩又於適悅心三摩地出生金剛戲菩薩金剛鬘菩薩金剛歌菩薩金剛舞菩薩又於眞如薰等三摩地出生金剛香菩薩金剛花菩薩金剛燈菩薩金剛塗香菩薩又於金剛智三摩地出生金剛鉤菩薩金剛索菩薩金剛鏁菩薩金剛鈴菩薩又復於六波羅蜜智慧三摩地起變化相圓滿菩提行出生大慈菩薩佛眼菩薩無能勝菩薩白毫相菩薩孔雀明王菩薩大隨求菩薩又復有三摩地出生大平等智慧力八護世菩薩所謂觀自在菩薩金剛手菩薩慈氏菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩文殊師利菩薩除蓋障菩薩地藏菩薩又復有觀自在菩薩部以無數神通作變化相菩薩馬首大明王及天人

阿修羅等於大苦難中救度一切有情者所謂白菩薩大白菩薩摩摩吉菩薩蠙單肩菩薩舍嚩里菩薩摩里支菩薩聖祖拏菩薩摩秫嚩底菩薩寶驗菩薩大光菩薩最勝菩薩及最勝行菩薩又復有金剛部從金剛手菩薩心中出生如執金剛王此等菩薩能施成就所謂摩摩吉菩薩金剛拳菩薩嚩囉呬菩薩金剛鏁菩薩金剛勢底菩薩金剛嶽馱里菩薩金剛弥佉羅菩薩復有弥佉羅菩薩金剛少尼菩薩金剛波舍菩薩金剛速菩薩金剛秫羅菩薩金剛光焰口菩薩金剛光明菩薩金剛鉤菩薩金剛最勝莊嚴菩薩復有三秘密生大力甘露軍吒利等大忿怒明王此等明王於三族中平等又復有從金剛蓮花部生或從三摩地生或從智慧中生者作敬愛調伏法等最上明王所謂不動尊忿怒大明王無能勝忿怒大明王等

復次金剛手菩薩此菩薩等於三摩地或於智慧或以方便利益有情由

如如來出於三界
金剛手持金剛阿闍梨或比丘或優婆塞等當遠離五罪信行三密以三摩地起智慧方便教化有情令生信解復入大難海中救度有情以智方便示於正道安住有情使彼有情不行邪道
金剛手若復阿闍梨行於世間樂行世法種種戲樂及食諸辛酒肉之味雖行世法而不能染何以故彼阿闍梨於三界中以智染身故世法而不能染金剛手譬如三界中諸有情等雖行世法具種種信解依三摩地能於世間爲諸有情而作利益
復次金剛手非有阿闍梨修行持戒修相應行者不能令有情安住無上之智
金剛手言如是如是阿闍梨修行持戒當得無上之智金剛手別解脫戒經法設有比丘發大勤力修行而自不能得阿耨多羅三藐三菩提何況令他有情得無上菩提
佛言金剛手譬如有人及蚊虫等盡

其力分以手足擊須彌山終不能損
金剛手若依別解脫戒修行比丘終
不能得無上之智
復次金剛手若有比丘或俗人奉行
祕密教爲阿闍梨能令一切有情生
正等正覺種子者其比丘比丘尼優
婆塞優婆夷等重恭敬供養云何金
剛手如我如來在三界中汝如是供
養

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第三 路

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯

護摩法品第四

尒時觀自在菩薩摩訶薩知彼大衆心之所念乃爲毗盧遮那如來作禮禮已復禮世尊釋迦牟尼佛足作禮旋遶伸其恭敬合十指掌瞻仰世尊作如是言

世尊云何息災增益敬愛調伏等作護摩法云何火法及爐儀則又云何眞言成就劍成就及入修羅窟乃至眼藥等成就之法云何息災增益敬愛調伏成就之法護摩爐數云何護摩爐賢聖之數云何護摩杓大小尺寸之量云何護摩爐隨法各各之相云何諸護摩中成就火焰相及顏色香氣等又護摩法所用何物云何出食供養時觀自在菩薩以大自在智爲悲愍有情而作是說

尒時在會天龍夜叉緊曩羅必里多毗舍左阿鉢娑摩羅羅剎等異口同音讚言善哉善哉聖觀自在菩薩汝

大悲愍為欲利樂一切有情請問此義

尒時世尊如師子王示大無畏相觀察是會諸大衆已告觀自在菩薩言善哉善哉汝為悲愍一切有情欲利樂故問於如來眞言成就護摩之法一切儀則汝當諦聽為汝宣說時觀自在菩薩承如來教一心聽受

尒時世尊以梵音聲為一切有情說微妙言如降甘雨潤澤一切使諸有情各各受潤佛言一切息災增益敬愛降伏護摩之法及以護摩中一切賢聖之數乃至所用之物大小杓等及彼火焰色聲香等乃至火頂一切吉不吉相一切眞言法成就不成就五百悉能成就一切事業若息災法相我今分別觀自在彼護摩爐數有其護摩爐作圓相如食盤及如蓮花相或作吉祥罘相或如槌相若為息災及增益者作六角或四方或如吉祥罘或如金剛杵或如寶相若為敬愛及降伏者其爐如輪如鉤或如三

頂或如槌相若爲爲調伏及殺怨者當
作三角及如三股叉
若爲星曜臨照者可用白色息災爐
若爲擁護地天用黃白色或深黃色
增益爐若爲敬愛用赤白色爐若爲
降伏以風天爲本尊當用淡黑有煙
赤黑色爐若爲調伏以忿怒焰曼德
迦明王爲本尊若於爐內四維及彼
中間安焰曼德迦明王得一切成就
觀自在菩薩白言護摩爐其量云何
用何莊嚴用何印相其本尊位及與
界道云何劈畫
佛言其護摩爐量高一肘廣闊一肘
或半肘此爲定量不得增減其息災
爐中安蓮華其增益爐中安金剛鬘
其敬愛降伏爐中作風輪上安花鬘
其調伏爐中作臺安印高四指廣闊
亦四指或八指廣闊亦等其爐裏面
分五亭以半亭作界道若護摩爐大
小一肘量其外面脣闊四指高二指
若闊八指高四指作界道於界道內
作隨法本尊位亦隨法作光焰又於
界道外作脣緣道高一指界道內本

尊位隨界道或八指高或四指高皆方亭其本尊身量亦高八指或四指然此本尊身顏色及印相皆觀想現前坐於本位若為作息災法觀想頂相寶瓶寶輪及八葉蓮華等印安於本位若作增益法觀想金剛吉祥菓羯磨杵及幢蓋劒等印相安於本位若作敬愛降伏法即觀想金剛鉤金剛弓箭等印安於本位若於怨家作極惡調伏法即觀想金剛羯磨杵及槍戟叉等印安於本位其護摩爐亦有四門門中各有事相東門內安五股金剛杵印南門安寶印光焰四照西門安鉤印北門安檎或安輪或安羯磨杵等印如上息災增益及敬愛降伏乃至成藥成黃丹法成劒入修羅窟等諸成就護摩等法一切各用本所成就相應行相真言法護摩儀則及護摩爐等復次阿闍梨欲作息災增益敬愛降伏等一切護摩者宜預前備辦種種護摩所用之物皆悉了畢然阿闍梨於爐外相應方位寂靜安坐觀想護摩爐內縱廣十二指

指作安本尊位若作息災增益法先
觀本尊位上有毗盧遮那如來頂戴
寶冠髮髻下垂於金剛蓮花上結跏
趺坐作入三摩地相種種莊嚴一切
殊妙於本尊左右邊想佛母般若波
羅蜜多菩薩及無能勝菩薩觀音菩
薩佛眼菩薩又於爐內左右想安二
淨光天子一名妙眼二名妙臂著白
赤衣手執白花顏皃端嚴熙怡之相
其誦人想自身并眷屬於爐外左右
跪膝手執金剛蓮花而爲供養此唯
息災法儀若爲增益復於本尊左邊
想有地天從地涌出現半身相其身
白色手持寶瓔儀容圓滿背月輪光
頭有寶冠髮髻嚴好又復想佛母金
剛界菩薩或佛母祖那菩薩於如來
毫相而出又復想最勝佛頂明王身
作龍色其面皃或作大青色或黃色
如花開敷手執金剛杵有大力勢光
明晃耀於本位上坐師子寶座復想
佛母祖那有八臂莊嚴在右邊而坐
次祖那右邊想宿吉祥菩薩想彼菩
薩執閼伽瓶與持誦行人灌頂復想

左邊有佛母金剛界菩薩四臂身如寶花色光淨圓滿持金剛杵有大力勢其次左邊有持世菩薩右手持寶作施願左手執寶幢次左想有淨光天子一手持閼伽瓶一手持寶輪又於本尊後想有帝釋及輪王坐蓮華師子之座種種莊嚴手持金剛杵及蓮華等身有光明如大火聚具大威力自在無比其見端嚴面有三目能於一切施與無畏若有阿闍梨依如上儀爲人作增益護摩者彼人獲富貴吉祥永無退墮後當證得最上菩提

又復觀想彼欲天一切莊嚴身如紅蓮華色坐紅蓮華有二臂手執弓箭坐於本位又兩邊有女形明王能施成就右邊名金剛欲左邊名金剛鉤色相端嚴如紅蓮華有二臂或手執金剛杵或時執箭威德自在目視於前又復想火天如金剛薩埵安於爐內次以其族內外眷屬或以其名或以真言與其本尊同作護摩令得成就

又想大力金剛光菩薩在於本位其相大惡身艷色其面如鐵色目赤作大嗔相所著衣赤作青色莊嚴具足光焰熾盛如處劫火手執三股叉或執金剛杵右邊有一神二臂身赤黑色其眼如烟色莊嚴具足其聲妙好左手持髑髏滿盛其血右手執鉤𦆭有光焰左邊想有焰曼德迦明王現大惡相色如黑雲有六面作大醜相面有三目狗牙上出莊嚴具足乘水牛之座手中各各執大猛惡器仗此焰曼德迦明王從大無畏妙吉祥心中化出又想於護摩爐兩邊安焰魔王身皆黑色二臂現大惡相如焰曼德迦如是護摩法賢聖儀則若有阿闍梨及持誦行人能如是依法修行者得一切天人阿修羅及世間一切恭敬供養能為是等作大吉祥滅一切罪

復次護摩所用柴其柴須濕潤所謂吉祥果木迦俱婆木阿摩囉羅木奔曩誐木曩誐計娑囉木尸里沙木囉努迦木閻浮木識里娑里木阿里迦木

如上諸木爲增益法用
又憂曇鉢羅木菩提樹木尼俱陁木
鉢羅叉木舍彌木乳木白檀木如上
諸木爲息災法用
又嵆俱羅木佉你囉木箄毋迦木
酸棗木石榴木如上諸木並須有刺
不乾枯者爲降伏法用
又以如上之木各各依法爲杓隨本
法用所作護摩速得成就
復次觀自在菩薩白佛言世尊我今
已聞護摩之儀其護摩杓未知儀則
唯願爲我分別解說大小長短深淺
麁細乃至色相及安印契法則云何
佛言善男子護摩之杓大約四等四
等之義我今說之所造杓時分上中
下又將中等分爲上下若爲增益用
最上等若爲息災用中上等若爲敬
愛降伏用中下等若爲怨家作極惡
法及忿怒法者用最下等若依此法
皆悉成就
復次善男子我今一一分別造護摩
杓大小儀則大杓頭廣闊四指深二
指作師面相中安印柄長二十四指

麄六指作團圓相低脣半指安柄𦘕長八指初四指闊漸銳如錐此是中上等於增益用
復次杓頭方四指深二指作虎面相安印柄長二十指麄五指低脣半指安柄𦘕長七指初闊四指漸銳如錐此是中次等作息災用
復次杓頭廣闊四指深二指如虵頭相中安印低脣半指安柄柄麄四指作團圓相𦘕長六指初闊四指漸銳如錐此第三等作敬愛降伏法用
復次最上法杓頭廣闊八指深四指內作鳳𦘕相低脣半指安柄柄長三十二指麄細可執𦘕長十二指初闊次細漸銳如錐其杓頭四緣刻鏤磨金剛杵微細殊妙而爲莊嚴於一切法皆悉成就
復次作護摩時所有火焰相及香氣聲音分其好惡善男子其火焰或如纖蓋或如閼伽缾或如象耳或如金剛杵或如幢幡或如劍等乃至如菩提樹如蓮華敷如吉祥果如是之相皆是吉祥成就之相

次說火焰之色或白如新酥或如金色或如大青寶色

又復護摩所有香氣如最上蓮花香軍那花香優鉢羅花香沉香檀香若作如是香氣是最上吉祥復說火聲其聲如雲雷或如天鼓火焰右旋斯爲大吉祥相若是煙多難著焰赤黑色左旋復如檜如虵頭及如有牙焰頂破散或如驢脣及作惡聲又如屍臭如是之相皆爲不吉若爲調伏此却是吉必見成就若爲敬愛降伏其焰或赤或黃黑及如鉤相或如醉香或如花香或如鉢吒羅香者其阿闍梨誦人等以圓滿音頻念吽字者其法決定當得成就

復次息災法中火天護摩法所用物等爲曇鉢木菩提木尼俱陁木阿末羅木馬鞭草脂麻兜羅綿稻穀花等搵酥蜜作護摩者爲最上吉祥

復次爲增益作火天護摩法者用吉祥果吉祥木葉及蓮華有圓滿吉祥相復以圓食脂麻粇米并白花蜜酪等和合復用白檀松栢及羯俱婆木

阿里迦木波羅舍木檜木等如是諸
木者必獲最上吉祥
復次爲降伏敬愛作火天護摩法者
當用鹽及白芥子諸有刺木溼潤者
必獲最上如願成就
復次爲調伏作火天護摩法者當用
阿俱羅木佉你羅木蘖里木曼陁羅
木沒里賀帝木白檀木栢木以如是
等諸苦澁木及藥物等者必得如願
成就
復次有諸護摩觀想火天身手顏色
各各不同法所有增益法觀彼火天
如憍釋迦身深黃色手執金剛杵住
本天宮作自在相
又復息災護摩法觀彼火天身白色
著白天衣手持閼伽瓶自在而住
又復敬愛降伏護摩法觀彼火天身
作赤色左手放光住風天位
又復調伏護摩法觀彼火天身黑及
如煙等色住在天宮
復有法觀想火天有四面四臂有大
力勢手執輪槍弓箭及鉤等此爲一
切護摩成就法

尒時觀自在菩薩摩訶薩讚世尊言

善哉善哉如來於三界中爲最上離

欲三密之主大自在牟尼三界之尊

我今歸依我今歸命如是讚已禮佛

而退復坐一面

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第四路

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

先法攝受弟子品第五

尒時金剛手菩薩摩訶薩於大衆中即從坐起遶佛三帀合十指掌而白佛言世尊阿闍梨云何攝受弟子入曼拏羅復云何而作先法

佛言金剛手阿闍梨攝受弟子入曼拏羅者其弟子將入曼拏羅當預潔淨身心若內若外使令相應其阿闍梨方可引弟子至曼拏羅所令面北或面東跪坐手執白花當依本尊儀則以明王眞言加持水與弟子灑淨復用甘露軍吒利眞言及印與作擁護令弟子發無上菩提心

甘露軍吒利眞言曰

唵(引)阿蜜里(二合)帝(引)入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅吽嘇吒

甘露軍吒利印

以二手相叉作拳豎二中指相著如針以頭指附中指第三節屈二大指入掌成印

以眞言及印加持擁護訖令弟子自發菩提心願願云我今爲一切有情起不退心行菩薩行若我成佛誓度一切有情咸登佛果其阿闍梨復爲弟子發大悲心與弟子說於菩薩不退地法令弟子志求次爲弟子說佛所得功德如是說已然後與受三歸竟令弟子入三昧以線作結誦金剛羯磨眞言而作擁護眞言曰

唵(引)嚩日囉(二合引)蜜里(二合)多摩賀(引)尾里也(二合)鉢囉(二合)底識里(二合)恨拏(二合)娑嚩(二合)給

作擁護已令弟子直至得阿耨多羅三藐三菩提不復退轉

又復結金剛羯磨印用右手大小指相捻直舒餘指成印以此印復作擁護及與眞言同用眞言曰

唵(引)阿蜜里(二合)帝洛叉洛叉摩(引)吽發吒

誦此眞言以前印印弟子心上臂上頸上頂上而爲擁護又於十四日早辰食時亦如是坐已復與灑淨令塗香已手執白花作金剛合掌復與受

三歸幷五戒法已令安坐然後阿闍
梨自結毗盧印入無相定想一切莊
嚴之具頭冠瓔珞種種而自莊嚴已
便想自身爲毗盧遮那如來放青赤
黃白綠等光明普照一切復於彼毗
盧遮那佛右邊想蓮花如摩尼相其
蓮花上有寶生如來其如來身如日
色亦放光明照於弟子其光至弟子
左耳上住復想不空成就如來於弟
子左耳中出現大風輪吹弟子身破
壞復變成火聚作大燒然散如灰塵
不見形像俞如般若波羅蜜多無相
無色復次想無量壽佛如來於眉間
毫相中出光光中有明名甘露大明
王色相如毗盧遮那佛身眞金色手
持髑髏中盛黃色甘露之水灑前灰
塵令其止息塵相息已其塵聚作團
又想阿閦如來心中出無量數相隨色
光入彼灰塵之團如是想已總成眞
實
尒時世尊毗盧遮那如來舒右手指
前五色光幷眞珠等七寶甘露之水
浮彼灰塵之團現作如來五色之相

即時又復變化一切弟子本形作是
觀想已復念眞言云
唵引 阿蜜里合二 多摩引 隷你嚩囉
合二 愈世嚩里嚩娑嚩引 二合 賀
以此眞言安前所變化身弟子如是
安已然後阿闍梨復以金剛利眞言
加持齒木及白花等以右手大指與
頭指捻花齒木等授與弟子弟子作
金剛合掌受齒木花等復以大惡忿
怒明王眞言加持線作結繫弟子右
臂以爲擁護眞言曰
唵引 努瑟吒合二 嚩囉合二 骨嚕合二 馱
賀曩賀曩薩里嚩合二 波引 半怛囉
合二 吒吽發
復誦眞言曰
唵引 嚩囉合二 酥囉洛叉洛叉伊鈴引
吽發吒
又眞言曰
唵引 嚩囉合二 底訖叉拏合二 佉那佉
那都
金剛手彼阿闍梨觀想一切如來以
大神通變化作菩薩衆住虚空中各
各放光照於弟子復觀弟子運身徧

禮彼一切如來及菩薩衆乃至諸明
王等一切印契
又復弟子於十方一切佛菩薩等祈
求攝受弃及懺悔其弟子想自身立
於寶生蓮花羯磨部佛菩薩等面前
而作是言願我自從無始已來至於
今日從無明根生煩惱枝葉成身口
意不善之業願從今日得智慧風吹
法性火燒彼無始已來至於今日因
於三業所作之罪一切都盡無有遺
餘如是重重作是懺已復乞金剛手
蓮花羯磨部十方一切佛菩薩等乃
至一切印契眞言明王及衆賢聖皆
攝受我及我今歸命十方一切諸佛
圓滿涅盤遺身舍利願攝受我又復
我今對金剛蓮花羯磨部一切諸佛
一切印契眞言明王賢聖等捨於自
身及一切莊嚴之具願垂納受又願
一切最上大悲一切成就之師而垂
攝受願我所有迴向金剛手蓮花羯
磨部一切諸佛一切印契眞言明王
及衆賢聖如是善根令我於世間出
世間所有邪見皆悉除去一切正見

皆得現前所有世間出世間一切有
情悉皆能發如是善意者願得圓滿
亦得諸佛菩薩一切賢聖之所攝受
復作是念我佛世尊一切大悲普賢
之心乃是我身口意金剛本元而此
本元體淨無垢如大虛空我以是心
趣求最上菩提願如三世諸佛得成
正覺復爲一切有情持三種戒及衆
善法於此戒行堅牢受持復於最上
三寶而恒歸命至於佛一切秘密之
法印相及鈴杵等我一心受持所有
阿闍梨於大金剛族一日六時迴施
四衆專注不忘於大寶族恒常任彼
最上適悅三昧於大蓮花族所有三
乘微妙顯教密教恒樂受持於大羯
磨族成大菩提一切戒法誓取圓滿
恒樂依法以一切最上供養而獻諸
佛及衆賢聖復作是念云我今所發
無上菩提之心持一切戒正爲利樂
一切有情使未度者令得度未解
脫者得解脫未安者令得安已安者
得往寂靜而此正道最上吉祥於不
空乘當得圓滿是等有情圓滿果已

往彼彼勢成佛菩提恒以如是菩提
之心而修利他之行阿闍梨以如是
儀則攝受弟子以爲先法
復次阿闍梨再以甘露軍吒利眞言
及印而作擁護其阿闍梨攝受弟子
已將欲更以擁護之法而擁護者可
令弟子於常修行作觀想壇外令面
東坐受以齒木作淨已然後阿闍梨
結甘露軍吒利印以二手互相附豎
二中指相著如針以二頭指附二中
指第三節以二大指入二中指中間
成印
甘露軍吒利眞言曰
唵引 阿蜜里二合 帝引 賀曩賀曩吽
洛刹[口+發]
其阿闍梨與弟子等於此時俱只不
離曼拏羅所或至夜止宿亦可只在
曼拏羅東面地上敷吉祥草眠卧卧
時以頭向南面向曼拏羅本尊止宿
至晨旦以金剛眞言加持其地及加
持香水於曼拏羅所而爲灑淨其阿
闍梨復須著新白衣從東北方誦眞
言塗拭曼拏羅所眞言曰

唵(引)嚩日囉(二合)羯里摩(二合)囉憾尾囉洛
乂脚酥誐多(引)怛摩(二合)惹你鼻俱(引)
尸計(引)曩嚩娑怛里(引三合)拏摩尼嚩
日囉(二合)囉(引)誐(引)地波三摩(引)里惹(二合)
夜(引)弥薩里嚩(引二合)誐囉(引)薩里嚩(二合)
尾近努(二合)扇多曳吽賀囉(二合)護(引)
呬曩發吒

阿闍梨以此眞言塗拭曼拏羅已度
心奉獻香花等而爲供養以所求事
告白諸聖賢志心禮拜禮已復更以
種種歸命讚歎而讚於佛阿闍梨復
云今願一切諸佛正徧知者乃至菩
薩及諸聖賢忿怒明王等願爲證明
我今依眞言教與諸佛子而作灌頂
得灌頂已當令一切有情得無上智
復得諸佛菩薩之所攝受作是語已
於前所加持地中復以白檀香同爲
塗飾作曼拏羅其阿闍梨手持鈴杵
起勇猛心作忿怒相擲杵振鈴以嗔
目瞻視曼拏羅地或如師子作威怒
相行曼拏羅所或現微笑容作舞蹈
相行曼拏羅所而作瞻視復自東北
方起首徧四方四維各於本天位安本

天主復稱吽字弁念四字內外瞻顧而作分別其阿闍梨手擲金剛杵自於北方西南東邊作金剛步次行南方作金剛寶步西方作金剛蓮花步次於北方作金剛羯磨步如是以各各方作本方本族行步及念真言而作分布常求諸佛聖賢而作覆護又或暫出曼拏羅時常以堅固勇猛心不散亂於步時頭却入曼拏羅已便須端坐寂心復作觀想觀於諸佛初想東方佛位而作黑色次想南方佛位而作紅色次西方黃色或如花或如寶色次北方如大綠色其阿闍梨往曼拏羅所修行之者常以此儀而為安住

復次阿闍梨或為息災增益作曼拏羅分布聖位亦作金剛步先作觀想於中方想作白色於東方想作青色南方想作金色西方想作紅色北方想如黑雲色乃至作忿怒法亦作金剛步其阿闍梨及持誦人或作曼拏羅當隨諸先觀想聖賢方位顏色已然作金剛步行於四方而作加持又

復先於中方面向中方作智金剛行步此金剛步名最上步復次阿闍梨或持誦人以勇猛精進心手擲金剛杵自在右旋遶曼拏羅所復以微妙梵音說金剛歌讃曰

嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)僧屹囉(二合)賀嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)麼努多嚂嚩日囉(二合)達麼誐(引)野乃嚩日囉(二合)羯麼迦嚕(引)娑嚩

復次金剛手我令演說密中祕密微妙最上諸金剛步相分金剛手其金剛步者或以左足跟蹋右足指或以右足跟蹋左足指此名金剛步或行速疾者此名吠舍佉步

復次金剛手若於曼拏羅東方作金剛步者先以左足跟蹋右足指次右足跟蹋左足指次第行步左旋者此名智金剛步

又復若於曼拏羅南方先於右足前安左足然以右足跟蹋左足指如是互相繞速移速起如彼浮遍者此名寶金剛步

又復若於曼拏羅西面先以左足跟

蹋右足指於左邊盡地安足前復以
右足跟蹋左足指於右邊盡地安足
前此名金剛蓮花步
復次先係甘露軍吒利立西北方以
吠舍佉步行至東北方以精進心繞
曼拏羅直至西南方隨彼方面以種
種讃歎供養復還本方位此名謁磨
金剛步又復若於諸曼拏羅所初首
作金剛步者須念金剛步真言
金剛步真言曰
唵引嚩曰囉二合惹拏二合曩訖囉二合斛
吽嘇
當以如是儀攝受弟子

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第五　路

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉詔譯

鈴杵相分出生儀則品第六

尒時金剛手菩薩從衆會中起如師子王示其威德於彼大衆周徧觀察已於世尊前不近不遠瞻仰而住乃爲未來諸有情等而作是言世尊末法之時有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等修眞言行者云何了知曼拏羅賢聖之位及彼眞言印相乃至大相應法及各各眞如之智

又復弟子入曼拏羅云何得福云何得眞言成就云何阿闍梨而得解脫

尒時世尊告金剛手菩薩言我今爲於有情以大悲心說密中之密最上微妙眞如之智賢聖色相眞言悉地一切解脫金剛手若得眞言成就一切解脫者自然當得一切諸佛諸大菩薩所得正道金剛手譬如轉輪聖王於人世中最爲第一彼眞如智賢聖色相乃至菩薩祕密明王諸忿怒明王於三界中而爲最勝亦復如是

又復阿闍梨識五智之體解種種之相於種種相而能深信現大無畏於三摩地能生金剛蓮花界佛及生種種賢聖又能破壞一切魔王并諸眷屬能成息災增益等法復能成就入修羅宮及成就聖藥眼藥牛黃長年藥乃至劍輪數珠賢瓶如意寶幢三股叉等如是諸法彼阿闍梨及持誦人若能一一了知者獲得廣大利益

復次金剛手諸曼拏羅中隨法賢聖所有色相種種不同金剛手彼息災增益最上成就法等曼拏羅中佛及賢聖我今說之

金剛手中方賢聖者佛三界尊毗盧遮那如來白色如滿月相頂戴寶冠著紅衣最上微妙一切莊嚴於金剛師子座上作金剛跏趺之坐東方阿閦如來大青寶色其面圓滿猶如秋月相好具足著妙青衣光明無數照於一切種種莊嚴左手作金剛拳安臍上右手作觸地印面東坐象座一切莊嚴南方寶生智自在佛身如日色面如滿月頂戴寶冠著黃白色衣

面向南坐左手作金剛拳安腔上右手作施願印乘一切普徧智蓮花王寶馬之座西方無量光如來身黃金色面如滿月作入三摩地相鬚髩嚴好頭冠莊嚴身著紅衣背月輪光迴面向西坐忿怒明王座北方不空成就如來身綠色面如滿月光明晃耀現微笑容鬚髩嚴好頭冠殊妙著青色衣種種莊嚴左手作金剛拳安腔上右手作說法相坐大寶蓮花金翅鳥王座有五義見怖

金剛手白言世尊云何名五義見怖佛言金剛手我今說彼五義之道所謂二諦及生滅無常五蘊等法是為五義金剛手如是諸法若有阿闍梨及諸行人依法修行佛威德故令諸行人於如是之見皆能著覺不執不住悉能安住金剛眞實妙三摩地諸佛境界金剛手汝今諦聽所有如來金剛蓮花界大乘眞如心於三界中出生種種三摩地色所謂金剛薩埵菩薩而作月色金剛王菩薩黃色金剛愛菩薩紅色金剛善哉菩薩青色

一切有情見者歡喜
又復福德聚金剛寶菩薩如日紅色
金剛光菩薩如淡紅色或淺黃色金
剛幢菩薩金剛笑菩薩俱淺青色又
復智慧門金剛法菩薩黃色得大無
畏相金剛利菩薩紅色如童子相金
剛因菩薩作淺青色金剛語菩薩黑
色又復大精進金剛業菩薩翡翠色
有大力勢金剛護菩薩黃色金剛藥
叉菩薩亦黑色口出利牙作大忿怒
相金剛拳菩薩大綠色又適悅心金
剛戲菩薩翡翠色金剛鬘菩薩紅色
當纓絡莊嚴之鬘金剛歌菩薩黃
色作秘密相金剛舞菩薩淺青色又
復眞如薰金剛香菩薩淺青色金剛
花菩薩一分黃色金剛燈菩薩紅色如
大光明破諸黑暗如一切智智之力
金剛塗香菩薩淺青色又復有堅固
智金剛鉤菩薩如天青色有大力勢
金剛索菩薩紅色如曼度迦花金剛
鎖菩薩青黃色如童子相金剛鈴菩
薩有大光明能摧惡者又復各各畫
隨方主菩薩身隨方色與金剛鉤等

相向坐佛子隨衆生心所有信樂現於神通又復具如體能生一切法化有情身作轉輪王復於金剛蓮花界三摩地作變化相現種種形或現善相示於無畏或現極惡示於忿怒復有嚩日囉吽迦囉大忿怒明王身翡翠色作顰眉相此明王於三界中最勝復有大樂欲明王如牛乳色手持金剛蓮花良如欲界天復有金剛欲自在明王紅黑色住下方作幻化相手持金剛亦大忿怒相眼目脩廣清淨無垢復有金剛大笑明王紅色復有大力最上金剛索明王身綠色此等明王常護諸佛菩提道場復有十七佛頂輪王所謂圓滿如來一切智智大力輪王身黃色復有無垢佛頂輪王身亦黃色或如深朱色復有大白無垢佛頂輪王身如雪色復有最上智未曾有佛頂輪王身大青寶色復有蓮花薩埵三摩地化身佛頂輪王具大悲心現種種力當令種種衆生皆生信樂復有蓮花大自在佛頂輪王身如白曇度迦花色復有三界最

勝大力不空蓮花佛頂輪王身黃色降伏大地蓮花佛頂輪王身黃色降伏大地蓮花佛頂輪王身如月色蓮花吽迦囉佛頂輪王赤黑色蓮花開敷大相應佛頂輪王黃金色世間最上蓮花佛頂輪王黃白色蓮花大笑佛頂輪王淺紅黑色大忿怒蓮花佛頂輪王如蓮花色蓮花薩埵大白佛頂輪王如金色十二面蓮花佛頂輪王黃白色大忿怒大白蓮花佛頂輪王蓮花色最上自在相應蓮花佛頂輪王秋月色如是諸大輪王等所有三摩地變化種種色相隨彼諸曼拏羅持誦護摩成就之法自性正色及彼真言印相所有持誦之人若能依法持誦修行一切成就

復次金剛手菩薩白佛言世尊此法於未世時去何受持

佛言金剛手菩薩若有此比丘比丘尼優婆塞優婆夷為一切有情作真言教作大利益及求福報者當須受持頂戴及戴寶冠或絡腋中金剛手彼人當得阿閦如來寶幢如來無量

光如來不空成就如來加持覆護由
如世人愛護其子
復次金剛手菩薩白佛言世尊云何
名金剛杵彼杵上下中間云何分別
唯願世尊以大智自在而為開說
佛告金剛手菩薩言諦聽金剛杵者
以三印印之金剛手我今說五股杵
上五股表毗盧遮那佛阿閦佛寶生
佛無量光佛不空成就佛下五股者
表四波羅蜜所謂金剛波羅蜜等中
表清淨菩薩變化身忿怒明王金剛
手彼阿闍梨及彼持誦人若有依法
受持復發勇猛精進之心想自身如
金剛薩埵當得一切佛最上微妙法
界最上勇猛智清淨法
金剛手菩薩復言佛今已說金剛杵相
分所有隨佛隨法祕密眞言乃至別
相微妙金剛杵及一切眞言等調伏
藥叉羅剎并破壞一切極惡之者一
切法等唯願如來以自在智慧方便
演說
佛言金剛手金剛杵有隨部種種之
相若復五股作圓相令股不相著其

中股此餘股長半指節其杵上下正分三分兩頭并中是名三分此金剛智慧自在菩薩金剛杵或如寶形及圓相頭稍磔開此寶部金剛杵或如蓮花相寶莊此是蓮花部金剛杵或如優鉢羅花形有四面作十二股於蓮花中出股頭不相著此名羯磨金剛杵或有三股亦是羯磨金剛杵若復堅牢圓相作五股頭相著其股作三稜相此是如來最上金剛杵若復作九股上下猛焰相此是忿怒金剛杵若復獨股即是微妙心金剛杵

又復降伏藥叉羅刹用金剛劔亦於調伏法而得成就又復屈如中指中節此名金剛叉

又有微妙祕密金剛鈴亦分三亭或分七亭其金剛鈴上有三界道其上面杵或九股是忿怒變化明王鈴或是七股亦是金剛忿怒明王鈴若上面五股杵是五部金

又鈴有獨鍠者有多鍠者若或鈴聲清響遠近樂聞用獨鍠者於佛所説眞言而得成就若二鍠者得降龍法

成就若三韹者得降欒又法成就若
四韹者於天人法得成就若五韹者
於阿修羅法得成就若六韹者於諸
聖人法中得成就若七韹者當於調
伏他呪而得成就
復次說韹之形相亦有分別若韹如
金剛杵相者此是金剛部金剛手法
中之相若韹如寶相者此是金剛寶
部之相若韹如蓮花者此是金剛蓮
花部之相若韹如金剛羯磨杵團圓
相者及如輪者此是羯磨部之相可
於一切羯磨法中使用若降拏枳你
及阿修羅者乃至作大忿怒法者亦
可用此羯磨鈴
金剛手菩薩復白佛言世尊作一切
曼拏羅時及作一切護摩法彼諸最
勝護世及諸宿曜乃至羅剎諸龍鬼
等云何而為彼等作供養又作供養
時所用真言云何
佛言金剛手彼一切護世及宿曜羅
剎等若作曼拏羅及護摩時當隨力
分求諸香花燈塗而為供養每作供
養當須自東北方起首作供養復誦

眞言曰

曩莫室戰(二合)拏嚩曪(二合)播(引)拏曳(引)烏爾弩摩(二合)骨嚕(二合)馱摩賀(引)摩羅賀曩賀曩尾日林(二合)婆阿曩野阿曩野薩里嚩(二合)努弩吒(二合)喃(引)吽婆吒娑嚩(二合)賀

此眞言者爲種種曼拏羅及護摩中供養者當依如是儀則亦可於一切處通用

復有咒食作供養先念請召一切眞言曰

唵(引)禰(引)嚩曩(引)誐羅剎娑(引)部多僧伽(引)悉馱尾你也(二合)馱囉室唧(二合)布畢曩羯吒布單曩曩嚕閑尼部多吠多(引)蘗嚩馱里嚩(引二合)阿酥囉緊曩囉(引)阿鉢娑摩(引二合)嚕烏娑多(二合)囉伽(二合)娑羅多(引)室唧(引二合)嚩那(引)囉計(引)娑賀曩(引)怛也(二合)僧契(引)室會怛嚩(二合)左帝(引)阿(引)里焰(二合)觀娑里吠(二合)伊賀部說多(二合)迦(引)摩(引)阿誐蹉他阿誐蹉他麼里沙(引二合)酥鉢囉拏佗囉(二合)賀羅叉娑(引)室左(二合)曳計(引)唧部冒(引)你嚩撒底你尾也(引二合)弥(引)撓(引)

舍摩(二合)捨儞(引)左嚩儞(引)左扇底曳
(引)酥摩不里(二合)瑟致(二合引)囉尾曼拏
隸(引)左佗囉(二合引)弥(引)數薩里嚩(二合)數
喃那曩嚩儞(引)數婆鱗酥薩里嚩(二合)
(引)酥左婆誐弥(引)數嚩(引)閉多拏(引)
計(引)數左波羅末(二合)隸(引)數曳(引)
俱波嚩(引)播也(二合引)酥左曩惹里(引)數
囉怛曩(二合引)羅曳(引)左訖里(二合)多(引)地
嚩(引)婆(引)曩里(引)數薩里吠(二合)數戍
怛也(二合引)羅曳(引)祢(引)嚩佗里(二合)咽(引)嚩
韈帝尾賀(引)囉制(引)怛也(二合引)婆嚩(二合)
怛也(二合引)舍囉(二合)弥(引)數囉他也(二合引)酥
吠(引)體數左左怛嚩里(引)數曳(引)阿
婆嚩(二合)舍(引)羅(引)誐祭(二合)滿祢里(引)阿
泰迦淒里[illegible](引)數摩賀(引)鉢體(引)數
祢尾(二合)閉數左曳(引)嚩散帝紇里(二合)
瑟吒(二合)摩曩婆(引)婆怛(二合)他(引)度波
禰瑟葦(二合引)佗里(二合)恨散(二合)靚朋(去聲)惹
敢(二合)靚閉挽靚薩里吠(二合)伊難左鍋里
磨(二合)婆賀楞俱魯他閉挽靚曳(引)
薩里嚩(二合)儞婆(引)左囉(引)赦(引)
誦此真言請召已然將所供養物香
花食等復以大力明王真言及印而

加持之彼諸賢聖等方敢就食

大力明王眞言曰

唵(引)嚩曩囉(引)(二合)骨魯(二合)馱摩賀(引)摩羅惹致羅楞冒(引)那囉烏蚓瑟摩(二合)骨魯(二合)馱賀曩那賀鉢左尾持鍐(二合)婆野烏瑳(引)那野吽誐里(二合)恨拏(二合)誐里(二合)恨拏(二合)誐里(二合)恨拏(二合)播野部惹部惹部惹波野部惹波野伊鈐(引)薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)薩怛嚩(二合)(引)吽吽吽嗄吒嗄吒嗄吒娑嚩(二合)賀

大力明王印

以二手作拳以二大指小指相著合豎成印

誦此眞言百徧結印加持所供養香花食等令彼一切天龍夜叉羅刹等得食如上勝妙供養之食得供養巳與彼阿闍梨所作曼拏羅及一切所求皆悉如願種種所作悉皆成就

造塔功德品第七

復次金剛手菩薩白佛言世尊於未來世有諸衆生或刹帝利婆羅門乃至信心善男子善女人等是中若有

為求法故或求福壽或自發心或隨他發心造於塔廟所造佛塔及於佛像乃至供養儀則云何

佛告金剛手菩薩言金剛手造塔像儀者而有三種第一金銀銅鑄成第二白檀木雕成第三香泥印成將欲造於塔像者先選求殊勝吉祥清淨之地得是地已相度可用方停不定多少掘深至膝去諸瓦礫灰炭及與毛骨一切不祥之類然却於異處求清淨之土填築用吉祥木為杵築實當須平正勿令塵坌先以大明王真言而加持之

大明真言曰

唵引曩摩悉怛里野四合持嚩二合努誐哆引喃引薩里嚩二合怛他引誐多引喃引怛你也二合他引唵引酥剎弥二合引酥剎弥二合引努誐帝引扇引帝引扇引帝引難引帝引難引帝引你囉引俱隸引野輸引野輸引嚩底帝引祖引帝祖嚩底薩里嚩二合没馱引地瑟姹二合曩地瑟耻二合帝引娑嚩二合引賀

金剛手化大明乃是過去諸佛之所

受持我今宣說此明名一切如來藏若加持地者於此地上所作功德於一切有情能滅一切重罪能盡一切惡業若諸有情得遇此明速證無上菩提復次金剛手若諸有情欲以泥印脫作佛像者先想二手中有阿字得字現已復見字有光明晃耀若得如是已方可取泥入手作團復念加持作團眞言曰

唵引阿囉祖引尾囉祖引娑嚩二合引賀

復念眞言曰

唵引訖魯二合囉嚩囉二合誐里鼻二合娑嚩二合引賀

念此眞言已將泥團入印中入印已復念入印眞言曰

唵引涅里二合荼去聲嚩酥地引娑嚩二合引賀

將泥入印已想此泥決定便能成就佛之相好作是念已又想二手中前想成者阿字變成月輪又想月輪變成日輪復想唵字變成毗盧遮那佛處中而坐靜入三摩地相此想成已念所作成就眞言曰

唵引達里摩二合馱引覩誐里鼻二合引

娑嚩 引二合 賀

念此眞言巳復念出印眞言曰

唵 引 達里摩 二合 馱 引 覩嚩曪 二合 娑嚩 引二合 賀

念此眞言出印巳又想野字變成大蓮花座復想彼座有種種上妙珍寶及以金銀而嚴飾之又想殊妙繖蓋而覆其上作是想巳復念莊嚴眞言曰

唵 引 祢尾也 二合 囉娑嚩曪 二合 娑嚩 引二合 賀

如是莊嚴巳然後安置所作佛像復念安像眞言曰

唵 引 酥鉢囉 二合 底瑟恥 二合 多嚩日囉 引二合 訥婆 二合 嚩 引 野娑嚩 引二合 賀

如是安置巳然後逐日燒香獻花而爲供養當用倶嚕吒花迦倶羅花倶毋那花若無此花者但隨力隨時所得諸花亦可供養所獻香當求恭倶摩香白檀香龍腦香等若無如上香者即用隨所得者好香而爲供養

獻香眞言曰

唵 引 摩賀 引 弥 引 伽娑頗 二合 囉拏尸

羅度閉(引)娑嚩(二合)賀

獻花真言曰

唵(引)薩里嚩(二合)囉嚩曰嚕(二合引)娑嚩(二合引)賀

獻花鬘真言曰

唵(引)祢尾也(二合)俱酥摩麽(引)羅(引)嚩曰嚕(二合引)娑嚩(二合引)賀

獻燈真言曰

唵(引)達里麽(二合引)路(引)迦鉢囉(二合)祢波(引)野娑嚩(二合引)賀

以如是勝妙寶蓋寶座一切珍寶乃至上妙香花花鬘種種供養已復念迴向真言曰

唵(引)薩里嚩(二合)薩怛嚩(二合)紇里(二合)那野識里鼻(二合引)娑嚩(二合引)賀

佛告金剛手菩薩言若諸有情以真實心欲造佛塔洪養者所獲果報我今略說金剛手若諸有情以真實心造佛塔如阿摩勒果或高四指或高一肘或高佛尺量一尺如上大小當得大福金剛手譬如滿閻浮提一切有情所有珍寶及種種樂具若有善男子善女人以如是等珍寶及種種

樂具行檀波羅蜜悉皆布施三寶及一切有情如是施已所獲福報其數無量金剛手彼所造塔或如阿摩勒果其福勝彼何況如四指及一肘或佛一尺量金剛手若能如是造於佛塔如造一切如來法界之藏金剛手若如是塔者不得以足蹈泥若是蹈泥者返招重罪不獲善報何以故以彼心不敬重故

金剛手譬如有人身患重病不求真言威德之力亦復不求善友妙藥醫治之力當自用意往屍多林中作火壇法欲除病苦而作禳災以無智故心住無明而於火中却得屍起不吉之相彼人修塔心不專志失於恭敬却獲罪報亦復如是造塔泥者當用手和用諸香水如前印佛儀則真言加持其泥造塔成已當結金剛族忿怒明王印及金剛族百字明加持而作擁護安置然後復以左手作金剛拳右手持佛入塔中想如金剛薩埵菩薩持佛入塔亦得金剛薩埵擁護安住已復結夜摩天印而作護門

夜摩天印

以二手作金剛拳以二中指頭相拄成印作是印護門已次作發遣前來初起首造於塔像或有觀想現前或復自來隨喜乃至所請召來一切諸佛賢聖及彼天龍鬼神既有請來須却發遣奉請各還本位結發遣印及念眞言

發遣印

以二手作金剛拳相對少開二頭指竪如針以二大指相顛倒成印

發遣眞言

唵引娑嚩二合婆引嚩秫馱嚩曪二合阿賀左阿賀左尾娑里惹二合吒唵引唵引盎盎誐蹉誐蹉達里摩二合馱引覩誐里鼻二合引娑嚩二合引賀

以此眞言及印請諸賢聖及一切天龍鬼神各還本位作是發遣已又想前來種種所作皆爲利益恐於一切蛸飛蠕動微細有情有所傷害或於儀軌有所闕失何以故居凡夫位不能觀察諸微細故若有如是之過咎不懺悔慮却招罪當用虔至專注之

心念懺悔真言曰

唵(引)阿迦(引)舍馱(引)(引)覩識里鼻(引二合)娑嚩(二合引)賀

如是作懺悔已復起大慈悲心迴向一切有情皆得無上福果此後任意以諸香花上妙供具及隨力隨時而作供養

復次金剛手菩薩我今復說造佛菩薩及衆賢聖等量功德金剛手若復有人造一尺量三摩地化身菩薩一千身功德果報不如造一化身如來像乃至佛塔功德亦復如是若復有人能造化身如來像化身菩薩像乃至諸化身賢聖之像所得功德無量無邊得大富貴所求成就

復次金剛手若復有人發精進心行於布施專注不二於初中後不生退屈造百千佛以至圓滿此人所獲果報當生上族感身端正復得無病長壽後獲宿命之智

復次金剛手菩薩白佛言世尊若諸有情欲畫佛像及書經法乃至作大供養其法云何

尒時世尊告金剛手言若有善男子善女人若自爲求增益善果畫於佛像及書經法者當選書畫之人諸根具足相皃圓滿於諸有情心無殺害亦不誇毀者如是之人畫於佛像及書經法者彼善男子善女人所獲功德殊勝無比

尒時金剛手菩薩復白佛言世尊若善男子善女人得知如是正法種種儀則者其人云何

佛言金剛手若有善男子善女人得知如是正法種種儀則者是人具是功德之王彼人如是依法作已復行布施及依法作護摩者所作所求一切成就

尒時金剛手菩薩聞佛世尊如是說已從坐而起合掌向佛作是讚言善哉善哉快說如是微妙法要我今得聞願爲未來一切有情流傳演說如是讚已歡喜旋遶作禮而還

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大宋新譯三藏聖教序

路

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無堪綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須弥納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經無世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易惣繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風雅堂堂容止穆穆輝華曠劫而
睿藝重明玄門昭顯軌範而弥光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪慎俱啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性靈悟
而蒙福藏教鉄而重興幻化迷途火
宅深貽雖設其教不知者多善念生
而無量滔臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學擇典微闡豈堪序文
以示來者如縻螢爝大不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

佛說大摩里支菩薩經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園與大苾芻衆千二百五十人
俱并諸菩薩摩訶薩
尒時世尊告苾芻衆言有一菩薩名
摩里支而彼菩薩恒行日月之前彼
之日月不能得見菩薩今此菩薩而
不能見亦不能捉不能禁縛火不能
燒水不能漂離諸怖畏無敢輕慢諸
惡寃家皆不得便汝諸苾芻我昔知
彼摩里支菩薩摩訶薩名号亦不能
見不能捉不能禁縛火不能燒水不
能漂離諸怖畏無敢輕慢一切寃家
皆不能侵若有苾芻知彼菩薩名号
如上諸惡不能得便亦復如是即說

陁羅尼曰

怛你也(二合)他(引)唵(引)播那(引)訖囉(二合)
摩細烏那野摩細通(引)囉摩細阿
里迦(二合)摩細摩里迦(二合)摩細烏里
摩(二合)摩細嚩曩摩細虞羅摩(二合)摩
細支嚩囉摩細摩賀(引)支嚩囉摩
細梭多里馱(二合引)曩摩細娑嚩(二合引)賀

復說摩里支菩薩陁羅尼能令有情
在道路中隱身非道路中隱身衆人
中隱身王難時隱身水火盜賊一切

諸難皆能隱身不令得便又復有有煩惱者非煩惱者爲作擁護有迷悶者非迷悶者亦皆擁護乃至象王師子龍虎之難一切時中常作擁護即說隨羅尼曰

怛你也(二合)他阿路(引)多路(引)迦(引)路(引)娑蹉路(引)三摩毋里馱(二合)致囉乞乂(二合)給(引)薩波里嚩(引)覽薩里嚩(二合)薩怛鑁(二合引)室左(二合)薩里嚩(二合)婆踰(引)波捺囉(二合)吠(引)毗藥(二合)娑嚩(二合引)賀曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野摩里支祢嚩多(引)夜賀里(二合)迺野摩(引)嚩里多(二合)以瑟也(二合引)祢怛你也(二合)他(引)唵(引)晚多(引)隸嚩那(引)隸嚩囉(引)隸嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合引)喃(引)滿馱滿馱目欠娑嚩(二合引)賀唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合)賀唵(引)嚩囉隸嚩那隸嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉努瑟吒(二合引)喃(引)滿馱滿馱娑嚩(二合)賀

尒時世尊說此隨羅尼已會中苾芻之衆并諸菩薩天人阿修羅乾闥婆等一切大衆聞佛所說歡喜信受

復次佛言若有衆生依此廣大儀則結大毗盧遮那印觀想日月光明如是日月成摩里支菩薩而彼菩薩手執針線縫惡冤家口之與眼令不為害佛言彼摩里支菩薩恒行日月之前彼之日月雖復光明而不見彼菩薩是故我今說大三寶真言曰

唵(引)播那(引)訖囉(合二)摩細波囉(引)訖囉(合二)摩細烏那野摩細嚩那摩細適(引)囉摩細桉多里馱(合二)曩摩細娑嚩(二合引)賀

怛你也(合二)他(引)阿(引)隸(引)酥迦(引)隸(引)母隸三摩母里馱(合二)致囉乞叉(合二)鉿薩里嚩(合二)婆曳(引)數娑嚩(引)(二合)賀唵(引)晚多隸(引)嚩那隸嚩囉(引)隸嚩囉(引)賀目契薩里嚩(合二)努瑟吒(合二)曩滿馱滿馱娑嚩(合二)賀

令此真言若人持誦之時凡有所求須稱自名即時摩里支菩薩以慈悲力為彼衆生於道路中擁護非道路中擁護衆人中擁護水難時擁護火難時擁護乃至一切之處悉皆擁護令得增長一切吉祥之事

令有成就之法用好綵帛及板木等於其上畫無憂樹於此樹下畫摩里支菩薩身如黃金色作童女相挂青天衣手執蓮華頂戴寶塔莊嚴如是畫已於此像前誦最上心真言八千徧所求之事決定成就其真言曰

唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合)賀

今此真言亦能消除一切病苦若人於其摩里支菩薩像前作護摩者而能增益象馬財穀富樂之事其作護摩者若用酪酥蜜努里嚩草作護摩一千徧得人愛重無病安樂獲財寶等若以酪稻穀粆糖作護摩一千能降夜叉女若以芥子油爇(身切)摩木作護摩一千能生冤家病若以自身血芥子油作護摩一千能殺彼冤家若要却息除冤家災以乳汁作護摩一千若要消除諸毒及降拏枳你鬼逐日誦摩里支心真言八百徧復得聰明其真言曰

唵(引)嚩囉隷(引)嚩那隷嚩囉(引)隷嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合引)滿馱滿馱娑嚩(二合引)賀

摩里支菩薩六字最上心真言

唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀

此心真言印以二手合掌十指微曲如花開敷却以二大指屈捻二中指如拳相結跏趺坐安印相於臍輪上令此心印能成就最上一切事若求最上勝法而得用之若中下之事不許用之此之心印速能成就廣大清淨吉祥福德速能消除一切障礙罪業一切處常得衆人恭敬

摩里支菩薩一百八名真言若人持誦恒作擁護其真言曰

怛你也(二合)他(引)阿里迦(二合)摩細摩里迦(二合)烏那野摩細迺(引)囉摩細嚩曩摩細虞羅摩(二合)摩細支嚩囉摩細摩賀支嚩囉摩細桉多里馱(二合)曩摩細娑嚩(二合引)賀曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野怛你也(二合)他(引)唵(引)晚多(引)隸嚩那隸嚩囉(引)隸嚩囉(引)賀目契摩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合)喃滿馱滿馱目欠娑嚩(二合)賀

此儀法出持明天品中次別明成就

法令彼行人先作觀想想彼摩里支
菩薩坐金色猪身之上身著白衣頂
戴寶搭左手執無憂樹花枝復有群
豬圍繞作此觀已若遠出道路如有
賊等大難以手執自身衣角念心真
言七徧加持衣角復結彼衣角寃賊
等難不能侵害復有成就之法先令
行人入三摩地想月輪之上有一梵
字復更思惟一切法中都無有我次
觀自身徧虛空中如毗盧遮那佛相
於金剛蓮華藏師子座上結跏趺坐
身真金色髮髻頭冠結毗盧印善相
端嚴憶念鈴字時月輪出光普徧照
曜成摩里支菩薩復誦此真言

唵引摩里支引娑嚩引二合賀

是時菩薩手持針線身現金色縫彼
惡者口之與眼令不侵害復有成就
法令童女合線二十一條斷者勿用
誦根本真言一百八徧加持其線真
言曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野
摩里支祢引嚩多引夜引賀里二合遝
野摩嚩多以琵也引二合弥怛你也二合他

引唵引晚底隷晚底隷晚多引隷嚩
囉引隷嚩囉賀目契薩里嚩二合努瑟
吒二合鉢囉二合努瑟吒引二合曩你刎里曰
二合欠滿馱引你娑嚩引二合賀
復念此真言一百八徧已真言曰
曩謨引摩里支引祢引嚩多引曳引
怛你也二合他引唵引晚多隷嚩那引
隷嚩囉引隷嚩囉引賀目契薩里嚩
二合努瑟吒引二合誐囉二合砌滿馱引弥娑嚩
二合賀

如是念誦加持已若自擁護以彼線
結其七結隨結念摩里支菩薩一聲
然後將線戴在頸上如在道路有急
難之處復念摩里支菩薩真言自身
及彼同行之者俱得解脫

若於自住處如前作法白日對日夜
分對月誦此真言七徧決定獲得成
就真言曰

曩謨薩里嚩二合沒馱冐地薩埵怛戊二合引
毗藥二合怛你也二合他引阿引隷引酥迦
引隷安隷三摩曳馱二合致囉乞叉二合
囉乞叉二合𤙖薩里嚩二合娑曳毗藥二合
娑嚩二合賀 此下真言並皆通用

唵引嚩囉隸引嚩那隸引嚩囉賀

目契薩里嚩引二合努瑟吒引二合滿馱滿馱

娑嚩引二合賀

唵引摩里支引娑嚩引二合賀

唵引嚩囉隸引嚩那隸引嚩囉引

隸嚩囉賀目契薩里嚩二合努瑟吒

二合鉢囉二合努瑟吒引二合喃引滿馱滿馱

娑嚩二合賀

唵引摩引里支娑嚩引二合賀烏里摩

二合摩細嚩曩摩細虞羅摩二合摩細

支嚩囉摩細摩賀引支嚩囉摩細

桉多里馱引二合曩摩細

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野怛

你也二合他引唵引曉多引隸嚩那隸

嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩

二合滿馱滿馱娑嚩引二合賀

唵引摩里支引娑嚩引二合賀

唵引曉多隸曉多隸曉多隸嚩囉

引隸嚩囉引賀目契薩里嚩二合努瑟

吒引二合喃引滿馱滿馱娑嚩引二合賀

唵引摩里支引娑嚩引二合賀

唵引曉多引隸嚩囉引隸嚩囉引賀

目契薩里嚩二合努瑟吒二合鉢囉二合努

瑟吒引二合喃作觧目欠滿馱引弥娑嚩二合賀

唵引晩多隷嚩那引隷嚩囉引隷嚩囉賀目契薩里嚩二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒二合喃引誐囉二合體滿馱弥娑嚩二合賀

唵阿里迦二合摩細娑嚩引二合賀

唵引摩里迦二合摩細娑嚩引二合賀

唵引桉多里馱引二合曩摩細娑嚩引二合賀

唵引帝祖摩細娑嚩二合賀

唵引烏那野摩細娑嚩二合賀

唵引虞羅摩二合摩細娑嚩二合賀

唵引嚩曩曩摩細娑嚩二合賀

唵引支嚩囉摩細娑嚩二合賀

唵引摩賀引支嚩囉摩細娑嚩二合賀

如是等已眞言與前儀則同用所求之事皆得成就復有成就法誦此最上心眞言

唵引摩里支引娑嚩引二合賀

所爲息災增益調伏敬愛作法同用必獲成就又持誦者如爲降伏須作觀想思惟彼人坐風輪之上以自手執羂索及鉤以賀里字吽字安在他

人心中作觀想已召請可一百由旬外或男或女俱來集會皆悉降伏而無不順所求成就

復有成就法曰初出時令一童女洗浴清淨以白花旃檀塗身著白衣服佳衢摩夷作者曼拏羅中燒安悉香用燕脂染手大指令念此眞言一百徧眞言曰

唵引唧里唧里目娑嚩引二合賀

復誦眞言八百徧加持其油將此油亦塗大指上塗已指面明照能現天人等像復誦唵𩐳眞言加持燈八百徧其童女能見過去事如對目前及能調伏一切毋鬼之衆復能更念唵引晩多隷引𩐳引目眞言阿喻多數決定能知一切善惡之事

復有成就法能令冤家生其病苦爲害不成用燒却人灰土及骨𥻆復取冤家㘓下土同和一處爲涅作冤家形復用毒藥芥子乳阿里迦木同合書冤家名及眞言書在屍衣之上其眞言曰

唵引摩引里支引阿毋劍入嚩二合里拏

誐里(二合)恨拏(二合)誐里(二合)恨拏(二合)波野吽
發吒娑嚩(引二合)賀
復誦此真言八百徧藏寃家舍下令
彼生病
或用一髑髏以前毒藥乳等於髑髏
上書寃家名及書一鉿字於鉿字周
迴書四箇囉字以佉祢囉木火炙其
髑髏彼髑髏作惡相藏在寃家舍中
决定生病若欲殺寃家命亦用毒藥
鹽芥子自身血合爲墨以人骨爲筆
亦於髑髏上書寃家名并書吽發二
字念真言八千徧彼决定死真言曰
唵(引)摩(引)里支(引)吽阿毋劍摩(引)囉
野吽發吒娑嚩(引二合)賀
誦此真言已
若將髑髏埋在屍多林中第三日命
壞若欲令寃家心亂以爲翅一隻念
真言八千徧加持其翅藏寃家舍中
經一剎那間速令心亂真言曰
唵(引)摩(引)里支(引)左羅鉢囉(二合)左羅
尸伽囉(合)誐(引)弥你阿毋迦夢左(引)
吒野吽發吒娑嚩(引二合)賀
或觀想寃家乘駝亦一剎那中令得

心亂

若欲令冤家憎愛鬪諍用燒屍灰河兩岸土及冤家足下土同和爲溼作冤家形倒安其面以水牛及馬毛爲索縛冤家身用毒藥芥子并油塗彼身上用水牛血馬血及[illegible](身切)摩木於屍衣上書冤家名書四箇發字中間書一吽字周迴書鉿字圍之內於冤家心中安置口誦眞言及想冤家乘水牛及馬互相持殺彼冤家即互相憎嫉眞言曰

唵(引)摩(引)里支(引)吽 阿毋劒屋 祢吠(二合引)沙野吽嚩婆嚩(二合引)賀

或作賀囉及努里誐二天形埋在屍多林中念前眞言亦得憎嫉或用水牛角用馬骨作冤家形以毒藥芥子水牛血馬血書冤家名在冤家身上以佉祢囉木火炙復念前眞言一刹那間彼互憎嫉其所作形亦藏冤家舍中

我今復說大摩里支降伏冤兵之法若有國土被隣國冤兵來侵境土時大國王若欲破壞調伏於此成就之

法深生信重先請益阿闍梨如法供養然叙所求之事時阿闍梨為一切衆生發慈愍心入三摩地於曼拏羅中一切供獻使用之物並須周足及同作法事之者不得闕少於摩里支菩薩㡧前用白檀作曼拏羅獻白花燒香塗香并花鬘等以酪乳粆糖作供養食念獻食等真言各七徧真言曰

唵引摩引里支引博訖旦二合鉢囉二合帝蹉婆嚩二合賀

誦塗香真言七徧

唵引摩引里支引巘馱鉢囉二合帝蹉婆嚩二合引賀

誦花真言七徧

唵引摩引里支引補瑟波二合鉢囉二合帝蹉婆嚩二合引賀

誦燈真言七徧

唵引摩引里支引禰波鉢囉二合帝蹉婆嚩二合引賀

誦燒香真言七徧

唵引摩引里支引度波鉢囉二合帝蹉婆嚩二合引賀

誦此眞言已阿闍梨發歡喜心迴施
供養菩薩然觀想自身作大勇猛相
誦禁寃兵眞言三阿踰多眞言曰
唵引 晩多引 隷縛那隷縛囉引 縛囉
引 賀曰契薩里嚩二合 努瑟吒二合 里布
賽引 你焰二合 娑旦二合 娑野吽發吒娑
嚩二合引 賀
誦此眞言清淨齋戒必見善惡祥瑞
然即作於護摩法先作護摩爐用波
羅舍木菩提樹木憂曇鉢樹木新溼
者爲柴各長十二指用乳酪粆糖搵
柴兩頭以努里嚩草同作護摩八千
誦前禁寃兵眞言亦八千即一切所
求之事皆能成就復次用樺皮及疋
帛上以供俱摩香牛黃同書眞言先
書寃人名次書輅字圍繞次書室止
二字圍之復書末多隷菩薩眞言圍
繞周迴如花鬘相復書輅字圍繞於
輅字外書暗引 輅引 探引 輅四字圍
繞四方作四門及四維上下逐方寫
金剛器仗令國王宰臣等或頭上或
臂上各戴一道能與一切軍衆作大
擁護入陣之時刀劒等器不能傷害

獲大勝捷復用寃兵傷死人衣或屍多林屍衣用黃薑及雌黃書此眞言在上又取河兩岸土及十字道中土燒人灰同和作寃兵主形用前書者眞言安置在寃兵主心中又取土或米麵并黃薑合和作一猪將前寃兵主安在猪口中復用撓二使合其猪身將詣寃兵之界地下安置以佉祢囉木橛長八指釘彼心上以辛味酒肉等祭之令阿闍梨乘象或乘車馬面向陣前列幢旗上安摩里支菩薩憧像身作黃色阿闍梨頭戴金冠身著黃衣手執鈴杵發大勇猛之心復想猪車東乘誦此禁寃兵眞言八千作忿怒相寃兵自敗遠得降伏眞言

曰

唵(引)晚夕(引)隷囀那(引)隷囀囉(引)隷囀囉(引)賀囙契薩里囀(二合)里布賽(引)你儞(二合)娑旦(二合)婆野吽發吒娑囀(二合引)賀

此成就法降伏寃軍無復疑惑

復有成就法能降他寃擁護自衆於屍多林寂靜之處安摩里支菩薩幢

於彼幢前以獨摩夷作曼拏羅獻五種供養隨其自力阿闍梨身著皂衣頂戴皂冠手執鈴杵發勇猛心觀想摩里支菩薩作忿怒相有三面面有三目一作猪面利牙外出舌如閃電爲大惡相身出光焰周徧照耀等十二箇月光體著青衣偏袒青天衣光如大青寶等身黃金色種種莊嚴臂有其八右手持金剛杵金剛鉤左手持弓無憂樹枝羂索頂戴寶塔立月輪內右足如舞踏勢左足踏寃家身阿闍梨念誦已眞言作忿怒相復取河兩岸土人骨粖燒屍灰同和作寃家形復用砦薢者毒藥鹽芥子及曼陁羅汁同和於屍衣上書寃家名及眞言亦入在寃家心中眞言

唵引晩多引隷嚩那引隷嚩囉引隷嚩囉引賀目契吽阿毋劒摩引囉野吽發吒娑嚩引二合賀

復用乾屍肉及安悉香同和作丸以人脂搵藥取燒屍殘柴爲火與芥子油作護摩八千每一護摩稱寃家師王名作此法已欲要禁縛即得禁縛

欲要殺害即可殺害或阿闍梨面向
寃陣用人骨粖及人脂芥子油作於
護摩口誦眞言一剎那中寃軍自降
復有成就法能息畜類災難若欲作
法用白檀供俱摩牛黃同和書眞言
於白幢上安置畜廄門樓之內復紙
上書眞言令牧放者頂戴復於畜類
頭上亦戴一本即書暗(引)給(引)摋(引)
給(引)此四字眞言次書嚩字周迴復
書給字周圍一帀如是書寫復用佉
祢囉木作橛長八指以五色線纏之
誦眞言一百徧釘其橛眞言曰
唵(引)摩(引)里支(引)吽薩里嚩(二合)尾近
曩(二合)(引)烏酥那野吽發吒娑嚩(二合)(引)賀
此眞言加持橛及發遣魔通用皆得
然後於彼廄中嚴飾清淨面東安置
摩(引)里支菩薩幀像於菩薩前作護
摩爐四方掘深一肘以香水灑淨爐
四角用安四閼伽瓶入五穀香水滿中
以白檀塗瓶四面復用五種樹枝尼
俱陁樹菩提樹憂曇鉢樹阿沒羅樹
阿里迦樹誦眞言八百徧安彼樹枝
在瓶口之內各用素帛二幅蓋瓶然

用前加持者依袮囉木橛釘護摩爐四角中復用獨摩夷塗曼拏羅位次以五色粉粉壇用俱酥摩花發鉢羅花白蓮花妙香花以有味白檀薰彼花散在壇上用乳酪粆糖粳米飯滿鉢獻供養燃酥燈周迴嚴飾排立幢幡幢上懸素帛二幡書前眞言燒安悉香如是供養菩薩作大歡喜所求成就次下別明護摩法

大摩里支菩薩經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說大摩里支菩薩經卷第二

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉詔譯

復次別明護摩之法於摩里支菩薩前掘護摩爐深一肘作四方相層緣闊四指上作金剛杵一周如蓮花相爐中安金剛杖阿闍梨即以衛摩夷塗壇散花供養復自洗浴著白衣戴冠及諸莊嚴手持鈴杵發勇猛心加持護摩爐若遣諸魔用佉祢囉木橛四箇釘爐四角於爐四邊布吉祥草阿闍梨東邊面西坐吉祥草座結印誦眞言一百徧加持使用之物安置右邊用淨水梡安在左邊當前安閼伽鉢以香水雜花安在鉢中用蜜酪搵尼倶律陁樹木憂曇鉢樹木爲柴入於爐中即鑽木出火作於護摩觀想爐中生一阿字阿字化成月輪輪上復有火天即誦眞言召請火天眞言曰

唵引 噎呬也引二合 呬摩賀引部多祢引 嚩乙里二合 史尾惹散多摩誐里二合 呬 怛嚩二合 阿引 護帝摩引 賀囉摩始

韐二合撒你賀覩引婆嚩唵引阿誐曩
二合曳祢波也二合祢波也引二合尾舍摩賀
引室里二合曳賀尾也二合迦尾也二合嚩
引賀曩引野娑嚩二合引賀
誦真言已復想火天坐月輪上四臂
三眼三面光明如火清淨如月身出
甘露手執器仗及軍持數珠蓮花鬘
左手作施願即獻閼伽水及獻五種
供養即作護摩三徧以水灑淨
次作息災法復觀想摩里支菩薩亦
月輪中坐身如秋月之色面圓如月
作童女相眼如白優鉢羅花身著白
衣種種莊嚴善相圓滿光焰如火為
息災故持甘露瓶常流甘露為熱惱
衆生以甘露濟度作此觀已即於摩
里支菩薩前獻護摩以牛骨及毛并
努里嚩草用乳酪蜜搵作護摩八千
即出一切鬼神等食作五種供養所
獻之食用乳酪蜜乳粥脂麻粆糖同
作團食獻鬼神用乳汁獻龍神用酪
獻阿修羅乳粥獻天人用酥獻諸魔
用酥煎食獻𠵇舍左用菉豆粥獻部
多用酒肉食獻夜叉各以真言加持

七徧眞言曰

唵引佉佉引佉引四佉引四誐里合二恨曩合二誐里合二恨曩合二誐里合二恨曩二合引努薩里嚩合二部帝迦引末陵娑嚩合二賀

誦此眞言已入賢聖堂誦菩薩心眞言八百徧以閼伽瓶水向安牛馬處灑淨所有畜類及家宅之難皆得止息如是一日三時誦眞言及作護摩至七日滿決定災息菩薩心眞言曰

唵引摩引里支娑嚩二合引賀

誦此眞言已復結心印以二手作合掌拳其中指令大指入中指閒結跏趺坐作此印法最上微妙能成一切事所有象馬牛羊等及其人口皆得息災安樂長壽

復次說護摩爐相若息災爐作圓相如蓮花中閒作四方界道上作金剛𨍏如是作已用波羅闍木尼俱律陁樹木及馬鞭草酪同作護摩復觀想滅罪火天其災自息

復次增益爐者其爐作四方相界道四指闊上以金剛𨍏莊嚴中閒作蓮花上安輪寶四角安紐摩杵器仗用

阿里迦木優曇鉢衣及俱沒那花優
鉢羅花白蓮花以蜜酪酥捏過作護
摩復觀想火天如黃金色身相圓滿
復次敬愛爐者作三角如菩提樹葉
於爐中安蓮花亦如菩提葉上安三
股金剛杵周迴界道以金剛鉤鬘莊
飾用菩提樹木脂麻鹽芥子染赤檀
色其諸花鬘等及阿闍梨僧衣並作
紅色觀想火天如曼度迦花色此花
紅色名迦目迦火天
復次降伏爐者作半月相周迴界道
亦金剛鬘莊嚴爐中安忿怒金剛杵
用燒屍殘柴人肉人骨粖以人脂搵
過用屠家火同作護摩觀想火天身
著皂衣面惡口出利牙作大惡相如
劫火洞燃名忿怒火天如是之法是
大摩里支說依法而作決定成就
復次大曼拏羅成就法行毗盧遮那
及一切佛同所宣說若最上曼拏羅
作四方相每方作一門樓皆以瓔珞
莊飾安置八柱於曼拏羅角安金剛
杵寶如其明月中間安八角輪輪上
安金剛杵遶輪安金剛鬘光焰如月

復於八方安八寶瓶入五大藥五穀五寶令滿各以素帛二幅蓋瓶上用白檀塗瓶以花鬘莊飾獻種種食然燈供養其第一瓶入五大藥五穀五寶以白赤黃綠青五色絹蓋之於曼拏羅上以幔幕嚴飾羅列幢幡及諸花香令弟子入曼拏羅中以衣蓋頭面用白檀塗身即受灌頂臨受灌頂時頭戴天冠種種莊嚴而為得法弟子前一切使用之物先以此真言加持

唵引摩引里支引娑嚩引二合賀

於曼拏羅中間安摩里支菩薩深黃色亦如赤金色身光如日頂戴寶塔體著青衣偏袒青天衣種種莊嚴身有六臂三面三眼乘豬左手執弓無憂樹枝及線右手執金剛杵針箭東方安阿里迦合二摩細菩薩誦此真言

唵引阿里迦二合摩細娑嚩引二合賀

此菩薩作童女相二臂一切莊嚴身如日初出之色偏袒青天衣手執針線縫寃家口眼

南方安摩里迦(二合)摩細菩薩誦此眞
言
唵(引)摩里迦(二合)摩細娑嚩(引二合)賀
此菩薩亦童女相二臂一切莊嚴身
作金色亦著青天衣拳無憂樹枝一
手執針線
西方安桉多里馱(引二合)曩摩細菩薩誦
此眞言
唵(引)桉多里馱(引二合)曩摩細娑嚩(引二合)賀
此菩薩亦現童女相二臂一切莊嚴
身有熾焰亦著青天衣乘豬手執羂
索及無憂樹枝
北方安帝祖摩細菩薩誦此眞言
唵(引)帝祖摩細娑嚩(引二合)賀
此菩薩亦現童女相二臂一切莊嚴
亦著青天衣手執弓箭
東南方安烏那野摩細菩薩誦此眞
言
唵(引)烏那野摩細娑嚩(引二合)賀
西南方安虞羅摩(二合)摩細菩薩誦此
眞言
唵(引)虞羅摩(二合)摩細娑嚩(引二合)賀
西北方安縛曩摩細菩薩誦此眞言

唵引縛曩摩細娑嚩引二合賀

東北方安支縛囉摩細菩薩誦此眞言

唵引支縛囉摩細娑嚩引二合賀

如是菩薩各有三面三目內一豬面皆現童女相具大勢力各有群豬隨往若阿闍梨粉壇畫像及作觀想並依此儀能滅一切罪增長富貴吉祥若恒持誦一切所求無不成就

復有成就法所謂息災增益敬愛降伏此四種法通用最上心眞言

唵引摩引里支引娑嚩引二合賀

復有眞言即唵引銘二字此二道眞言於前四種法皆得通用

又降伏法者用前心眞言等及賀里二合吽字阿闍梨作觀想安此三字眞言在降伏人心上復想彼人坐風輪上以自手執羂索鉤鉤牽彼人如是觀已可一百由旬內或男或女爲冤之者皆來降伏

若欲降伏遮命等者用鹽作彼人形入火作護摩一日三時作至七日內必見靈驗即得降伏

若欲息災用馬鞭草搵酥作護摩不
唯災息兼得長壽
若欲大人敬愛用烏曇鉢木菩提樹
木尼俱陁樹木鉢羅舍木溼用以三
甜食搵無憂樹花同作護摩百千即
得國王等敬愛七日之內復用靈驗
殊勝之事
復有成就法用多年爛黃牛角及猪
左耳血同合眼藥遇月蝕之日誦此
眞言加持其藥眞言曰
唵引摩引里支引按多里馱二合引曩摩
細婆嚩引二合賀
至月蝕退時任誦眞言藥法即成以
藥點眼得隱身通或用黑猫身上垢
膩名爲清淨眼藥復用三金同作丸
如遇月蝕之日以藥含在口中誦前
眞言至月蝕退時即止以藥呪之力
亦得隱身通衆人不能見不能捉不
能禁縛不能刼盜亦不驚怖不被火
燒一切寃家不得其便復誦此眞言
唵引摩引里支引按多里馱二合曩摩
細婆嚩引二合賀
此眞言通一切處用皆得成就

復說護摩爐相爐高一肘量四方界
道闊四指金剛邊安緣道爐中間安
蓮花於蓮花上安金剛杵如蓮花相
於爐四邊布吉祥草右邊安一切使
用之物左邊安淨水瓶鉢誦此眞言
加持淨水眞言曰
唵引摩引里支引㗶吒娑嚩二合引賀
加持水已用水灑淨發遣一切諸魔
即時召請火天誦此眞言
唵引曀呬也二合引呬摩賀引部多祢引
嚩乞里二合史尾惹散多摩識里二合呬怛
嚩二合引阿護𠶹摩引賀引囉摩室弥
二合散你呬覩引娑嚩唵引阿識曩二合曳
引祢波也二合祢波也引二合尾娑摩賀引
室里二合曳引賀尾也二合迦尾也二合嚩引
賀曩引野娑嚩引二合賀
誦此眞言召請火天入護摩爐火天
在日輪上三眼四臂手作施願持淨
瓶蓮花邊杖數珠身黃赤色鬚豎立
熾焰如一聚火擲護摩三徧獻火天
能滅一切罪然後阿闍梨觀想囉字
成日觀想阿字成月皆有熾焰如彼
大聚於彼日上安摩里支菩薩想已

即作護摩三徧獻於菩薩若求息災須自洗浴著白衣若求增益著黃衣若欲敬愛降伏著赤檀衣如是阿闍梨覺悟依法

若以酪蜜酥揾蓮花作護摩一落叉求尊貴之位決定得成或於菩薩幢前以蓮花作護摩一落叉得見摩里支菩薩本相得大富貴成就最上快樂或以俱母那花優鉢羅花作護摩一落叉亦得見彼菩薩所求成就

復有成就法誦此真言

唵引晚多隷嚩耶引隷嚩囉引隷嚩囉引賀目契薩里嚩二合努瑟吒二合引喃引目佉作努滿馱弥娑嚩二合引賀

誦真言七徧加持衣服復作佉祢囉木橛長四指戴在耳上於路行時若見賊寇惡難禁縛彼等令心迷惑不為侵害或以雌黃黃薑赤土合為顏色於銅器中畫惡人形相復於羯摩杵下書彼名安置水中必見靈驗於路上往來所有惡人必自禁止不能為惡

復有成就法用牛黃及自身血於銅

器中畫人形相復於心上書心真言
及彼人名即以銅器安置水中誦心
真言仍觀想彼人坐風輪上以羂索
鉤牽彼人雖在一千由旬之外其人
或男或女而速自來即得降伏
復有成就法若有曾受灌頂孝敬阿
闍梨於真言行得成就者作其觀想
想彼暗給引探引給引四字安在四
方漸次化成四大山其山各廣一千
由旬色如大青寶山中間有一月輪
輪上有一給字其字變成自身如摩
里支形相於月輪中乘豬車而立身
作金色六臂殊妙三面各三眼一面
作豬相頂戴寶塔著黑衣及青天衣
右手持金剛杵有大光明及箭針左
手持弓線及無憂樹枝若夜作觀想
月輪晝作觀想日輪誦此真言
捺多里馱二合引曩摩細婆嚩二合引賀
誦已言曰衆生不能見我於其後時
發涉道路而得衆人不見不能捉不
能禁縛不能劫盗不被輕欺無其驚
怖火不可燒一切冤家皆不得便

復有成就法用石黃藥酥蜜多藥多誐囉比根採此藥根時阿闍梨須躶形露頭遇月蝕時或日蝕時修合爲丸然後想此藥如同日月即含口中默然而住晝夜不見隱身第一

復有成就法恒誦唵引給二字此眞言妙中極妙密中深密於諸眞言殊勝第一若恒持誦所欲皆得如來菩提即得成佛

復有成就法觀想月輪之中有摩里支菩薩坐身紫金色放金色光著青衣及青天衣種種莊嚴六臂三面各有三眼頂戴寶塔正面黃金色微笑左面黑色出舌顰眉作大醜惡相令人怕怖右面如同秋月圓滿清淨左手執弓線及無憂樹枝右手執箭針金剛杵若能如是觀想佛言所作不虛一切所欲無不成就

復有大曼拏羅成就法以五色粉粉大曼拏羅於曼拏羅外作四方安四門樓復於門上以花鬘瓔珞莊嚴各燃八燈壇四方四隅各安一閼伽瓶各以青帛二幅蓋之周迴用白檀花

邊上以幔幕莊飾於曼拏羅中間安
八葉蓮花於蓮花中間安給字及摩
里支菩薩即誦此眞言

唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀

東方安阿里迦(二合)摩細菩薩誦此眞
言

唵(引)阿里迦(二合)摩細娑嚩(二合引)賀

南方安摩里迦(二合)摩細菩薩誦此眞
言

唵(引)摩里迦(二合)摩細娑嚩(二合引)賀

西方安桉多里馱(二合引)曩摩細菩薩誦
此眞言曰

唵(引)桉多里馱(二合引)曩摩細娑嚩(二合引)賀

北方安帝祖摩細菩薩誦此眞言

唵(引)帝祖摩細娑嚩(二合引)賀

東南方安波那訖囉摩細菩薩誦此
眞言

唵(引)波那(引)訖囉(二合)摩細娑嚩(二合引)賀

西南方安烏那野摩細菩薩誦此眞
言

唵(引)烏那野摩細娑嚩(二合引)賀

西北方安嚩曩摩細菩薩誦此眞言

唵(引)嚩曩曩摩細娑嚩(二合引)賀

東北方安支嚩囉摩細菩薩誦此眞言

唵引支嚩囉摩細娑嚩引二合賀

上方安摩賀支嚩囉摩細菩薩誦此眞言

唵引摩賀引支嚩囉摩細娑嚩引二合智

下方安波囉訖囉摩細菩薩誦此眞言

唵引波囉引訖囉二合摩細娑嚩引二合賀

如是曼拏羅中依位安排賢聖獻種種供養能施一切所欲之事若有受此曼拏羅灌頂弟子如前法則畫此幢像持誦供養彼人不久速得成就

復有成就法觀想虛空中日於日中有寶塔塔內有一𤙖字𤙖字變成自身作童女相身色如金光似初出之日亦如聚火脣如曼度迦花色偏袒赤天衣以腕釧耳鐶及寶帶等種種莊嚴頂戴毘盧遮那佛及戴無憂花鬘八臂三面各三眼左手持索弓無憂樹枝線右手執金剛杵針箭鉤正面善相微笑作黃白色眼目脩廣清淨端正作大勇猛相左爲猪面容作

瞋怒亦甚醜惡色如大青寶光如十
二日輪顰眉出舌令人怕怖右面深
赤色如最上蓮花寶熾焰如火於日
宮後面出無憂樹樹枝有花於此樹
下有毗盧遮那佛四菩薩圍繞彼佛
頂戴寶冠善相圓滿作黃金色結毗
盧大印乘豬車立如舞勢亦作童女
相足下有風輪輪上有賀字變成羅
睺大曜如蝕日月相晝想日夜想月
作前觀想復誦真言曰

唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀

此真言於其正面變成大力菩薩四
臂豬面著赤天衣一切莊嚴以大力
鉤牽拽冤家而降伏之復誦真言曰

唵(引)曉多(引)隸嚩那(引)隸嚩囉(引)隸
嚩囉(引)賀目契娑嚩(二合引)賀

此真言菩薩乘其風輪或男或女隨
意所欲皆能降伏安彼東方復誦真
言曰

唵(引)曉多(引)隸嚩那(引)隸嚩囉(引)賀
目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努
瑟吒(二合)喃(引)目欠滿馱(引)弥娑嚩(二合引)賀

此真言菩薩四臂金色著赤天衣手

持無憂花針線縫寃家口眼安彼南方眞言曰

唵引晚多引隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒二合喃引娑旦二合娑野娑嚩引二合賀

此眞言菩薩四臂童女相著赤天衣手執金剛索無憂樹枝及針頂戴無憂花驅降伏寃家安西方眞言曰

唵引晚多引隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩二合薩怛鍐二合引弭引嚩舍摩引曩野娑嚩引二合賀

此眞言菩薩四臂著赤天衣種種莊嚴如初出日色熾焰如迦摩那大左手執弓無憂樹枝右手執箭金剛杵身有無畏大力如劫火相敬愛一切衆生安彼北方次下明起壇之法

佛說大摩里支菩薩經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說大摩里支菩薩經卷第三　路

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

復次起壇持誦之時先須獻齋食供養聖衆即求信重佛法能持齋戒畫像之人於寂靜之處用妙好絹帛等畫摩里支菩薩供養其比丘及比丘尼童女等即詣河邊海岸山林或屍多林或尼俱陁樹下或園林或寺舍堂殿之內或舍利塔前如此之處即作曼拏羅安前菩薩燈像獻五種供養誦前最上心等眞言一洛叉至第三日能滅一切罪至第四日夢見過海及上高山或見童女時作法者自然了知衆罪皆滅至第五日燈焰增長光明及聞妙香至第六日得見佛及菩薩至第七日決定得見摩里支菩薩持誦者發菩提心必得不退若見不祥之事或蚰蜒獼猴野猫驢馬象牛互相鬪競及侵害人但誦心眞言二洛叉即見菩薩本身增益吉祥所求成就復有眞言曰

唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(二合引)賀

此眞言誦八百徧得大聰敏日誦千徧得長壽無病增長大力衆人敬愛誦阿踰多數得成就法誦一俱胝設先造五逆罪亦得成就若欲成就隱身點眼藥革屣聖劒含丸藥得神通得大人敬愛降伏寃家破壞寃家降伏兵衆降伏夜叉女破壞拏吉儞鬼制彼藥毒除隔四日瘧病令諸天入悟失財却獲如是一切所欲所求之事誦此眞言王發勇猛心如摩里支菩薩一切能作無不成就

復有降伏成就法於無人寂靜之處用白檀或髑髏塗曼拏羅安摩里支幢於其幢前用無憂樹花燕脂赤檀牛黃畫彼人形及書眞言并彼人名安在心中自作觀想想彼裸形深紅色垂髮以左手捏彼身如作禮相驚怖惶悚作是想已誦眞言稱彼人名三日內彼即降伏兼生敬愛

復有成就法用河兩岸土及寃家足下土同合作彼人形如前所說藥物等於屍衣上或樺皮上書彼人名及眞言置彼心中用無憂樹木作橛長

八指釘彼形心誦眞言稱彼名三日之內設是聖人須見降伏何況凡夫之類

復有成就法用黃蠟作彼人形以黃丹裝畫如前所說藥物等於樺皮書彼人名及眞言置彼心中亦用無憂樹木釘彼形心復用佉袮羅木火炙彼形亦得降伏若用芥子塗彼身三日之內設是天女亦可降之豈況人間女人耶

復有成就法用燒屍灰白蟻運出者土及輪上土彼人足下土同作彼人形用赤檀牛黃於樺皮上書眞言及彼名置彼心中以佉袮囉木火炙之於菩薩幢前一日三時持誦七日之內設是國王亦自降伏何況常人

復有降伏夜叉女法就鬼宿直吉日於屍多林中以尼俱陁樹木作夜叉女形長一肘作少年相身貟端嚴具諸色相微屈右足左手攀尼俱陁樹枝用如前所說藥書其名并眞言就寂靜無人處於夜分中以白檀塗曼拏羅上安摩里支幢即散花燃燈燒

安悉香稱夜叉女名及誦眞言於第一日得夜叉女來現其祥瑞至第七日即得夜叉女持誦者當須默然至六箇月得法成就或母或妹等而欲施願時誦人日與我爲妻夜叉女從已爲妻即將誦人歸本住處誦人得延壽一劫隨心自在若有障礙不得爲妻亦得大財主得廣大富貴於來生中得生夜叉界復有成就法令彼國王愛敬用尼俱陁樹根作彼王形分明端嚴然用牛黃燕脂供俱摩書彼王名及眞言安在心中作觀想以索鉤牽拽如是想已即誦眞言令彼國王盡心敬愛承事供養

復有成就法就鬼宿直吉日用無憂樹木作形長一肘量復就鬼宿直日畫摩里支菩薩三面各三眼頂戴寶塔及無憂樹花鬘金環瓔珞寶帶腕釧指環種種莊嚴身作紫金色光如萬日著紅衣赤天衣左手執索無憂樹枝線右手執金剛杵箭針鉤正面有大光明眼相清淨圓滿適悅脣如摩尼珊瑚亦如曼度迦花及你摩果

左面醜惡顰眉出舌作瞋怒相如大青寶色人見怡怖右面作豬相如蓮華寶色頂戴寶塔內安舍利光如日月乘豬車立如舞踏相於其車下有風輪輪上有賀字變成羅睺大曜如蝕日月若幀畫畢志心齋童女隨力獻五供養藝阿闍梨依此幀法白日對日作夜分對月作其觀想復將此菩薩幀於寂靜之處安置於彼幀前以白檀或嚩摩夷作曼拏羅誦真言散花獻瓔珞幡蓋花鬘燃燈燒安悉香及種種飲食供養或用閼伽鉢或螺盃或金銀銅鐵等器供養次結毗盧大印安自身上誦本真言請召摩里支菩薩真言曰

唵引摩引里支引曬咽曳引二合咽

請召已作觀想如觀幀像而無有異時即獻五種供養真言曰

唵引摩引里支引祢引嚩多引曳引阿怛囉二合散你咽多引弥引婆嚩阿努囉訖多二合引弥引婆嚩酥覩引瑟也引二合弥引婆嚩酥布引瑟也引二合弥引婆嚩薩里嚩二合悉左弥引鉢囉二合野蹉

獻供養已用白檀塗花鬘嚴飾閼伽
瓶以手捧擎誦眞言八百徧獻閼法
瓶如菩薩與自灌頂即作是言願我
於今速成眞言法發勇猛心如摩里
支菩薩復作觀想誦眞言一洛叉得
見祥瑞或幢像震動或燈焰增明或
聞妙香或見熾火或見青煙或見光
焰如不見祥瑞復誦眞言一倍至三
倍必有祥瑞乃至一俱胝必見成就
得菩薩現本相施彼所願令得所求
成就或是聖劍眼藥華嚴牛黃隱身
丸藥聖藥神通等皆得殊勝最上若
聖劍得成就者手執聖劍即得一切
持明天主與諸天女長受娛樂此名
聖劍成就若眼藥得成就者以藥點
眼所有一切世間天人阿脩羅等以
眼視之彼等有情皆大歡喜深生敬
愛此名眼藥成就若華嚴得成就者
著此華嚴經一日中行一千由旬復
還本處此名華嚴成就若牛黃得成
就者以此牛黃點於額上令身能變
種種形相衆人見之皆生敬愛此名
牛黃成就若丸藥得成就者以藥含

口中令自身如大藥叉變現形相能行大地此名丸藥成就若聖藥得成就者所有一切物以藥點之皆成黃金亦能成就金剛之體此名聖藥成就而聖藥之力亦能得長壽神通天身除一切病苦變種種身相如摩里支菩薩神通無異如是之法一一須於摩里支菩薩幢像之前持誦作觀想結志堅心方獲成就此等成就之法皆是毗盧遮那佛說

復有成就法亦令國王生其敬愛用赤檀牛黃恭俱摩於摩里支菩薩幢像足下書彼王名持誦者自著緋衣獻赤色花燒安悉香供養菩薩即作觀想手持鉤索牽彼人來令彼禮拜心懷驚怕如是想已以眞言王大力於三日之內自來供養

復有成就法持誦者於菩薩幢像前出自身血和合牛黃供俱摩書彼人名復書摩字圍繞於摩字外復書四箇悉怛哩(引)(三合)字圍繞(悉怛哩引三合字梵字是一箇今四箇字即十二箇華字也)於此四箇字外復書制字圍繞燒安悉香誦眞言八百徧作觀想彼人

在風輪上坐以手持於鉤索羂彼而來作觀想已彼人雖在一千由旬外亦來降伏

復有成就法用一男一女死屍同燒爲灰取此灰及熟迦卑他菓子爲粖薩惹囉娑香水馬汗佛舍利少許就鬼宿直日同合爲丸觀想此藥如在日月火中對摩里支菩薩前誦眞言加持含藥口中即得藥叉神力能變身相行世間中

復有成就法用黑猫兒身上垢汗及眼內黑睛老烏眼黑豬左耳血佛舍利少許於鬼宿直日同合爲丸亦觀想此藥如在日月火中對摩里支菩薩前誦眞言加持含在口中能得欲天快樂

復有成就法用黑土梟眼老烏眼獖狐眼黑俱計羅鳥眼佛舍利少許取縛日哩木內汁就鬼宿直日同合爲丸亦觀想此藥如在日月火中對摩里支菩薩前誦眞言加持即含口中而得隱身人不能見不能擒捉不能禁制不能刼盜火不能燒寃家不得

其使若志心持誦眞言加持此藥得
隱身最妙
復有成就法能令童男童女入悟了
知過去未來之事或童男或童女年
十二歲者身貟端正眼相端直就無
人寂靜之處洗浴潔淨身著白衣以
白檀塗身花鬘嚴飾及令燒香阿闍
梨以獨摩夷塗曼拏羅安彼童男童
女壇中誦眞言八百徧而作加持誦
眞言巳復作觀想法想彼童男等心
中有一月輪輪中有一鋡字深紅色
如火作此觀想巳發勇猛心如摩里
支菩薩手執鈴杵燒安悉香經一剎
那間即得入悟自然通一切之事本
眞言曰
唵(引)摩(引)里支(引)阿(引)吠舍野阿阿(引)吠
舍野度曩度曩劔波劔波劔波(引)波
野劔波(引)波野鉢怛覽(二合)誐里(二合)怛曩
(二合)誐里(二合)怛曩(二合)吽摩(引)里支(引)娑
縛(二合引)賀
復有成就法降伏惡龍若國土大旱
必有惡龍制伏雲雨侵損苗稼令此
經中有最上眞言三摩地名曰大雨

若人持誦即得大雨滋益一切苗稼
及草木等皆令增長眞言曰
唵(引)摩(引)里支(引)尾布羅鉢囉(二合)嚩
里曩(引)詣(引)曩(引)誐賀里(二合)迦焰(引)
里帝(引二合)入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅薩里嚩(二合)
曩(引)誐(引)賀里(二合)迦野枳隷枳隷曩
(引)誐俱羅尾持鑁(二合)娑你薩里嚩(二合)努
瑟吒(二合)曩(引)誐賀里(二合)迦野(引)你那賀
那賀薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)曩誐娑嚩
曩鉢左鉢左鉢(引)左野鉢左野薩里
嚩(二合)努瑟吒(二合)曩(引)誐(引)阿(引)訖囉
(二合)摩阿訖囉(二合)摩薩里嚩(二合)三母捺囉
(二合)娑(引)誐囉尾摩隷(引)尾訖囉(二合)摩摩
賀(引)曩(引)誐帝惹嚩里娑嚩(引二合)賀
此眞言名普光閃電龍心陁羅尼若
志心持誦必降甘雨復有陁羅尼名
曰正道若能持誦亦降甘雨眞言曰
袒你也(二合)他(引)唵(引)摩(引)里支(引)左吒左
吒尾左吒尾左吒紩攞(二合)他紩攞(二合)他舍
嚩里唧致娑嚩(引二合)賀
誦此眞言用白芥子一百八箇於龍
池內而作護摩即得大雨
復有成就法用薩惹囉娑香藥及蜜

誦前眞言二十一徧燒香以獻龍王次作曼拏羅周迴畫龍開四門每門安七食鉢置種種飲食及諸花菓一一供養復安四閼伽瓶四出生鉢四香爐燒安悉香燃八盞燈阿闍梨於曼拏羅東門作護摩法用白芥子鹽同合和以迦羅尾羅柴火作護摩八百徧南閻浮提一切龍神皆發善心降於甘雨

復有成就法用白芥子油蜜迦羅尾羅花龍花合和爲丸誦眞言八百藥一千丸送入龍池一切龍神皆生歡喜即時降雨若不降雨彼一切龍速得頭痛受大苦惱不久破壞

復有成就法取灰三五升用醋和泥作丸一千誦眞言六十徧送入龍池之內一切諸龍皆大驚怕即時降雨普滋草木如不降雨身速生病及壞眼目

復有成就法用蓮花優鉢羅花雌黃銅粖白芥子鉢羅閣火粆糖水合和爲丸如棗核子大誦眞言八十徧加持如天旱時送藥七丸入龍池之內

即降甘雨經七晝夜而不暫歇如不降雨一切龍池其水涸竭令彼諸龍心生熱惱或就龍池邊用藥一丸安竹竿上或安幢上以青線繫縛復書眞言亦安其上即降大雨晝夜不住若欲雨止即去其藥

復有成就法誦此眞言

唵引摩引里支引酥没囉二合帝引縛囉二合凍尼弥隸弥隸娑縛二合引賀

誦此眞言以泥作龍身長八指具有九頭以朱砂裝畫於龍項之上繫其絲幡即作曼拏羅四方之位散花焚香獻白食供養以石榴枝拂拭龍身二十一徧次誦眞言一千八徧已穪彼龍名復誦眞言以石榴枝拂拭龍身其龍不樂本宮而來降伏若不速降雨令得命終

復有成就法用白芥子誦眞言一千八徧加持芥子擲擊龍身亦一千八徧其龍自然舉頭而行復以石榴枝擊彼龍身龍即方住口出二舌至其夜分龍現本形及一切龍悉皆降伏時持誦者一切所欲之事龍即隨順

不敢有違

復有成就法亦令龍王降雨用乳及白芥子逐日加持眞言一百八徧即周迴散白芥子其眞言曰

怛你也(二合)他(引)唵(引)摩(引)里支(引)左吒左吒尾左吒尾左吒秫拏(二合)他秫拏(二合)他舍縛里唧致娑縛(二合)賀

如阿闍梨依前法持誦供養若閻浮提內一切龍神不爲養育衆生降其甘雨即別誦三昧正道陀羅尼一七徧復用白芥子一百八誦前陀羅尼呪彼龍池即作護摩時一切龍宮眷屬皆得熱惱鑠骨零落陀羅尼曰

曩謨舍(引)吉也(二合)母曩曳(引)怛他(引)誐哆(引)野怛你也(二合)他部祭(引)部祭(引)怛怛縛(二合)部祭鉢囉(二合)縛囉部祭(引)三滿哆(引)迦(引)囉部祭(引)覩囉娑縛(二合)(引)賀三摩野散祖(引)那你(引)娑縛(二合)(引)賀曩誐囉散祖(引)那你(引)娑縛(二合)(引)賀

若天旱至極久不降雨用阿里迦木白芥子酥酪迦羅尾羅花誦前眞言作護摩一千八百徧或就龍池或就井邊作法皆得一切龍神必降大雨

息除災害

佛說大摩里支菩薩經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說大摩里支菩薩經卷第四　路

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

復有成就法即說頌曰

今此大菩薩　身徧於法界　清淨若虛空
慈光照世間　明等百千日　能發智慧焰
燒退煩惱魔　永斷貪瞋癡　長拋生死海
是故持誦者　依法而修學　澄心作觀想

如是阿闍梨淨志處誠想彼月輪之內有一唵字變此唵字而成自身如八歲童女相經須臾之間身如閻浮檀金色光明閃爍等百千日八臂三足三面各三眼左右二面作豬相黑色忿怒顰眉挂玉月天衣耳環指環腕釧腳釧瓔珞鈴鐸等出微妙音如是復有種種諸龍莊嚴身上有黃龍王於其頂中放摩尼光周迴照曜又此菩薩戴無憂花鬘髻豎立於其髻上復戴寶塔又於塔中出無憂樹其花開敷復於樹下有白蓮華毗盧如來坐彼蓮華頂戴寶冠莊嚴鬘髻面目端嚴身真金色結跏趺坐執毗盧印不動不搖如在定相身有光焰明照

世間安固不動如無風之火而復變起雲中諸佛左手執弓有無邊德聲箕弓並箭弦可至耳第二手持縛酥枳龍口出二舌身如其線第三手持德叉迦龍并無憂花第四手作期克印并持羂羅俱吒迦龍及索右手持俱隸迦龍第二手持鉢納摩龍并垂弓第三手持大鉢納摩龍亦出二舌并針線第四手持商佉鉢羅龍以吉祥草纏龍手彼諸龍王皆出二舌牙齒鋒利眼有視毒頂有摩尼光普照十方若彼第一龍王正面作深黃色有微笑相光明閃爍如日初出脣如曼度迦花面貌圓滿端正眉如初月鼻如截筒眼如青蓮花葉右面清淨如秋滿月數白色光如熾焰相左面青色形相醜惡作大忿怒口出利牙令衆怕怖光明照曜如聚千日熾焰赫然相如劫火是諸龍衆不敢顧視若見嚬眉瞋眼驚怖倒地衆皆仆面若吐水降雨經剎那間水滿大地高至日際如是龍王住佛手內於佛四邊復有四大菩薩而自圍繞

於佛東邊安播那訖囉摩細菩薩誦
此眞言曰
唵 引 播那 引 訖囉 二合 摩細娑縛 二合 引 賀
令此菩薩四臂三眼作豬面身著黃
天衣乘黃豬身如大青寶色顰眉眨
眼口出利牙目顧龍王以左手執金
剛杵并針線鉤
於佛南邊安虞羅摩摩細菩薩誦此
眞言
唵 引 虞羅摩 二合 摩細娑縛 二合 引 賀
令此菩薩如童女相面有三眼身作
黃色乘黑豬著青天衣一切莊嚴左
手作期克印持無憂花并索右手執
針并鉤
於佛西邊安縛曩摩細菩薩誦此眞
言
唵 引 縛曩摩細娑縛 二合 引 賀
令此菩薩三面一面作豬相身淡赤
色著青天衣一切莊嚴執弓箭無憂
樹枝并鑠
於佛北邊安矮多里馱曩摩細菩薩
誦此眞言
唵 引 矮多里馱 二合 曩摩細娑縛 二合 引 賀

今此菩薩三面四臂一面作豬相腰
纏虵身如大綠寶色著紅天衣執鈴
杵絹并鉤如是各戴寶塔
復有八大龍王亦皆圍繞東方安阿
難多大龍王色如黑水有七頭二手
合掌執持蓮華跪而坐瞻仰菩薩
恒與恒里部詣龍女同住此八大龍
王皆戴寶冠及有摩尼光明破一切
黑暗種種莊嚴復各有虵頭吐水降
雨次於南方安嚩酥枳龍王身作深
黃色西方安德叉迦龍王身作白色
北方安迦里俱吒迦龍王身作赤色
東南方安商佉波羅龍王西南方安
大鉢納摩龍王西北方安鉢納摩龍
王東北方安俱隸迦龍王如是儀則
令有信心盡人受持齋戒就吉祥鬼
宿直日於寂靜處用好新疋帛畫此
幢法畫畢然後齋苾芻尼及童女於
彼幢前獻五供養而慶讚之若時天
旱阿闍梨至心洗浴清淨持戒以乳
酪為食身著黑衣復命能者同作法
事欲作其法須就龍神居處或於海
岸或是河邊或近井泉或臨池沼等

如是之處用獨摩夷作曼拏羅安前
燈像又於仰慢之上或幢幡之上復
書眞言然以白芥子粳米作粖粉四
方壇仍置四門於四門外安蓮華位
蓮華上安風輪於風輪中安宮殿復
於殿中安八葉蓮華熾焰如大蓮華
上安降三世明王又取河入海處兩
岸土及白蟻運出土揑作龍王亦安
在八葉蓮華上龍王眷屬各各圍繞
左右龍女手執蓮華於龍心中安一
吽字龍頭上安朋字其龍亦有虵頭
及摩尼珠光復用白檀塗其龍身眞
珠瓔珞花鬘嚴飾復以俱母那花憂
鉢羅花白蓮花粖隸迦花散龍王前
安八閼伽瓶滿盛香水然燈八盞獻
八乳鉢滿盛香乳所獻飲食皆用酥
酪蜜乳糖粳米爲食及稻穀花白芥
子然後方位誦眞言安八大龍王東
方安阿難多龍王誦此眞言

唵引 曩莫娑縛引二合 賀

南方安縛酥枳龍王誦此眞言

唵 佉入 娑縛引一合 賀

西方安德叉迦龍王誦此眞言

唵引吽弱娑嚩引二合賀
北方安羯里俱吒迦龍王誦此眞言
唵引速娑嚩引二合賀
東南方安商佉鉢羅龍王誦此眞言
唵引嚩入莫娑嚩引二合賀
西南方安鉢納摩龍王誦此眞言
唵引頻吒娑嚩引二合賀
西北方安大蓮華龍王誦此眞言
唵引馱迦馱迦悉體娑嚩引二合賀
東北方安俱隷迦龍王誦此眞言
唵引嚩入娑嚩引二合賀
如是誦眞言時結一切龍王心印以二手仰平小指相竝如針二無名指相交押二中指第三節二頭指附中指下文二大指磔開各微屈少許次結焰曼德迦明王眞言印以二手合掌用二大指按二中指屈第三節即誦眞言
唵引焰曼引德迦吽
用此眞言印請召龍王及供獻香花等供獻已阿闍梨持一乳鉢發勇猛心入於水中水至於頸處住誦前眞言即呪其龍呪已出水志心虔誠入

賢聖堂於曼拏羅東門內如前儀則即作護摩用芥子鹽迦羅尾羅花以芥子油搵過作護摩八千其龍即降甘雨

復有成就法時持誦者作觀想想虛空中𤙖字變成摩里支菩薩作童女相身黃金色著青天衣種種莊嚴六臂面容微笑脣如曼努迦花色眼如憂鉢羅花葉圓光如月頂戴寶塔於寶塔上出無憂樹其樹有花開敷殊勝彼摩里支乘金色豬有群豬隨後如是誦人作此觀想已仍結摩里支印誦最上心眞言若在道路遇冤家軍兵不能見不能侵熬不能劫盜等

復有成就法誦此眞言

唵(引)挽多(引)隸嚩那隸嚩囉(引)隸嚩囉(引)賀曰契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合)喃曰又作努史滿馱滿馱娑嚩(引)(二合)賀

此眞言通一切處用所求皆就若持誦者先調停氣息專注身心牙齒相咬舌拄上腭令鼻中氣息緊慢得所經須臾間即誦前眞言二十一徧如

持衣服角誦真言已即結衣角觀想
應皇天菩薩若行道路所有盜賊冤
家皆不能見不能爲害而得安樂
復有成就法說鬼宿直日令童女合
綫綫不令斷斷者不用其綫或三股
至二十股者以赭巫染過及半黃同
染即誦前真言及稱彼冤家名二十
一稱即隨聲結綫作二十一結如貫
花鬘相以真綫結或繫手臂上或衣
服上復用豬牙安自耳上所有嶮難
自然得脫亦不能繫縛不敢輕欺無
諸驚怖等
復有成就法用豬耳藥并根花葉及
辛薰就鬼宿直日以豬牙研碎作丸
除乾已後以藥點在額頭如國王見
者決定敬愛
復有藥法用惹滿帝子自語盟迦尼
子并黃就鬼宿直日以豬牙研碎亦
點額上如見國王決定歡喜若入軍
陣亦得勝彼及一切所求皆得成就
復有藥法用稱怛覽惹豊藥及惹致
迦藥曾難帝藥難努但鉢羅藥但以
諸藥和合陰乾搗爲袜亦點額上見

者敬愛

復有藥法用惹致迦藥訖闌多藥室囉撓帝藥或以諸血或水合和陰乾擣末如前點之亦得國王等敬愛

復有藥法用訖闌多藥尾瑟努訖闌多藥室囉撓帝藥魯難帝藥惹致迦藥訖里惹隸藥部多計尸藥魯帝藥難努怛鉢羅藥同和合如前點之亦得敬愛

復有藥法用阿里迦木根着草根家雀兒及木香誦人自身血和合點之三界人天俱得敬愛

復有藥法用白囉摩心藥并汁修惹藥子就鬼宿直日合和如前點之得修行人敬愛

復有藥法用囉摩你喻帝藥魯難帝藥是乳者誦人自身汗合和此名法祢囉丸密入於飲食內食之乃至大自在天亦生敬愛

復有藥法用白馬鞭草及綠色馬鞭草牛黃同以合和如前點之亦得帝王敬愛

復有藥法用曩識計婆囉花蓮花計

娑囉花俱母努花憂鉢羅花亦檀雄黃雌黃牛黃縛囉賀訖闌多藥尾瑟努訖闌多藥用豬血合和爲丸誦摩里支菩薩眞言以藥點額頂頸心二臂膊二足點已變相如夜叉能行於大地亦不能見不能侵逼不能禁縛不能劫盜不驚不怖一切冤家不得其便

復有藥法用水牛穿鼻索以曼陁羅柴燒其索女人屍上腕釧燒屍灰用曼陁羅樹汁及誦人汗和合如前點之剎那之間如天女等亦生敬愛

復有藥法用金翅鳥輪藥天主蜜藥尸羅鬱藥左曩藥雌黃脩合點額亦得一切敬愛

復有藥法用金翅鳥輪藥天主蜜藥悉致迦藥鬱難帝藥用水合和以點額上經剎那之間得國王大臣并及眷屬恒生敬愛

復有藥法用新婦所戴花死屍所戴花曼度迦花如是之花用供養那羅延天并取男女同燒若灰用前花同合和爲藥如無信心女人以此藥密

繫其身於其佛法恒生敬愛
復有藥法用尾瑟努訖闌多藥天王
密藥羅剎拏藥會難帝藥難那枳吒
藥用水合和以點其額亦得一切之
人敬愛乃至帝釋天女等恒所歸敬
復有印相成就法用二手合掌令十
指頭磔開却屈二大指附二中指頭
如環相結跏趺坐以印安於臍輪上
至心專注此印最上若作最上勝法
即用此印中下之法不得用之作印
宜速得一切聖人於一切處常生恭
敬獲得清淨大福吉祥亦能速滅一
切重罪
復有觀想成就法淨志虔誠而作觀
想思惟摩里支菩薩坐金色豬復有
群豬圍繞或隨菩薩之後菩薩身金
色著白天衣頂戴寶塔三面各三眼
六臂左手執無憂樹花枝如是觀想
成就復想自身亦如摩里支菩薩若
遇大難作前觀想手執衣角誦眞言
句如持七徧即結衣角能禁冤家口
眼眞言曰
曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野曩

謨引摩引里支引祢引嚩多引曳引賀里二合那野摩引嚩里多二合曳沙也二合引弥怛你也二合他引唵引撓帝羅撓帝羅撓多引隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩二合努瑟吒一合鉢囉二合努瑟吒二合南引目欠滿馱引弥娑嚩二合引賀

復有真言能縛寬家身令不自在真言曰

曩謨引摩引里支引祢引嚩多引曳引怛你也二合他引唵引撓多引隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒二合喃引議囉二合新滿馱引弥娑嚩二合賀

若誦此真言加持衣角不唯單已更有多人隨從結衣同行道路所有諸難俱不能侵

復有成就法此是摩里支菩薩智海之法令持誦者先觀諸法一切皆空作此觀已而自至心觀自心開生一阿字想此阿字變成月輪於月輪上生微妙字其字金色光明普照其光廣大如降伏三界相經須臾間想微

妙字化成摩里支菩薩坐月輪蓮華之上身相端嚴著種種衣三面八臂作勇猛相作此觀想已結根本印誦心眞言一洛叉隨其壇法作護摩一千或那由他作此法時宜在三長月十五日先獻大供養誦眞言八千然求成就作前儀法無不成就所欲之事

復有成就法以摩里支根本眞言及八菩薩明王名同書作法能度一切惡難眞言曰

怛你也(二合)他(引)阿里迦(二合)摩細摩里迦(二合)摩細烏里摩(二合)摩細虞羅摩(二合)摩細縛曩摩細唧縛囉摩細摩賀(引)唧縛囉摩細桉多里馱(引)(二合)曩摩細曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩謨(引)摩里支(引)称(引)縛多(引)曳(引)怛你也(二合)他唵(引)桉多(引)隷縛那(引)隷縛囉(引)隷縛囉賀目契薩里縛(二合)努瑟吒(二合)鉢囉(二合)努瑟吒(二合)南(引)挩摩南(引)俱魯娑縛(二合引)賀(引)

用好疋帛或紙或樺皮上以供俱摩香先書微妙梵字及所降伏人名於

其梵字及名同圓書八菩薩明王名及根本真言三币以真言頭先從裏面書至外第三币終如寫隨求之法若爲男以微倶摩香書若爲女用牛黄書於頭上或臂上戴之作大擁護能度一切惡難乃至天龍阿修羅等不敢驚怖

復有成就法善能禁縛一切寃家令不爲害用樺二隻以一隻樺或細灰八分已來於灰上中心先書微妙梵字寃家人名及書八菩薩明王名及根本真言三币更用一樺蓋合於隱密處藏之能禁縛寃家不能爲害

復有成就法能殺彼寃家於死屍衣上如前書微妙梵字及真言等書已將往屍多林内藏之令彼寃家速得命終

復有隱身成就法令持誦者志意慶誠觀想微妙梵字漸次變成自身作黄青色放青色光明充滿虚空界作此觀想已誦前根本真言一洛叉如是誦已自身於一切處不可繫縛衆人不見

復有成就法能禁凶惡以微妙梵字及自名與根本眞言同書樺皮上書已作觀想想前微妙梵字等出青赤光明獻香花供養如是出觀後將前梵字等藏在隱密處即誦根本眞言八千徧所行之處如遇凶惡彼自迷亂眼不見物

復有成就法以微妙梵字書爲八輻輪於輪中間書明王名及娑嚩賀眞言降伏人名復想微妙梵字等出黃色光明普照虛空一切世界如是想已獻黃色花次誦眞言八千徧亦能禁縛於凶惡乃至軍障器仗刀劍之類無所傷害火不能燒水不能漂乃至師子虎狼蚰蜒諸毒皆不能害

復有成就法作八輻輪於輪中心書娑嚩(二合)賀字微妙梵字及降伏人名於輪輞上書八菩薩眞言根本眞言一切成就眞言輪輻之上亦書眞言如是書已若作息災增益敬愛降伏殺禁冤家令彼互相憎嫉及種種成就法則皆得通用隨願所求無不成就亦名摩里支如意寶輪

佛說大摩里支菩薩經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說大摩里支菩薩經卷第五　路

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

一切持誦者　志心歸命禮　摩里支菩薩
分別如意輪　八輻秘密相　能斷諸煩惱
若人依法行　一切皆成就

此成就法於素帛上或樺皮上畫八輻輪於其輪心書微妙梵字以輪八輻即爲八方位先於輪東輻畫第五菩薩南輻畫第六菩薩西輻畫第十二菩薩北輻畫第三菩薩東南輻畫第四菩薩西南輻畫第九菩薩西北輻畫第八菩薩東北輻畫第十菩薩於諸輻上書本尊真言一切成就真言俱從裏面寫真言頭次於輪輞周圍書嚩囉羅菩薩根本真言挽多隷菩薩真言摩里支菩薩真言摩細菩薩等真言此名一切成就如意寶輪若起首作法先求清淨地位得已即入隨意樂處結跏趺坐所求福德智慧速獲圓滿既安坐已結期克印安心上額上頂上即念吽發吒三字真言誦真言已却出外捧前所說儀則

燈像安置地位獻香水誦辟除眞言灑淨飲食等而作觀想想自心中有阿㽵二字變此阿字成其月輪變其㽵字成其日輪於日輪上有迦茶去聲呼二字於其二字有日月之光如鍊金色復出種種光明而此光明變成天人師如是想巳即自作禮而誦眞言以申供養眞言曰

唵引摩引里支引娑訖旦二合鉢囉二合底蹉

此名獻食眞言

唵引摩引里支引補瑟半二合鉢囉二合底蹉

此名花供養眞言

唵引摩引里支引度半鉢囉二合底蹉

此名香供養眞言

唵引摩引里支引祢半鉢囉二合底蹉

此名燈供養眞言

唵引摩引里支引巘[illegible]鉢囉二合底蹉

此名塗香供養眞言

唵引摩引里支引娑嚩引二合賀

誦此眞言獻閼伽水獻巳安置左邊有力者具辦供養無力者但作觀想

供養既供養已歸命三寶我今歸依
佛歸依法歸依僧所有諸功德我今
盡隨喜所有一切罪悉皆得消滅我
今發此最上菩提心自利利他願我
成佛廣度一切衆生如是三發大願
已入於三昧觀想一切諸法無我性
空即誦無我眞言

唵引彌你也二合多惹拏二合曩嚩囉二合娑嚩二合娑引嚩引怛摩二合俱憾

誦已復作觀想想彼眞言如鏡中像
如水中影乃至三界之相其義亦然
即誦淨三業眞言

唵引娑嚩二合婆引嚩秫馱引薩里嚩二合達里摩二合娑嚩二合婆引嚩秫度引阿憾

如是誦已復想月輪之內有一唵字
變成吉祥毗盧遮那佛於金剛蓮華
藏師子座上結跏趺坐身色如金手
結毗盧印入三摩地頂戴寶冠一切
莊嚴善相圓滿彼佛心中生其月輪
有微妙梵字作深黃色其字變成無
憂花樹於其樹上復有月輪生一鉿
字放大光明擁護所居作法地位

復次成就法能去除寃家先於十方釘橛從東方起首釘橛誦此眞言

唵(引)阿里迦(二合)摩細吽發吒娑嚩(二合引)賀

誦眞言巳觀想十方菩薩爲大惡相面如明王有其豬頭口出利牙種種光焰身有四臂右手執金剛杵鉤針左手亦執金剛杵羂索線及一切菩薩手臂色相慓幟具足現之能令一切魔王隱沒不現復誦東方眞言菩薩

唵(引)摩里迦(引)摩細娑嚩(二合引)賀

南方眞言菩薩

唵(引)桉多里馱(二合引)曩摩細娑嚩(二合引)賀

西方眞言菩薩

唵(引)帝(引)祖(引)摩細娑嚩(二合引)賀

北方眞言菩薩

唵(引)波那(引)掲羅(二合)摩細娑嚩(二合引)賀

東南方眞言菩薩

唵(引)烏那野摩細娑嚩(二合引)賀

西南方眞言菩薩

唵(引)嚩曩摩細娑嚩(二合引)賀

西北方眞言菩薩

唵引唧嚩囉摩細娑嚩引二合賀

東北方真言菩薩

唵引摩賀唧嚩囉摩細娑嚩引二合賀

上方真言菩薩

唵引波囉引羯囉二合摩細娑嚩引二合賀

下方真言菩薩

唵引摩引里支吽薩里嚩二合尾近曩引二合

努𦢘引耶野吽發吒

若釘下方橛時即誦下方真言即作觀想上從地面下至水輪所有衆魔皆悉禁縛又觀橛頂生其日輪日有暗字變成炎焰相如刧火光明照曜等俱胝日釘十方橛儀則皆同復想自心出一月輪被橛頂暗字光照月輪變自身成摩里支菩薩相身如閻浮檀金光明如日頂戴寶塔著紅天衣腕釧耳環寶帶瓔珞及諸雜花種種莊嚴八臂三面三眼光明照曜脣如曼度迦花於頂上寶塔中有毗盧遮那佛戴無憂樹花鬘左手執羂索弓無憂樹枝及線右手執金剛杵針鉤箭正面善相微笑深黃色開目脣如朱色勇猛自在左面作豬相醜惡

忿怒口出剎牙皃如大青寶色光明
等十二日顰眉吐舌見者驚怖右面
作深紅色如蓮華寶有大光明又於
摩里支殿上有大無憂樹樹下復有
毗盧遮那佛頂戴寶冠身如金色善
相圓滿結毗盧大印乘豬車立如舞
蹈端正怡顏如童女相復想摩里支
菩薩下有風輪輪有憾字變成羅睺
大曜如月蝕相若作觀想法晝則對
日夜則對月比法得成常宜修習一
切所求無不成就
復次曼拏羅中有四菩薩圍繞東方
菩薩真言曰
唵(引)摩(引)里支(引)挽多(引)隸嚩那(引)隸
嚩囉(引)賀目契阿母迦悉地摩(引)迦里
沙(二合)野弱娑嚩(引)(二合)賀
如是菩薩身作紅色一豬面三眼四
臂左手執羂索鉤右手執針金剛杵
著紅天衣隨意降伏無不成就南方
菩薩真言曰
唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隸嚩那(引)隸
嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)(引)
喃(引)目欠滿馱滿馱吽娑嚩(引)(二合)賀

如是菩薩身作黃色著黃天衣左手執羂索金剛杵右手持無憂樹枝及針縫惡者口眼西方菩薩真言曰

唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隸嚩那(引)隸嚩囉(引)隸嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)南(引)娑旦(二合)婆野鑁婆嚩(二合)賀

如是菩薩亦作黃色著黃天衣右手執金剛杵針左手執羂索無憂樹枝能禁止一切惡者北方菩薩真言曰

唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隸嚩那(引)隸嚩囉(引)隸嚩囉(引)賀目契薩里嚩(二合)薩怛嚩(引)(二合)弥(引)嚩舍摩(引)曩野斛(引)娑嚩(引)(二合)賀

如是菩薩衣服莊嚴色相如前身光照曜如日初出右手執箭金剛杵左手執無憂樹枝弓愛敬一切衆生持誦者依此儀則而作觀想復結金剛鉤印誦真言請召此印以二頭指背鉤二小指交臂豎手真言曰

弱吽挽斛(引)鉢囉(二合)嚩里多(二合)野

既請召已復作觀智三昧以除惡魔即獻閼伽水供養誦此真言

唵(引)摩(引)里支(引)阿里伽(二合)鉢囉(二合)底

嵯娑嚩引二合賀

次獻音樂誦此眞言

唵引摩引里支引摩引祢焰二合鉢囉二合底娑嚩引二合賀

次請召菩薩眷屬即結摩里支印誦此眞言

唵引摩引里支引嚧呬曳二合呬尾迦悉多佗里引二合拏引迦里沙二合曳引

其摩里支印以二手合掌令指頭微開屈二大指附於中指如環相結跏趺坐安印於臍中即成請召法此印於一切事皆得通用復想口中有一給字變成金剛杵此名法印復誦眞言

唵引摩引里支引阿怛囉二合散伱呬多引祢引娑嚩阿努囉訖姤二合弥引娑嚩酥覩引瑟喻二合引弥引娑嚩酥補瑟喻二合引弥引娑嚩薩里嚩二合悉䭾四引弥引鉢囉二合野嵯

誦此眞言時即移前臍上印安心上頸上額上頂上如受灌頂復結大印作金剛合掌以二大指屈入掌中安在頭上心想毘盧遮那佛身相金色

亦結毗盧印印誦此眞言

唵引僕欠

誦眞言巳以大印竪二中指作金剛縛名金剛波羅蜜印安在額上心想阿閦佛身相黑色以印觸地復誦眞言

唵引縛曩二合薩怛縛二合吽

誦眞言巳移中指作如寶形名寶波羅蜜印安右耳上心想寶生如來身淺黃色手作施願相誦此眞言

唵引縛曩二合囉怛曩二合怛覽二合引

誦眞言巳以前印中指作蓮華形名法波羅蜜印安頂後心想無量光佛身紅色作入定相誦此眞言

唵引縛曩二合達里摩二合呬里二合

誦眞言巳復以二手合掌十指相又二中指頭相對名羯摩波羅蜜印安左耳上心想不空成就佛身緑色結無畏印誦此眞言

唵引縛曩二合羯里摩二合惡阿鼻詵左鈴

誦眞言巳作忿怒相以手各作金剛拳如同被甲爲自擁護以金剛拳二手相並安心上頸上復於心上頸上

額上如繫花鬘相復以二手左右彈
指歡喜誦此眞言
唵引嚩囉二合覩灑斛
誦眞言已想心上有一向字變成月
輪輪上生一惡字變此惡字成羯摩
金剛杵結羯摩印誦此眞言
唵引嚩囉二合薩怛嚩二合僧誐囉二合賀
嚩囉二合囉怛曩二合摩努多囉嚩囉
二合達里摩二合誐引野乃引嚩囉二合羯
里摩二合迦嚕婆嚩
誦眞言已以二手作金剛拳心想金
剛嬉戲菩薩復誦此眞言
唵引嚩囉二合羅引細引
誦金剛鬘眞言
唵引嚩囉二合摩引隸引
誦金剛歌眞言
唵引嚩囉二合詣引帝引
誦金剛舞眞言
唵引嚩囉二合涅里二合怛曳二合引
誦金剛花眞言
唵引嚩囉二合補瑟閉二合引
誦金剛香眞言
唵引嚩囉二合度閉引

誦金剛燈眞言

唵引縛囉二合柨閉引

誦金剛塗香眞言

唵引縛曪二合巘弟

誦內外供養眞言

唵引阿迦引嚕引目欠薩里縛二合達里摩二合捗引阿引你也二合努怛半二合怛縛

如是一切普同供養生大歡喜即自隨心而作觀想如身心困倦作觀未成即却持誦須不急不慢文字分明言音和雅無令漏失求見一切賢聖所欲成就勿生疑惑

次獻閼伽水及飲食等供養手持鈴杵誦此眞言

唵引縛曪二合建致引囉拏多鉢囉二合囉拏多三鉢羅引二合囉拏多沒馱剎引怛囉二合鉢囉二合左引隸你引鉢囉二合惹拏二合播引囉弥多引曩那娑縛二合娑引吠引馱囉紇里二合那那野縛覩引沙尼吽吽吽

誦眞言已即擲金剛杵誦此眞言

唵引薩里縛二合怛他引誐多悉地縛曪二合三摩野底瑟姹二合嚧彭怛鑁二合引

馱引囉野弥呬入聲呬呬呬呬吽
誦眞言已即讚歎佛誦此眞言
阿芻引毗也二合嚩囉二合摩賀引惹拏
二合曩嚩囉二合馱覩摩賀引没馱怛里
二合曼拏羅怛里合二嚩囉合二誐囉合二具引
沙嚩囉合二曩謨引娑覩合二帝
吠引魯引左曩摩賀引秫馱嚩囉合二
扇引多摩賀引囉帝鉢囉合二訖里合二
底鉢囉合二娑引娑嚩合二覽引達里給
二合祢引舍嚩囉合二曩謨引娑覩合二帝
囉怛曩二合囉惹酥儞鼻哩也二合佉嚩囉
二合迦引舍蘇儞里摩合二羅娑嚩合二娑引嚩
秫馱儞里隸引二合波娑引沙玉呬也合二曩
謨娑覩合二帝
嚩囉合二阿弥多摩賀引囉引惹儞里
嚩合二羯囉波合二佉嚩囉合二達里合二迦囉
引誐波引囉弥多引鉢囉引二合鉢多合二沙
嚩囉合二曩謨引娑覩合二帝
阿目引伽嚩囉合二僧没馱薩里嚩引二合舍
波里布囉迦秫馱娑嚩合二娑引嚩三
部多嚩囉合二薩怛嚩合二曩謨引娑
覩合二帝
如是誦已傳法阿闍梨即得喫食乃

至行住坐卧洗浴經行一切之事須依本尊部儀則方得成就若降伏息災須一日三時誦眞言獻諸供養及作觀想敬愛之法其義亦然自所作善隨意迴向所求之事決定成就

佛說大摩里支菩薩經卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大摩里支菩薩經卷第六　俠

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

復次發遣賢聖誦此真言

唵引訖里合二觀引縛入薩里縛合二薩怛縛合二囉他合二悉地那怛縛引六合野他引努誐引誐蹉特縛合二沒馱尾沙焰布曩囉引誐摩鼙引野左

誦此真言時作發遣根本印以二手於頂上作撒印相及誦此真言

唵引摩引里支引曰

誦真言已阿闍梨即隨意而行復誦百字真言為自擁護身口意業真言曰

唵引縛曬合二薩怛縛合二三摩野摩努播引羅野縛曬合二薩怛縛合二怛吠合二努波底瑟姹合二涅里合二踤引弥引婆嚩酥覩引瑟喻合二弥引婆縛阿努囉訖覩合二弥引婆縛酥布瑟喻二合弥引婆縛薩里縛合二悉馱切身弥引鉢囉合二野蹉薩里縛合二羯里摩合二酥左弥引唧多室里引二合焰俱嚕吽賀賀賀賀斛引婆誐鍐薩里縛合二怛他引誐多縛曬合二摩引弥引㦁左縛

曰里(二合)娑嚩摩賀(引)三摩野薩怛嚩(二合)惡
依如是儀軌志誠持誦如見祥瑞即
別作其法如爲息災用樺皮或疋帛
書前所說如意寶輪阿闍梨須自了
知眞言儀軌輪內四門若爲女用牛
黃書若爲男用供俱摩香書輪法既
成復想輪上諸位賢聖滿手持甘露
瓶與自灌頂各本賢聖眞言誦阿喻
多如是自他俱得災息若女人欲求
子者於前如意寶輪上與眞言同書
此女人名阿闍梨結根本印想妙吉
祥入女人身中即得滅罪感福相子
而來受生無諸患難

復次增益法者用供俱摩香於樺皮
上書如意寶輪眞言及自已名即自
頂戴然後面北想自心中有賢聖衆
深黃色俱執寶瓶滿盛珍寶降入道
場即加持中指而得增益爲大財主
若作敬愛法亦用此輪以赤檀牛黃
燕脂無優樹花無名藥用血相和書
敬愛眞言於樺皮上用黃蠟作彼人
形以樺皮輪安彼人心中用酥蜜紅
花供養復作觀想想箭如無優樹花

攢射彼心面向水天位誦本眞言阿
喻多數至夜半加持無名指即得敬
愛成就
若作降伏法儀則如前於輪上書降
伏眞言即自觀想眞言輪仰面降伏
彼人以羂索鉤牽作觀想已即誦眞
言所欲降者皆來降伏
復次五逆之人欲令調伏法用毒藥
芥子阿里迦木汁合和於日中時面
南以人骨爲筆於死屍衣上書前如
意輪眞言及書前敬愛眞言更添
烏字㗶字加持頭指復用人骨粖燒
人灰淨土五逆人足下土同合和爲
彼人形以眞言輪置彼形心中用佉
祢囉木火炙其形誦前降伏眞言阿
喻多數彼人即得重病若以彼形藏
在神廟中及屍多林内復得熱病等
此法依用調伏最上
復次令彼互相憎嫉法用水牛血馬
血㝅身切摩木猫兒血鼠血合和於死
屍衣上書前眞言輪復取燒人灰河
兩岸土及彼人足下土合和各作彼
人之形其面西向以眞言輪置在心

中然用水牛毛馬毛緊縛彼形復以
二種毒藥塗之作法者想彼二人一
乘水牛一乘馬互相馳殺如是想已
用佉祢囉木火炙彼形誦眞言阿喻
多數以彼形藏在舍下或屍多林中
即彼二人互爲冤酬用此儀法欲界
天等尚得如斯何況凡人
復次禁縛凶惡之法用毒藥芥子雌
黃黃薑汁赤土同和於樺皮上書禁
縛眞言輪以輪安一棬中用灰覆滿
復用一棬蓋之藏在密處誦眞言阿
喻多數彼人即得禁縛
復次發遣冤家法用赤色毒藥（[illegible]身切）
摩木汁合和爲墨以烏翅爲筆於死
屍衣上或波羅舍木葉等書發遣眞
言作如意輪即自誦眞言阿喻多數
以輪繫烏項上於西北方放之或南
方亦得經剎那中間冤家自退
復次破壞冤家法用毒藥鹽芥子及
自指上血合和一處以人骨爲筆於
死屍衣上或髑髏上書眞言輪復用
燒人灰及骨抹淨土冤家足下土并
毒藥合和爲泥作冤家形以眞言輪

置彼形心中就日中時用佉祢囉木火炙其形即自面南想頭指上有三豬頭黑色仍誦眞言阿喻多數復想寃形於自面前破碎無數有百千鷲鳥及烏鷄等食彼寃家如是想巳以形藏寃家舍下或冡多林中於三日內寃家命終

復次求降雨之法如前儀則先觀想毗盧遮那佛次想如意寶輪上一切賢聖手持甘露瓶如奔師教盡日呪龍即入三昧龍即降雨

復次求降雨法用供俱摩香白檀青黛於樺皮上書眞言輪復取打瓦輪上土作龍形以青線繫眞言輪於龍項上用乳汁一椀安龍在內復用一椀合之以金剛印印彼仍誦眞言阿喻多數即送龍於龍堂內其雨大降

復次求降雨法用毒藥等於死屍衣上或破瓦瓶上書眞言輪於輪心書嚩吒二字輪東輻上書阿難多大龍王南輻上畫嚩酥枳龍王西輻上畫德叉迦龍王北輻上畫羯句吒迦龍王東南輻上畫商佉羅龍王西南輻

上畫大蓮華龍王西北輻上畫蓮華龍王東北輻上畫龍王於輪輞上畫一切降雨龍及書降雨眞言如是復作觀想想佉祢囉木火中有摩里支菩薩作忿怒相想已即誦眞言阿喻多數遠降大雨若雨不止用金蘇雌黃又黃薑合和於瓦椀上書眞言以灰滿覆其椀用黃線繫於椀上以黃花供養即誦眞言阿喻多數其雨遠止

復次禁冤家法用毒藥等於死屍衣上書摩細菩薩眞言及根本眞言藏在密處即誦眞言阿喻多數隨意經行一切冤家自然禁止

復次禁止冤兵不令侵境法若國王信重佛法恭敬阿闍梨作此壇法決定不侵用雌黃薑黃薑汁於死屍衣上書摩細菩薩眞言及逆主名爲如意寶輪頭河兩岸土十字道中土或山上土燒人灰同和爲泥作冤兵主形用眞言輪置彼形心中復用泥作一豬形豬口之內含冤兵主足身體半埀都安在一椀中復用一椀合之將

往冤兵之界地內埋藏以佉祢囉木橛長八指釘冤形之上用飲食酒肉出生祭祀時阿闍梨懸摩里支幢像於幢後面隨意書眞言安在幢幡上發忿怒相如金剛明王即誦眞言阿喻多數乘象車往彼軍前冤兵如索繫手足無所施勇怖而自退

復次息災法先隨意出生食一切處供養然自心作觀想想前如意寶輪一切賢聖擁護世人即依法請召已用甘露水供養即誦此眞言

唵引佉佉佉呬佉呬識里二合恨曩二合識里二合恨賴二合覲薩里縛二合部帝迦縛隸摩摩扇帝孕二合俱里縛二合覲婆縛二合引賀

誦此眞言已自他俱得息災

復次久雨不止祈晴之法令持誦者而作觀想想摩里支菩薩作黑煙色腹大面惡忿怒瞻顧復想眞言輪在菩薩心間如大劫火樹木乾枯如是想已即出舌舐食晌息之間天自晴朗

復次禁縛法用雌黃薑汁赤土和

合一處於銅器內畫彼人形復於心
上書禁縛眞言輪於隱密之處安置
水中以黃色花而爲供養即誦眞言
所有來者往者冤惡之人皆能禁縛
復次令冤家心得迷亂法如前如意
輪上書迷亂眞言等用人小便處土
及蔓多羅木汁和合爲冤家形以眞
言輪置彼形心中用屍多林火炙彼
形誦眞言阿喻多數即藏彼形於冤
家舍下速得迷亂或以蔓多羅子入
於肉內安在水中浸七日取出與冤
家喫或將和酒或用燒香俱得迷亂
若要却除迷亂用乳汁洗浴自身誦
眞言阿喻多數即得息災還復如故
復次若有女人夫所耽著欲令嫌棄
法用[illegible](尋切)摩花汁如無此花汁用毒
藥自指頭上血同合和於死屍衣上
書眞言及其夫名如前作輪用惡祖
木汁搵過以棗木火炙即誦眞言阿
喻多數以眞言輪埋於門下其夫即
生憎嫌而無耽著
復次女人欲令人愛敬法用牛黃吉
祥樹葉汁及人血於樺皮上同書眞

言輪及書自名誦眞言阿喻多數加持彼輪戴在頸上即得人所敬愛如是摩里支菩薩眞言等若阿闍梨依法受持恒時持誦所求之事無不成就所謂聖鉤眼藥革屣丸藥降伏夜叉女天女龍女阿修羅女緊曩羅女等悉皆隨順敬愛和合彼持明者以眞言威德如摩里支菩薩神通威力所有天龍夜叉乾闥婆羯吒布單曩毗舍左羅叉毋鬼拏枳你鬼烏娑多囉迦餓鬼身鬼迷鬼大曜吠多拏唧左迦及僕從諸惡鬼等懷惡心者彼持明者影尚不能侵何況害其身是故持明阿闍梨能獲清淨大福能增長廣大吉祥能消除一切重罪能成就本尊三昧當證毗盧法身摩里支經汝等宜應信受讀誦

復次息災增益等法起首之時各有時分作息災之法用早辰增益之法亦用早辰降伏之法用日中敬愛之法用夜半如是四法色相各異息災之法所用器物及持明者衣服並用白色增益之法所用器物及阿闍梨

衣服並用黃色敬愛之法所用器物
及阿闍梨衣服並用紅色降伏之法
所用器物及阿闍梨衣服並用黑色
如前所說如意寶輪書寫眞言應用
作法有二十二種求一切事皆悉眞
實無不成就彼阿闍梨依此軌儀通
達祕密此眞言王殊勝第一

正心歸命禮　摩里支菩薩　毗盧遮那佛
所說成就法　依此勝軌儀　慈悲復爲說
我等如得聞　永離諸嶮難

復次若有於曼拏羅得受灌頂弟子
乘自師敕藉本三昧發清淨心求無
上道救度一切衆生者而作是法先
誦此眞言

唵引吽發吒

誦眞言已手作忿怒拳安心上頭上
額上頂上即以水漱口入賢聖堂展
摩里支菩薩幢誦辟魔眞言加持香
水眞言曰

唵引摩引里支引吽薩里嚩二合尾近
喃二合引努蹉引那野娑嚩二合引賀

誦眞言已即作觀想想自心中有阿
字變成月輪有盎字變成日輪其日

月相如融金之色復出錫磨光明其
光變成正等正覺天人師即自作禮
獻諸供養而誦眞言
唵引摩引里支引娑訖旦二合鉢囉二合
底蹉娑嚩引二合賀引
誦此眞言獻佛飲食
唵引摩引里支引補瑟半二合鉢囉二合底
蹉娑嚩引二合賀
誦此眞言獻佛花
唵引摩引里支引度半鉢囉二合底蹉
娑嚩引二合賀引
誦此眞言獻佛香
唵引摩引里支引祢半鉢囉二合底蹉娑
嚩二合引賀引
誦此眞言獻佛燈
唵引摩引里支引巘馱鉢囉二合底蹉娑
嚩二合引賀引
誦此眞言獻佛塗香
唵引摩引里支引娑嚩引二合賀引
誦此眞言加持閼伽水如是一一供
獻若無力辦此飲食等供養者即觀
想飲食等一一供獻如是歸依佛法
僧三寶眞淨福田懺悔一切罪障已

所有隨喜諸善功德發願迴向曰

我發菩提心　所作諸功德　迴向於眞如
周徧於法界　一切諸衆生　同霑於利樂
普發無上心　俱成正等覺

如是誦偈三徧已即入三昧思惟一切諸法而無有我作是觀已即誦無我眞言

唵引輸你也二合多引惹拏二合曩嚩囉二合引娑嚩二合婆引嚩引怛摩二合俱憾

誦眞言已復入三昧觀微妙字如幻如化無其實性次觀三界六道九有四生色等五塵内外四大唯從緣生都無實體一切性空不離識故如是觀已所有過現業障悉皆除滅即誦三業清淨眞言

唵引娑嚩二合婆引嚩秫馱引薩里嚩二合達里摩二合娑嚩二合婆引嚩秫度引憾

誦此眞言三徧即入三昧復想如意寶輪上唵字變成毗盧遮那佛於蓮華藏師子座上作金剛結跏趺坐身作金色結毗盧印爲入定相髮髻頭冠具一切莊嚴彼佛心上有其月輪輪有第五第六微妙梵字其第一第

二音體如法界復於微妙字上有其
日月如檀金色一切如來受持此字
復能變化成五股金剛杵名如來族
彼金剛杵以神通力入毗盧遮那身
中而自宣說曼拏羅法此壇四方作
四門樓下有八柱眞珠瓔珞以爲莊
嚴於壇四角安其寶月月有半金剛
曼拏羅中安八重金剛杵一一殊妙
復以金剛周圍一帀放大光明如天
秋月即誦安菩薩眞言

唵引阿里迦二合摩細娑嚩二合引賀

於東方安此菩薩身作紅色如童女
相著青天衣一切莊嚴手持針線縫
究家口眼復誦安菩薩眞言

唵引摩里迦二合摩細娑嚩二合引賀引

於南方安此菩薩身作金色如童女相
著青天衣一切莊嚴左手持無憂樹
枝右手持針線復誦安菩薩眞言

唵引桉多里馱二合引冣摩細娑嚩二合引賀

於西方安此菩薩身作黃色如童女
相著青天衣一切莊嚴右手持無憂
樹枝左手執羂索復誦安菩薩眞言

唵引帝引祖摩細娑嚩二合引賀

於北方安此菩薩身如日初出之色
如童女相著青天衣一切莊嚴手執
弓箭此四菩薩如是安住

佛說大摩里支菩薩經卷第六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大摩里支菩薩經卷第七　佚

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

復次於曼拏羅四角安四菩薩東南角安唵引烏那野摩細婆嚩二合引賀菩薩

西南角安唵引虞羅摩二合摩細婆嚩二合引賀菩薩

西北角安唵引嚩曩摩細婆嚩二合引賀菩薩

東北角安唵引支嚩囉摩細婆嚩二合引賀菩薩

如是菩薩各有三面一是豬面各乘其豬色相莊嚴所執標幟而無有別

復於外曼拏羅有四門每門有一菩薩彼四菩薩真言曰

唵引阿引路引婆嚩二合引賀

此是東門菩薩身白色

唵引多引路引婆嚩二合引賀

此是南門菩薩身黃色

唵引迦引路引婆嚩二合引賀

此是西門菩薩身赤色

唵引薩揑路引三摩母里馱二合致婆

嚩引二合賀

此是北門菩薩身綠色各有二臂守護曼拏羅又於四角亦有四菩薩東南角安金剛鉤菩薩眞言

唵引嚩多引隷娑嚩引二合賀

此菩薩如童女相作紅色一切莊嚴亦有一豬面三目手持針線西南角安金剛索菩薩眞言曰

唵引嚩那引隷娑嚩引二合賀

此菩薩亦如童女相身金色一切莊嚴左手持無憂樹枝右手持針線能斷一切惡者西北角安金剛鏁菩薩眞言曰

唵引嚩囉引隷娑嚩引二合賀

此菩薩亦童女相身白色一切莊嚴右手持無憂樹枝左手持羂索能成就一切事東北角安金剛鈴菩薩眞言曰

唵引嚩囉引賀曰契娑嚩引二合賀

此菩薩亦童女相身紅色一切莊嚴手持弓箭能作一切眾生敬愛此等菩薩各具三面一是豬面各具二眼乘豬而立如舞蹈相復次外曼拏羅

四方四隅各有一菩薩而守護之東方
菩薩眞言曰
唵引摩賀支嚩囉摩細娑嚩二合引賀
如是菩薩如童女相身色如雲乘豬
有三面各三目一作豬面二臂右手持
金剛鉤左手持金剛索口出利牙見
者恐怖東南方菩薩眞言曰
唵引嚩囉賀目契
如是菩薩色相標幟悉同東方菩薩
南方菩薩眞言曰
唵引播那引訖囉二合摩細娑嚩二合引賀
如是菩薩亦如童女相身黃色一切
莊嚴三面各三目一豬面二臂左手
持金剛杵右手持無憂樹枝西南方
菩薩眞言曰
唵引嚩囉羅娑嚩二合引賀
如是菩薩身相標幟悉同南方菩薩
西方菩薩眞言曰
唵引摩波囉訖囉二合摩細娑嚩二合引賀
如是菩薩亦如童女相身黃色三面
一豬面二臂手持弓箭西北方菩薩
眞言曰
唵引嚩那羅娑嚩二合引賀

如是菩薩身相標幟悉同西方菩薩
北方菩薩眞言曰
唵引烏里摩二合摩細娑縛引二合賀
如是菩薩亦如童女相身綠色一切
莊嚴著青天衣手持針線東北方菩
薩眞言曰
唵引縛囉引隸娑縛二合引賀
如是菩薩身相標幟悉同北方菩薩
此八大菩薩各有一豬面群豬圍繞
身相相似具大勢力擁護曼拏羅能
施成就法若持誦者依儀作觀而欲
所求皆得圓滿復想曼拏羅出一切
光明其光微妙入金剛杵內變成摩
里支菩薩身如閻浮檀金色放大光
明著青天衣頂戴寶塔足乘大豬六
臂三面正面金色端嚴微笑左面豬
相黑色醜惡口現利牙出舌顰眉作
大忿怒見者怕怖右面白色如天秋
月左手持弓線無憂樹枝右手持箭
針金剛杵如是想已曼拏羅中一切
賢聖依位羅護禁縛惡者不令得便
安隱賢聖皆獲快樂即時阿闍梨結
金剛鉤印誦眞言請召賢聖此印以

二頭指背相鉤二小指亦背相鉤手背竪相著竪印當胸誦此真言

唵吽鍐斛引鉢囉二合嚩里多二合野

請召賢聖已獻閼伽水以手捧捥即誦此真言

唵引摩引里支引、阿里建二合鉢囉二合底㗚娑嚩二合引賀

次誦動樂真言

唵引摩引里支引嚩你焰二合鉢囉二合底㗚娑嚩二合引賀

復結摩里支印誦此真言

唵引摩引里支引曀呬曳二合引呬尾迦悉多引譏里二合拏引迦里沙二合曳引

誦此真言已即結曼拏羅三昧印以二手合掌指頭少開以二大指捻中指如環相結跏趺坐安印臍上誦此真言

唵引摩引里支引阿怛囉二合一散你呬覩弥引娑嚩訶努囉訖多二合引弥娑嚩酥覩引瑟喻二合一弥引娑嚩酥布瑟喻二合弥引娑嚩薩里嚩二合悉地弥引鉢囉二合野㗚

誦此真言時以前印復安心上頭上

額上頂上即時受灌頂用結此印以二大指屈入掌中指頭相對以二中指按其上餘指如金剛合掌安自頂上觀想毗盧遮那佛身眞金色結毗盧印如在頂上誦此眞言

唵引僕欠阿鼻詵左鉿引

復以二手作金剛縛以二中指相合竪直此名金剛波羅蜜印誦此眞言

唵引嚩日囉二合薩怛嚩二合吽

復以二中指微曲如寶形此名寶波羅蜜印誦此眞言

唵引嚩日囉二合囉怛曩二合怛覽二合

復以二中指作如蓮華葉相此名法波羅蜜印誦此眞言

唵引嚩日囉二合達里摩二合呬里二合

復以二中指相纏二大指亦尒此名羯磨波羅蜜印誦此眞言

唵引嚩日囉二合羯里摩二合惡

誦此眞言已阿闍梨言我今灌頂如是以印安額上頂後右耳左耳次誦阿閦佛眞言作觸地印寶生佛眞言作施願印無量光佛眞言作入定印不空成就佛眞言作無畏印復誦忿

怒真言

唵引捺囉合二

以二手各作金剛拳令頭指少屈安心上項上復胷上額上如繫花鬘以爲擁護復用二手兩邊彈指即拍掌作歡喜相誦此歡喜真言

唵引嚩囉合二覩瑟也合二斛

復想阿字變成月輪輪有惡字變成羯磨金剛杵即結羯磨印誦此真言

唵引嚩囉合二薩怛嚩合二僧誐囉合二賀嚩囉合二囉怛曩合二摩努多覽嚩囉合二達里摩合二誐野乃嚩囉合二羯里摩合二迦魯婆嚩

以二手作金剛拳誦金剛嬉戲真言

唵引嚩囉合二羅引細引吽唵引嚩囉合二摩引羅吽

唵引嚩囉合二詣帝引吽唵嚩囉合二涅里合二帝曳合二吽

唵引嚩囉合二補瑟閉引二合吽唵嚩囉合二度閉引吽

唵引嚩囉合二祢閉吽唵引嚩囉合二巘弟引吽

復誦內外供養真言

唵引阿迦引魯引目佉薩里嚩二合達里摩引二合拏引阿引你也引二合努怛半二合曩怛嚩引二合

復作觀想想自心上出一月輪輪上有真言如花鬘相各有光明如輪內然燈及曼拏羅一切賢聖皆有光明如是想已即作持誦獻閼伽水誦閼伽真言獻飲食等五種供養誦本真言如是訖左手執鈴誦鈴真言

唵引嚩囉二合建致囉拏多鉢囉二合拏多三鉢囉引二合囉拏多沒馱剎怛囉二合鉢囉二合左引里祢引鉢囉二合惹拏二合播引囉弥多曩引那婆嚩二合婆引吠引嚩囉二合馱囉訖里二合那野引嚩覩引濕尼吽吽吽

誦此真言已復用右手擲金剛杵誦此真言

唵引薩里嚩二合怛他引誐多悉地嚩囉二合三摩野底瑟姹二合睹沙怛鑁二合馱引囉野引弥底呬呬呬呬吽

復誦讚歎五如來真言曰

阿哥毗也二合嚩囉二合摩賀引惹拏二合

曩䌫囉(二合)馱覩摩賀(引)沒馱怛里(二合)
曼拏羅怛里(二合)䌫囉(二合)誐囉也(三合)具
(引)涉䌫囉(二合)曩謨(引)娑覩(二合)帝
吠嚕左曩摩賀(引)秫馱䌫囉(二合)扇
(引)多摩賀囉帝(引)鉢囉(二合)訖里(二合)底
鉢囉(二合)娑(引)娑䌫(二合)囉達里摩(引)(二合)祢
(引)舍䌫囉(二合)曩謨娑覩(二合)帝囉怛曩
(二合)囉(引)惹酥儗鼻里也(二合)佉䌫囉(引)(二合)
遮哈酥你里摩(二合)囉娑䌫(二合)婆(引)䌫秫馱
你里隸(二合)(引)波婆(引)涉玉唎也(二合)曩謨(引)
娑覩(二合)帝
䌫囉(二合)弥多摩賀(引)囉(引)惹你里䌫
(二合)羯羅波(二合)佉䌫日里(二合)尼囉(引)誐播(引)
囉弥多(引)鉢囉(二合)鉢多(二合)娑涉䌫囉
(二合)曩謨(引)娑覩(二合)帝
阿目佉䌫囉(二合)儈沒馱薩里䌫(引)(二合)舍
(引)波里布囉迦秫馱娑䌫(二合)婆(引)䌫
三部多䌫囉(二合)薩怛䌫(二合)曩謨(引)娑
覩(二合)帝

誦讚佛已其阿闍梨發勇猛心如彼本尊所有飲食洗浴坐具臥具及於經行一切之事皆依本尊秘密修習從早辰日中日沒如是三時持誦並

結印相作供養已復作觀想至第四
時亦如是供養即以此善所作功德
迴向實際及衆生界隨意所求無不
成就即誦發遣眞言
唵引訖里二合覩引嚩薩里嚩二合薩怛
嚩引二合囉他二合悉地那怛嚩引二合野他引
努誐引誐蹉特鑁二合沒駄尾沙焰布
曩引囉引誐摩曩曩引野左
作發遣印於自頂上散其印復誦此
眞言
唵引摩引里支引曰
次誦百字眞言作自擁護身口意眞
言曰
唵引嚩日囉二合薩怛嚩二合三摩野摩努
波引羅野嚩日囉二合薩怛嚩二合怛吠引二合
努波底瑟姹二合涅里二合疟引弥引婆嚩
酥覩瑟喻引二合弥引婆嚩阿努囉訖覩
引二合弥引婆嚩酥布引瑟喻引二合弥引婆
嚩薩里嚩二合悉地弥鉢囉二合野蹉薩
里嚩二合羯里摩二合酥左弥引唧多室里
二合焰俱嚕吽賀賀賀賀斛引婆誐
鑁薩里嚩二合怛他引誐多嚩日囉二合摩
引弥引門左嚩日里二合婆嚩摩賀引

三摩野薩怛縛(合二)惡

如是持誦依法軌儀所欲所求一切成就

復有成就法依前幰像儀則一一觀想已復想自心之上有一月輪輪上有弟十二微妙梵字於字頭上有日月二曜出種種光明其光變成天人師即獻供養復想一切之法而無有我誦此真言

唵(引)娑縛(二合)婆(引)縛秫弟

誦真言已復入三昧唯有清淨實性真空之如心境冥合離諸分別復觀前梵字變成無憂樹於此樹上有甘露瓶瓶有鑁字化成摩里支菩薩依此相儀觀想自身亦成摩里支菩薩深黃色亦如閻浮檀金色或如日初出之色頂戴寶塔著紅天衣耳環腕釧寶帶瓔珞種種莊嚴八臂三面三目脣如曼度迦花色放大光明於寶塔內有毗盧遮那佛戴無憂花鬘左手持羂索弓無憂樹花枝及線右手持金剛杵針鉤箭正面善相微笑深黃色或檀金色眼相脩長脣如朱色

作大勇猛相左面豬容忿怒醜惡利
牙外現出舌嚬眉令人怕怖右面深
紅如蓮花寶色出最上光明慈顏和
悅如童女相手作毗盧印乘彼豬車
立如舞蹈勢菩薩下復有風輪輪有
賀字此字變成羅睺大曜如日月蝕
作觀想時晝對日夜對月彼毗盧佛
有四菩薩四方圍繞東方菩薩眞言
曰
唵引摩引里支引嚩多引隸嚩那引
隸嚩囉引隸嚩囉引賀引賀目契阿
迦里沙二合野弭娑嚩二合賀
如是此菩薩紅色著紅天衣三面一
豬面各三目四臂左手持羂索無憂
樹枝右手持針金剛鉤意欲降伏皆
得成就南方菩薩眞言曰
唵引摩引里支引嚩多引隸嚩那引
隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩
二合努瑟吒二合喃引目欠滿馱滿馱吽娑嚩
二合賀
如是此菩薩身作黃色著黃天衣左
手持羂索金剛杵右手持無憂樹枝
及針縫惡者口眼西方菩薩眞言曰

唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隸嚩那(引)隸嚩囉(引)賀曰契薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)喃(引)娑旦(二合)婆野鍐娑嚩(二合引)賀

如是此菩薩衣服身色如前不異右手持金剛杵及針左手持無憂樹枝及羂索能禁縛一切惡者北方菩薩眞言曰

唵(引)摩(引)里支(引)嚩多(引)隸嚩那(引)隸嚩囉(引)隸嚩囉(引)賀曰契薩里嚩(二合)薩怛鍐(二合引)弥(引)嚩舍摩(引)曩野斛(引)娑嚩(二合引)賀

如是此菩薩衣色如先身如初日之色右手持箭及金剛杵左手持無憂樹枝及弓敬愛一切衆生彼阿闍梨應如是觀想彼四大菩薩智慧神力難可度量於曼拏羅請召時用金剛鉤印及本眞言如前儀則誦持諷阿闍梨若依摩里支成就法行精進修習勇猛不退而無毀犯如是衆生令得菩薩清淨大智

佛說大摩里支菩薩經卷第七

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大宋新譯三藏聖教序　　侯

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則話於恒沙含識萬端莫可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣極溺於三業途中經歷以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易懲繁形類察鑒發明絕彼是非闡茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教若猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸宣赫慈悲浩汗物
表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無深妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如麼螢爝火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

聖無能勝金剛火陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在妙高山寶峯樓

闍之中以種種金寶而用莊嚴出無數光周帀照曜於諸山巖復有栴檀沉水塗香抹香種種名花及諸寶蓋鈴鐸如是嚴飾

尒時有天龍夜叉阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及持明仙部多頻那夜迦毗舍左有形無形末怛里衆等來集會坐可徧五百由旬復有菩薩摩訶薩七千五百人苾芻衆一萬二千五百人俱來會坐而爲聽法

尒時會中天龍夜叉阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及持明仙衆部多頻那夜迦毗舍左有形無形末怛里衆等高聲唱言苦哉苦哉時釋迦牟尼如來應正等覺而復問言汝等云何高聲唱言怖畏苦惱彼衆等白言世尊我被大力聖者恐怖降伏而令來此唯願慈悲特垂救護世尊告言今此一切最上廣大曼拏羅中有菩薩摩訶薩得大地補處當紹灌頂法王之位而能覺悟善惡諸業當爲安慰汝之心意說是語已刹那

之間有菩薩摩訶薩名金剛手如金剛山放金色光普照世界頂戴寶冠面如滿月手執金剛棒金剛橛金剛羂索具大福力能破諸惡領五千金剛族而爲眷屬其名曰金剛難拏大將金剛嚩囉誐囉娑大將金剛嚩囉計都大將金剛嚩囉嚩娑婆大將金剛儞攞嚩囉大將金剛囉怛曩嚩囉大將金剛王四也嚩囉大將金剛作訖囉嚩囉大將金剛摩訶嚩囉難拏主金剛護世明王又金剛魔金剛頻那夜迦金剛曜童子金剛烏娑多囉迦金剛大惡等俱來集會大曼拏羅中放清淨光照曜一切能令衆生心懷歡喜時金剛手菩薩偏袒右肩頂禮佛足右遶三帀合掌住立

尒時世尊敕金剛手菩薩言今此會中有天龍夜叉阿修羅及諸部多之類高聲唱言怖畏苦惱汝爲安慰令彼快樂於是金剛手菩薩即從座起於天龍阿修羅等部多衆前入三摩地名最上金剛器仗光明燈發大神通令三千大千世界雷電閃電如大

火焰是諸衆生見是事已即除苦惱怕怖復有恒河沙數衆生見是事已發清淨梵行持戒忍辱心一切財寶施金剛手菩薩皆願隨從聽受妙法是時金剛手菩薩即為天龍夜叉之衆說四諦緣生三摩地門十波羅蜜及本金剛族大曼拏羅儀則之法所有梵王天大自在天縛嚕拏俱尸羅摩嚕多誐嚕拏那羅延天焰摩天帝釋天而得成就者阿修羅乾闥婆而得成就者乃至諸惡部多大羅叉等難調伏者而能調伏懷惡心者而發善心懷邪見者而得正見懷瞋恚者而起慈悲懷愚暗者而能明了先具强力者而失强力先能隱身者而不能隱他真言能自禁斷自真言能求圓滿住曼拏羅中覺悟調伏當如是等

尒時佛敕金剛手菩薩汝為宣說無能勝金剛火大陁羅尼令彼受持金剛手菩薩即以此陁羅尼真實威德之力放大光明照彼天人阿修羅等一切賢聖大會之衆復以陁羅尼力

故而令日月星宿光明不現大海涌
沸妙高山王悉皆震動
尒時大光焰藏金寶峯中有金剛手
童女變化自身如大熾焰即往虛空
至大力菩薩摩訶薩前右繞三帀歸
命頂禮住立一面告彼衆曰金剛手
菩薩説如來三摩地心汝等當宜各
捨金剛器仗等求此大陁羅尼法時
世界主大梵王天人阿修羅等俱發
聲言如菩薩敕我今奉行於是大自
在天捨三股叉那羅延天捨輪焰摩
天捨杖俱尾囉天捨棒帝釋天捨金
剛杵摩嚕誐拏天捨羂索天魔捨其障
難阿修羅捨其威力摩嚕多捨其迷
著毋鬼衆離於散亂龍神衆離於恚
毒夜叉羅刹緊那羅毗舍左部多沒
囉賀摩羅刹娑鳩槃荼等皆去威力
於菩薩前一心恭敬金剛手即説陁
羅尼曰
曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野曩
摩室戰二合拏嚩日囉二合播引拏曳引摩
賀引藥乞叉二合細引曩引鉢哆曳引
怛你也二合他引怛他引識多三摩引

地馱羅尼末引嚩里多二合以瑟也引二合
弥嚧呬嚩日里二合俱胝羅俱胝播引
嚩迦俱羅尸契迦閉羅計尸怛致左
致祖引致諶引吒你迦里迦二合致毋
致嚩致嚩日里引二合尼祢愈二合路
隷毋俱毋俱酥毋酥毋婆囉婆囉婆
普二合吒婆普二合吒婆普二合吒婆普合一
吒烏你愈二合帝引賓議隷左致尼左
致入嚩二合羅賓議薩里嚩二合祢嚩
議拏鉢囉二合賀囉拏摩引野引悉
地捺引以計酥龍嚕引嚩曩羅二合莫引
尼引涅里二合荼婆囉鉢囉二合賀囉
尼囉怛曩二合怛囉二合野引祢迦羅部
帝引嚩曩羅二合馱羅尼涅嚩引二合婆你
迦引鉢囉二合賀哆鉢囉二合摩里那二合
你婆嚩引二合賀
若此陀羅尼有人聞已一心讀誦憶
念受持是人得入一切世間出世間
曼拏羅三昧若人隨喜恭敬是人不
爲禁呪諸毒及一切恐怖之所攝害
爾時佛教金剛手菩薩說大陀羅尼時
欲色諸天一切天子於空界中雨種
種殊妙香花而用供養復以微妙梵

音謌詠讚歎時大曼拏羅會一切聖
賢苾芻衆等幷大菩薩摩訶薩皆大
歡喜信受奉行

聖無能勝金剛火陁羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷上

佚

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在迦毗羅城無憂樹園與阿難陀等大比丘衆及慈氏菩薩摩訶薩俱會一處是時復有天衆龍衆夜叉衆羅刹衆阿修羅衆迦樓羅衆乾闥婆衆緊曩羅衆毗舍遮衆畢哩多衆鳩槃茶衆布單曩衆執曜衆二十八大藥叉軍主衆四大藥叉軍主衆一切星曜衆乃至雪山苦行諸仙衆如是等衆皆來集會

復有他方一切羅刹等衆所謂護迦弥隷布寫耶哩枳吒迦囉拏穌摩娜摩賀賀哩摩怛哩衆如是等衆亦來集會

復有四方四大羅刹所謂東方賀哩羅刹南方虞拏羅刹西方枳設哩羅刹北方摩尼祖哆羅刹此四羅刹性極暴惡各有六十眷屬是等羅刹亦來在會

尒時淨飯王宮羅睺羅童子於夜臥時爲惡羅刹而來嬈亂數數驚怖不得安隱時羅睺羅母耶輸陀羅及諸眷屬悉知世尊與諸聖衆在無憂樹園去宮城不遠於夜後分令羅睺羅與衆童子及諸侍人前後導從往詣

佛所時羅睺羅童子至佛會已頂禮佛足獨於佛前涕泣而住

尒時世尊告阿難言阿難汝見羅睺羅童子來詣我所涕泣已否阿難言唯然已見佛言阿難羅睺羅童子於夜臥時為惡羅刹及種種鬼神而來嬈亂不得安隱故來我所而求擁護阿難非獨今日羅睺羅童子被此嬈亂不得安隱我滅度後末世之時一切衆生福力微劣於不善業增益熾盛由是諸惡羅刹及鬼神等遊行世間恒與衆生作不饒益種種嬈亂使無安隱我觀是事深可憐愍阿難我今為擁護羅睺羅童子及愍念未來衆生說大莊嚴陁羅尼汝當諦聽是時阿難及會大衆咸各默然願佛宣說

尒時世尊即說大莊嚴陁羅尼曰

怛你也(二合引)他(引)伽你(引)誐囉(引二合)伽曩鉢底具祢(引)誐囉(引二合)具摩鉢底瑟波(二合)哩(引)迦伽哩尼伽囉鉢底娑(引)囉鉢底馱曩鉢底酥囉鉢底阿隷半阿隷半鉢底摩鉢底阿鉢底噂

護鉢底護羅賀囉引二合呬隸誐囉二合
護嚕烏底隸普呬隸唵引唧致隸鉢
哆二合鉢致引吒吒吠引賀囉引二合唵
引羅吠引摩尾娑哩引護摩賀引呬
隸護護三滿多娑娑哩阿三滿多娑
哩波隸佉娑哩引阿引挽哩哆二合摩
賀引挽哩帝引二合伽你引弥佉隸引
賀囉二合引娑嚩引二合賀引

阿難此大莊嚴陁羅尼乃是過去諸佛之所宣說我今為擁護羅睺羅童子亦復利益未世衆生令復宣說阿難若有衆生被諸羅剎及惡鬼神種種嬈亂者當以此莊嚴陁羅尼書於縑素作彼隨求戴於身臂當令諸惡羅剎乃至世間一切食膏血者惡鬼神類不敢侵近悉皆奔走四方四維十由旬外遠避而去當令衆生得安隱樂

阿難若有衆生恒常讀誦此大莊嚴陁羅尼者所有一切刀杖毒藥不能為害乃至邪明呪術罥索繫縛人及非人一切惡事悉皆解脫乃至十由旬內一切衆生皆蒙擁護一切災沵

咸皆殄滅

阿難若有衆生欲持念此大莊嚴陀羅尼擁護自身及爲饒益一切衆生者先當擇取清淨勝地預立標幟然自齋戒香水澡浴當令身心內外清淨以線結界香泥塗地作曼拏羅於曼拏羅中備諸名花塗香燒香然燈種種供養面北端坐正念想佛世尊來降曼拏羅已然後奉獻種種供養歸命讚歎發堅固心勇猛不退爲欲饒益擁護諸衆生故及求現前所作成就故先當持誦結界莊嚴陀羅尼警覺召請梵王帝釋及一切天龍夜叉羅刹諸鬼神等皆來集會當令世間一切惱害衆生諸惡夜叉羅刹部多等聞此陀羅尼已驚怖退散無諸部難得願圓滿即說結界陀羅尼曰

怛你也(二合)他(引)你隸你隸尾摩隸(引)怛摩隸(引)護嚕護嚕悉哩底哩怛哩(二合)娑你(引)囉普薩賀(引)

阿難若誦此結界莊嚴陀羅尼已然後誦彼聖大莊嚴陀羅尼一切所作無不成就

尒時慈氏菩薩摩訶薩從座而起住
立佛前白言世尊我亦爲欲擁護羅
睺羅童子令得安隱亦復爲欲利益
未來一切衆生所有被諸燒惱及一
切惡人刀杖毒藥諸惡禁呪罥索繫
縛如是等事悉令解脫於晝夜中安
隱快樂亦說莊嚴陀羅尼惟願世尊
許我宣說佛言當隨汝意尒時慈氏
菩薩即說莊嚴陀羅尼曰

怛你也引二合他引阿嚩那引底播那引
你阿尾那引努祖噜祖噜惹哩馱二合
難尼引難尼引阿馱難尼引三滿哆
難尼引你哩普二合尼引你哩弭引二合
目你引扇引底娑嚩二合悉怛也引三合
野喃摩摩薩哩嚩二合薩怛嚩引二合喃
引左洛乞叉引二合俱噜娑嚩引二合賀引

尒時娑婆世界主大梵天王前白佛
言我亦爲欲擁護羅睺羅童子及擁
護未來一切衆生說自莊嚴明惟願
如來許我宣說佛言善哉善哉當隨
汝意時大梵天王即說莊嚴明曰

三野體難盎虞哩引半虞哩引阿努
哩引嫩努哩引尸契孕二合迦尸佉哩

引嫩度哩引努哩努二合囉野底阿
左阿左尾目左扇引底孕二合娑嚩
二合悉怛野三合野喃俱嚕摩摩薩
哩嚩二合薩怛嚩二合引喃引左娑嚩二合
引賀引

爾時世尊知彼天衆龍衆夜叉等衆
及諸鬼神各各為欲擁護羅睺羅童
子及未來衆生皆悉欲說自明佛言
汝等天衆龍衆及諸鬼神等欲說自
明為擁護諸衆生者隨汝等意各各
說之爾時善時分天即於佛前說自
明曰

三野體難囉瑟致哩引二合波那引瑟
致哩引三合嚕地囉迦囉尼引二合儼鼻哩
引努哩努二合哩毋唧引設引訖哩二合
囉引濟民引二合扇引底孕二合娑嚩二合
悉怛地三合野喃迦嚕弭摩摩洛乞叉
二合引俱嚕娑嚩引二合賀引

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷下　俠

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

尒時帝釋天主說自莊嚴明曰

三野體難難左引度努聯穌引那帝引穌引那帝引帝引那帝引帝引那帝引努哩弥二合引酥弥引那摩弥引那弥引底隸弥隸摩摩薩哩嚩二合薩怛嚩引二合喃引洛乞叉引二合迦嚕引引扇引底娑嚩二合悉怛也三合野喃野引嚩切摩引滿都迦嚕弥娑嚩二合引賀引

尒時毗沙門天王說自莊嚴明曰

三野體難難尼引䭾努史引迦你愈二合引哆訖哩二合目枳引入嚩二合隸引那弥引尾賀隸娑引哩引娑囉嚩底扇引底娑嚩二合悉怛也三合野喃摩摩薩哩嚩二合薩怛嚩引二合喃引左夜引嚩切摩引滿度引婆捝覩娑嚩引二合賀引

尒時持國天王說自莊嚴明曰

三野體難䭾哩引難䭾哩引䭾囉尼䭾哩引阿左愈二合帝布嚕母嚕扇引底孕二合娑嚩二合悉怛也三合野喃摩

摩薩哩嚩二合薩怛嚩二合喃引左洛
羼迦噜引弥夜嚩切摩滿度引娑撓
覩娑嚩二合引賀引

尒時增長天王說自莊嚴明曰

三野體難瞻拏哩引半多哩引迦囉
引帝引迦囉半帝引迦囉噜鼻引迦
哩馱哩引迦曩迦鉢怛哩二合引噜噜
弥乞叉二合乞叉二合弥引阿引乞叉二合
弥引波乞叉二合扇引底孕二合娑嚩二合
惡怛也三合野喃摩摩薩哩嚩二合薩怛嚩
二合喃引左洛乞叉二合引俱噜夜引嚩切摩
引滿鄧娑嚩覩娑嚩二合引賀引

尒時廣目天王說自莊嚴明曰

三野體難摩惹羅惹羅惹惹摩羅地
哩地哩迦哩迦哩三滿哆枳哩枳哩扇引
底娑嚩二合惡怛也三合野喃摩摩薩哩
嚩二合薩怛嚩二合喃引左夜引嚩切引
摩滿鄧迦噜引弥娑嚩二合賀引

尒時妙月天子說自莊嚴明曰

三野體難唵引嚩引祢引尾摩隸引
鉢囉二合娑引娑嚩二合哩引設多囉
濕弥引二合娑賀娑囉二合囉濕弥引二合鉢
囉二合底娑囉底娑嚩二合底娑嚩二合

悉怛也三合野喃俱嚕摩摩薩哩嚩二合
薩怛嚩二合引喃引夜嚩切摩引滿鄧迦嚕
引弥婆嚩引二合賀引
尒時一切天衆異口同聲說莊嚴明
曰
三野體難俱嚕俱嚕酥嚕酥嚕布嚕
布嚕扇引底孕二合婆嚩二合悉怛也
三合野喃俱嚕摩摩薩哩嚩二合薩怛
嚩二合喃引左野引嚩切摩滿鄧迦嚕
引弥婆嚩二合引賀引
尒時諸星宿天異口同聲說莊嚴明
曰
三野體難哆隷引哆摩隷引阿隷引
那隷引阿引迦引舍尾摩隷引扇引底
孕二合婆嚩二合悉怛也三合野喃迦嚕
引弥摩摩薩哩嚩二合薩怛嚩二合喃引
左野引嚩切摩引滿鄧迦嚕引弥婆嚩
二合引賀引
尒時一切龍衆異口同聲說莊嚴明
曰
三野體難嚩隷摩隷阿左隷麼地引
阿引戍麼地引布引計扇引底孕二合
婆嚩二合悉怛也三合野喃俱嚕摩摩薩

哩嚩二合薩怛嚩二合喃引左野引嚩切摩滿鄧迦嚕引弥娑嚩二合引賀引

尒時二十八大藥叉軍主衆異口同聲說莊嚴明曰

三野體難涅哩二合荼鉢底底鉢底嚕嚕達囉達囉扇底孕二合娑嚩二合悉怛也二合野喃迦嚕引弥摩摩薩哩嚩二合薩怛嚩二合喃引左野引嚩切摩引滿鄧迦嚕引弥娑嚩二合引賀引

尒時畢隸多毗舍遮鳩槃荼等衆異口同聲說莊嚴明曰

三野體難尾部底三挽哩哆引曩引尾部底扇底孕二合娑嚩二合悉怛也二合野喃摩摩薩哩嚩二合引薩怛嚩二合引喃引左野引嚩切摩滿鄧迦嚕引弥娑嚩二合引賀引

尒時布單曩羯吒布單曩衆異口同聲說莊嚴明曰

三野體難波努弥引迦囉引帝引烏馱野二合哆祖囉拏二合娑弥囉尼引酷半底扇底孕二合娑嚩二合悉怛也二合野喃迦嚕引弥摩摩薩哩縛二合薩怛嚩二合引室左二合野引嚩切摩引滿

鄧迦嚕引弥婆嚩引二合賀引

尒時一切末怛哩二合衆異口同聲說莊嚴明曰

三野體難迦隸摩計引隸引哆哩引哆摩哩引扇引底孕二合婆嚩二合悉怛也三合野喃迦嚕引弥摩摩薩哩嚩二合薩怛嚩二合喃引野引嚩切摩滿鄧迦嚕弥婆嚩引二合賀引

尒時四方四羅刹異口同聲說莊嚴明曰

三野體難阿你引播引你引佉濟引佉嚩濟引祛祛哩隸閉波哩賀引哩扇底婆嚩二合悉怛也二合野喃迦嚕引弥摩摩薩哩嚩二合薩怛嚩二合引喃引左野引嚩切摩引滿鄧迦嚕引弥婆嚩引二合賀引

尒時捺囉弥多羅刹女說莊嚴明曰

三野體難那那哩引那哩引賀賀賀賀呬呬呬護護護護尸枳枳枳唧枳唧尾目契摩佉惹佉喫吒弥致棱吒棱吒吒囉吒吒訖囉二合摩惹俱儒俱儒努努努努嚕二合努嚕二合怛嚕二合切弥隸弥弥隸阿曩過過過穴弥努

努努底體底弥底你體隷弥致唧底弥致隷致閉致閉怛哩二合閉怛哩二合尼努呬你母呬你羅呬引嚩呬引那姹閉引曳

尒時娑婆世界主大梵天王前白佛言世尊我等天衆龍衆夜叉衆乃至捺囉弥帝如是等衆悉於此時對世尊前各說自明爲欲擁護羅睺羅童子不令一切惡鬼神類侵近惱亂得晝安隱得夜安隱及一切時獲住快樂

世尊我等所說自明不唯擁護羅睺羅童子亦與未來一切衆生而作擁護世尊若有衆生得聞我等如是諸明當須志心憶念受持當令彼等一切行不饒益種種之類或一由旬或二由旬或三四由旬乃至十由旬內不敢侵近驚怖退散遠避而去能令如是十由旬內諸惡消滅疾疫不行刀兵毒藥皆悉遠離亦復不爲一切天龍夜叉羅刹乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等而爲障礙亦復不爲一切部多非人之類而爲

障礙
世尊如是等衆若有違逆不隨順者彼衆不容斥令離族
尒時世尊告阿難言此大梵天王而於我前說是誠實之言我已證知阿難我所宣說大莊嚴陁羅尼有大力勢能伏諸惡有所饒益我已先說阿難若復有人以彼一切人非人等邪明呪術欲於衆生執持繫縛種種惱亂或在地上或在虛空或在山際或在山頂及一切處以我聖莊嚴陁羅尼威德力故悉皆破滅於諸衆生不能為害
佛復謂阿難言佛眞實法眞實僧眞實天眞實仙眞實如是五者不可違逆阿難如我所說汝善受持使於未來流行世間與諸衆生為大饒益佛說是經已時羅睺羅童子得聞世尊說大莊嚴陁羅尼及承一切明而擁護故不離是會得安隱樂心意快然歡喜踊躍以頭著地禮如來足與諸侍人還復王宮慈氏菩薩阿難陁乃至天龍夜叉及一切人非人等聞佛

所說歡喜信受禮佛而退

佛說聖莊嚴陁羅尼經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說花積樓閣陀羅尼經　伎

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在阿耨達池無熱惱龍王宮與大比丘衆四百五十人俱復有師子遊戲菩薩等大菩薩衆具足千人一切皆得陀羅尼十地圓滿得灌頂已位居補處被大甲冑趣諸佛德心不退轉名稱普聞如是等菩薩摩訶薩悉從他方而來集會

尒時師子遊戲菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩詣世尊前右膝著地合掌恭肅而白佛言世尊如佛福蘊當云何得又於如來作供養者云何因果無量無邊唯願如來慈悲開示作是說已凝心而住

尒時佛告師子遊戲菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今問我如來福蘊云何而得又於如來作供養者云何因果無量無邊汝當諦聽今為汝說

佛言善男子如來有五法具足功德無量無邊云何五法所謂戒定慧解脫解脫知見善男子如來具足如是

五法無量功德是故獲得福蘊無量
無邊善男子若於如來作供養者當
得涅槃若彼三乘隨其發心各各所
見而得涅槃善男子若見如來應正
等覺以淸淨心諦信歸命尊重稱讚
又以衣服卧具病緣醫藥一切所須
而供養者所獲果報無量無邊善男
子若復如來般涅槃後有得如來舍
利如芥子等而供養者所獲果報於
一切中最又復作種種福若於如來
舍利作供養者其福最上師子遊戲
若復有人持於寶聚如妙高山等布
施供養聲聞及辟支佛所獲果報
不如在家及出家菩薩發無上正等
覺心以一金錢布施供養如來應正
覺以前方便善根於後方便善根百
分不及一千分不及一百千分不及
一乃至算分數分譬喻分譬喻轉分
乃至算數譬喻所不能及善男子又
復如來住世百年千年乃至百千年
應化畢已般涅槃後以佛舍利而起
妙塔若復有人於此塔所以香泥塗
地作曼拏羅施設花鬘塗香燒香然
燈志心供養乃至持一花一燈以為

供養或持香華掃除去塵坌或以一掬水用為灑淨如是之人以志心故獲福無量是人先世所有罪業當墮阿鼻地獄以於塔所作供養故先世罪報皆悉除滅善男子若復有人發一念心歸命於佛又不中退復不輕慢是人當來於百劫千劫乃至百千劫中常感勝福生於人天不復墮落一切惡趣

善男子我今說此花積樓閣陀羅尼經為欲利益安樂天上人間一切衆生故善男子若復有人得此花積樓閣陀羅尼經志心受持讀誦供養又復演彼真實義趣廣為人說是人永不墮一切惡趣亦不生卑下種族常生人天殊勝之處諸根圓滿獲宿命通具足種種甚深辯才恒得值遇佛法僧寶又得如來憶念覆護得菩提心永不退轉

爾時世尊即說陀羅尼曰

怛你也二合他一引馱囉尼馱囉尼二母你引鉢囉二合婆引娑嚩二合哩三引惹地引賛捺哩二合引四曩引他喞祢哩賀引二合哩引五阿引嚕引誐也二合嚩底六

没馱縛底(七)尾哩(引)烏迦致囉祖波誐帝(引八)帝(引)祖嚩底(九)尾捨(引)羅没地達哩麼(引二合)嚩婆(引)細(引十)阿乞叉(二合)野羯臘閉(二合引十一)羯臘波(二合)嚩底(十二)阿蜜哩(二合)哆羯臘閉(二合引十三)護哆(引)舍你(引十四)帝(引)祖嚩底你怛也(二合)三摩(引)呬帝(引十五)帝(引)祖嚩底底乞叉(三合)赦捺哩(二合)野没地娑嚩(二合引)賀(引十六)

善男子此陁羅尼乃是十方無量無邊諸佛如來同共宣說若復有人聞此陁羅尼經名字發至誠心恭信供養是人當來獲得無量無邊功德又復若人持此陁羅尼成先行已於二月三月或八月取白月八日起首發至誠心於一晝夜中六時念此陁羅尼及憶念諸佛如來心不散亂復以塗香妙花燒香然燈種種供養心不間斷至十五日決定得見世尊坐蓮花藏座說陁羅尼法持誦之人應時獲得意願圓滿心垢悉除證宿命通得諸禪定往四聖諦解諸法義論及工巧事業乃至臨命終時耳根不壞悉能了別一切勝事乃至或聞如來

為說四聖諦等無漏

尒時世尊說是陁羅尼經已師子遊戲菩薩摩訶薩及諸大菩薩大比丘衆天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜禮佛而退

佛說花積樓閣陁羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

千轉大明陀羅尼經　佚

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在忉利天中波利質多羅樹下尒時帝釋天主及與一切天人軍衆前後圍繞來詣佛所各各至誠合掌歸依瞻仰如來次第而住

尒時帝釋天主前白佛言世尊我有陀羅尼名千轉大明是陀羅尼於諸世間爲大饒益所有一切天龍夜叉餓鬼鳩槃荼等乃至人非人等聞此陀羅尼者悉皆降伏於諸衆生所有一切不饒益事惡皆除殄惟願世尊大慈大悲許我宣說佛言天主善哉善哉如汝所說彼大千轉大明陀羅尼能於世間作大饒益汝欲說者當隨汝意尒時帝釋天主即說千轉大明陀羅尼曰

怛儞也(二合)他(一引)曩(四)怛寫婆帝(二引)娑讖嚩覩(三引)三野體難野過覩(四引)

一切部多聞此所說驚怖迷悶狂惑退散舊賢夜叉主及輪成就等現衆

色像使諸部多諸鬼神等及彼遊方空行起屍瘧病諸惡鬼等乃至一切行毒根本邪法惱害衆生不饒益事悉皆解脱

阿曩(引)鉢帝(一引)烏播曩(引)鉢帝(引二)盎誐商迦哩(三引)儗哩(二合)恨拏(二合)哩(引)娑嚩(引二合)賀(四引)曩謨(引)没馱(引)野曩謨(引)達哩摩(引二合)野曩謨(引)僧伽(引)野(五)曩謨(引)阿(引)哩野(引二合)嚩路枳帝(引)濕嚩(二合)囉(引)野(六)冒地(引)薩埵(引)野(七)摩賀(引)薩埵(引)野(八)摩賀(引)迦(引)嚕尼迦(引)野(九)曩謨(引)阿(引)哩野(二合)摩賀(引)薩瑳(引二合)摩波囉(引二合)鉢多(引二合)野(十)怛你也(二合)他(一引十)目訖帝(引二合)尾目訖帝(二合引十二)鼻(引)那你(引)尾鼻(引)那你(三引十)你哩摩(二合)隸(四引十)尾摩隸(五引十)穌目契(引)尾目契(六引十)薔誐隸(引)穌薔誐隸(十七)

一切王怖解脱一切星曜變怪怖解脱一切自他軍衆鬬戰怖解脱一切兵杖怖解脱一切水火漂焚怖解脱一切惡病苦惱怖解脱一切毒惡傷害怖解脱師子怖象怖熊怖虎怖一

切惡獸等怖大海漂溺怖深山閴寂
怖乃至諸水灘難怖如是諸怖悉皆
解脫
曩謨娑引訖哩二合引一商迦致引商迦致
二引迦嚕引致引迦嚕致引你曳引娑嚩
引二合賀引三
入王宮時見大目時行軍中時逢怨
對時見毒虵毒龍時遇夜叉毗舍遮
羅剎烏鉾娑摩引二合囉所魅時乃至
山海險難中時如是怖畏悉皆解脫
曩謨引怛囉二合引赧婆嚩室囉二合引野
赧一四隸四隸二唧隸唧隸三迦引播
隸四摩引鄧霓娑嚩二合引賀引五
又復王法所執或被枷鏁杻械牢固
其身一切枉橫憂苦逼切悉皆解脫
曩謨引多引哩引多引哩一引烏哆引哩
二引覩哩引娑嚩二合引賀引三
又復星曜所持或惡夢變怪致諸病
苦夭枉至死乃至鬬諍論理乎相恐
逼如是諸怖悉皆解脫
曩謨引左囉左囉一娑囉娑囉二尾
娑囉尾娑囉三没馱野二合没馱野二合
四冒引馱引野弥底娑嚩二合引賀五洛

乞叉二合洛乞叉二合鉿六薩哩嚩二合薩
怛嚩二合喃引左婆嚩二合賀引七阿引
哩野二合室哩二合滿哩馱二合覽八布瑟
致二合俱嚕婆嚩二合賀引摩麼小布
哩嚩二合羅滿哩馱二合喃十扇引底孕
二合俱囉婆嚩二合賀引十一曩謨引賀
帝引你賀帝引十二薩哩嚩二合努瑟蹬
二合鉢囉二合底孕二合惹你十三謨引賀
引你謨引乞叉二合尼婆嚩二合賀引十四曩
謨引迦致引你致迦吒致引婆嚩二合引賀
引十五曩謨引阿引囉嚩尼嚩引囉尼十六
薩哩嚩二合你哩嚩二合囉尼婆嚩二合引
賀引十七
又復一切惡人行不善事持邪禁呪
作諸壓禱當令眾生迷癡狂惑如是
等事悉皆解脫
嚕嚕計一哩嚕計二底瑟姹二合滿馱
夜引弭三夜嚩誐囉二合切四尾夢梵賀
底五呬隸唧隸六迦引播引隸七迦瑟
詁二合引誐薩哩嚩二合吒八薩哩嚩二合婆
曳毗藥二合婆嚩二合引賀引九
世尊我此千轉大明譬如轉輪聖王
有摩尼寶名曰如意凡諸所欲自然

現前我此千轉大明亦復如是若有得者凡諸苦惱悉皆解脫世尊末世之時衆生薄福於三寶尊不知歸依恣身口心常造過惡是故世間諸惡鬼神伺得其便隱自形質假託變現於晝夜中惱害衆生使諸衆生得種種苦惱世尊若有衆生遇斯惡鬼種種惱亂苦惱之時乃至世間一切不可意時當於清淨之地取土七把每一把讀誦此大明加持七徧和作七丸繫於衣角當令一切行不饒益惡鬼神等不敢侵近恐怖退散當令是人晝夜安隱一切不祥悉皆殄滅尒時帝釋天主說此千轉大明陁羅尼已踊躍歡喜與諸天衆禮佛而退

千轉大明陁羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說智光滅一切業障陀羅尼經　佚

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在日月天子宮復有智光如來眞實如來金光聚如來甚深聲王如來忿怒如來寶月如來及普賢菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩持地王菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩與如是等諸佛菩薩摩訶薩俱

尒時世尊與諸如來及菩薩摩訶薩等於彼宮內勝幡樓閣中各各坐於閻浮檀金寶莊嚴師子之座巍巍堂堂由如金山威光晃然互相照耀

尒時宮主日月天子見是諸佛及大菩薩威德熾盛超過諸天生希有心歡喜踊躍住立佛前內自思惟今此諸佛及大菩薩乃是一切衆生界燈必能照破諸惡黑暗云何令我復得陀羅尼變化智生於十方如彼威德當與一切衆生而作照明是時如來及諸佛菩薩摩訶薩等咸悉知彼宮主天子心之所念

尒時世尊謂宮主日月天子言天子汝可諦聽我今為汝說佛菩薩名及陁羅尼是時宮主日月天子受敎而聽即說佛菩薩名曰

曩謨智光如來曩謨眞實如來曩謨金光聚如來曩謨甚深聲王如來曩謨我釋迦牟尼如來曩謨忿怒如來曩謨寶月如來曩謨普賢菩薩摩訶薩曩謨妙吉祥菩薩摩訶薩曩謨持地王菩薩摩訶薩曩謨金剛手菩薩摩訶薩復說陁羅尼曰

怛你也(二合)他(一引)三野體難作𦊆那那作𦊆鉢囉(二合)婆度囉弥(引)蹉迦囉(二)伊伊體探娑酥囉那娑酥囉那(三)阿他娑伊蹉娑(四)吠(引)囉吠(引)羅(引五)波里拏(引)摩左嚕没哩底(二合)你(六)阿囉尼阿囉尼(七)迦羅(引)波尼(引)迦羅(引)波尼(引八)覩嚕度細(九)覩哩吐(二合)嚕度細(十)囉(引)遜底遜底(十一)閇哩閇哩(十二)度嚕度嚕度嚕(十三)迦(引)羅迦(引)羅(十四)娑蹉(引)酥娑蹉酥(十五)詣羅詣羅(十六)詣羅(引)波野詣羅(引)波野(十七)賀酥嚕賀酥嚕(十八)

馱酥遜度遜部細蹉酥阿他娑(引)波你惹野嚕哩(引)他酥哩(引)枳囉(十九)虞哩摩(二合)虞哩摩(二合)(二十)虞哩摩(二合)播尼計(引)魯計(引)魯(二十一)計(引)羅(引)播尼迦囉迦(二合引)哩(引二十二)楞度祢(引)度嚕祢(引二十三)摩賀(引)度嚕祢(引二十四)迦囉迦囉(二十五)枳哩枳哩(二十六)尼普細尾普細(二十七)度酥度酥(二十八)賀酥賀酥(二十九)賀娑播尼娑嚩(引二合)賀(引三十)

介時世尊說是陁羅尼已彼普賢菩薩摩訶薩告宫主日月天子言天子此陁羅尼乃是過去八十八倶胝諸佛同共宣說如來大慈大悲爲欲擁護利益一切衆生今復宣說天子此陁羅尼微妙希有難値難聞譬如優曇鉢花希有難見又如如來出現世間希有難値此陁羅尼亦復如是天子若佛滅後正法滅時或有衆生造五逆罪必當墮於阿鼻地獄是人若得値遇此陁羅尼能淨身心勇猛堅固於二十一晝夜晝三時夜三時心心相續無令間斷念此陁羅尼章句志心懺悔者是人無間之業滅盡無

餘天子又復是人以此陁羅尼章句威德力故可使阿鼻地獄破爲百分乃至無有遺餘復令是中罪業衆生亦得解脫各各生於南閻浮提悉得人身復得聞知此是諸佛菩薩以陁羅尼功德之力救拔於我何況持誦之人自身業耶

尒時普賢菩薩復謂宮主日月天子言天子我亦爲欲利益安樂一切衆生末世之時持誦此陁羅尼者亦說陁羅尼而爲擁護當令一切人非人等無能惱亂故即說陁羅尼曰

怛你也(二合)他(引一)度曩曩致摩賀(引)度曩致(二)酥嚕酥嚕娑嚩(二合引)賀(引三)戍羯囉(二合)尼戍馱你馱囉娑嚩(二合引)賀(引四)祖底瑟鉢囉(二合)祢閉覩嚕娑嚩(二合引)賀(引五)鉢納摩(二合)麼(引)隷你(六)薩怛也(二合)羅帝(引)酥沒囉(二合)帝(引七)酥多閉阿鉢囉(二合)底賀沒弟(八)酥嚕酥嚕娑嚩(二合)賀(引九)馱囉馱囉(十)馱囉梏底曳(引)娑嚩(二合引)賀(引十一)羅乞叉(二合引)哩尒(二合引)帝(引十二)度波波哩迦哩(引十三)左跓嚕跓嚕娑嚩(二合引)賀(引十四)

馱(引)囉馱(引)囉摩賀(引)馱(引)囉尼賔
(二合)底曳(引)娑嚩(二合)賀(引五十)酥囉帝
(引)酥沒囉(二合)帝(引六十)阿鉢囉(二合)底
賀多沒弟(七十)馱囉馱囉馱隣底曳
(引)娑嚩(二合引)賀(引八十)曩謨(引)娑誐嚩
帝(引九十)惹拏(二合)曩囉迦(二合引)野怛他
(引)誐哆野悉殿覩弭(引)滿怛囉(二合)播
那(引)娑嚩(二合引)賀(引二十)

尒時日月天子聞佛世尊及普賢菩
薩摩訶薩說是佛菩薩名及陀羅尼
已心中所疑皆悉除斷發菩提心誓
不退轉歡喜踊躍作禮而退

佛說智光滅一切業障陀羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說勝幡瓔珞陀羅尼經　侠

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師　施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在喜樂山頂天宮不遠仙人住處與大比丘衆千二百五十人俱復有菩薩摩訶薩文殊師利童子及賢護菩薩等十六大士皆來集會

尒時世尊三昧正受觀彼天上人間而欲說法平等施與當使有情得聞法已稱讚殊勝咸令歡喜

尒時大梵天王及天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等亦來集會

是時大梵天王前詣佛所稽首佛足合掌恭肅而白佛言世尊一切有情造種種罪業身壞命終墮於惡趣或墮焰魔界或墮餓鬼界或墮畜生界旣墮如是諸惡趣已受種種苦及彼色等輪迴亦然世尊大慈大悲無量善巧願施方便破壞如是一切有情罪業果報使得解脫

尒時觀世音菩薩摩訶薩與無數持

明天前後圍遶亦來集會至佛所已五輪著地禮佛雙足合掌肅恭而白佛言世尊大威德者十力具足惟願方便施諸善巧救拔一切輪迴有情令得出離

佛言善哉善男子汝等諦聽今爲汝等及未來世一切有情宣說最上勝幡明王若有得聞此名能稱念者當得無量無邊功德果報即說陀羅尼曰

怛你也二合他引迦囉迦囉枳哩枳哩俱嚕俱嚕娑囉娑囉悉哩悉哩酥嚕酥嚕薩哩嚩二合没馱引嚩路二合枳帝引嚩囉嚩囉達哩摩二合目契引左囉左囉僧伽引地瑟恥二合帝引娑囉娑囉阿你迦没馱俱引胝娑引史帝引刹拏引刹拏引薩哩嚩二合羯哩麼二合嚩囉拏你薩哩嚩二合播引波你薩哩嚩二合鞞佉引你阿波曩野部哩二合吒部哩二合吒度哩二合吒度哩二合吒怛吒怛吒薩普二合吒野薩哩嚩二合羯哩麼引二合嚩囉拏引播引野訥哩識二合哀你

薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合)喃(引)左娑嚩(二合)訶

善男子此勝幡瓔珞陀羅尼是彼恒河沙等諸佛同共宣說我為汝等今復宣說善男子此陀羅尼希有難遇譬彼如來出興於世難得值遇此陀羅尼得值遇者信復甚難若有善男子善女人得聞是勝幡瓔珞陀羅尼名字信心受持恒常讀誦者是人所有五逆重罪悉皆滅盡得見果報獲大富貴於當來世得生上族若復善男子善女人以此陀羅尼殊勝功德廣宣流布為人解說或勸人書寫受持讀誦我即遙知乃至毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛羯諾迦牟尼佛迦葉佛如是過去恒河沙等如來應正等覺皆悉聞知是人功德無量無邊

尒時觀世音菩薩妙吉祥菩薩賢護菩薩等及大比丘衆乃至一切天及天人阿修羅乾闥婆人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說勝幡瓔珞陀羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

賢聖集伽陀一百頌

俠

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣 天息災 奉 詔譯

稽首一切出世間　三界最尊功德海
智火能燒煩惱垢　正覺我今歸命禮
稽首能拔生死嶮　普遏憂惱貪癡海
破彼塵勞罪業山　我今歸禮妙法寶
稽首一切佛稱讚　八聖道行作莊嚴
無為禪定漸圓明　我今歸禮聖衆寶
內宮寶藏諸樓閣　金玉摩尼種種光
眞珠瓔珞廣莊嚴　百千天人恒遊履
若得安居天界中　修嚴佛寺獲斯報
信心歸敬於三寶　給施財帛精舍中
受彼人天快樂已　當得涅槃寂滅果
精舍年深多摧壞　重修嚴飾供佛僧
常獲快樂住人天　亦得涅槃寂滅果
若於精舍施園林　座具衣服湯藥等
復遇惡世飢難時　施彼衆生飲食物
如是而獲無邊福　及得智者七聖財
消除一切惡道苦　求受大富無窮盡
諸佛如來行住處　若人到已生恭敬
承事供養兼聞法　深信修學依戒行
當獲廣大無邊果　譬如大海渺瀰深

以器較量算不及　福德因緣亦如是
若人修建於佛殿　寒熱風雨不能侵
最先獲證寂滅法　圓滿一切隨意願
若人塑畫於佛像　憂惱疾病得解脫
復得生天勝妙身　大智吉祥及尊貴
若人重修於佛像　當得堅牢無病身
長壽色力諸相圓　後得涅盤寂靜樂
憂惱諍訟皆滅除　勇猛辯才人稱讚
調伏諸根而策勤　一切莊嚴衆所敬
若人修諸佛像等　遠離過失得生天
富貴端嚴衆所欽　一切福德皆具足
破損塔廟若重修　彼人無病身圓滿
一切世間可愛果　種種隨心皆具足
若造佛像及佛塔　形量至小如麥粒
不唯天上與人間　決定為王受快樂
有色無色生亦尒　富貴無邊不可量
當離生老病死苦　究竟菩提佛果圓
若於塔廟安舍利　及畫佛像而供養
得彼智光照大地　善逝淨妙佛富貴
安住無邊衆生界　同入平等無相性
若於寂靜山峯上　安置佛塔及相輪
形量可如指節許　當生一切人天中
端嚴大富色力安　後作三十三天子

若人以手開佛塔　當獲富貴及具足
身體光潔心柔軟　多知性淨無瞋恨
若有智者行檀度　施佛塗香及白檀
恭俱摩等種種香　當獲廣大可愛果
若人信佛生歡喜　持妙香花及音樂
種種供養佛如來　生天而感金寶池
以彼池蓮細香蘂　徧身霑惹而澡浴
曼那吉你水清淨　入者塵垢自然除
波濤流湧噴香冷　寶岸紅蓮周帀開
天等觀斯恒適意　給施佛僧得此報
如是功德不可量　是故諸經結頌讚
名衣及上服　施佛及施僧　後生天界時
最上天衣香　青黃種種色　百千摩尼寶
而用作莊嚴　富貴而無量　快樂亦無邊
獲斯勝妙果　若人生世間　而得作國王
具足諸色相　上妙繒綵衣　種種殊勝香
隨身恒受用　皆因施佛衣　成就如斯報
若有生天界　種種寶莊嚴　身挂珠瓔珞
頭戴寶玉冠　耳鐶及腕釧　如是富快樂
施佛莊嚴具　獲天勝妙果
若作大國王　身相廣嚴飾　瓔珞摩尼珠
玎璫聲響亮　亦是三寶田　布施莊嚴具
智者清淨心　施佛花鬘等　天上及人間

恒獲於快樂　復生後報中

成就七覺花　復生天山地　而爲帝釋主

與彼諸眷屬　遊嬉於園林　種種花供養

而獲如是果　琉璃眞珠寶　金銀青緑等

莊嚴於繖蓋　(圓)圓如滿月　若王若大臣

而用覆頭頂　如佛說此因　施蓋獲斯報

解脫貪憂惱　無病恒安樂　復作世間王

亦是施蓋報　若於佛塔廟　布施於幢幡

當作天輪王　世上無能勝　遠離一切罪

於諸衆生中　而爲於上首　恒得人供養

若人於塔廟　布施鈴鐸等　不生罪惡地

常得梵音聲　若人作伎樂　琴瑟鼓吹等

供養佛聖賢　令聞心適悅　當獲天耳根

莊嚴常清淨　復得金剛慧　摧壞煩惱山

若發信喜心　以妙色香味　種種美飲食

供養諸佛等　當生天界中　眷屬同寶座

以摩尼寶器　食天上妙饌　飢饉刀兵刧

永不生其中　若人以飲食　供養聖賢衆

當生人天中　美食常豐足　種種而最上

智者恒敬愛　若以美妙食　施彼出家者

常獲富樂身　辯才而長壽　色力相具足

施食報如是　若以慈愍心　施彼甘蜜水

酥乳酪漿等　令彼渇之者　飲之獲安樂

亦得如前報　若以呵梨勒　林藤諸藥草
供施於聖賢　當生人天中　無病而長壽
恒獲身安樂　又被施漿飲　後得生天宮
刧樹花芳盛　所求隨意得　寶器酒蜜等
眷屬同所飲　又復於刧樹　能出莊嚴具
妓唱天樂等　悅樂天衆心　甘露復隨身
施飲獲斯報　若人設齋食　當得生人天
遠離於貧寒　長命足財寶　若以象馬等
車乘及輦輿　供施佛如來　當得大神通
若施鞋履等　恒生上族家　常有象馬車
永離貧辛苦　師長等有病　若人勤承事
當於一切處　所求皆成就　若施座具等
當生於天上　不受苦辛勤　常坐上妙座
敷設臥具施　生天恒快樂　身相廣端直
無畏人稱讚　修種雜園林　嚴飾諸屋宅
施人令遊止　身心生適悅　當招歡喜園
天人遊行處　與諸天女等　嬉戲受快樂
若於炎熱時　而作陰涼施　當感優曇鉢
尼俱菩提樹　復後得生天　恒受五欲樂
并泉及池沼　修飾令嚴淨　濟彼渴乏人
普皆令充足　後報得生天　或生於梵世
種種受快樂　復證寂滅果　若以鉢多羅
布施於三寶　當生一切處　富貴而快樂

於彼世間中　尊高德最上　復感諸衆生
恒時而供養　智者若施刀　當得生天上
智慧極聰利　永不值刀兵　若人施其針
智慧恒猛利　能斷諸煩惱　證彼寂靜道
佛說若有人　塑畫於佛像　生於天界中
身體眞金色　清淨光如日　而諸天人衆
天男及天女　恒時而歸命　若彼智慧人
善能說法施　天上人間生　智德力具足
恒受於快樂　永離憂悲苦　於其後有身
得證寂滅道　若彼諸有情　書寫妙法寶
當得宿命智　富貴恒受樂　而滅一切罪
經彼俱胝劫　不墮於地獄　及與鬼畜生
若彼有智者　掃灑結壇場　旋繞散香花
恒時而供養　後生於人間　及生於天上
恒受於富貴　復證寂滅故　若以長明燈
供養佛賢聖　生彼人天中　三眼常清淨
慧眼與天眼　及於肉眼故　又彼施燈者
常得生天上　口亦不瘖瘂　耳眼無聾瞎
又彼施燈者　非唯三眼淨　能於正覺法
一切悉通達　智者若施財　供養有德衆
沙門婆羅門　少施獲多報　廣得順道財
長時而受用　又彼行施者　食施畜生類
所獲於福德　而成於百倍　若以財食等

亦施於罪人　功利漸加殊　獲福成千倍
若施持戒人　福獲千百倍　供養無心人
得益百俱胝　若人施有學　及彼無學者
所獲於福德　比前而最上　若施佛如來
當生於天上　大富永不斷　恒受於快樂
乃至盡輪迴　而證寂滅法　我集此一切
佛說伽陀經　略明於福報　普令生信受
假使千光日　吉祥照大地　夜分滿月輝
能開青蓮花　水天毗沙門　帝釋那羅延
上首諸天等　俱因行施得　日行於虛空
上下普皆照　能活諸物命　時至亦無常
帝釋四天王　并及諸天衆　福壽窮盡時
而入死寃口　憂悲苦惱火　不住被焚燒
是故勸汝等　觀察無常身　遠離欲渴心
勿耽人天樂　須臾不久長　皆歸於散壞
我發淨信心　捨離虛幻樂　常詣於佛前
合掌而親近　以自大菩提　而作解脫王

賢聖集伽陀一百頌

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大宋新譯三藏聖教序　　　　　　　揔

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑者大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道貫十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易揔繁形類殷鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂峇止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明淸淨之智慧性空無深妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕憨非博學釋典微閑豈堪序文以示來者如麼螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

佛說聖大總持王經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹

給孤獨園是時阿難安居畢竟守夏
既滿從彼默然來詣佛會至佛會已
五體投地禮佛雙足退坐一面顒俟
佛誨

尒時世尊告阿難言阿難我今為欲
利益一切有情故說大陁羅尼章句
汝當諦聽是時阿難受佛教勑身心
凝然合掌而住

佛言阿難我有摩訶陁羅尼大悲持
王乃是過去七十七俱胝如來之所
宣說我亦隨喜阿難此大陁羅尼章
句能令有情得大安樂威德勢力悉
皆具足若有善男子善女人獲得值
遇者作是思惟此大陁羅尼希有難
遇譬若如來應正等覺出現於世難
得值遇亦如優曇鉢花希有難見當
作是念諦信供養

尒時世尊復謂阿難言若有善男子
善女人於此大陁羅尼章句志心受
持讀誦供養者刃不能傷毒不能中
火不能燒水不能漂王法不加永無
天殀至於天人阿修羅摩嚕多迦樓
羅乾闥婆緊曩羅摩睺羅伽夜叉羅

剎畢哩多吡舍遮鳩槃荼布單曩阿波三摩嚕諾如是等造作惡法行不饒益者亦不能侵害乃至幻術邪明諸惡法等亦不能嬈亂又復瘧病一日二日三日四日或復多日或復須臾或復風癀或復痰癊乃至頭痛如是等病亦不能為害

尒時世尊即說陀羅尼曰

怛你也二合他一引入嚩二合隸摩訶入嚩二合隸二入嚩二合羅你摩訶入嚩二合羅你三怛波你摩訶怛波你四入嚩二合隸帝五郁枳目枳六三半你摩訶三半你婆嚩二合引賀七引

阿難我先語汝此大陀羅尼章句乃是七十七俱胝諸佛如來之所宣說我今復說阿難。若有善男子善女人於此大陀羅尼章句信心受持若讀若誦及以思惟種種供養得宿命通知七生事發菩提心永不退轉

尒時世尊復說陀羅尼曰

怛你也二合他一引拔枳摩枳二乞叉二合弥乞叉二合摩乞叉三摩曩袮四引阿曩努五護隸引摩賀引護隸六引怛曩計七引

儼鼻哩八引努鉢囉二合娑嚩四娑嚩四娑
嚩二合訶九引
阿難此大陁羅尼章句乃是過去八
十八俱胝諸佛如來之所宣說我亦
隨喜今復宣說阿難若有善男子善
女人於此大陁羅尼章句信心受持
或讀或誦思惟供養是人得宿命通
知十四生事於菩提心永不退轉
尒時世尊又說陁羅尼曰
怛你也二合他一引 梭致引 捥致二引 姹
計引 姹囉計二引 姹計引 姹囉計引四
阿悉迦引 悉麽引 迦引 悉五 伊隷弥
隷六 底隷弥隷七 撓引 囉吠摩賀引
撓引 囉吠八引 部旦誐弥九引 部多波囉
野拏轉舌呼 底弥孕二合 誐隷十引 摩賀引
底弥孕二合 誐隷引十一 三婆吠引 摩
賀引 三婆吠引 娑嚩二合 訶引十二
阿難此大陁羅尼章句具大威德力
勢無量若有善男子善女人信心受
持或讀或誦思惟供養者得宿命通
知二十一生之事於菩提心永不退
轉
尒時世尊又說陁羅尼曰

怛你也二合他一引阿計隷引嚩計隷二引嚕隷引摩賀引嚕隷三引烏賀你謨引賀你謨引賀你四唵婆你娑旦二合婆你娑嚩二合訶引五

阿難此大陁羅尼具大威德有大力勢功德無量倍勝於前能與有情作大利益若有善男子善女人發誠信心不生疑惑於此大陁羅尼受持讀誦或爲他人而作擁護或爲救濟或爲息災者當使彼人刀杖不傷毒不能中一切惡事無能損害若復有人爲自擁護以此陁羅尼書於素帛帶持身臂所獲功德無量無邊又復智者持此陁羅尼於枯樹下爲作救濟而彼枯樹尋復蘇活根葉重生作珊瑚色花實茂盛人所愛樂

阿難若有智者恒常受持悔於先身所作罪業若復志心懺悔無不消滅何以故阿難譬如日月威光廣大能照世間以陁羅尼威德力故由能墮落又如四大海水衆流所聚深廣無比以陁羅尼威德力故亦能乾竭至於大地無量無邊以陁羅尼威德力

故可分千段何有羅業而不滅耶
阿難如是等大陁羅尼章句所在之
處當須尊重恭信供養不得輕慢勿
復違逆若有天龍夜叉羅刹畢哩多
毗舍遮鳩槃茶布單那羯吒布單那
阿波三摩囉吠多拏等人及非人諸如
是等造作惡法於諸世間行不饒益
者若於此大陁羅尼章句有所違逆
而不隨順者彼持國天王現極怒相
光焰不散都爲一聚以熱鐵輪破彼
頭頂分作七分如阿梨樹枝又彼帝
釋天主亦大忿怒光焰熾盛都爲一
聚以金剛杵而破彼頂分作七分如
阿梨樹枝又金剛手大藥叉主亦以
金剛杵擊破彼頂如阿梨樹枝又復
彼等若有違逆此大陁羅尼章句者
雖住天中永不能得求精王宮功德
水用
佛說是經已時阿難及是會大衆天
人阿修羅乾闥婆人非人等聞佛所
說歡喜奉行禮佛而退

佛說聖大揔持王經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說尊勝大明王經　槐

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

介時世尊告阿難言阿難有尊勝大明王乃是過去一切諸佛之所宣說阿難彼七俱胝如來亦隨喜宣說我今復為未來世中一切衆生宣揚顯說汝當諦聽阿難若有善男子善女人聞此尊勝大明欲受持讀誦者先須清淨身心歸命一切佛一切尊法一切聖衆又復歸命大悲觀自在菩薩摩訶薩亦復歸命擁護娑婆世界主乃至一切持明天等歸命如是諸佛菩薩及聖衆已然後可誦即說尊勝大明王曰

怛你也(二合)他(引)馱囉馱囉馱囉馱囉馱囉馱囉地里地里地里地里地里地里地里度嚕度嚕度嚕度嚕度嚕度嚕度嚕酥嚕酥嚕酥嚕酥嚕酥嚕酥嚕酥嚕摩囉摩囉摩囉摩囉摩囉摩囉摩囉摩囉弥里弥里弥里弥里弥里弥里弥里弥里母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕擁護於我及一切衆生呬隷呬隷呬隷呬隷

呬隸呬隸呬隸呬隸呬隸護嚕護嚕
護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕
吉隸吉隸吉隸吉隸吉隸吉隸
吉隸吉隸弥隸弥隸弥隸弥隸
弥隸弥隸弥隸唧隸唧隸唧隸
唧隸唧隸唧隸唧隸唧隸唧隸
祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕
祖嚕祖嚕祖嚕薩哩嚩二合部多鉢囉
二合底史引鄧迦嚕弥莎賀
一切寃家發惡心者極毒害者若欲
於我及他衆生作諸惡法使生諸病
或欲障閉令眼不見令耳不聞鼻不
辯香口不能語乃至一切身分咸欲
繫縛者而彼寃家或自作或令他作
乃至彼類隨喜之者悉皆破壞
覩嚕覩嚕覩嚕覩嚕莎賀
一切魑魅魍魎吠多拏旋風鬼諸如
是等一切鬼神欲起惡心行不饒益
者退散四方遠離而去
左囉左囉莎賀摩囉摩囉莎賀弥里
弥里莎賀度嚕度嚕莎賀
一切人非人等發起惡心禁制於我
及他衆生使其狂亂或如癡迷或口

作或欲作皆悉解除
你隸你羅計世莎賀閉帝閉多計世
莎賀路引四帝引路四多計世莎賀
阿嚩捺引帝引阿嚩捺引多計世莎
賀濕吠二合帝引濕吠二合多嚩娑怛囉二合
馱囉尼引曳引莎賀
王怖賊怖水火等怖拏吉你怖毗舍
遮怖供畔拏怖羯吒布單曩怖影鬼
怖諸如是等惡鬼神怖或在道路或
在曠野晝夜行時一切安隱又復宛
家見面除解鬪語除解如親眷屬相
見歡喜
怛你也二合他引護嚕護嚕尼吉尼吉
里尼吉里尼莎賀
一切邪明截斷破壞或自焚燒猶如
灰燼或自傷害或自迷亂或釘橛崩
倒或隱没不現或依空作法自然墮
落或有文字障礙不行焰魔王界振
動驚怖
怛你也二合他引娑吒娑吒嚗吒嚗吒
嚗吒嚗吒嚗吒部嚕部嚕母嚕母
嚕莎賀
若魔若魔民以惡心相向或自在天

或夜叉夜叉女等乃至一切食血者食肉者食脂膏者食精氣者食涎沫者諸如是等所執所縛悉皆解脫乃至男女受胎處胎初生之時皆得安隱

阿難此尊勝大明王是世間母一切衆生或同其子阿難若善男子善女人得聞如是尊勝大明能受持讀誦者是人無始已來所有罪業皆得除滅一切吉祥而能增長見者歡喜所作成就又復善男子善女人以此明王書於紙素或頂或臂而常戴持一切不祥悉皆遠離於睡夢中亦無惡境火不能燒水不能漂一切諸惡皆不侵害又或掬水誦此明王加持已吸在鼻中所有在身宿業亦得除滅復增善巧恒得安樂一切邪明呪詛不饒益事以此明王加持淨水或線或白芥子解除自退阿難我先告汝此大明王乃是過去七俱胝如來同共宣說我今復為未來衆生無福無德有諸惡鬼種種惱亂不得安隱是故宣說汝善受持當使未來流傳不

斷與諸衆生而作恃怙
尒時世尊說是尊勝大明王已尊者
阿難歡喜信受禮佛而退
佛說尊勝大明王經
乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

杷

佛說如意寶總持王經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在覩史多天宫中與妙住等無數千菩薩摩訶薩俱是諸菩薩摩訶薩皆得具足諸法轉不退輪一生當得無上正等正覺是時復有無量天衆并諸眷從亦來集會尒時世尊在大衆中處大寶座顧視衆會欲說妙法時妙住菩薩摩訶薩從座而起詣世尊前五輪著地禮已白言世尊有彼善男子得此如意寶總持章句一心受持於過去見在未來世尊不見不聞亦不值遇者是事云何當有何因唯願如來普為我等一一開說乃至未來一切衆生使無疑惑說是語已顯然而住尒時世尊告妙住菩薩言汝大方便能問斯事汝當諦聽為汝宣說

佛言妙住彼善男子受持此如意寶總持章句者而於過去見在及彼未來雖行利益常住福業又復於此總持章句疑未斷故妙住此雖受持而非受持所以者何此人住有為心無

善巧智無方便故若彼善男子於此揔持章句心無疑惑決定專注是則名爲眞受持者是則名爲知過去未來及以見在說法師名是則名爲見過去未來及以見在說法師相亦復得見過去未來及以見在正徧知者何以故妙住是人於揔持門而妙解故又復於信不信而不住故又復了知無去無來不生不滅非空非不空無瑞相非無瑞相無願求非無願求亦復於如是法無取著故妙住彼善男子能如是積行住無所住是則名住是得涅槃是名受持供養此如意寶揔持章句是名得無趣無壞之義是名得無疑力是名得尸羅淸淨是名得一切法平等究竟成佛見所說法無自無他非和合非不和合妙住彼善男子若恒修是行即得自無染若得無染亦得無縛若自無縛令他無縛若自他無縛亦不住解脫妙住若彼不染不縛不住解脫是則名爲得如意寶揔持又於如來族名知過去佛最上之明亦名知未來佛最上

之明亦名知見在佛最上之明妙住
此如意寶摠持章句乃是過去未來
見在佛毋何因緣故為住過去未來
見在得利益故妙住若菩薩摩訶薩
受持此如意寶摠持章句者當知得
名供養稱讚無數諸佛亦復得名於
無數佛聞無上法又復得無數佛稱
讚護念亦得佛無量福智生故妙住
若受持此如意寶摠持章句者凡有
所求無不獲得求聰明得聰明求摠
持得摠持求七寶得七寶妙住若善
男子於如是事有人求者當須於半
月中清淨志心以乳為食於我佛族
作大供養然持誦此如意寶摠持章
句一心專注而無間斷凡所求事無
不獲得妙住若有受持如是摠持章
句者以此摠持章句威德之力設使
有恒河沙數世界之中所有天龍阿
修羅迦樓羅緊㮈羅摩睺羅伽鳩
槃茶乃至人非人等如是之衆有極
惡之心無能惱亂以至星宿及尾也
二合孥等亦不能惱害何以故以法力
所加護故又有賢愛菩薩大金剛手

菩薩等而擁護故而此菩薩於此知足天乃至色究竟天而常擁護何況於人間持誦之者妙住非唯此菩薩等諸佛之心亦恒護念何以故爲受持此如意寶揔持章句故

尒時世尊說是法已妙住菩薩及會中無數千菩薩及天衆并諸營從等得聞法已歡喜踊躍禮佛而退

佛說如意寶揔持王經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

佛說持明藏八大總持王經　裞

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉　詔譯

尒時世尊為末世衆生宣說持明藏八大總持王經令彼未來四衆之中諸修行人為一切衆生而作利益乃至求諸悉地而獲成就

佛言若有行人發勇猛心堅固不退於此八大總持而修行者先須清淨身心内外嚴潔直至成就無令間斷若暫間斷不獲成就若欲持誦而修行者每持誦時先須稱念曩謨一切諸佛及法聖衆如是歸命三寶已竟即虔心持誦即說陀羅尼曰

曩謨阿致嚩致曩曩致吒計姹嚩計姹計烏嚕摩帝嚕嚕嚕摩帝覩嚕呬隷弥隷薩哩嚩二合惹拏二合尾波那識曩莫薩哩嚩二合三摩三没駄曩悉殿覩滿怛囉二合波曩莎賀

此陀羅尼乃是過去無量正等正覺二足世尊之所宣說若欲修行於諸衆生作息災增益及擁護者先須持誦精熟成先行已有大功力然可為於衆生此陀羅尼法可於中秋時作

有大功力若於是時作者持念易成
能除八大怖畏若復衆生常持誦者
恒得擁護晝夜安樂一切不祥惡皆
遠離福德增長無諸苦惱或在王城
或遇兵革欲脫種種危難者擇取吉
晨於日午時持誦作法當得解脫若
被天龍鬼神種種持魅者亦能解除
以持誦力至於枯樹亦可能令再生
花菓乃至令持誦之人獲宿命通知
無量生事

復說陁羅尼曰

普俱入嚩(二合)隷普俱入嚩(二合)隷三野
替摩賀(引)薩滿多摩賀入嚩(二合)隷
帝護計目計護計目計摩賀設誐祀
囉弥多野設細合覩摩賀入嚩(二合)隷
入嚩(二合)羅帝惡地蹉僧左摩囉祀
拏娑賀

此陁羅尼乃是行輪迴義成童子之
所宣說可於十月作持誦法爲諸衆
生而作利益當獲無量清淨果報復
說陁羅尼曰

酥那替(引)酥吠那那癡(去聲呼)(下同)烏那癡
涅里(二合)癡婆惹你(引)馱末隷(引)蹉

末曩致嚩致怛布(二合)嚕曩吒嚩吒
祢(引)那替伊迦拨囉冒地薩際拏囉
珂悉地拨泥(寧去)𠴨謎泥(上同)尾莎賀
此陁羅尼乃是緣覺之所宣說可於
冬時求清淨處作持誦法能擁護一
切眾生
復說陁羅尼曰
多囉(口)唧(口)嚕(口)唧(口)嚕吠(口)嚕吠囉(口)吒(口)計(口)𡂨
隸弥隸帝隸始隸曩曩致嚩致俱曩致
阿曩末帝摩曩末帝路(引)隸迦娑
迦悉迦娑始羅(引)路(引)羅摩馱烏末
野尼頗娑頗細(引)唵(引)尾婆嚩帝(引)
莎賀
此陁羅尼乃是俱胝羅漢之所宣說
能擁護一切眾生離諸怖畏是法可
於春時持誦作息災增益定獲成就
若依法無失功行不退可得隱身無
人能見
復說心陁羅尼曰
唵(引)按多捺嚩(二合)弥尾娑嚩酥莎賀
此心明以所求事復稱名誦九洛叉
所求必遂至數滿時備種種香花燃
燈供養佛法僧菩薩緣覺聲聞等若

乞食者當持鉢北行至於聚落可次第行乞以七家為限不得驀越而彼七家所施之後福及七族所供養花可求迦羅尾羅花及龍花等而為獻上

復說陁羅尼曰

娑嚩你娑嚩你娑嚩曩目契嚕半弥僧呬引摩賀迦波祢引唵引唧引隷弥隷唵引迦伊底尾你虞賀鉿引跛曩野莎賀

此陁羅尼乃是預流之所宜說是法可於夏時持誦以求成就作法之處當求屍林或兩河間或橋上建立持誦若為他人作擁護者先求清淨童女合線貫珠誦一洛叉所求成就或取自身左脇上血搵白蓮花護摩誦八百徧所求皆得或以黒猫兒死豬死人等左眼睛同研和合并三金同為丸用娑羅樹汁同服所求必得成就

復說陁羅尼曰

阿迦細引細引迦細引曩迦細引誐拏迦羅細引鉢囉二合拏那旦鉢囉二合拏那嚩怛嚩二合唵引尾馱摩賀引尾馱細

(引)那閉多那閉嚕嚕弭呬唧隷弥隷
阿㖏多㖏拏哩野弥覩野曩謨薩哩
嚩(二合)没馱三没地三婆嚩(二合)喃娑賀
此陁羅尼乃是無能勝菩薩之所宣
說若有志心持誦經其一年必獲色
力殊勝吉祥安樂具足功德名稱遠聞

復說陁羅尼曰

曩謨囉旦曩(二合)怛囉(二合)夜野曩謨
娜誐弥鼻曩謨囉俱舍嚩哩曳(二合)
曩謨馱覩毗藥(二合)迦(引)曳(引)曳(引)
阿曩閉尾惹你(引)具具烏没馱(二合)佉
誐作羯囉(二合)娑賀

此陁羅尼乃是阿那舍之所宣說能
救一切病苦若有患者行人執其手
誦此加持乳汁令服及令洗身設臨
命終亦可除差或呪摩曩尸羅藥安
病人耳中亦得除差若有行人成先
行已欲求悉地者或執數珠或輪但
依法持誦行人設使無福以法力故
亦獲成就

復說陁羅尼曰

波撒你(引)迦羅里波撒你(引)摩迦(引)
里波撒你(引)摩迦(引)里波撒你(引)多

迦引里多迦引里波散你引摩里迦引
里波散你引嚕羅里波散你引波散
曩迦引里帝曩曩誐阿左哩野二合波
引那引喃引唵引波散你引酥路引
弥計莎賀

此陁羅尼我於往昔為菩薩時名妙
意持明天於四足中現身說此陁羅
尼而作利益若有志心受持者所願具
足若有衆生造衆惡業當墮畜生者
以此陁羅尼威德力故除滅先罪定
生人天此陁羅尼能成就種種事業
若復有人欲求成就種種事業者當
須修先行法得圓滿已然後將所求
成就物於大持明王前或日三時或
六時持誦每一時誦千徧為限不得
虧闕直至悉地得悉地已所作圓滿
若人欲降寃家者當面南坐手書寃
家頭面手按呪之寃自降伏若人一
日三時恒持誦者得一切人欽伏若
人面向南以烏麻作護摩者心所求
事一一皆得若以鉢置地手按加持
之必獲多施又若加持酥食之永不
患瘧及常輕安又若女人無乳加持

酥及鹽食之有乳又若女人無子加持栴檀花爲粖一日三時點額或以藥繫項或繫手臂定生福子又若女人惡性者夫誦加持之即性改柔善又若夫惡性者妻誦加持之和栴檀花粖令食即相欽重又若人渡水至中流深處身力疲乏之慮其沉沒心若憶念即得淺處或加持枯樹再生花葉若加持枯池即水自湧滿

復說陁羅尼曰

婆引帝引阿迦致尾迦致補補糊切囉尼二合阿引誐帝引婆摩引呬帝引悉地婆三帝引三波那引赧曩謨引婆覩二合脣左里阿赧

此陁羅尼我於往昔爲極惡持明王時之所宣說若人常受持者當獲吉祥勝事若人持誦成先行已取曼鉢羅花尾孕二合摩菓藏粖後用酥蜜和然加持乳汁同服後持誦七晝夜得大聰明若以虎及獯狐貓兒豬等各取眼睛爲粖等分合和作丸加持內於鼻中當得隱身若以微呰根藥與乳蜜同和加持食之得顏皃不老

或於屍林或獨樹下或四衢道如是之處不食持誦若獲成就當得空中行住亦可遊於欲色天界若得劒成就而爲最上若於海岸及大河岸常食乳汁或肉汁持誦十箇月日日相應身心不退必獲海中河中異寶若於山上有龍處常食菉豆及酥持誦得龍送珠金若於憂曇鉢樹下持誦常乞食誦不間斷至成就呪酥須臾間成水服之得解世間種種之法若以土捏作師子加持若得成就乘之可往天界如是諸法一一修行若求成就者得先行圓滿已依法復誦八千徧必獲悉地

尒時世尊說是持明藏八大揔持王已告阿難言此秘密法洪善受持使於未來流傳不斷令修行者與諸衆生作大利益時彼阿難受佛教勅歡喜踴躍作禮而退

佛說持明藏八大揔持王經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說普賢曼拏羅經　　棍

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣施護奉詔

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大比丘衆五十百千人俱復有諸大菩薩摩訶薩皆是一切白法具足得無量智善巧方便能師子吼其名曰

普賢菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶薩嬉戲菩薩摩訶薩功德莊嚴菩薩摩訶薩福德音聲菩薩摩訶薩大意菩薩摩訶薩德嚴菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩衆皆來集會

尒時世尊以大慈大悲普爲現在未來諸修行人欲修金剛薩埵祕密相應法速疾成就者宣說金剛界大曼拏羅法

佛言若有善男子欲入金剛界大曼拏羅修習普賢金剛薩埵相應祕密法速疾成就者先當發起勇猛堅固殊勝之心求彼世間清淨勝師請受灌頂已於彼師處傳受祕密相應印契儀法一一不謬專注記憶勿令忘誤然後隨欲於清淨勝處修習是法以

求悉地得勝處已先當澡浴清淨嚴潔身心便於彼處先結界護身然後依法以香泥塗曼拏羅極令如法塗畢便於此曼拏羅中燒香散花種種供養向此曼拏羅作觀想想彼曼拏羅中有本尊如來得現前已不起于座即取塗香塗手結印及念密言次結淨三業印二手金剛掌三誦本密言

唵引娑嚩二合婆引嚩秫馱引薩哩嚩二合達哩摩二合娑嚩二合婆引嚩秫度憾

誦此密言已散印復言我今自無始已來所有一切麤重身口意業今已清淨既清淨已願今所作一切事業則為入彼金剛法因然更作意觀於本尊如來願我所作事業皆得成就便歸命讚歎即誦密言曰

唵引薩哩嚩二合怛他誐多引迦引野嚩枳喞二合多鉢囉二合拏昧嚩囉二合滿那喃迦引嚕弭

誦此密言已即以四種禮禮曼拏羅中本尊如來禮已長跪作金剛合掌

而說是言我今發無上菩提心惟願應正等覺三世之師方便攝受令我正得三種學戒爲諸衆生以金剛堅固力住持三寶利樂衆生我今於如來金剛界金剛薩埵眞如相應祕密法中從阿闍梨受大金剛族於六時修習行四種施法於大寶族受平等相應法於大蓮花族受三乘微妙祕密法於大事業族受具足一切供養事業從清淨眞如生大菩提法我發無上菩提心受如是法已當依法修習爲一切衆生而作饒益所有一切衆生無主宰者爲作主宰未解脫者令得解脫未安樂者令得安樂未到彼岸者令到彼岸行者發願已即誦

金剛視密言

摩吒於兩目　應觀爲日月
二手金剛拳　各安於腰側
曼拏與香花　及餘供養具
因此目瞻視　去垢成清淨

金剛視密言曰

唵引嚩日囉二合捺哩二合瑟致二合摩吒

二手金剛縛能解諸結使淨第八識

中一切雜染種金剛縛密言曰
唵引嚩日囉二合滿馱三說
以此印誦密言故當得自身無始巳
來一切結使之縛悉皆解脫當令修
習一切功德圓滿次即以縛印於當
心礫開復誦密言曰
唵引嚩日囉二合滿馱怛囉二合吒半音
以此印及誦密言當得自性金剛智
慧頓顯發故即以金剛鈴三振巳即
次觀自身中有惡字輪顯發有大威
德以是之故當使一切魔障不能惱
亂復得金剛堅固心不退轉得一切
成就次誦心密言曰
賀賀賀賀賀斛
誦心密言巳即入金剛薩埵堅固智
觀想盡虛空界一切性悉皆平等同
彼十六音聲次觀想自心成圓月輪
於月輪中想迦字得字了了分明現
巳復想月輪外有一迦字如星旋遶
得現前巳復想迦字心月輪中 生一
金剛蓮花又於此蓮花中 心出蓮花
印於此印上觀一㘕字得字了了分
明現巳復觀自身等同金剛薩埵無

異無別不動不搖即擲金剛杵作如
是言我今不易此身從金剛法生爲
金剛薩埵次又想自身成大三摩耶
薩埵即結金剛大三摩耶印誦密言
曰
唵引三摩喻憾摩賀引三摩喻憾
即以前三摩耶印印心額喉頂次結
世尊大印誦密言曰
唵引三摩耶薩怛嚩二合阿地底瑟姹
二合娑嚩二合𤚥
復誦密言曰
唵引嚩囉二合達哩摩二合呬哩二合
由此印密語故令我身口意成金剛
三業次結成就大印誦密言曰
唵引三摩耶惡
次想前心月輪中金剛法惡字輪及
蓮華乃至蓮華中㤘字一一皆是我
金剛法自性身中所顯發故如是想
已即結金剛鉤印以二手作金剛拳
以二小指反相鉤二頭指屈如鉤誦
密言曰
唵引嚩囉二合俱舍弱
次結金剛索印不改前印即以二頭

指反相鉤是名索印即誦密言曰
唵引嚩囉二合播引舍吽
次結金剛鎖印以二手內相叉是名
金剛鎖即誦密言曰
唵引嚩囉二合娑普二合吒鑁
次結金剛鈴印二手金剛縛三振如
振鈴是名金剛鈴即誦密言曰
唵引嚩囉二合吠舍惡
次觀自身同金剛薩埵智身得見前
已即誦密言曰
弱吽鑁斛
次結三昧耶印即誦密言曰
唵引三昧耶娑怛鑁三合
誦此密言已即復觀自心成圓月輪
想自身入此月輪成大金剛薩埵即
誦密言曰
唵引摩訶三昧耶娑怛鑁三合
次誦金剛法密言曰
唵引嚩囉二合達哩摩二合呬哩二合
誦此密言已復觀前心月輪變成赤
色中有本尊如來相好殊異目如蓮
葉作微笑容慈悲歡喜安詳而住如
是觀已次結四如來三昧耶密印各

以本眞言而用加持身先結金剛薩埵印二手作金剛縛二中指竪如針名金剛薩埵印此印安於心即誦密言曰

唵(引)薩哩嚩(二合)嚩日哩(二合)阿地底瑟姹(二合)娑嚩(二合)鈐

不改前印相以二中指屈如寶是名金剛寶此印印於額即誦密言曰

唵(引)囉怛曩(二合)嚩日哩(二合)阿地底瑟姹(二合)娑嚩(二合)鈐

不改前印相以二中指如蓮葉名金剛蓮花印此印安於喉即誦密言曰

唵(引)達哩摩(二合)嚩日哩(二合)阿地底瑟姹(二合)娑嚩(二合)鈐

不改前印相以二中指相交竪名爲羯磨印此印安於頂即誦密言曰

唵(引)羯哩摩(二合)嚩日哩(二合)阿地底瑟姹(二合)娑嚩(二合)鈐

次復觀想前赤色月輪中本尊如來即結彈指請召印交臂作金剛彈指乃至召請一切佛平等亦同左手彈指得一切善事速疾成就若右手彈指得速疾集會彈指密言曰

唵引嚩日囉二合三摩惹弱

次稱一百八名頌曰

金剛生大士　金剛諸如來
金剛乘普賢　金剛手頂禮
金剛王妙覺　金剛鉤如來
堅固不空王　金剛伏頂禮
金剛愛大樂　金剛箭降伏
金剛大魔欲　金剛弓頂禮
金剛意妙峯　金剛寂大愛
金剛歡喜王　金剛喜頂禮
金剛寶妙利　金剛空大寶
金剛虛空藏　金剛藏頂禮
金剛光大焰　金剛光佛日
金剛焰大照　金剛光頂禮
金剛幢妙利　金剛旗妙喜
金剛大寶幢　堅固敬頂禮
金剛笑大喜　金剛思大希
金剛愛歡喜　金剛愛頂禮
金剛法妙利　金剛蓮妙淨
妙眼觀自在　金剛眼頂禮
金剛利大乘　金剛劍大智
妙吉祥甚深　金剛智頂禮
金剛因大利　金剛輪大乘

金剛妙慧轉　金剛刹頂禮
金剛言妙明　金剛念妙成
金剛成無言　金剛言頂禮
金剛業妙智　金剛事一切
金剛空大力　金剛業頂禮
金剛護大進　金剛冑大牢
忿怒妙精進　堅精進頂禮
堅食大善巧　金剛牙大怖
金剛峯破魔　堅威怒頂禮
金剛拳妙意　金剛縛解脫
金剛拳平等　堅固拳頂禮

由稱念此一百八名最上句故是得一切最初灌頂故若有於此名能尊重讚歎者是受持大金剛故若常誦諷此名句者是得持金剛譽是故我已先說觀想本尊如來得見前已即結金剛鉤印事業印召請得降臨已即結三昧耶印復誦密言曰

唵(引)嚩曰囉(二合)達哩摩(二合)弱吽鍐斛三昧耶薩怛鑁(三合)摩憾

復誦金剛法密言曰

唵(引)嚩曰囉(二合)達哩摩(二合)呬哩(二合)

次以二頭指相拄屈如蓮花葉名金

剛法三昧耶印次大羯摩印卋尊大
印次灌頂印次獻五供養已即持念
本所修習密言數滿足已結印誦八
供養明供養佛賢聖等即以二手作
金剛拳相應安胷側向左小低頭此
名嬉戲印即誦密言曰
唵引嚩𡃤二合羅細
次以二手作金剛拳以二頭指向額
及腦後如繫鬘勢此名曰鬘印即誦
密言曰
唵引嚩𡃤二合麼隷
次以二手如金剛掌反展開五指如
捧花勢此名曰謌印即誦密言曰
唵引嚩𡃤二合儗帝
次以二手作金剛拳先虛心合掌後
如舞勢此名曰舞印即誦密言曰
唵引嚩𡃤二合涅㗚二合帝也二合
次以二手作金剛縛然後下散此名
獻香印即誦密言曰
唵引嚩𡃤二合度閉
次以八指作金剛內縛於心前仰開
如捧花勢此名獻花印即誦密言曰
唵引嚩𡃤二合補瑟閉二合

次以二手作金剛縛竪開二頭指此
名獻燈印即誦密言曰
唵引嚩曰囉二合路計
次以二手作金剛縛當自心上開塗
是獻塗香印即誦密言曰
唵引嚩曰囉二合巘弟
如是諸密言印契有大威力當須運
心利益自他又復自住三昧耶相應
觀想心中清唵字輪現得字現已
復想唵字中流出寶蓋寶幢寶幡
腕釧耳鐶瓔珞衣冠等寶莊嚴具乃
至百味飲食七寶等雲一一運心徧
於佛菩薩前虔恭奉獻以伸供養即
作金剛合掌印徹漫想獻十方一切
佛菩薩等如是供養已即將持誦或
所作善事迴向發願已即依法發遣
奉送賢聖
尒時世尊說是法已在會諸大菩薩
摩訶薩及一切大苾芻衆等聞佛所
說歡喜信受禮佛而退

佛說普賢曼拏羅經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說最上意陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣施護奉詔譯

揔

如是我聞一時佛在救鴿城牛頭栴檀精舍與大比丘衆俱及天龍八部恭敬圍繞瞻仰而住

尒時世尊告阿難陀及諸大衆言我觀此南閻浮提末世之時一切衆生由薄福故有諸惡鬼神起諸災難惱亂衆生使不安隱有陀羅尼能為息滅及增吉祥我今宣說汝等諦聽時阿難陀及諸大衆奉佛教勅嘿然而聽

佛言阿難過去世時此閻浮提有一比丘名曰傳教於九月黑月十五日北方遊行去支那國不遠及四由旬忽於路次見一神人遠遠而住而此神人身長三十肘面圓四肘彼傳教比丘見此神人身量恢偉顏皃熈怡審諦觀察此非他人乃真實是妙吉祥童子於是傳教比丘詣神人前五輪著地伸其禮敬作禮起已合掌瞻仰白神人言云何妙吉祥童子現如是相耶我今審知定非他聖時彼神

人告比丘言誠如汝言我妙吉祥也
時傳教比丘復白神人言何故今日
現此相耶時彼神人告傳教比丘言
汝知已否今南閻浮提當有災難薄
福衆生得種種病受諸苦惱比丘白
言今南閻浮提何故忽尒有此災難
神人言今妙高山南面有阿修羅興
起惡心將諸眷屬索天交戰時阿修
羅遮障日月及以星辰光明不現復
有無量極惡夜叉乾闥婆迦樓羅等
住妙高山南面見阿修羅現是相已
亦相黨助時天退敗修羅得勝時南
閻浮提忽見如是日月星辰光明隱
蔽諸不吉相處處出現風雨非時旱
澇競作五穀苗稼秀而不實設有子
實食乃無味當令衆生色力威光一
切減劣復有地居毗舍闍等諸惡鬼
類變易本形現其異相或作師子虎
狼或作猫犬之狀亦復現彼女人之
相惱亂衆生令得種種之病使其苦
惱所謂瘦病風病痰吐之病眼目病
頭痛病腹痛病乃至痔瘻病又復瘧
病或頻日或隔日或須臾或連月或

患瘡癬或惡疥癩諸惡疾病徧閻浮提令諸衆生受極苦惱薄福人輩無有免者至於耆年中年或少或幼因是寢亦多從天殁比丘我以此事而懷傷愍故現斯狀告語人知比丘我今告汝若有衆生欲爲自身及其眷屬乃至聚落迨於國界禳弥災沴增益福祥先於三寶深生信重然備名花弥菓燒香塗香種種供具而爲供養當須志心於一七日不食日四時夜四時勇猛專注持誦最上意陁羅尼而彼災難必獲弥滅一切福祥而能增益比丘若欲持誦彼最上意陁羅尼者先須稽首稱念南无廣大甚深智慧振吼王如來名已即誦陁羅尼時彼神人爲傳教比丘宣說最上意陁羅尼曰

怛你也二合他尾布羅誐里㖇帝尾布羅濕嚩哩尾布羅喻你世阿羅誐帝莎賀曩謨薩哩嚩二合你嚩囉捉尾瑟鈕比拏怛他誐多寫怛你也二合他引呬引摩呬引摩賀摩呬莎賀曩謨虞拏引迦囉寫怛他誐多寫怛你也二合

他誐誐曩迦哩誐誐曩三婆吠誐誐
曩吉哩帝二合帝引莎賀曩謨囉怛
曩二合娜誐二合多引曩謨怛他誐多
寫怛你也二合他引囉怛努引二合訥誐
二合帝引囉怛曩二合三婆吠莎賀曩
謨摩賀引阿弥多薩嚩二合弥你怛
他誐多寫怛你也二合他阿麼摩呬引
莎賀曩謨麼引曩薩旦二合婆寫怛
他誐多引寫怛你也引他引麼引曩
婆怛鍐三合秫馱鉢納摩二合莎哩鉢
納摩三婆吠迦哩呬多迦哩曳莎賀
曩謨薩哩嚩二合沒馱冒地薩埵喃
曩謨阿哩野曼祖室哩二合野怛你也二合
他引惹曳引惹野羅沒地引一合呬引
摩呬引摩賀摩呬引莎賀曩謨阿哩
野二合嚩路枳帝引濕嚩二合囉寫怛
你也二合他誐誐曩引荼曳二合誐誐
曩尾訖闌二合多瞦呬弥引莎賀曩
謨阿哩野二合三滿多婆捺囉二合寫怛
他誐多寫怛你也二合他引呬引婆捺
哩二合引摩賀引婆捺哩引二合阿蜜哩二合
多婆捺哩引二合尾誐多囉惹細引莎
賀曩謨阿哩野二合嚩日囉二合地波

多曳多野引怛你也二合他引吉哩帝
二合多薩哩嚩二合哆你引鼻入阿底
吉哩帝二合多薩哩嚩二合哆你引鼻
嚩日囉二合三婆吠引嚩日囉二合鼻引
那迦引野莎賀曩謨薩哩嚩二合没
馱冒地薩埵喃怛你也二合他引濕吠
二合引多迦哩引鼻引入嚩二合羅你曳引
莎賀薩怛二合婆你謨引賀引你半
惹你奔拏哩迦引野莎賀摩賀引
難帝難婆你曳引莎賀努囉尾努
里曳引莎賀羅尾訖里二合帝引莎
賀扇帝引悉吠引你嚩播尼曳引
莎賀覽謨引捺哩曳引迦引羅播
引世引吉哩帝二合多莎賀阿惹拏
二合曩尾馱摩你曳引莎賀馱引覩
迦哩曳引莎賀弥伽迦哩曳引莎賀
末羅鑁帝曳莎賀冒地孕二合識難
帝曳莎賀鶏哩摩二合娑引馱你迦
引野莎賀瞳迦囉引摩引野莎賀阿
瑜識左哩尼曳引莎賀没囉二合憾謨
引二合播引虞茶引上野莎賀薩哩嚩二合
迦哩摩二合嚩囉拏鼻悉史訖多二合
野莎賀薩哩嚩二合没馱引鼻三塞

訖里三合多引野莎賀噎迦悉陵二合
識野莎賀阿悉陵二合識野莎賀部
多引野莎賀阿部多野莎賀薩哩嚩
二合努具波三摩引野莎賀摩摩薩哩
嚩二合引喃引左莎賀

尒時神人說此最上意陀羅尼已告比丘傳教言汝今以此陀羅尼於南閻浮提十方之內國邑聚落處處傳說使諸衆生咸得聞知當令此陀羅尼廣宣流布何以故為與衆生能增長功德故能與衆生除諸苦惱故能於世間除諸災難故能令諸惡鬼神息滅惡心故能令所在國邑聚落王及臣民一切皆得安隱快樂故比丘若有善男子善女人欲以此陀羅尼恭敬供養受持讀誦息除災難增長功德者應當發至誠心歸依三寶於一七日中日別備諸香花飲食供養於佛又日供七僧又至中夜於自家庭燃大炬火用為照燎持誦此陀羅尼所有災難當得解脫比丘若善男子善女人能如是作者當得自身解脫比丘若二七日如是備種種香花

飲食供養佛僧一倍於前是人所有
父母同得解脫比丘若於三七日能
如是於佛法僧倍前以種種香花飲
食恭敬供養者彼人所有男女并一
切眷屬同得解脫比丘若四七日如
是修持倍倍於前精虔不懈者彼人
所住聚落一切人民咸得解脫比丘
以要言之乃至七七日倍倍增勝於
前供養奉佛法僧彼人所獲功德
上及國王下及人民國界之內普得
解脫比丘當知我今告汝汝持此法
於此界他方速疾傳說使令流布何
以故為能與衆生消除種種苦惱增
長種種功德故比丘若復有人得聞
是法知其利益心不恭敬又復不能
廣為人說亦復不能自專讀誦比丘
當知是人得遇法過同五逆罪比丘
若有衆生得聞是法不違我教躬自
依法受持讀誦供養恭敬復為他人
依法修福又能流布廣利衆生比丘
我即遥知先為此人往妙高山至天
人阿修羅乾闥婆迦樓羅所以利益
心降伏勸喻為其說法咸令歡喜使

彼天人阿修羅等息彼諍心手相恭
敬即得閻浮提界災難息滅瘦疫亦不
生諸惡鬼等各各潛隱一切衆生咸
得安樂時彼神人說是事已隱形不
現傳教比丘遵奉傳說
尒時世尊告諸大衆言彼妙吉祥童
子於過去世以方便力爲諸衆生說
如是法我爲汝等今復宣說汝等專
心受持讀誦於未來世廣令流布消
除災難增益吉祥時阿難陁及諸大
衆聞佛說已咸悉歡喜專心受持禮
佛而退

佛說最上意陁羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說聖六字大明王陀羅尼經　　槐

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告尊者阿難言阿難汝當諦聽我有六字大明王陀羅尼乃是過去無量諸佛爲諸大士之所宣說阿難我今復爲汝等及末世有情宣說是陀羅尼當使有情於未來世得此陀羅尼者而得大利

尒時阿難及娑婆世界主大梵天王帝釋四天大王等白世尊言世尊大慈大悲願爲宣說當令我等及末世有情於長夜中得利益安樂

尒時世尊即說六字大明王陀羅尼曰

怛你也(二合)他(引一)難底隸(引二)摩度摩底(三)曼弩哩(引)計(引四)布哩(引)曩祢計(引)娑嚩(二合引)賀(引五)

尒時佛告阿難言若有衆生得聞此大明王陀羅尼章句名字信心受持憶念讀誦及以香花種種供養者是人所有王怖水火等怖乃至盜賊怨家之怖如是諸怖悉皆解脫又復毒

藥乃至刀兵亦不能傷害又復天人
非人夜叉羅剎俱畔拏乃至羯吒布
單曩等所持所魅亦不能侵害又復
瘧病一日二日三日四日或復多日
或復須臾又復頭痛耳痛背痛腹痛
乃至水腫諸惡病苦皆不能侵害於
其晝夜常獲安隱一切所求皆得如願
尒時世尊又說陁羅尼曰
怛你也(二合)他(一引)阿拏哩(二引)波拏哩(引三)
那弥(引)那摩你(四)嚩迦細(引五)俱酥
計(六引)句(引)迦切計(七引)部多誐囉(二合)
切(引八)帝濟(引)嚩底(九)野舍嚩底娑
嚩(二合引)賀(十引)
佛告阿難若有眾生得聞是陁羅尼
者我不見有一切天龍夜叉羅剎畢
哩多毗舍遮部多俱畔拏布單曩羯
吒布單曩乃至人非人等一切行不
饒益者敢有違逆阿難如是等行不
饒益者若有違逆我如是陁羅尼者
當頭破七分如阿梨樹枝
尒時世尊復告阿難言如是陁羅尼
功德力勢無量無邊利益眾生無有
窮盡汝當受持廣令流布於後後世

勿令斷絶佛説是經已阿難及大梵天王天帝釋四天大王等聞佛所説歡喜信受禮佛而退

佛說聖六字大明王陁羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來
消除一切災難陀羅尼經　　梶

唐代失譯

尒時釋迦牟尼佛住淨居天宮告文殊師利菩薩摩訶薩及諸四衆八部遊空大天九執七曜十二宮神二十八星日月諸宿我昔於過去娑羅樹王佛所受此大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼法於未來世中若有國界日月五星羅睺計都彗孛妖怪惡星照臨所屬本命宮宿及諸星位或臨帝座於國於家并分野處陵逼之時或進或入作諸災難者應於清淨處置立道場志心持是陀羅尼經一百八遍或一千八十遍若一日二日乃至七日依法修治壇場受持讀誦一切災難自然消滅不能爲害若太白火星入於南斗於國於家及分野處作災難者應於一忿怒尊像前畫彼設覩嚕形念此真言加持其災即散移於不順王命悖逆人身上即說陀羅尼真言曰

喃無去三滿哆沒馱喃阿鉢囉二合底

丁以反賀吻舍薩曩喃引唵引佉佉佉呬
佉呬吽半音吽入嚩二合囉入嚩二合囉鉢
囉二合入嚩二合囉鉢囉二合入嚩二合囉底
瑟吒二合底瑟吒二合瑟緻二合哩瑟緻二合
哩薩登二合吒薩登二合吒扇底迦室哩
二合戍娑嚩二合賀

佛言若國界分野及男子女人被諸
天星辰所臨身形但書寫此經志心
受持讀誦常須護淨此陀羅尼一切
如來同共宣說能成就八萬種大吉
祥事復能滅除八萬種大不吉祥事
若有國王大臣及諸眷屬一切庶民
或被五星羅睺計都彗孛妖惡諸宿
陵逼帝座於國於家并分野處所屬
宮宿災難競起或土星侵陵或進或
退及宿世怨家欲相謀害諸惡橫事
口舌厭禱呪詛符書以為災難令諸
衆生依法受持一切災禍不能為害
變災為福皆得吉祥我說此真言不
可思議功德無比秘密受持勿妄宣
傳

佛告大衆若有國界不安災難起時
及男子女人災祥變禍但請僧衆如
法建立道場安置佛像潔戒護持香

花燈燭隨分供養令諸衆生獲福無量其災即除

介時如來復告大衆若人行年被金木水火土五星及羅睺計都日月諸宿臨身災難競起我有大吉祥真言名破宿曜若能受持志心憶念其災自滅變禍為福即說真言曰

唵(引)薩嚩諾刹怛囉(二合)毗摩曳室哩曳扇底迦呴嚧薩婆訶

介時如來說是經時文殊師利菩薩摩訶薩及諸四衆遊空大天諸星辰等一切聖衆咸依佛勅頂禮奉持各還本宮天龍八部等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

K. no. 1171-2

佛說熾盛光消災經

九曜真言曰

金

曩謨三滿跢没馱南唵(引)摩賀咸尾微(反)一野娑嚩(二合)賀(引)

木

曩謨三滿跢没馱喃唵(引)印(上)捺囉

二合野婆嚩二合賀引

水　曩謨三滿跢沒馱喃唵引嚩无可反嚕拏

上野婆嚩二合賀引

火　曩謨三滿跢沒馱喃唵引阿上佗曩

上曳娑嚩二合賀引

土　曩謨三滿跢沒馱喃唵引鉢囉二合替

上曳娑嚩二合賀引

羅睺　曩謨三滿跢沒馱喃唵引羅平戶上曩

上阿上素囉平囉上惹野吽娑嚩二合賀引

計都　曩謨三滿跢沒馱喃唵引嚩日囉二合

計都諾乞察二合怛囉二合囉惹野吽娑

嚩二合賀引

日天　曩謨三滿跢沒馱喃唵引阿去你入

底也二合娑嚩二合賀引

月天　曩謨三滿跢沒馱喃唵引蘇上摩野

娑嚩二合賀引

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大宋新譯三藏聖教序

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯莫能究其旨精微妙説庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則説諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千刼而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅罔行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若録毫之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易揔繁形類窮鑿昏明絶彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤玉聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏蟄重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福蘊教缺而重興幻化迷途火
宅深淪雖設其教不知者多善念生
而無量潛蘇惡業興而隨緣皆懂調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如麼螢爝火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

佛說衆許摩訶帝經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞一時佛在迦毗羅國尼俱

[illegible]第一 第三張 [illegible]

隨林中尒時迦毗羅國有大釋衆而自思惟我佛世尊於過去世何處所生何姓何族有何因緣而思惟已告諸衆曰釋迦世尊於過去世何處所生何姓何族有何因緣我等今者欲往佛所而問此義如佛所說依教受持如是言已與大釋衆即往佛所頭面禮足依位而坐

尒時迦毗羅國大釋衆白佛言世尊我等大釋衆住迦毗羅國精舍之中而忽思惟我佛世尊於過去世何處所生何姓何族有何因緣我等不知今與釋衆來詣佛所而問此義唯願世尊爲我宣說我等得聞依教受持

尒時世尊爲斷衆疑即說此義告釋衆曰我先不欲宣說此義何以故所有諸魔外道若聞此事而復謗言沙門憍荅摩自說其美所樂即說非樂不說有何所益

尒時大目揵連在大衆中即從坐起瞻仰尊顏目不暫捨世尊告曰目連彼諸釋衆樂聞於我過去之事所生之處何姓何族有何因緣汝今志心

而爲宣說
尒時會中大目揵連默然思惟經須
臾須收僧伽梨衣安在頭邊右脇枕
臥累足不動入三摩地而復觀察世
尊過去之世所生之處若姓若族及
因緣事如實了知無其錯謬即便出
定於大衆前復坐本座尊者大目揵
連告釋衆曰我於三昧觀彼憍荅摩
往昔之事世界壞時彼諸衆生命終
之後而得往生徧靜天中生彼天已
諸根圓滿身相端嚴衆皆不生身心
適悅色相光明騰空自在以天甘味
而爲飲食壽量長時無中夭者尒時
大地大水所生滿虛空中猶如大海
風吹波浪如煎熟乳其水清涼爲彼
後時一切衆生所食清淨最上地味
尒時大目揵連復告衆言當尒劫壞
衆生生徧靜天者以彼天中福壽俱
盡捨徧靜天生於人間所生之身亦
如天界身相端嚴諸根無缺妙色廣
大自有身光恒常照曜長壽喜樂騰
空自在於其尒時無日月星辰無歲
數月時等亦無男女衆生之相出生

地味以為飲食如是地味甘美細妙有情食已而生愛著於其後時貪味轉盛忽令身體而得沉重所有身光忽然不見於是世間普皆黑暗尒時有情見是世間普皆黑暗種種驚惶心生憂惱由是世間出現日月及星曜等始分晝夜及其時候如是有情壽命長遠無諸病惱於其地味貪著多者色相損減而獲醜惡貪著少者其身色相恒自端嚴如是隨心分別二相黑白果報而彼眾生互相憎嫉而成不善以不善故由此地味即便隱沒以隱沒故令諸眾生心生熱惱作如是言今無所食深苦深苦又復思惟最上地味云何隱沒未來眾生云何得食令生苦惱疲乏之患而不可知不可言說

尒時大地之中不久之間即生地餅其味殊妙馨香甘美如迦梨尼迦囉花而諸眾生食此地餅充益身體長壽安樂身相端嚴氣力增盛若諸眾生貪食多者色相損減貪食少者色相如故無其損減由此分別二相黑

白而乎相非行不善業令彼地餅隱沒不見以不見故而諸衆生復生苦惱作如是言深苦深苦又復思惟所生地餅云何隱沒其義不知而諸有情即得飢困疲乏之苦未來衆生當於何食由是不久爲彼衆生復生林藤其色殊妙香味甘美如是有情食此林藤氣力增盛壽量長遠形色端嚴人相具足又彼衆生貪食多者色相損減貪食少者色相如故如是有情令別二相黑白而乎相非行不善業由是林藤隱沒不見既不見已令諸衆生心生熱惱作如是言苦哉苦哉如是美味云何隱沒其義不知我等云何而得飲食由是不久大地之中出生自然上味香稻其稻依時自然成熟尒時衆生即取食之亦甚香美充益肢體壽量長遠由是尒時食於香稻漸覺腹內有所妨㝵而即思惟云何除去作是念已即生二根男女差別形相各異尒時有情於色香味展轉愛著於自親愛而以香花衣服種種供養復以軟言慰喻歡喜令

彼悕慶若有衆生於已非愛即便輕毀種種呵責或以瓦石手相鬬打行不善行又彼衆生所有過去正法令爲非法過去律儀令爲非律儀乃至晝夜時令亦顛倒令別譬如有人以斗量炭而爲平滿不正之行亦復如是以倒想故正法爲邪由是香稻亦復隱沒介時大目揵連告釋衆言由香稻隱沒故令彼衆生逐日諸處尋求稻種而欲種之時有一人其性懶懶貪著財利雖有稻種而不能種此人知已而告之言汝有稻種與我少令我要種之彼人言曰我有香稻自要受用汝今若要我即與汝於後一日二日乃至七日却還我稻此人言曰善哉善哉若一日二日乃至七日或未得還如至半月一月即得還之作是言已即自思惟自前香稻非種自生不假勤力自在受用今得稻種須往田野廣施勤力晝夜相續方得生長如是念已心生苦惱涕淚悲泣又復思惟過去之世所有衆生色相端正諸根圓滿人相具足身心適悅

身有光明騰空自在壽命長遠所食
地味猶如天饌而於後時於此美食
生貪著故身即沉重光明即滅於是
世間普皆黑暗又彼有情貪食少者
身相不減貪食多者身相損減由此
分別二相黑白互相輕毀行不善行
由是尒時地味即滅地餅復生色相
殊妙甘美馨香增益諸根身心適悅
壽命長遠貪食少者身相不減貪食
多者身相損減由此分別二相黑白
互相輕毀行不善行尒時地餅亦復
不現由此非久復生林藤色相殊妙
其味甘善亦如天食充益肢體壽命
長遠貪食少者身相不減貪食多者
身相損減由此分別二相黑白互相
輕毀行不善行尒時林藤亦復不見
於是世間有自然香稻從地出生其
米香美可長四指後時成熟其味甘
美充益肢體壽量長遠由是衆生貪
愛增故所有香稻亦沒不見是故今
者求此稻種往於田野廣施勤力方
得成熟雖生稻米其米漸小於是衆
生貪著地利廣占田野競多種植而

行非法生賊盜想於他田種復行偷盜時有一人見是偷米如是一徧二徧乃至三徧而告言曰汝自有米何不自用去何於他而行偷盜從今之後勿更盜米賊聞是言猶不改過復於後時又行偷盜前人復見而責之曰前已誡汝勿行偷盜何故此時又亦作賊即集多人共以責斷復於彼時於衆人中揀一具福德者立爲田主均分田土各令平等有不依法者令彼調伏田種若熟輸其少分以賞田主如是田主受行戒行安慰世間依法決斷合調伏者即便調伏由此世間立刹帝利姓名三摩達多王王有大臣名爲有情其王後時生一太子名爲愛子王有大臣名伊賀迦時愛子王生一太子名曰善友彼有大臣名帝羅迦時善友王復生一子名曰最上彼有大臣名阿跋羅建姹最上王有子名曰戒行彼有大臣名嚩羅惹伽其王頂上生一肉皰其皰柔軟常以兜羅綿拂拂拂於肉皰無諸疼痛其皰後熟自然破裂生一童子福

德端嚴具三十二相衆所愛重因以
立名名頂生王纔下王頂即入內宮
尒時戒行王內宮之中有六萬宮人
各有妳乳俱白王言我有妳乳願妳
太子由此因緣亦名我妳王
尒時世間所有衆生智慧漸增能細
思惟稱量分別微細之事或是或非
及工巧等是故立名號摩努沙尒時
六大天子壽命無量有六大臣一名
有情二名伊賀羅三名帝羅迦四名
阿跋羅建姹五名多羅惹伽六名摩
努惹如是六大臣聰明多智能洽世
間有大威德時頂生王於其右股生
一肉皰其皰柔軟常以兜羅綿拂拂
於肉皰離諸疼痛於後皰熟自然開
裂生一童子身相端嚴具三十二相
名爲尼嚕有大智慧福德無量爲金
輪王統四天下尼嚕輪王於其後時
在左股上亦生一皰其皰柔軟常以
兜羅綿拂拂於肉皰無諸疼痛皰後
還熟自然開裂生一童子端正殊妙
具三十二相名烏波尼嚕智慧深遠
福德無量爲銀輪王統三天下烏波

尼嚕王還於後時向右足上生一肉皰其皰柔軟亦以兜羅綿拂拂於肉皰無諸疼痛於後皰熟自然開裂生一童子身相端嚴具三十二相名室尼嚕福慧深厚爲銅輪王統二天下室尼嚕王於左足上有一肉皰其皰柔軟以兜羅綿拂拂於肉皰無諸疼痛於後皰熟自然開裂生一童子色相端正具三十二相名摩尼嚕福慧深厚爲鐵輪王統一天下尒時太目揵連告釋衆言如是王位相繼至令其數極多如是衆許 王有子名爲愛王愛王有子名善友王善友王有子名最上王最上王有子名戒行王戒行王有子名頂生王頂生王有子名尼嚕王尼嚕王有子名烏波尼嚕王烏波尼嚕王有子名室尼嚕王室尼嚕王有子名摩尼嚕王摩尼嚕王有子名嚕唧王嚕唧王有子名酥嚕唧王酥嚕唧王有子名毋唧王毋唧王有子名毋唧鱗捺王毋唧鱗捺王有子名阿譏王阿譏王有子名阿儗囉他王阿儗囉他王有子名婆儗囉他

王娑儗囉他王有子名娑誐囉乇娑誐囉王有子名摩賀娑誐囉王摩賀娑誐囉王有子名舍矩祢王舍矩祢王有子名摩賀舍矩祢王摩賀舍矩祢王有子名矩舍王矩舍王有子名烏波矩舍王烏波矩舍王有子名摩賀矩舍王摩賀矩舍王有子名酥捺哩舍曩王酥捺哩舍曩王有子名摩賀酥捺哩舍曩王摩賀酥捺哩舍曩王有子名鉢囉拏耶王鉢囉拏耶王有子名摩賀鉢囉拏耶王摩賀鉢囉拏耶王有子名鉢囉拏那王鉢囉拏那王有子名摩賀鉢囉拏那王摩賀鉢囉拏那王有子名鉢囉半迦囉王鉢囉半迦囉王有子名鉢囉多波王鉢囉多波王有子名嚩弥嚕王嚩弥嚕王有子名弥嚕摩多王弥嚕摩多王有子名阿哩唧王阿哩唧王有子名囉哩唧瑟摩王囉哩唧瑟摩王有子名曩哩唧瑟摩多王曩哩唧瑟摩多王有子名阿哩止娑滿多王如是等王子孫相繼其有一百大國王皆都布多羅迦城於最後王生其一王

名降怨王彼王有大威德能降諸怨
是故名降怨王如是此王子孫相繼
帝位不絕有五萬四千王都阿踰駄
也城又此最後王復生一子名無能
勝王彼王子孫相繼帝位相承有六
萬天子都波羅奈國於最後王又生
一子名耨鉢囉娑訶王子孫相繼有
八萬四千王都緊閉羅城於最後王
復生一子名梵授王子孫相繼有三萬
二千王都賀悉帝曩布里城於最後
王復生一子名賀悉帝捺多王子孫
相繼有五千王都怛叉尸羅城於最
後王復生一子名娑多黎薩王子孫
相繼有三萬二千王都烏囉娑大城
於最後王復生一王名曩誐曩吠曩
王子孫相繼有三萬二千王都無能
大城於最後王復生一王名勝軍王
子孫相繼有一萬八千王都瞻波大
城於最後王復生一子名龍天王子
孫相繼有二萬五千王都怛摩黎多
城於最後王復生一子名為仁王子
孫相繼有一萬二千王亦都怛摩黎
多城於最後王復生一子名為海王

子孫相繼有一萬八千王都難多布
里也城於最後王復生一子名妙意
王子孫相繼有二萬五千王都王舍
城於最後王復生一子名婆多謨努
那王子孫相繼有一百王亦都波羅
奈國於最後王復生一子名大軍王
子孫相繼有一千王都矩舍嚩帝大
城於最後王復生一子名海軍王子
孫相繼有一千王都補多羅迦城於
最後王復生一子名婆多半尼囉王
子孫相繼有八萬四千王都矩舍嚩
帝城於最後王復生一王名摩呬目
佉王子孫相繼有十萬王亦都波羅
奈國於最後王復生一王名摩呬鉢
帝王亦名地主王子孫相繼有一百
王都阿踰獻大城中於最後王復生
一王名持世王子孫相繼有八萬四千
王都弥體羅城於最後王復生一王
名大天王梵行清淨子孫相繼有八
萬四千王亦都弥體羅城於最後王
復生一王名你弥王彼王復生摩娛
努王摩娛努王復生涅里姹你弥佉
努王涅里姹你弥佉努王復生嚕波

佉努王嚕波佉努王復生佉努摩曩
王佉努摩曩王復生佉努滿多王佉
努滿多王復生酥涅里舍王酥涅里
舍王復生娑涅里舍王娑涅里舍王
復生酥嚕多細曩王酥嚕多細曩王
復生達摩細曩王達摩細曩王復生
尾你多王尾你多王復生摩賀尾你
多王摩賀尾你多王復生尾你多細
曩王尾你多細曩王復生阿輸迦王
阿輸迦王復生尾誐多輸迦王尾誐
多輸迦王復生頗羅娑埵王頗羅娑
埵王復生惹羅娑埵王惹羅娑埵王
復生沒度摩囉王沒度摩囉王復生
阿嚕拏王阿嚕拏王復生你扇波帝
王你扇波帝王復生里娛王里娛王
復生商迦囉迦王商迦囉迦王復生
阿難那王阿難那王復生阿那里舍
目佉王阿那里舍目佉王復生惹那
迦王惹那迦王復生散惹曩佉乇散
惹曩佉王復生惹曩沙娑王惹曩沙
娑王復生寠曩播曩王寠曩播曩王
復生鉢囉怛囉曩播曩王鉢囉袒囉
曩播曩王復生阿吤多王阿吤多王

復生波羅吩多王波囉吩多王復生鉢囉底瑟恥多王鉢囉底瑟恥多王復生酥鉢囉底瑟恥多王酥鉢囉底瑟恥多王復生摩賀摩羅王摩賀摩羅王復生嚩賀曩王嚩賀曩王復生酥摩帝王酥摩帝王復生涅里姹嚩賀王涅里姹嚩賀王復生捺捨馱努王捺捨馱努王復生設多馱努王設多馱努王復生曩嚩帝馱努王曩嚩帝馱努王復生室左怛囉馱努王室左怛囉馱努王復生尾吩多馱努王尾吩多馱努王復生涅里姹馱努王涅里姹馱努王復生捺捨囉他王捺捨囉他王復生設多囉他王設多囉他王復生曩嚩帝囉他王曩嚩帝囉他王復生唧怛囉囉他王唧怛囉囉他王復生涅里姹囉他王如是等子孫相繼七萬七千王都僧迦大城又最後王復生一王名阿末麗沙王彼王有子名龍護王子孫相繼一百王都波羅奈國又於最後王生其一子名訖哩吉王尒時迦葉如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調

御丈夫天人師佛世尊出見世間彼佛世尊爲菩薩時持戒梵行發大誓願求無上覺於兜率天而爲補處機緣成熟下生於訖哩吉王宮捨位修行而成佛道

尒時訖哩吉王有一太子名曰善生此善生王復生王子如是子孫相繼有一百王其最後王復生一子名迦囉拏王於其後時生二王子一名瞿曇二名婆囉孫嚩惹此之王子愛樂王宮貪於國位恒自思惟安慰世間行於王事尒時瞿曇王子恒復思惟衆生生死沉没三塗苦惱輪迴而難出離作是念已即詣父王稽首拜跪而白王曰我今不樂王宮欲於山野修習梵行而求出家王即告言汝爲我子所有國土及於王位宰輔大臣如在指掌何故輕棄而求出家瞿曇白言大王我觀三界如幻如化無其堅實念念無常何堪愛樂我於今日辭王出家王旣聞已知子志意即便聽許

尒時山中有一仙人名訖哩瑟拏吠

波野努於其山間以草爲菴居止修行時瞿曇童子即往彼處踴躍歡喜五體投地頂禮仙足而白仙曰我別王宮來於此處奉事仙人願賜攝受如是仙人觀於太子志意堅固即便攝受尒時童子即於山間採果給水奉事仙人如是辛勤累經歲月師以彼童精勤不退即爲立號亦名仙人於後父王迦囉拏而乃命終時弟婆囉捺惹即紹王位行其國事時瞿曇仙人知王命終告本師曰我今不能於其山中採果給水欲往城中而自往止師即告言瞿曇汝先來此善住山野何故於今却往城邑汝今去時勿往城内只於補多落迦城側近寂靜之處卓菴居止守護諸根精進梵行瞿曇童子聞是語已即往補多落迦大城之外寂靜之處卓菴結志崇修梵行

佛說衆許摩訶帝經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說衆許摩訶帝經卷第二　御

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時補多落迦大城有一婬女色相端嚴形體殊妙時有一人名弥里拏羅於此女人而生耽染即以金銀珠寶上妙衣服而給與之忽於後時復有一人於此婬女亦生愛著告婬女言我以金錢五百與汝受用汝可隨吾同爲娛樂婬女聞已即與同行乃令侍婢往白弥里拏羅今有他適未遑相就拏羅聞言即告婢曰彼若歸家速令來至我住園林之中婢迴奉舍具以其事白於婬女婬女聞已略無行意婢知不允復往弥里拏羅處具說婬女違背之事彼人聞已心生忿怒遣婢勸說速令至我園林之中婢既受教以種種方便誘引婬女婬女遂行彼人見已呵責之曰我自昔來恒以衣服寶貨財物而常給濟何故於今棄背於我即持利劒殺彼婬女尒時瞿曇菴舍近彼園林弥里拏羅潛將所執利劒送置菴内而遂逍

去時婬女婢高聲唱言此處殺人衆
多聞已俱詣仙人所居菴舍獲彼刹
刃鮮血尚存衆人責言汝是仙人何
故於今而行殺害作是語已即以繩
索縛仙人手送往城中至王殿前衆
人告曰此是出家仙人棄背梵行行
不淨行復以利劒斷婬女命王聞是
事心生忿怒即遣出城令以木簽貫
其支體王宣令已是時仙人頂戴花
鬘身著青衣從者周迴手執器仗高
聲唱言此是犯戒殺人之賊尒時仙
人都無怯怖至城門外即依王法
尒時本師訖里瑟拏吠波野曩仙人
來至菴中不見弟子即往隣近漸次
尋訪忽見弟子縛其手足在木簽上
受如是苦師既見已身毛驚竪悲淚
滂流問其弟子汝何如是有斯過罪
又汝此身受諸苦惱晝夜疼痛云何
當忍弟子白言大仙我於此身求諸
疼痛都不可得師曰汝何如是離其
苦惱弟子白言我對師前發誠實願
若吾此身實無疼痛即令我師身爲
金色作是願已經剎那頃師自變身

作眞金色一切人衆皆悉見之是故立名金色仙人尒時弟子復問師曰我此命終當生何處師曰唯婆羅門法若絕嗣子即無生處弟子白言我作童子不樂王宮捨位出家豈有子耶師即告曰汝於今者何不思惟在王宮時娛樂之事弟子白言我今此身見受王法苦相如是去何而能思前娛樂尒時金色仙人具大神通經剎那間於虛空中降大風雨淋弟子身即得清涼離諸苦惱平復如故由是弟子思前快樂而生欲心滴二滴精墮地面上尒時瞿曇仙人有四思惟一思惟自身二思惟衆生三思惟衆生成佛四思惟一切佛剎如是思已其二滴精結成二卵每日出時被日所照不久之間其卵自破生二童子色相端正瞿曇仙人將此二童子入甘蔗園棲泊居止瞿曇因日所炙尋即命終尒時金色仙人來入園中問言童子汝誰人耶童子荅言我即瞿曇所生之子金仙聞已心生歡喜因挈二童歸養育以初生時節因日

照乃爲立名名爲日族爲第一姓復是瞿曇所生之子因立瞿曇爲第二姓又是自身所生因立阿儗囉婆爲第三姓由於甘蔗園中收得養育因立甘蔗爲第四姓

尒時有大國王名婆羅捺嚩惹其王命終無子嗣位輔相大臣共議斯事未委何人可當灌頂王位有一大臣白群臣言先迦囉拏王有一太子名曰瞿曇捨父王位於山林間事訖里瑟拏吠波野曩曩仙人彼是釋種可得紹嗣灌頂王位群臣聞已即往山中詣仙人所頭面禮足白言大仙過去迦囉拏王有一太子名曰瞿曇今在何處大仙白言久已命終復爲群臣具說上事大臣聞已心生懊惱我等今者甚得大罪作是語已見二童子身相端嚴問是誰耶金仙答言此即瞿曇所生之子群臣聞已俱懷踴躍令此童子是王種族即令繼紹灌頂王位是故立姓名甘蔗王此王之後子孫相繼有一百甘蔗王都補多落迦城其最後甘蔗王生其四子一名烏

羅迦曰佉二名迦羅尼三名賀悉帝
曩野四名蘇曩曩布囉迦生四王子巳
於其後時妃后命終王即愁惱以手
楮頤情懷悲痛時有大臣見王不樂
而共奏言大王云何而懷愁惱神情
不悅王即荅言我爲妃后今忽無常
有斯痛苦大臣聞巳而白王言我聞
隣國小王王有一女具大福德端正
殊妙堪爲國后王語羣臣彼小國王
欲侵我境云何成親大臣白言別有
小國亦生端正殊勝之女若納爲妃
甚適王情王既聞巳即遣使臣往彼
小國具述王意欲娉其女立爲妃后
小王聞巳歡喜慶慰乃告使臣若大
國王欲娉我女立爲妃后如生男子
令紹灌頂王位我即許之使臣迴國
具奏上事王聞所奏深情不悅我有
長子合紹王位云何幼小而得立耶
大臣白言但且娉納後時有子男女
未定王聞是語即以金銀珍寶羅紈
疋帛嚴身之具迎娶歸國於後懷妊
凡經九月載生一子身相端嚴乃於
生辰群臣慶賀王曰今我是子當立

何名大臣奏言彼小國王納女為妃貴生太子繼王寶位今請立名名為樂王命八夫人而為乳母養育太子尒時大王欲令長子紹嗣王位其小國王知是事已心生忿懟即遣使臣具論前事先許我女生子為王何故於今自違言約脫或如是我即廣將兵衆討滅汝國時大國王聞此語已即生愁惱告大臣言棄長立幼於理非宜群臣奏言彼小國王心力豪强善於兵戰擧戈犯境必貽敗衂若違長子速疾出外即我家國當免兵禍王聞是語默然未允尒時大臣共設權謀即於近郊造一御園亭池花果林藥池沼流泉飛閣處處徧滿復以沉檀香木雜寶瓔珞種種嚴飾殿宇樓觀尒時大王長子與諸臣僚出城遊賞見此園林詢問左右是誰所有從臣對曰此是御園太子聞已即時迴馬左右勸請暫入觀覽太子告曰皇王御苑我何敢往從臣復白若是臣下及諸庶民即不得入國王長子遊翫無妨是時太子即便入園作樂

嬉戲有一大臣上請於王先造御園今已成就請王觀看王聞所奏即時臨幸備近苑園忽聞作樂王心疑慮大臣白言太子先是在此作樂王遂赫怒我造此園未曾遊觀云何太子先入作樂其罪難捨即令出國大臣諫爭王怒不已尋下詔命許將僕從及其眷屬與限七日出離國城太子承父王勅即與臣僚及諸親愛出積多落迦大城去城匪遙而自安止王復遣令遠處居住時雪山側婆儗囉河岸邊有一仙人名迦毗羅淨持梵行菴居修道太子復將眷屬依止仙人採獵禽獸以活其命於後太子憶念色慾顏容瘦悴仙人疑問太子具言我思婬樂而致斯苦仙人白言勿於親姊而行欲事餘可隨意太子躭著男女眾多雜戲喧鬧日月滋甚仙人心不虛靜根識散亂即告太子我今欲往別處營居太子聞之深自慙感大仙於此修行歲久道果已就不可遷移我於今辰將領眷屬別求依止仙人聞已甚適本心即於菴居側

近之處棟殊勝地以金瓶水澆地爲界令太子住其後人民熾盛眷屬繁多依界修城因建國土名迦毗羅國復於後時有賢人指引別造一城名曰指城王於此城亦號都邑

尒時星嚕荼迦王問大臣曰我之太子今在何處大臣白言今在雪山南娑𡡞囉河側迦毗羅城建二大城以爲都邑臣僚士庶骨肉眷屬富盛繁多有如大國時尾嚕荼迦甘蔗王曲躬悅首問大臣言我之童子能有此事大臣白言太子仁德致茲雄盛因立姓氏尾嚕荼迦甘蔗王命終之後能仁嗣位能仁有子名烏羅迦目迦王烏羅迦目迦王有子名若迦捉王若迦捉王有子名賀悉帝王賀悉帝王有子名努布囉迦王努布囉迦王有子名烏布囉迦王如是子孫相繼有五萬五千王都迦毗羅大城於後復有一王名十車王十車王後有九十車王九十車王後有百車王百車王後有晝車王晝車王後有最勝車王最勝車王後有牢車王牢車王後

有十弓王十十弓王後有九十弓王九十弓王後有百弓王百弓王後有最勝弓王最勝弓王之後有畫弓王畫弓王之後有牢弓王此王於南閻浮提弓射第一時牢弓王有其二子一名星賀賀賀努王二名師子吼王尒時星賀賀賀努王生其四子一名淨飯王二名白飯王三曰斛飯王四名甘露飯王淨飯王有二子一名悉達多二名難陀白飯王有二子一名娑帝䟽嚧二名婆捺哩迦斛飯王有二子一名摩賀曩摩二名阿你樓馱甘露飯王有二子一名阿難陀二名提婆達多淨飯王有女名蘇鉢囉白飯王有女名鉢怛囉摩黎斛飯王有女名跋捺黎甘露飯王有女名細嚩羅悉達多有子名羅怙羅此之佛子是過去衆許王種族今值佛世隨佛出家了悟生死善斷輪迴契證真空而成聖位

尒時大目犍連說是語已即從座起合掌向佛佛言汝復本座善哉善哉汝能爲諸苾芻說於釋種過去所生

種姓之事令諸苾芻快得善利長夜安隱時諸釋衆皆大歡喜信受奉行

尒時迦毗羅國主星賀賀努王具大福德資財無量人民熾盛國土豐實去此不遠有一國土名曰天指城有王名蘇鉢囉没馱其國大富金銀珍寶充處盈滿彼王有妃名龍彌祢身色端嚴諸相具足於其國内有一長者宿植善本福德純厚眷屬熾盛庫藏衆多如毗沙門天王

尒時長者有一園苑衆卉名花流泉浴池亭臺樓閣異獸靈禽無不具足時蘇鉢囉没馱王與其妃后及諸眷屬來於此園作樂遊戲時彼妃后見此園林種種華燦心生愛樂即告於王我要此園恒以遊戲王白妃言惟此園林長者所有云何能得我為國王當自剏造即命國人大興園苑泉池臺觀勝絶第一名龍彌祢園尒時酥鉢囉没馱王長夜思惟我今云何得生一子為金輪王如是思念忽於後時妃乃有娠懷妊九月誕生一女顔貌端正諸相具足福德智慧於其

世間最為殊勝如是衆人覩斯福相俱言希有應是毗首羯摩天所作或是幻化所成女生之後一日二日至三七日王為此女集諸戚里及群臣等慶賀作樂即為立名名為摩耶其女身相而有八乳相師占曰此女後時當生貴子紹灌頂王位又於後時復生一女端嚴福相最為其上初生之時有大光明徧照國城祥瑞非常因慶賀日即為立名名摩賀摩耶相師占曰此女生男具三十二相為金輪王

尒時酥鉢囉沒馱王聞彼星賀努王太子具有賢德即遣使人告彼國王我有二女一名摩耶二名摩賀摩耶初生之時相師占言此之二女若後生子具三十二相為金輪王星賀賀努王聞已告淨飯太子曰酥鉢囉沒馱王欲娉二女與汝為妻若後生子必作輪王即遣釋種五百人等往彼迎女尒時邊國別有一族名半拏嚩摩領兵衆於其要路欲行劫奪釋衆知已慮遭患害具述上事請王同

行王即白言我今年老厭於我事今
子淨飯躬自討伐如獲勝捷當自立
願
尒時星賀賀努王選練四兵付釋種
等與子淨飯同殺惡族迎女迴歸即
白王言王先所宣令別立願其義云
何王即告言汝於今者當納一女以
為巳妻如後有子善加保護令嗣國
位及王歿後其大臣等共立淨飯太
子即紹王位時王國界人民豐盛王
與夫人及諸宮嬪恒受快樂時釋迦
菩薩在兜率天宮欲生人間作五種
觀察一觀種姓菩薩思惟若婆羅門
吠舍首陁種姓非上非我所生若刹
帝刹我即當生以彼時人重富貴故
若生下姓人所不重今為攝化眾生
令彼歸依是故當生刹帝刹家二觀
國土若其國土最上殊勝有上味甘
蔗香美稻米肥力大牛無諸貧乞及
鬪諍事茹是國土名為中國我即往
生恐彼有情而興毀言菩薩過去修
大勝因云何於今却生邊地三觀時
分若有增劫八萬歲時有情根能智

慧愚劣非爲法器是故不生若於減
劫百歲之時雖逝五濁彼時衆生根
性猛利機器成熟是故菩薩即乃下
生四觀上族若淨飯王自過去世成
劫之初衆許王後子孫相繼至淨飯
王俱是輪王之族是故菩薩即往受
生五觀母身若是女人智慧甚深福
德無量諸相端嚴持戒清潔過去諸
佛同與受記我即受生今見摩耶具
上功德復是王種即乃生彼今時菩
薩作是觀已復告六欲天子汝今諦
聽我當下生南贍部洲託質摩耶汝
等爲我降甘露雨令我受樂天子告
言南贍部洲有六大惡人一老迦葉
二摩娑迦梨虞娑子三娑惹野尾囉
致子四阿唫多繼捨迦摩羅五迦齔身切
野六你誐囉儞他身切帝子南贍部洲復
有六裸形外道一俱吒多努婆羅門
二酥嚕拏多努婆羅門三摩儗婆羅
門四梵受婆羅門五布娑迦囉婆羅
門六路呬齔身切婆羅門南贍部洲復
有六大力士一烏捺囉矩囉摩子一
阿囉拏三迦羅摩四酥跋捺囉五波

里沒囉惹迦六散耶摩拏縛迦如是一十八種難可調伏尒時人間有一仙人年已衰老名烏盧尾羅迦葉思惟言曰當此國土福勝之地可十二由旬於其中間堪爲菩薩安坐說法之處願得菩薩速降人間爲我說法令我長夜甚得善利

尒時菩薩告兜率天子汝今爲我動一切樂諸天聞已競奏音樂尒時菩薩吹大法螺其聲高遠過於天樂一切音韻如是南贍部洲一十八種難調有情菩薩以無㝵辯振大法音令彼有情自然降伏亦復如是而說偈言

師子一吼衆獸伏　金剛一杵羣峯碎
修羅無數一輪降　世間黒暗一日破

尒時六欲天子及天帝釋觀見菩薩乘六牙白象下兜率天處摩耶腹即降甘露守護母腹清淨安隱而說偈曰

我觀天子〻閻浮　甘蔗王宮而受生
爲利有情酬宿願　如日初出放光明

佛說衆許摩訶帝經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說衆許摩訶帝經卷第三　卿

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時摩賀摩耶作四種夢一夢白象口有六牙二夢白象從天來下入於腹中三夢自身上大高山四夢衆多豪貴大人俱來拜跪作是夢已即以上事告淨飯王王以此夢問其相師相師告王今此夫人必生太子具諸相好若在王宮作轉輪王若是出家修諸梵行成正等覺號天人師尒時菩薩降生之時大地振動放大光明衆生覩之歎未曾有帝釋天主護世四王各持刀劒羂索及弓箭等守護菩薩所有一切魔及非魔諸鬼神等而不能害如摩尼珠及迦葉迦寶所有一切穢惡塵垢而不能染菩薩之身亦復如是又令母身內外瑩淨由如瑠璃能見菩薩色相諸根如彼水精貫五色線分明顯露又令母身氣力增威無諸疾苦志意堅固受持五戒精進無犯離諸過失

尒時摩賀摩耶告淨飯王我於今日

忽自思飲四大海水王以是語問諸相師相師荅言摩賀摩耶必生太子具諸相好修無上道成等正覺若不飲海水太子身相而不圓滿時迦毗羅國有一人名囉羯多舅善解幻術王即召至於正殿内化四大海水取此海水與夫人飲飲此水已告於王曰所有一切牢獄禁繫苦惱衆生請王放免所有一切衣食貧乏寒餧衆生願王布施如是種種作諸福業

尒時摩賀摩耶告淨飯王我今思於園苑住止王即告彼酥鉢囉没馱王汝女摩賀摩耶樂住園苑酥鉢囉没馱王即遣工人大興營繕地位寬博樓觀華煥名龍弭祢園時摩賀摩耶與諸宮嬪同往園内見無憂樹芬芳茂盛布葉開花即以右手攀彼樹枝欲生太子觀諸人衆四邊圍繞示有慙色天主知已乃作風雨令彼人衆四散馳走尒時天主復自化身爲一老母在夫人前欲收太子是時太子初出母胎身如金山如真金色令其老母收捧不及太子告言放放憍尸

迦我自出生是時大地即大振動放大光明普照世間衆生見之歎未曾有時淨飯王見斯祥瑞於太子前旋繞三匝禮太子足歎言善哉善哉我於今日生大丈夫大福德之子令我長夜快得善利尒時太子身相圓滿內外瑩淨猶如瑠璃塵垢雜穢一切不著於其四方各行七步東方表涅槃最上南方表刹樂羣生西方表解脫生死北方表永斷輪迴時諸天人於虛空中持白傘蓋覆菩薩頂又復諸天降二種雨或冷或溫灌頂沐浴又復空中諸天及龍作天伎樂雨曼多羅花優鉢羅花俱母那花奔拏里迦花及雨沉香檀香末香多摩羅香上妙衣服等尒時諸天於虛空中而說偈言

善生大牟尼　百福莊嚴相　斷盡煩惱塵
而證無上覺　能於圓滿身　放大光明色
遍照於世間　一切愚癡暗

尒時天子說此偈已有四國王各生一子舍衛國阿羅拏王生一太子王思惟曰我子生時世界清淨湛然安

隱立名鉢囉洗曩喻那王舍城摩訶鉢那王生一太子王思惟曰我子生時有大光明能照世間立名尾弭娑囉俱尸那城設多你迦王生一太子王思惟曰我子生時世界光明天地朗然立名烏那野曩烏惹你國阿難多你弭努王生一太子王思惟曰我子生時有大光明無諸幽暗立名鉢囉愈多如是王子皆是菩薩聖感來生

復次去城不遠有一大山名緊使吉陁山中有一仙人名阿私陁恒處其山修持梵行尒時仙人有一外甥名曩羅那承事仙人求聞法要仙人即為說善惡法因此出家菩薩生時有大光明照耀世間曩羅那見之驚疑不測即入菴中問其師曰今此光明照耀世間猶如聚日云何而來師曰今此光明如真金色清凉寂靜照於三界此是佛生之瑞曩羅那告於師曰我今往彼禮拜菩薩仙人告言彼有大威德諸天龍神圍繞守護無能得見俟佛世尊入迦毗羅國聞名之

時汝可詣彼大得勝利

復次菩薩生時有五百白象有五百從人同時而生地中寶藏自然出現天降甘露諸小國王並來慶賀尒時淨飯王見此祥瑞種種殊勝而自言曰我子降生具大吉祥能圓滿一切福德能成就一切善事應爲立號名一切義成

復次迦毗羅城有夜叉神名舍迦嚩馱曩若諸衆生所有男女初生之後將詣神廟令拜夜叉求其守護時淨飯王亦令太子乘四寶車詣彼神祠將至廟庭夜叉自出迎拜於車前淨飯王曰天神至尊禮重菩薩應爲立號名爲天子又釋衆等輩氣志剛强難以調伏見此菩薩身相端嚴威容和雅人天仰重即自廻心捨其憍慢情性柔順默然瞻仰因斯立名名爲寂默

尒時淨飯王告諭宮人與我勤力養育太子依時乳哺洗浴裝嚴用心保愛不令失所我子生時天降甘露相師視之有三十二大丈夫相若復在

家作轉輪王乃有金輪寶象寶馬寶
摩尼寶玉女寶主藏寶主兵寶如是
七寶悉皆具足千子圍繞甚爲希有
勇猛無畏能破他冤尒時相師而說
偈言
千輻金輪寶　轂輞相周圓　飛空行四方
須臾復本處　象寶最殊勝　白類於珂雪
迴遊贍部洲　隨處而無导　馬寶足威勢
青頸世希有　常往虛空行　往來如風轉
最上摩尼寶　光照一由旬　如夜黑暗中
當天出明月　女寶世希有　微妙甚端嚴
親侍於輪王　能知所思事　藏寶大威德
能主世間寶　海中地下珍　王須即令現
主兵臣巨力　能使於四兵　象馬步兼車
所到無違背
尒時淨飯王復問相師云何我子三
十二相相師荅言三十二相者一太
子足下有千輻輪紋轂輞三悉皆
圓滿二太子手足皆悉柔軟如兜羅
綿三太子手足猶如鵝王而有網鞔
如眞金色四太子手足諸指纖長五
太子足跟與趺相稱六太子足下平
滿如奩底七太子雙腨漸次纖圓

如金色鹿王腨八太子雙臂脩直如象王鼻垂手過膝九太子陰相藏密不見亦如龍馬及其象王十太子身諸毛孔各一毛生紺青旋轉十一太子髮毛端直上靡嚴金色身衆所愛樂十二太子身皮薄潤塵垢不著十三太子身皮金色光曜如妙金臺衆寶裝嚴人天愛樂十四太子手足掌中頸及兩肩七處充滿十五太子肩頸殊妙一一圓滿十六太子雙腋之下一一充實十七太子容儀廣大圓滿端嚴十八太子身相脩廣端正出過人天十九太子體相周匝圓滿量等諾瞿陁樹二十太子領臆身之上半威容廣大如師子王二十一太子常有光明面各一尋二十二太子齒具四十齊平如雪淨密根深堅固不動二十三太子口有四牙鮮白鋒利二十四太子口中一切所食常得上味能正吞咽津液通流永離衆病身心適悅二十五太子舌相廣淨能覆面輪至髮際等二十六太子梵音洪雅其聲振響猶如天鼓言詞婉約如

頻伽音二十七太子眼睫作青紺色猶如牛王不相雜亂二十八太子眼睛紺青鮮白紅環相間青白分明二十九太子面輪如天滿月三十太子眉相彎長如天帝弓三十一太子兩眉中間有白毫相右旋柔軟如兜羅綿鮮白光淨逾於珂雪三十二太子頂上有烏瑟膩沙金頂之骨高顯周圓亦如天蓋如是三十二大丈夫相於過去世無量百千萬億劫長時精進無間修習一切戒行及諸善法而無遺餘今得成就相好功德是故菩薩生淨飯宮飲食衣服卧具象馬一切珍寶無不具足眷屬熾盛王族不斷於人天中而無等等若不出家年三十二作金輪王

尒時摩賀摩耶生太子已七日命終生忉利天受五欲樂尒時太子顏容端正人天目覩敬愛不足假使世間巧妙金師以金造像亦復不及譬如諸天半努遮石有大光明照耀一切菩薩之身光明寂靜亦復如是又如蓮華開敷出水菡萏馨香一切有情

見者愛樂菩薩之身見者恭敬亦復
如是又此菩薩兩目清淨明朗遠視
見一由旬微細塵色過於天眼晝夜
無異又此菩薩語言音聲美妙清響
如頻伽音亦如雪山有其飛鳥食於
花水食已而醉發聲相呼其音和雅
亦復如是

尒時曩羅耶仙告白本師阿私陀仙
人我今往彼迦毗羅城禮拜菩薩師
言可往即與本師運神通力往迦毗
羅城去城不遠菩薩威制令彼失通
步行至城詣淨飯宮時守門人即以
白王乃勑門人引令入內王相見已歡
喜無量請就牀座獻閼伽水作樂設
食種種供養王即問言仙人云何因
緣至此時阿私陀白王我今欲見一
切義成大牟尼師王言今此太子正
當睡眠且候須臾即得相見時阿私
陀請就牀帷臨視太子尒時太子雖
處睡眠兩眼俱開目不瞬動時阿私
陀即說偈言

諸天觀境時　觀物眼不瞬　菩薩雖睡眠
觀境亦如是

尒時仙人說此偈已宮人乳母捧持太子奉上仙人時阿私陁詳觀太子容皃非常即問王言曽有相師來占相否大王白言有婆羅門相師此太子若不出家必得轉輪王位若能出家定成正覺仙人聞已即說偈言

昔墮邪見外道身　今逢福德輪王子
能除煩惱證菩提　善說甚深法海藏
雖圓相好棄輪王　成大牟尼救羣品
是故我今歸命禮　願得親近滅塵勞

尒時仙人說此偈已審觀自身壽命長短得見太子成佛事否如是觀已得見太子出彼王城入於山野年二十九於其山中六年苦行證甘露滅成無上道尒時仙人復觀自身值佛出世年命短促而不久遇甚懷感傷不覺失聲而自啼哭時淨飯王見仙人哭驚怪異常即說偈言

若人有男女　愛憐心不足　如是福相殊
覩之恒適悅　仙人見太子　云何而啼哭
我子若驚怖　忽然生病惱　未委意云何
速爲我宣說

尒時阿私陁仙人聞是偈已即白王

言太子不久即成正覺去何於身而有怖畏假使空中降大金剛如彼眞珠滿空而下不能侵彼菩薩身之一毫世間所有一切大火而不能燒一切大風而不能吹一切毒藥而不能損刀劍弓箭而不能傷毒龍猛獸而不能害又此菩薩於過去世行大慈悲於諸衆生未曾捨離令彼有情常獲安隱去何菩薩有斯怖畏於虛空中恒有帝釋梵天王等而共守護我今啼哭自觀己身年命中夭於其佛世不得聽聞甚深法藏於其善財而無有令是故感傷而自啼泣請王無憂尒時阿私陁又復思惟我有神通菩薩威制令不顯現是故步行入於王宮令若出城而復歸步彼諸有情即起慢心大神通仙步出王城作是念已告淨飯王我今辭王出迦毗羅城與我修治四衢道路時淨飯王即勑有司修治道路去除砂礫穢惡之物以白檀香水灑地清淨處處竪立幢幡瓔珞燒衆妙香王并諸目長者居士恭敬圍繞出迦毗羅城送彼仙

人時阿私陁辭國王已隨意前行往枳琵計馱山即往山中修習禪定歲月不久復得神通於其後時身少有病服食良藥及花果等乃得除愈弟子告曰我今出家為求出世解脫甘露師有所得願賜告諭師曰我自修行歲月弥久於斯甘露猶尚未得云何令我復為於汝今有淨飯王子名悉達多成等正覺得眞甘露於彼出家一心梵行而求出離莫作族姓之相及我人相即得成就無為之法尒時阿私陁仙人即說偈言

我往如是山　久修於梵行　雖復得神通
而未飲甘露　自知身無常　恒處於生滅
聚集假和合　即是無常法

尒時仙人說此偈已曩羅那感師誨示禮拜供養即往波羅奈國見五百摩拏嚩迦婆羅門念圍陁經知非究竟而不觀近即往佛所希聞法要尒時曩羅那姓迦底（丁也切）以姓為名佛為開示法要得寂滅樂乃名大迦底（丁也切）復次太子在乳母懷執金器而食須臾食已乳母即收金器器重如山舉之

不起即以上事具吿於王王與宮人同往取器亦不能舉即集國人同舉金器其器愈重復駕大象五百頭挽彼金器不能搖動金器少分何以故由菩薩神力舉其左手一指鉤住金器令象盡力而不能動尒時淨飯王乃自思惟若菩薩舉其兩指鉤彼金器假使百千大象亦不能動由是菩薩有千象之力若諸童子欲與菩薩鬪戲如小飛鵝比於大鶴其力不等

復次菩薩在王宮時與五百眷屬入學讀書尒時本師將第一書令太子讀太子告言此書我解其師乃令讀第二書太子見之復白師云此書亦解於是本師即以五百種書授與太子太子白言此五百種書我一一俱解如有他書即當與我師乃白言於其世間只有此等五百種書此外無有尒時太子即自寫書令師讀之師乃歎言我自昔來目未曾覩太子告曰此是梵書時彼梵王知我當紹輪王之位傳授於我即以微妙梵音而自讀誦時大梵天王於虛空中高聲

讚言此是梵天之書師聞天語深生信解

尒時太子舅氏娑捺梨復有一人名娑賀你囀此二人者善解弓射有五百人親學其藝又此二師手相言曰彼提婆達多其性麤惡心多嫉妬所有射法不宜告之若或教授必將害物彼悉達多慈悲聰敏利濟有情堪當傳習如是弓射有其五種一曰遠射所發之箭能極遼遠二曰聞聲射聞其聲音即可射之三曰中射所發之箭隨意而中四曰親的射所發之箭而無疎闕五斷物射所射之物無不透斷如是菩薩善解五射

尒時毗舍離城有一大象形相端正具大勢力彼國人衆咸共商議迎毗羅城淨飯大王有一太子名悉達多相師視之有轉輪王位即馳此象而充貢獻乃以珠瓔珍寶種種嚴飾將往迦毗羅城至王宮門時提婆達多出門見象詰問門人曰此象從何所來門人答言毗舍離城聚落人衆為悉達多有轉輪王分馳獻此象時提

婆達多聞是事已心生嫉妬告門人曰彼惡達多何有王位即持器仗殺象命終尒時難陀見此死象知為提婆嗔怒所殺難陀欲與鬪其勇力即執象尾以手擲之象離本處七步之外時惡達多見其死象離於本處知是難陀示威力故手執象尾擲彼處故

尒時惡達多太子顯自威神以其一手執持象尾向空而擲過七重城如投土塊時毗舍離城獻象之者見惡達多有大威力即說偈言

我等遠馳象　為獻於輪王　過斯凶惡人
即時行殺害　難陀手執尾　擲象七步外
菩薩大威神　擲象如拋塊

佛說衆許摩訶帝經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說衆許摩訶帝經卷第四　鄉

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉詔譯

尒時提婆達多手持弓箭出迦毗羅城而欲教射悉達多太子知已與五百眷屬亦出國城同為弓射時提婆達多即持弓箭過射一樹其樹中箭應弦而倒悉達多太子亦射一樹箭力甚大樹雖兩斷儼然不動提婆達多見樹如故疑箭不中白太子言常聞太子解五種射法云何射樹而不能中如是言已帝釋天主於虛空中而自思惟我須今日顯發菩薩神通威力若不如是云何有情知彼菩薩善能通達一切衆事作是念已即化大風吹中箭樹忽然倒地時提婆達多即自驚歎尒時太子又令安置七多羅樹七重鐵鼓七重鐵豬令衆射之時提婆達多顯自威力挽弓前射透一多羅樹難陁次之透二多羅樹悉達多太子即便隨射所有七多羅樹七重鐵鼓及鐵豬等皆悉透過其箭入地至龍王宮尒時龍王見菩薩

箭以手捧之於箭入處涌水上流即
有信心婆羅門長者起塔供養一切
莊嚴常來聽禮尒時悉達多太子乃
乘寶輦迴歸王城有一相師占太子
曰至十二歲若不出家爲轉輪王統
領四洲千子圍繞時淨飯王聞是事
巳心大歡喜即集群臣及諸釋種具
白斯事時有大臣白淨飯王若要太
子紹輪王位速於國內公卿臣僚士
庶之合選擇淑女爲其妃配仍造種
種上妙衣服眞珠瓔珞珍玩之具及
舍宅樓閣等如是造巳即選良辰令
太子於王正殿坐師子座命公卿臣
僚及長者居士等所有童女悉赴王
宮如有端正福德殊勝之女太子樂
者即賜上件珍玩物等納爲夫人
尒時淨飯王即依所奏後至吉日命
悉達多太子登王寶殿坐師子座所
集童女俱來赴會尒時有一童女名
耶輸陁羅而不赴召父問其故耶輸
陁羅曰金帛財貨我家自有何須王
宮而受錫賚父又告言汝至王宮太
子見巳或當揀擇納爲夫人豈獨寶

玩而充贍遺耶童女聞已即著上妙衣服嚴身瓔珞而赴王宮太子見是童女福相殊勝身有光明心大歡喜下師子座依古儀禮手相設拜拜已復坐合掌恭肅時僚等俱白王言如是童女諸相具足福德深厚堪與太子為其夫人王即詔命二萬童女圍繞耶輸陁羅同入宮室

尒時迦毗羅城不遠有一大河名嚕賀迦於河岸上有一大樹名娑囉迦里(梨切)也拏與太子同時而生此樹不久長及百肘太陽未出樹身柔軟亦甲能傷日既昇天則斧不能入火不能爇尋以河津汎漲浸壞樹根偃仆洪川下流乾涸時酥鉢囉没馱王以嚕賀迦河為大樹所塞水不通行國內民衆乏水受用發使出國告淨飯王顛木壅流邦人大恐欲假太子神力去樹導川時淨飯王默然不允若太子自去即當隨意有大臣名曰食那潛知王意以方便力告太子言嚕賀迦河旁有園苑亭臺樓觀花卉池沼甚是嚴飾可去遊從太子聞言即

與眷屬及諸臣僚同出迦毗羅城往
彼園中隨意遊戲時提婆達多見一
飛鵝從空而過挽弓仰射墮太子前
太子見之生念傷害與拔其箭放鵝
飛去提婆達多遣人取鵝太子告曰
我發菩提心常行慈愍行利益諸有
情不欲見損惱所有飛鵝拔箭放去
令彼安隱汝宜迴心勿生嗔恨提婆
達多聞是語已黙然不悅介時酥鉢
囉沒馱王知其太子近在園林即遣
國人往彼河津出其大樹唱聲用力
響震郊原太子聞之訪諸左右羣臣
具白此是酥鉢囉沒馱王遣其人衆
出河中樹太子聞已我當自往去河
不遠有一大窟毒龍所居太子至前
龍乃出窟衆人恐懼慮傷太子即以
利劒斷彼龍命龍有毒氣被觸之者
徧身青黑因以立名迦路那夷太子
行至河邊先令提婆達多出彼大樹
提婆達多極其神力終不能舉次及
難那盡力挽樹稍離於地是時太子
以巳神力手把大樹折爲兩段擲虛
空中於河兩邊各下一段告衆人言

此娑囉迦里訶梨也挲樹是大良藥火
不能燒若有瘡腫塗之即差汝等衆
人勿復忘失太子作是語已即乘車
騎迴歸城邑時有相師相太子曰若
至七歳而不出家作轉輪王太子入
城將至王宮釋種伽吒㑊里有一女
名娛閑迦在高樓上忽見太子身相
端嚴心生戀仰太子見此女已令住
車騎迴首觀瞻手執弓箭不覺墮地
時諸人衆見此童女福相殊勝皆言
此女堪事太子父淨飯王知是事已
遣童女二萬圍繞娛閑迦女令入王
宮介時太子納夫人已思惟城外遊
觀園苑即告御車人阿誐多汝今諦
聽我思城外遊觀園苑與我如法安
置裝嚴上好車騎時阿誐多聞是語
已即於廐中如法裝飾上好車騎至
太子前介時太子即乘車騎出於城
外於其馬前見一老人髮白面皺策
杖呻吟太子不識問阿誐多此是何
人阿誐多白此是老人太子問云何
名為老阿誐多言幻化之體無有堅
實四相遷移六情昏昧起坐無力執

狀而行名之爲老太子問云汝能免不阿識多曰我何能免太子問云汝即不免我能免不阿識多曰貴賤雖異幻體一般日月推遷無人能免太子聞已不悅而歸復自思惟四大假合五蘊無實始自少年便成衰老如是之相深可悲愍尒時淨飯王問阿識多曰我子出外有何所見阿識多曰太子出外見一老人髮白面皺具說上事王既聞已憶前相師占言太子後必出家太子於今安處深宮受五欲樂情必愛著而不出家即說偈言

王聞相師占太子　恐後捨父求出家
令以五欲悅其情　愛著必繼輪王位

尒時太子又復思惟出城遊觀即告阿識多汝今諦聽我思城外遊觀園苑與我如前安置裝嚴上好車騎時阿識多聞是語已即往殿中如法裝飾上好車騎至太子前尒時太子即乘車騎出於城外於其馬前見一病人形體羸瘦心神劣弱太子不識問阿識多曰此是何人阿識多答言此

是病人太子問云何名爲病車匿荅云四大之體互相乖反而有病生形容瘦惡心識無安此名爲病太子問云汝能免耶阿識多言亦不能免又復問言汝既不免我免得不阿識多言俱是幻質云何獨免太子聞已即歸王宮復自思惟假合之身衆病所集衆生愚迷深可憐愍時淨飯王問阿識多曰太子出外有何所見尒時阿識多具說上事王既聞已恐子出家復令宮中以五欲樂娛侍太子即說偈言

色聲香味觸最妙　娛樂深宮太子情
若生愛樂而貪著　應不出家求覺道

尒時太子復自思惟出城遊觀即告阿識多汝今諦聽我思城外遊觀園苑與我如前安置裝嚴上好車騎時阿識多聞是語已即往廄中如法裝飾上好車騎至太子前尒時太子即乘車騎出於城外於其馬前見一死人氣絶神逝猶如土木瓦石無所知覺男女眷屬圍繞悲哭問阿識多曰此是何人阿識多荅云此是死人太

子復問云何名死阿難多荅云有為之體壽有短長一旦無常永別親眷此名為死太子聞已問阿難多曰汝能免不阿難多荅云亦不可免太子問云汝身不免我應免得阿難多荅曰三界無常生滅不住太子之身亦復如是太子尒時心不適悅却歸王宮至王宮已而復思惟無常之法念念不住乃至有色無色非想非非想處無有免斯無常大患於諸衆生深可悲愍作是念已情不適悅尒時淨飯大王問阿難多曰太子出外有何所見尒時阿難多具如上事一一宣說王既聞已思念昔時有婆羅門占相太子福德淳厚諸相具足決定出家成正覺道即令宮內以五欲樂種種適悅令彼愛著捨出家意即說偈言

我以五欲大富貴　適悅太子天中天
令彼無心求出家　付與輪王最上位

尒時悉達多太子復自思惟出城遊觀即告阿難多我思城外遊觀園苑與我如前安置裝嚴上好車騎於是

阿識多即往廏中如法裝飾上好車
騎至太子前尒時太子即乘車騎出
外遊觀時兠率天子作是思惟令茲
菩薩出城遊觀求出家緣我應當作
沙門之相持鉢乞食現太子前作是
念已即剃鬚髮身被法服手持應器
住立馬首太子見已迴問阿識多此
何人耶阿識多荅言是出家人太子
問云何名出家阿識多荅言此人了
悟生死誓斷輪迴修善提因求解脫
果剃除鬚髮身被法服清淨身心此
名出家太子聞已心生踊躍即便下
馬而問苾芻云何出家有何利益苾
芻荅言夫出家者離其親愛不著
榮樂恒修梵行堅守律儀棄背塵勞
禁縛根識妄念不生實行增長如是
進修名出家者太子聞已歎言善哉
汝大丈夫於其濁世能善調伏能善
勤求是真出家是真善友言已頂禮
上馬歸宮即於宮中至意思惟出家
之法其行甚妙其理甚深猒離王宮
欲求解脫時淨飯王問阿識多曰太子
出遊有何所見得悅樂不阿識多遠

迦具白上事王聞所奏又復思惟相師曾言若不出家必作輪王我須令屢別設方便令彼太子斷出家意即告悉達多迦里沙迦聚落國之重地汝今往彼代吾撫臨當使一方人民和悅太子聞已迷悶不樂晝夜思念尊來出家未遂本心往赴迦里沙迦聚落行至路次有五大寶藏從地涌出主藏神等白言太子此等寶藏昔薩所有唯願菩薩為我受之太子告言此等寶藏衆寶所聚有情愛著非我所求主藏之神聞菩薩言知不領納即率同類入於大海尒時太子漸次前行至迦里沙迦聚落之界見有多人各執牛具苦力耕種手脚麁惡塵土坌身衣服破弊飢渴無力如是種種苦惱逼迫太子宿懷慈愍見之驚問左右告曰此是太子部內耕種之人太子聞之即令放免丁壯牛畜任自營生不令官司更有拘檢作是語已即往閻浮樹下結跏趺坐而入禪定其諸臣僚僮僕吏民亦於樹下圍繞侍立經於食時淨飯王心自

思惟太子出外已過時約由未迴歸我當自往觀視太子即嚴車駕出臨聚落至閻浮樹下乃見太子入三摩地身心不動日色雖轉樹影不移時淨飯王歎言善哉善哉大威德大丈夫甚爲稀有日行不住樹影不移以頭至地禮菩薩足而說偈言

善哉大丈夫　世間甚稀有　生時放光明
大地皆振動　今坐閻浮樹　日轉影不移
時衆普見聞　我今歸命禮

爾時太子從禪定起即乘車輦歸迦毗羅城經尸陁林見彼林中而有死人裸形臭惡支體壞爛於其世間深生厭離王與太子入迦毗羅城時有相師瞻見太子威德殊異告淨飯王今此太子於七日內若不出家定有轉輪聖王之位爾時相師即說偈言

大王今當知　悉達多太子　七日不出家
當作輪王位　統領四大洲　富有於七寶
如成正等覺　法財救世間

爾時相師說此偈已太子進車而漸前行時有釋種名迦羅叉摩其女名蜜里誐惹瞻見太子威儀尊重而興

華言[illegible]

讚歎於太子前即說偈言

父得解脫樂 母身亦復然 生此悉達多
願與我為夫 當成二足尊 圓證涅槃法
名聞徧十方 我今歸命禮

尒時太子聞是伽陁心生歡喜即以眞珠瓔珞承其威力入窓牖中安著女項時淨飯王見是事已即以二萬宮人圍繞蜜里誐惹女入於王宮尒時太子有三夫人耶輸陁羅虞閉迦蜜里誐惹及六萬宮人朝夕供侍 心無愛著專求捨棄時淨飯王知是事已告諭三王有婆羅門相我太子若七日內不令出家必作轉輪王汝等諸王於七晝夜可共守護復起民衆造七重城七重壕塹城安鐵門於門上下徧置鈴鐸若開門時鈴聲振響一由旬外尒時太子於其內宮與諸宮人戲舞作樂晝夜無異時淨飯王詔令羣臣於諸禁掖處處防衛仍遣四兵象馬車步於城四門令布巡察時淨飯王在城東門斛飯王在城南門白飯王在城西門甘露飯王在城北門各領臣僚夜不睡眠專心守護

復命大臣摩賀曩摩於其夜分不住
來往巡歷四門 警覺軍衆令不睡眠
尒時摩賀曩摩領其人衆巡至東門
而即問言何人在此不睡守護時淨
飯王告言我今在此躬自防衛摩賀
曩摩告言大王若不睡眠無諸過失
時摩賀曩摩即說偈言

躭睡人如死 亦如魔魅人 若能止其睡
過咎必不生

尒時摩賀曩摩說此偈已即往南門
而復問言此有何人不睡守護時斛
飯王告言我今在此專心防衛摩賀
曩摩告言大王若不睡眠無諸過失
時摩賀曩摩即說偈言

人睡亦如死 須知有睡魔 若能止得睡
過咎必不生

尒時摩賀曩摩說此偈已即往西門
而復問言此有何人不睡守護時白
飯王告言我今在此專心防衛摩賀
曩摩告言大王若不睡眠無諸過失
時摩賀曩摩即說偈言

躭睡如飲酒 醉入於曠野 過失即隨生
是故須止睡

佛說衆許摩訶帝經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說衆許摩訶帝經卷第五　卿

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時摩賀曩摩說此偈已即往北門高聲問言此有何人不睡守護甘露飯王言我於此處不睡守護摩賀曩摩言若不睡守護無諸過失而說偈言

怖睡如山嶮　亦如汎河海　一心防難危
止睡亦如是

時摩賀曩摩說此偈已即往市肆街巷處處巡行覺察衆人止睡守護而說偈言

依法離非法　實言勿妄言　淨飯王最上
止睡令守護

時摩賀曩摩說此偈已天色將曉詣淨飯王前而白王言遍一晝夜內外安靜無諸魔難　唯願大王更勒軍衆用心守護過七晝夜令彼太子定得輪王之位如是防護至六晝夜時忉利天主觀太子意欲往道場而說偈言

善哉大丈夫　牟尼釋師子　必捨王宮殿

趣求山野處　圓滿六波羅　成就無上智
救濟於羣生　究竟至彼岸

尒時悉達多太子與諸宮嬪作於娛樂而忽思惟我今雖有耶輸陁羅娛閑迦蜜里識意如是夫人及六萬綵女若無男女便去修行衆人俱言悉達多太子非是丈夫出別之後即令耶輸身有懷妊由是太子為諸宮嬪說緣生幻有生死輪迴若不息心無有窮盡若與女人同其牀座如足履火速得大苦是故我今而生厭離作是語時有一妓女口吐涎沫手足紛紜鬢髮散亂迷悶倒地時諸宮人驚怖異常太子見之深生傷愍歎言苦哉云何有此死相不祥而說偈言

須臾變壞生惡相　手足紛紜涎沫流
觀此無常苦惱身　是故我今求解脫

尒時太子說此偈已觀諸衆生無有我人衆生壽者堅實之相如入尸陁林無所愛樂如履淤泥唯增臭惡如養毒虵終無所益如電如夢如沫如泡根本無明覆而不覺如是觀已時淨飯王自說其四夢一夢滿月有其

蝕障二夢日出復於東没三夢大人衆來禮拜四夢自身笑而復哭耶輸陁羅亦說八夢一夢上族離散二夢吉祥座破三夢腕釧損墜四夢牙齒墮落五夢鬚髮亂垂六夢吉祥雲出於宫舍七夢滿月有其蝕障八夢日出未高復於東没即時太子復自思惟曾作五夢一夢牀座如妙高山坐臥自在二夢兩手左托東海右托西海復以二足垂南海中三夢花果樹木及諸藥草長至天界四夢大身飛禽其類甚衆形白頭黒及諸小鳥種種顔色四方而來都至面前變爲一色而禮其足五夢大石山上經行顛望太子自心思念我夢如此定得捨俗證大菩提今時耶輸陁羅思前八夢告請太子占其吉凶太子曰一夢上族離散宗姓團聚未始暫分二夢吉祥座破座今如故三夢腕釧損墜見在汝臂四夢牙齒墮落非有墮者五夢鬚亂垂孰覩垂鬚六夢吉祥雲出宫矣爲吉祥我又在宫七夢月有蝕障今在天上何有障耶八夢日出

未高復於東没此時夜半日又未出所夢無惡汝何憂疑太子思惟此之八夢當應是我出家之兆即告耶輸陁羅我今當爲一切衆生往彼山間志求涅槃解脫之法耶輸陁羅言如夫所志我亦隨往

尒時帝釋天主及梵天王告太子言善哉善哉速捨五欲早出宮殿明相現前證一切智菩薩言憍尸迦我在深宮如虎入穽象馬車步四兵圍繞宮殿門戶並皆鏁閉處處懸鈴警覺守護去何而出帝釋告言但念過去無量阿僧祇劫所行行願爲斷衆苦度脫世間作是語時四大天等以威神力令彼衆人不能爲障即時帝釋化一寶階告般遮夜叉主言聖者菩薩現處高樓汝以寶階於前迎接夜叉聞已依教奉行菩薩下之即見飡那令被馬王尋見飡那正當眠睡而說偈言

善哉飡那汝速起　被我馬王迦蹉迦
乘入諸佛修行山　求證牟尼無上覺

說此偈已飡那從睡眠覺即起合掌

告善薩言事無倉卒何於夜半急要馬王欲乘遠去況此宮禁且無兵難賊難及水火之難云何如此菩薩言汝自昔來嘗奉驅馳云何於今而不相順淦那白言今當半夜真僞難分慮有不虞以招大罪菩薩聞已默然思念恐人知覺自往中廄時天主帝釋手執火炬引路前行至其廄門牽致馬王馬即驚駭雙足跑地是時菩薩舉萬字福相百千威德之手作無畏印摩馬王頂告言迦蹉迦與我有緣若能送我雪山之中諸佛行處證得無上菩提之果降大法雨普潤世間一切有情皆獲利樂汝福無量時迦蹉迦即受教言身足不動

尒時復有四大天子一名俱羅二名烏波俱羅三名波囉拏四名波囉拏舍嚩帝此四天子至菩薩前合掌恭敬告菩薩曰今知出外修菩提行我等四天願欲隨從菩薩問言汝有力耶第一天子言所有大地之土可以負行第二天子言所有大海江河可以負行第三天子言所有一切山嶽

可以負行第四天子言所有大地山嶽及河海等俱可負行而無疲困菩薩聞已即以神力移足蹋地地大振動四大天子住立不能而各驚怪誰知菩薩有斯威力我等四天云何懺謝是時車匿那見是神力即牽馬王詣菩薩前

尒時大威德諸天及諸龍神傷愛別離於上空中啼泣下淚車匿那言云何空中無雲下雨菩薩言此非降雨我將出外天龍傷別啼泣雨淚車匿那聽受住立合掌菩薩即時深思佛身功德威儀利樂之法復思父母養育慈愛顧復之恩如不告辭有虧孝行作是念已即入殿內見淨飯王正當睡眠右繞一匝合掌啓白我於此時往雪山中求無上道度脫世間生老病死令諸衆生得大解脫言已而辭時有釋種摩賀曩摩瞻見太子戀慕憂惱悲泣滿淚云何因業輕捨王宮太子答言我爲利益一切衆生求成佛果摩賀曩摩白云王勅我輩長時警護無令太子暫出宮禁太子告言我

於往昔發菩提心經三大阿僧祇劫歷修萬行求無上覺欲度衆生今此王宮非我所止摩賀曩摩闍是語時倍復憂惱涕淚悲泣發麤澁言苦哉苦哉我淨飯王所望不就致令太子棄捨深宮欲出遠行時耶輸陁羅聞是語已驚疑惶怖迷悶倒地良久乃穌告太子言緣何今日捨我而去娛閑迦蜜里誐惹及諸宮嬪悲淚前行告淨飯王太子無故欲離宮寢往彼山野如鬼魅所著無以遮止唯王當嚴勗勿令遠往王旣聞已欲行誡勅帝釋梵王與諸天子接迎菩薩即出城外菩薩右邊色界天子善現威儀菩薩左邊欲界天子手執幢幡有無數天樂導引前行有百千天子於虛空中雨優鉢羅花俱母那花白蓮花及曼陁羅花復雨沉香末香栴檀之香種種上妙衣服復有天子歌舞作倡復有天子手捧馬足瞻仰菩薩一心隨行俱吠囉等無量諸天恭敬圍繞須臾之間至雪山中去迦毗羅城一十二由旬

尒時天主帝釋及大梵天王等合掌白言我等諸天發精進心隨侍菩薩來至山中若我菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提時願垂攝受度脫我等住立右邊一心瞻仰菩薩即時爲說偈言

我得最上道　一切佛行處　度脫於汝等
及彼諸有情

說此語已即脫寶冠上妙衣服告飡那曰將我衣服及彼馬王歸奉父王若不證菩提誓不迴也復說偈言

汝將馬王及寶衣　速歸本國迦毗羅
我往雪山修梵行　菩提未證而來歸

尒時菩薩說此偈已飡那聞之而復悲泣白言今此山中多有虎狼師子諸惡禽獸菩薩一身云何可止又此山野中皆有叢林荊棘土石磽确菩薩旦暮云何經行菩薩言飡那汝何愚迷衆生之身業感所感四大和合性相違反老病死苦如至身時非擇尊貴王族富豪貧賤端正醜陋少壯老年冤親人我速歸散壞俱受無常云何修行怖諸危難飡那曰菩薩之

行其義如是王或見我不見太子必
生憂惱如致大病其事云何菩薩言
我今出家行菩提分法布施持戒忍
辱精進禪定智慧成就十力四無所
畏豈令父母得不吉耶作是語已即
從座起合掌頂禮擧手執劒如優鉢
羅花葉即自截髮擲虛空中天主帝
釋運大神力以手接髮與諸天子安
忉利天如法供養後有淨信婆羅門
長者居士於此山地起立塔廟
尒時菩薩截鬚髮已問飡那曰汝意
云何可能往此同修行不飡那曰王
族之意不令住此何敢固違菩薩即
以萬字福相百千威德之手摩迦蹉
迦馬王頂授菩提記令彼飡那歸迦
毗羅城行七晝夜至二更初到於城
外園苑之中王勅宮人眷屬至園迎
接唯見馬王不見太子時宮嬪眷
屬俱向馬前抱馬王頂高聲啼哭迦
蹉迦馬聞是哭聲心思太子悲淚傷
痛經須臾間迴顧兩邊即乃命終以
宿因緣生六卄柰婆羅門家利根結薄
聰明多智太子成佛之後即詣佛所

闡法悟道得無生忍
尒時菩薩而復思惟我今落髮作沙
門相去何身上得袈裟衣如是念已
阿耨波摩城中有一長者眷屬熾盛
財富無量如毗沙門家有十子人相
端嚴智慧聰利俱樂出家淨修梵行
因觀外境遷變無恒成辟支迦父亡
之後老母信重製一袈裟施辟支迦
子白母曰我當不久入於涅槃今此
袈裟我若受之無所使用去此不遠
有淨飯王子名悉達多不久得成阿
耨多羅三藐三菩提以此袈裟奉彼
菩薩能令老母得大果報說此語已
運大神通於虛空中現其雲雷閃電
風雨然後化火焚身入圓寂界是時
老母臨將捨壽所持袈裟付與一女
令奉菩薩此女忽然身得病患臨無
常時安置樹上告樹神言以此袈裟
與我奉彼淨飯王子悉達多時帝釋
知是事已自變其身為一獵士手携
弓劍披此袈裟見太子來坐於路傍
太子問曰汝是獵師云何身上有此
憍尸迦衣細妙法服可以與我獵人

告言唯此袈裟我非愛樂今欲與汝
是服微妙恐人侵奪傷汝性命菩薩
告言一切世間知我威力汝但施服
勿懷憂慮帝釋天主即復本形頭
面禮足乃以袈裟奉上菩薩授已即
披與身不等帝釋見衣不等心自懷
疑作是念時菩薩威神令其袈裟與
身相等忉利諸天歸命供養婆羅門
長者於後彼處建立塔廟恒有苾芻
往來禮拜尒時菩薩威儀具足漸次
經行見一仙人名婆哩議嚩以手揩
題顏容不悅菩薩問言於意云何仙
人荅言我此住處有多羅樹花果繁
盛其味甘香忽然乾枯令我煩惱菩
薩復問仙人住此本為修行花果枯
朽致愁悶耶仙人聞已心忽惺悟又
見一菩薩色相端嚴瞻仰戀慕而復
問言汝是出家菩薩不菩薩荅言汝
見分明婆里議嚩即斷疑惑法眼開
淨請菩薩坐而以花果如法供養經
須臾間菩薩復問迦毗羅城去此遠
近仙人荅言從茲至彼十二由旬菩
薩思惟城邑不遠如釋種來必作魔

難即別仙人過殑伽河往王舍城以自工巧採取樹葉作爲鉢器入城持鉢時民弥娑羅王在高樓上遥見菩薩身相端嚴威儀寂靜體挂法服手持應器趣門乞食而興歎言王舍城中所住之人無有如是威儀色相今此苾芻當非庶人下族之類應是王種捨位出家滅除罪業修持淨命尒時菩薩持鉢出城往一山中以鉢置地端坐入定思惟民弥娑囉王見我發心必有異意作是念時王告大臣我於樓上見一苾芻身相端嚴威儀調順非是庶人下族所生汝當訪尋今在何處即時遣使往至山間見此苾芻安詳而坐國王知已躬自臨幸接見瞻仰心生歡喜因告言曰汝之身皃甚是端嚴若爲苾芻不相宜稱我有宫殿樓閣嬪妃美女最上富貴與汝受用勿作苾芻汝身何姓有何種族爲我宣說菩薩白言雪山相近有迦毗羅城我之父王姓剎帝利名曰淨飯方理是國我須捨棄君父爲求菩提若是愚癡貪愛之人假使世

閻并四大海滿中珍寶猶尚不足譬
如大火然於乾薪貪愛身心亦復如
是大王我觀此物由如寃家亦如毒
虵一切憂惱怖畏根本大王假使大
風而能吹動一切諸山於蘇迷盧終
不能動假使世間所有珍寶最上貨
財國城妻子象馬僮僕而能惑亂一
切人心而於我心終不能動唯涅盤
解脫是巳具究竟尒時民弥娑囉王言
汝今於此有何所求菩薩告言我求
阿耨多羅三藐三菩提王言若成菩
提願賜攝受菩薩答言如是如是王
生歡喜復歸本處尒時菩薩往鷲峯
山山側非遥而有仙人勤修梵行能
以一足履地住經一日菩薩聞之亦
以一足履地住經兩日仙人復以五
熱炙身立經一日菩薩於是立經兩
日時彼仙人手相驚怪降伏稱讚此
是修行此是大沙門菩薩問言汝等
修行於何所求一云我求帝釋一云
我求梵王一云我求魔界之身尒時
菩薩即自思惟今此仙人所修之行
皆是邪道非我所依我今於此不求

帝釋不求梵天不求魔界本爲宿願利樂衆生求成佛果道旣非眞宜應捨彼

佛說衆許摩訶帝經卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說衆許摩訶帝經卷第六　卿

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時菩薩即往阿囉拏迦羅摩處而學道法至已合掌勤恭致問汝宗行法其義云何阿囉拏迦羅摩曰我昔精進修習定慧至有想天三摩地門皆悉通達汝何不知菩薩即時思惟羅摩所得智慧及有想天三摩地門眞實不虛復自念言我於此法云何未得經剎那頃禪定智慧皆獲成就而告言曰汝宗行法令我已得時阿囉拏迦羅摩觀彼菩薩所得之法如實無謬尊重恭敬如自本師即以最上香花珍果一心供養菩薩復思今此行法而未究竟非爲正道即乃捨去往烏捺囉迦囉摩子處學修法行至已頂禮合掌問曰汝所得法是義云何時烏捺囉迦囉摩子言我昔精進修習智慧至非非想處三摩地門久已證得汝何不知菩薩聞已即觀彼人所修智慧及非非想處三摩地門而無虛謬復自思惟我於此法云

何未得作是念時俱獲成就即乃告言汝之法行我今亦得時烏捺囉迦囉摩子心未信許諦意觀察如實無譯崇重供養過於本師尒時菩薩又自思惟此之法行亦未究竟非眞覺路遠須捨彼別求明道時淨飯王臨御正殿憶念太子未知所止情懷憂惱近臣奏去離王舍城往烏捺囉迦囉摩子處單身介立勤求道法王既聞已心轉悲傷即遣親人三百往彼侍從時天指城酥鉢囉没馱王亦遣二百人往彼侍從此五百人至已禮足圍繞瞻仰菩薩自念棄捨王宮居山寂靜結志修習求甘露滅今此人衆晝夜煩雜而妨聖道唯留伯叔舅氏五人餘遣迴國菩薩即時將此五人往議耶仙人聚落名烏嚕尾螺西曩野祢側近經行觀眺習靜之處尼連河次見一林野地土平正樹木幽閑如月清涼呼爲聖地告五人曰善男子若人於此修諸梵行未證寂滅不久證得我今依止求無上道即於樹下結跏趺坐學修禪觀閉口齧齒

舌拄上腭收攝心神如手握物經良久間毛孔出汗精進不退念定相應專注一心引發無漏而不現行復修別觀跏趺而坐合口閉目舌拄上腭屏住氣息令不出入良久之間氣逼頭頂疼痛至甚如錐刺腦受斯大苦心不顛倒亦不散亂堅固精進念定現前專注一心引發無漏而不現行如是息氣漸次運動從頭頂下至兩耳門痛楚復增如地獄苦菩薩尒時心不顛倒亦無散亂策勤猛利念定現前一心專注引發無漏亦未現行又復閉息外忘視聽氣積臟腑脹滿徧身苦惱至極無以方比菩薩尒時心不顛倒亦不散亂堅進修習念定現前專注一心引發無漏而不現行如是修已又自思念我於今後斷絕飲食時有天子遙已觀知告菩薩言我此色身毛孔之内而有天上細妙珍食堪充供養菩薩告曰如我所食本非葷辛食出汝身亦非清淨若令我食必墮地獄天子但以隨方所有或米或豆聽汝豐儉以作供獻我即

受之天子奉教以穀為膳菩薩食已
身體贏瘦顏容憔悴心無苦惱亦無
退失發精進意念定現前專注一心
引發無漏亦未現行又節所食身轉
贏惡兩目深陷如井現星菩薩尒時
心無苦惱亦無退失發精進意念定
現前專注一心引發無漏亦不現行
又於所食減令極少或一豆一麻一
米一麥如是食已身力轉乏若行若
步一起一倒尒時菩薩精進無退念
定現前專注一心引發無漏亦不現
行而復思惟此行非真未至究竟作
是念時有三天子詣菩薩前見其形
容困憊變異各述菩薩顏貌不同或
言黑色或紫綠者菩薩聞已復自思
惟我於此方如是勤苦容色變異終
無所獲若求正覺何在節食正見相
應取捨能忘是正菩提是真究竟譬
如濕紫體鑽滋潤若遇火然必生熾
焰又如婆羅門家雖行欲心無所著
亦得解脫我今亦尒若依正法行無
所著必證菩提
時淨飯王知彼太子在山野中精勤

苦行日食麻麥求無上道涕淚悲泣心懷痛惱與酥鉢囉沒駄王各遣二百五十人侍衛給使時耶輸陁羅忽然懷姙王即告諭宮人眷屬自今而往不得說言太子在山苦行之事慮彼傷惱損動腹子

介時菩薩往尸陁林中右脅枕屍累足而臥思想世間有爲生滅如蟻循環無有窮盡思已復坐入三摩地時有童男童女而來林下瞻見菩薩閉目不動手執柴枝穿菩薩耳兩邊通過俱作是言此塵土鬼不得親近即以砂石瓦礫擲菩薩身而各捨去經須臾間出三摩地正念現前身心不動又自思惟今此所作亦非正行於無上道而不相應憶念昔日爲太子時暫出王宮往贍部樹下入三摩地彼處清淨遠離罪垢無諸穢惡出生善根於彼修行必圓道果作是念已即便舉身欲往前行氣力羸劣而不能起即取飲饌并湯藥等節次服食仍以香油塗其身體澡浴眠寢安適身心增長勢力時彼五人而相謂曰

昔者太子捨輪王位出迦毗羅城入山野中久茲苦行道果將就即志不堅何期於今恣情飲食香油塗體澡身安寢如是虧喪去何出離我等於此虛捐其功閒波羅奈國有鹿野苑羅漢聖衆恒住其中宜往彼處各求明道

尒時菩薩浴尼連河水體羸力弱舉步攸艱岸樹垂枝攀而得出即往西曇野佉聚落之所其聚落內有二童女一名難那二名難那末羅身色端正心性慈善頃聞太子在雪山下婆儗囉底河邊迦毗羅仙人處學修梵行具三十二相福德莊嚴深心悅慕願為匹偶希施修福求遂所願尒時童女聞尼連河側有苦行仙人遂發勤誠欲施乳粥即以千牛分為兩羣𨇁五百牛乳飲彼五百牛復以五百分為兩羣𨇁二百五十牛乳飲二百五十牛如是分飲至八頭牛復𨇁八牛之乳最為濃厚用玻璨器煮乳糜粥於乳糜上現莎帝迦萬字千輻輻相時有一人見此輪相而自思念

若人得食速證無上菩提之果即告
童女我今飢渴當以糜粥而施於我
童女白言善作此食施苦行仙人非
汝可取時天主帝釋即自化身爲婆
羅門住立女前女以乳粥欲布施與
婆羅門曰我不敢受有世主大人宜
應供養童女復問世主何人婆羅門
言去此匪遥有大梵王童女承言即
詣彼處以粥奉施大梵王曰我不敢
受有淨光天子最上殊勝汝宜供養
女復往彼以粥布施淨光天子言我
不敢受有一菩薩浴尼連河身乏氣
力以手攀樹出河岸上被袈裟衣將
成佛果若能供養得大勝利童女聞
已即時馳往以鉢盛粥虔心上獻菩
薩默然而受其供食已擲鉢入尼連
河龍王至前欲取鉢器帝釋化身爲
金翅鳥龍即驚還帝釋得鉢安忉利
天建塔供養介時菩薩問二童女施
此乳糜有何所求童女答曰我聞雪
山相近婆僊囉河側迦毗羅仙人住
處有淨飯王童子身相端嚴當作輪
王欲求爲夫菩薩告言彼童子者夙

脩梵行離欲清淨名一切義成不久之間當得菩提去何與汝而為夫耶童女聞已默然住立菩薩舉身登一石山峭峻孤拔林樹甚衆於此安坐未逾時刻山即摧毀菩薩驚怪茲何業縁時淨光天子白菩薩曰萬行今圓四智將就此地薄祐而不能勝去此不遠有金剛座三世如來成正覺處菩薩即往天人引前足下生蓮海水泛潮大地振響聲如扣鍾菩薩徐行至一大窟內有黑龍昔無兩目聞地振海潮即時出窟雙眼頓明得見菩薩身相端嚴光逾聚日龍大歡喜瞻視瞻仰而說偈言

地振海潮俱作聲　我今聞遠離宮殿
忽得光明見如來　一心瞻仰生歡喜

尒時龍王告菩薩言憶念昔時有佛出世時我兩眼俱得光明見彼世尊今亦如是復得眼開見佛身相即說偈言

我昔承佛大威德　令我得覩相好身
必遇牟尼覺道成　見佛端正亦如是

尒時菩薩欲至金剛座先舉右足行

如牛王身若寶山架衆不動心等虛空面如滿月金光照耀蘊大法藥靈禽異獸右旋隨轉有如是等十種祥瑞菩薩思念以吉祥草鋪金剛座天主帝釋即時化身往香醉山取吉祥草其草柔軟如兜羅綿詣菩提樹前陳金剛座上尒時菩薩舉相好身登金剛座結跏趺坐而發誓言我不起此座直至漏盡正意繫心入三摩地時魔宮中有二種旗一名喜相二名疑相動有所表時疑相旗忽然搖動魔見驚疑慮有不吉即作觀想知淨飯王子悉達多坐金剛座求無上覺時魔波旬生嫉妬心變身為人詐作淨飯王書至菩薩前致敬問訊云何住此久不歸還提婆達多入太子宮恣行非法及殺釋種菩薩初聞生三種不善尋思欲從親里殺害及起瞋恚知魔所作復成三善一離欲二不殺三無瞋魔復問言云何坐此菩提樹下佛言我求無上智魔言無上之智汝何得之佛言汝是魔罪之人設一婆羅門供尚得自在報應我經三

大阿僧祇劫捨無數百千那由他俱
胝頭目髓腦國城妻子金銀珍寶利
益衆生求無上智去何不得魔言我
設一婆羅門會得富貴自在汝能與
我為證汝經三大阿僧祇劫捨頭目
髓腦等利益衆生求無上智誰證於
汝介時世尊於金剛座上即展右手
金剛莊帝迹萬字網鞔之相作無畏
印觸地面上告言為我證明時地天
神從地涌出合掌唱言魔王我佛往
昔經三大阿僧祇劫捨無數百千那
由他俱胝頭目髓腦國城妻子金銀
珍寶利益衆生求無上智眞實不虛
汝魔勿疑魔王聞已心懷驚怖默自
思念若令菩薩成道侵我境界奪我
威光旋歸天宮別作魔計即化三女
端正莊嚴來於佛前窈窕逶迤詐為
瞻仰而欲魔魅佛以神力變成老母
髮白面皺醜惡羸瘦以鏡照之慚赧
而退魔王見已恨事不成心生熱惱
即時統領三十六俱胝魍魅兵將身
披鎧甲手執槍劍及弓弩羂索種種
器仗復集毒龍猛獸象馬水牛虎狼

野干等奔豕同行又於空中現雲雷
電閃霹靂風雹四面一時逼惱侵害
佛眼覩之愍彼愚迷入慈心定即時
淨光天子於虛空中變大傘蓋覆徧
空中遮止風雹刀劍弓箭種種器仗
俱作天花所謂優鉢羅花鉢納摩花
俱母那花奔茶利迦花繞金剛座如
供養佛即於三摩地運神通力合多
成一以一為多上虛空中行住坐臥
身上出水身下出火履水如地等種
種神變已復觀彼衆布捺誐囉邪見
疑惑貪欲瞋恚愚癡等及彼有情離
欲著欲有想無想等引近分解脫非
解脫如是等法通達明了以宿命通
觀魔等有情過去父母一生二生百
生千生乃至增劫減劫無數之劫卅
界國土族姓眷屬富貴貧賤長壽短
壽命終生處無不證知以天眼通觀
魔等有情未來諸趣生死因果及身
語意等善不善業受報好醜究竟明
了又復思惟欲界色界無色界苦集
滅道四諦行相若深若淨分別俱生
根隨諸惑如是思已無漏智觀速得

現前見從二道頓捨不生成無上覺
尒時魔衆即皆退散復告淨飯王曰
悉達多太子於金剛座上而得無常
王既聞已與諸眷屬悲啼懊惱迷悶
倒地時有天人告淨飯王太子已成
無上菩提王聞是語心大歡喜及奏
王去甘露飯王生其一子耶輸陀羅
亦生一子王諸眷屬皆大踊躍
尒時淨飯王勅諸臣寮令街巷道陌
掃灑清淨燒衆妙香竪立幢幡真珠
瓔珞於城四門皆聚金銀珍寶種種
財物施諸沙門婆羅門及諸外道貧
乞之人為作福祐甘露飯王生子之
時眷屬歡喜名阿難陁耶輸陁羅生
子之時月有蝕障名羅護羅時淨飯
王言耶輸之子非佛之種耶輸聞已
恒懷憂惱王宮後園池岸一石名菩
薩石羅護羅坐石作戲毋忽見之而
立誓言若是佛種願水不溺如非佛
種即沉水下作是誓已以手推石子
亦隨落石浮水面子猶作戲時淨飯
王與諸眷屬來至岸上見子如是心
大歡喜讃言善哉甚爲希有尒時大

地振動佛光普照幽闇之處所有衆

生互得相覩歸命頂禮

佛說衆許摩訶帝經卷第六

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說衆許摩訶帝經卷第七　御

西經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師　賢奉　詔譯

尒時有二梵天子住自梵界而作是念今南贍部洲有佛世尊於烏嚕尾羅池側尼連河邊菩提樹下成等正覺彼佛世尊而於樹下結跏趺坐於七晝夜入於火界時二梵天手相謂言我等天人亦有大力如展臂須能到於彼我等今者宜速往彼以妙伽陁而伸讚請於是二天從彼梵界速至佛所旋遶瞻仰禮重畢已住立佛前時一天子先以伽陁而讚請曰

願佛起道樹　救度衆生界　爲說最上法
令得智法寶

第二天子亦說伽陁而讚請曰

佛面如滿月　心淨煩惱除　願說甘露法
行安樂世間

二梵天子說是伽陁讚請佛已隱而不現

尒時世尊出彼禪定觀諸世間說伽陁曰

世間所有諸欲樂　乃至天上所有樂

若此斷貪之大樂　十六分之不及一

復說伽陀曰

擔世苦重擔　迷苦而不捨　若捨苦重擔
能擔最上樂

復說伽陀曰

能斷世間一切愛　一切煩惱自除滅
知煩惱者脫輪迴　當得解脫之快樂

尒時世尊於七晝夜跏趺而坐入於禪定當尒之際亦無有人持食供養纔說偈已忽有商主名布薩婆梨迦將五百量車載諸寶貨欲往他國經過近地時布薩婆梨迦以宿善根力常起思念云何令我獲得善友及妙眷屬忽聞人言世尊入定七日不飲不食作是念言今佛世尊在烏嚕尾羅池側尼蓮河邊菩提樹下經七晝夜不飲不食而入禪定得解脫樂成等正覺此我善友當為我益我今宜速詣彼奉食作最上供養發是心已時有天人以天報通聞知布薩婆梨迦發如是心乃觀照布薩婆梨迦及一切所將車乘等已乃先白佛言今商主布薩婆梨迦聞佛在此得解脫樂

成等正覺於菩提樹下跏趺而坐入於禪定經七晝夜不飲不食彼人定來獻食供養希望果報求大安樂及利益故作是語已隱而不見於是布薩婆梨迦與同行親友自手辦造種種飲食美妙香潔品味成已即專注受識持以奉 佛未至佛所復作斯念我今奉食爲最上供養如來必當演說最上之法而使我等以獻食因得天樂果作是念已尋至佛所即用頭面禮如來足禮足已起立瞻仰而住時布薩婆梨迦白佛言世尊我與親友辦種種飲食而來供養願佛慈愍唯垂納受

尒時世尊許而未受何以故佛初成道未有應器作是思惟我若不以應器受斯供養者彼外道天魔必生毀謗作如是言豈有過去正等正覺爲利益衆生故如是受其供養耶佛作念時彼梵天子白佛言世尊過去正等正覺爲利益衆生故皆持應器而受檀施飲食供養於是世尊思欲應器彼四大天王即知佛意乃詣於

自天令其妙工選取寶石於少時間造成應器清淨瑩徹殊妙無比時四天王造成鉢已各各自持同來奉獻至佛所已即以頭面禮世尊足禮已瞻仰住立一面尒時四大天王異口同聲白世尊言我等今者各以寶石造得應器同來奉上唯願世尊哀愍納受作是語已顒聽佛言

尒時世尊復自思惟今此四王各獻一鉢我若受一三天下喜我若受三一天生惱我今等受四天之鉢既受鉢已又復思惟用唯一器四鉢孰先即以神力合四爲一四器雖合楞際疊存於是世尊爲利生故即持此鉢於布薩婆梨迦處受所施食既納受已即謂布薩婆梨迦曰我今爲汝演說三歸汝當諦受時布薩婆梨迦奉教而住

世尊曰歸依佛歸依法歸依未來僧伽此是三歸盡汝形壽不得違悔時布薩婆梨迦白佛言我今歸依佛歸依法歸依未來僧伽盡此形壽不敢違悔

尒時世尊謂布薩婆梨迦曰隨喜布施感果不虛汝自捨施定獲快樂所求福報依願皆得亦復當證最上寂靜布薩婆梨迦若行布施所作福利人天及魔不能遮惑乃至禪定智慧若能盡行能竭苦源見前證聖是時布薩婆梨迦聞是說已心意快然歡喜踊躍願發未來出中憶念受持亦不忘失作是語已禮佛而退

尒時世尊受得商主布薩婆梨迦所施之食即持往彼尼連河邊即於岸上敷草而坐喫所受食食既畢已又復盥漱如是之際忽覺體中而發風病何以故佛出世間示斯為緣欲令衆生知身如幻故是時天魔恐佛出世教化衆生出離三界當空我境常伺其隙欲來惑亂忽知發疾速離天界來至佛所而作是言善逝汝今不安湼盤時至我今請佛入大湼盤尒時世尊知是魔來欲亂我心佛謂魔言我湼盤未至我今直待聲聞弟子解佛法令智慧明達了知教本廣演法相乃至苾芻苾芻尼優婆塞優婆

與等修持梵行有衆多人欲周大地及彼天人皆證解脫我於是時方入涅槃時彼天魔聞佛語已知不涅槃心生懊惱於是天魔慙恥而退

尒時帝釋天主遥知世尊體發風病自天而下至瞻部洲去菩提樹不近不遠有大訶梨勒林於中而住於此林中取得上好訶梨勒已疾往佛所到佛所已頭面著地禮世尊足禮已瞻仰住立一面白言世尊我知聖體小有風病此瞻部洲有訶梨勒色妙馨香可療斯恙我今持來奉上世尊唯願大慈納受而食世尊受已尋便服食風病即除體安如故世尊慰勞帝釋乃還還歸天宮

尒時世尊又復離菩提樹往彼母唧鱗那龍王宮到彼宮已於一樹下跏趺而坐入於禪定是時彼處七日七夜降霔大雨時毋唧鱗那龍王以雨旁霔知佛在定恐其風雨之氣乎侵佛身又恐蚊蚋蛹蠅嗳擾聖體遂以自身纏繞七匝卬首上覆如傘蓋相經七晝夜不動不搖佛將出定龍自

攝身龍王還宮復以種種花鬘塗香嚴飾其身來至佛所頂禮佛足白言世尊七日已來風雨之氣蚊蝱之類侵擾以否聖體云何於是世尊說伽陁曰

觀察於世間　一切衆生等　若得無侵害
歡喜復快樂　離欲斷煩惱　此樂難比喻
無明若調伏　斯爲最上樂

尒時世尊說是伽陁荅龍王已即離彼處還來菩提樹下結跏趺坐經七晝夜入定觀察十二緣生云何根本而因得生所謂因於無明乃緣於行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱由如是因得一大苦蘊集如是根本不生則一切得滅所謂無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六入滅六入滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅解如是滅則得一大苦蘊滅尒時世尊於七晝夜在於禪定如是觀察

十二緣生已乃出三摩地而說伽陁

曰

淨行觀察苦相時　知一一法有所因
若知苦相之不生　自然一切所愛斷
淨行觀察滅受時　知滅受法之無盡
若知滅受之不生　自然一切所愛斷
淨行觀察緣生時　乃知緣生法無盡
若知緣生之不生　自然一切所愛斷
淨行觀察有漏時　乃知有漏法無盡
若知有漏法不生　自然一切所愛斷
淨行觀察如是法　知如是法悉無生
如日徧照於世間　行住虛空無所礙
淨行觀察於苦相　知一一苦悉無生
破壞煩惱得無餘　如佛降伏魔羅軍

尒時世尊說伽陁已復說是言若有衆生斷於輪迴知甚深法微妙言辭悉能通解如是之人是有智者我為此等人說我令此等人知我令如是獨處林野儀相應行見行法樂是時世尊說是語已自在行往無諸繫著不云說法亦不生心是時娑婆世界主大梵天王知於世尊不云說法亦不生心而作斯念若如是者世間滅

壞何以故如來應正等覺出於世間如優曇鉢花時乃一現今不說法自取法樂當令一切有貪欲者樂邪法者不覺不悟去何世間而不滅壞我今往彼伸其勸請是時梵王娑婆世界主離彼梵界如展臂頃即至佛所住立佛前說伽陁曰

出世摩伽國　過去法無垢　悉開甘露門
演法濟衆生

世尊告言我法甚深難見難了我若輒說違取滅壞何以故世間一切樂邪法者有貪欲者不樂聽受不能覺悟何以故貪欲之者黑闇覆障故梵王白言世尊衆生者世間生世間老有利根鈍根及以中根乃至相好易化塵垢輕微諸異生等世尊譬如青蓮花或白蓮花等生於水中於水而長於水而老其中或有出水者或不出水者亦復如是世尊諸異生等若不爲說種種妙法皆趣沉墜唯願善逝賜其法寶唯願善逝降於甘露

佘時世尊受於梵王慇勤勸請已默而許之遂以佛眼審諦觀察世間衆

生世間生世間老鈍根者利根者乃至於中下顏貌之好醜易化與難化少塵極少塵如是眾生等我若不為說種種之妙法不知諸苦本　悉趣於沉墜世尊如是觀察知已而起大悲將演妙法先說偈言

我今降法甘露雨　　當潤樂聞及一切
從此人間得法因　　若見弊魔不廣說

是時梵王娑婆世界主聞此偈已定知世尊演說妙法身心使樂喜不自勝即以頭面禮世尊足右繞三匝隱沒而退尒時世尊即自思惟今者何人先得聞法乃憶往昔阿羅邏迦羅摩等仙人可先聞法何以故我於往昔過彼住處受其妙供及受其囑我今先為彼人說法作是念時乃有天人來白佛言彼阿羅邏迦羅摩等皆已命終方今七日世尊默知又聞天言乃嗟歎曰無常大事世不驚乎又念阿羅邏迦羅摩等薄祐如是不聞正法耶尒時世尊復念何人可先聞法彼嚕捺囉迦囉摩子亦曾供我亦曾囑我作是念次彼有天人名曰囉

吒又告佛曰彼嚕捺羅迦羅摩子亦
趣無常世尊默知復聞天告世尊又
歎曰正法難聞得袥乃尓於是世尊
思念五人我出王宮入山苦行是等
善侍奉供侍於我我應先為彼人說法
於是以淨天眼觀在何處見彼五人
在波羅奈國鹿野苑中於是世尊自
菩提樹往波羅奈國鹿野之苑時於
路次有一仙人名烏波識相逆而來
時彼仙人忽於路次得見世尊又見
身長丈六金色晃然相好端嚴殊特
超世驚異良久乃作是言瞿曇瞿曇
顏貌殊好諸根清淨復如金色非世
所聞何國出家歸依何法誰為汝師
今復何去
介時世尊乃說伽陀答仙人曰
我今無所歸　離欲獨無侶　悟正等菩提
為梵天人師　知世間諸法　不染亦不斷
具一切智力　當降魔羅軍
烏波識仙人言瞿曇瞿曇汝言是佛
無疑佛言如是如是我已得漏盡降伏
罪業故號為佛時烏波識仙人又復
問言瞿曇今往何處佛言往波羅奈

國擊大法鼓轉大法輪當說世間未曾有說亦復宣示過去佛勅當令世間知法離欲佛說是已彼烏波誐仙人頂禮世尊隨路而去

爾時世尊即自往彼波羅奈國鹿野之苑時彼五人其名濉替梨迦摩訶梨迦素斛羅吩嚩鉢囉賀孥尾娑囉多等方新澡沐香油塗身廣排飲饌列坐食次彼五人等遙見世尊知非他人皆大驚怪互相議曰今此太子居山苦行欲成佛道今乃退惡還壽我等我等安坐勿得迎待世尊遙知默而行詣佛身巍巍由如金山尊貴去釋相好具足有大威德無能儔匹時五人等見佛儼然威德加臨無能安坐皆起迎待於是五人咸言善來請當就坐是時五人或為佛敷座者或設水洗足者或奉上名衣者或接手扶侍者於是五人承事於佛同於往昔是時世尊安詳就坐從容而言謂五人曰汝等五人初見我時共有異議欲輕於我汝等甚愚汝等皆是我族當行我戒是時世尊復告五人

曰汝等莫於如來生起輕慢何以故
汝等若於如來起於輕慢者得無利
益後於長夜獲大苦惱五人白言佛
於昔時所有威儀最上世法殊妙之
事後行苦行得最聖清淨無上之智
通達妙法今所觸行今在何處佛言
汝瀰替梨迦末斛梨迦末斛羅哆嚩
鉢囉賀拏昆娑囉多等若於衆生廣
大供養廣大之施上妙飲食酥乳之
味食畢沐浴香油塗身潔淨諸根嚴
好殊麗前後顧視容色適悅汝等如
是為見我者非見於我瀰替梨迦等
言如是如是時彼五人常行乞食世
尊到已或三人乞食二人奉事或二
人乞食三人奉事乎為給侍精進無
懈佛因制之曰有二事法修行之人
而不得行云何二事為於色欲生貪
此輪迴根非上人法若有人能自正其
心修其苦行於此五蘊三毒如是諸
法無邊無執智眼觀察斷彼輪迴離
於苦樂行於中道復於正見正思惟
正語正業正命正勤正念正定於此
八正而廣修習獲於神通證於涅槃

得名中道當趣無上正等正覺我於
是事念辯無餘
介時世尊知是說已又復觀知五人
堪能受法即復告曰此是苦汝須知
於是五人思惟以慧眼觀是法於過
去世曾所聞聽菩提發生而得了知
又復告曰此是集汝應斷於是五人
復思是法以慧眼觀於過去世曾所
聽聞菩提發生而得了知又復告曰
此是滅汝應證於是五人又復思惟
以慧眼觀此法過去已曾聞聽菩提
發生還得了知又復告曰此是道汝
應修於是五人又復思惟以慧眼觀
察此法亦於過去之世曾所聞聽菩
提發生還得了知介時世尊又告五
人曰苦法我已知集法我已斷滅法
我已證道法我已修我以是法乃成
佛道介時世尊又告五人曰汝等可
應學苦知苦斷於集證於滅修其
道汝等若能於此四諦真實之道而
得了覺自然知彼無集無滅無明無
慧無菩提無不生乃至梵界魔界諸
天世人沙門婆羅門等亦無所依離

顛倒相心意快然當來決證無上正
等正覺尒時世尊如是三轉十二行
法輪時尊者憍陳如等除去塵垢得法
眼淨及彼八萬天人得法眼淨於是
五人既悟道已乃白佛言我等欲於
佛法出家願賜聽許尒時如來謂五
人曰善來苾芻於是五人鬚髮自落
袈裟著身成沙門形尒時世尊復謂
憍陳如等言色是常是無常是苦是非
苦是空是非空是有我是無我受想
行識是常是無常是苦是非苦是空
是不空是有我是無我憍陳如答言世
尊我觀色受想行識皆是無常苦空
無我之法尒時五苾芻聞佛說是五
蘊之法乃得漏盡證於無學時佛謂
言汝等所作已辦梵行已立我生已
滅永斷輪迴我與汝等六人當爲世
間第一福田三寶之名今已具足
尒時世尊說是法時有一夜叉名曰
善摩高聲唱言今日世尊於波羅奈
國鹿野苑中仙人住處三轉四諦十二
行法輪爲愍念利益世出世間梵魔
天人沙門婆羅門等時彼善摩夜叉

作是唱已彼四大王天三十三天及彼諸天乎相告唱須臾之間乃至梵界諸梵天等皆悉聞知世尊在彼波羅奈國鹿野苑中仙人住處三轉法輪三寶出見刹樂人天及諸有情是時地即大動天亦大明於是梵王帝釋及諸天等各各執持寶幢旛蓋來詣佛所雨天妙花作天妓樂謌唄讃嘆種種供養歡喜踊躍禮佛而退

佛說衆許摩訶帝經卷第七

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說衆許摩訶帝經卷第八　卿

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時世尊初轉法輪度五苾芻已將諸苾芻往嚩囉拏河岸遊止暫住時波羅柰國中有俱梨迦長者子名曰耶舍家中巨富廣有財寶毋氏眷屬皆國中豪族多畜奴婢手誇強盛是奴婢輩皆悉年少聰明多藝復擅歌樂常侍左右時長者子耶舍忽於一日在自家中令諸妓人嚴容麗服鼓動音樂與諸眷屬恣其快樂自旦至夜方始停息時妓女輩各還所止以其困乏睡極昏重無所警覺時長者子耶舍於夜後分巡諸房室檢察庫藏見諸妓女門不掩閉身無拘檢或鬟鬢蓬亂或衣服離身仰覆縱橫現露形體由如死人一無異別時長者子耶舍因果成熟出家時至覩斯相狀忽生厭離由如發狂耶舍以其富盛有摩尼所裝之履復數及千緉於是著寶裝履夜詣王宮告守門者曰我苦我苦請報於王其守門者不肯聞

報復詣後門亦謂守門者曰我苦我苦請報於王其守門者亦又不聽是時耶舍自夜後分直至天曉乃出城門至嚩囉迦河岸往來而行口中但言我苦我苦

尒時世尊在於彼岸晨旦經行於是耶舍遥見世尊威德端嚴無與等者知非常人乃告之曰聖者我苦聖者我苦尒時世尊即以軟言而慰呼之善男子汝來我今此處安樂無事時彼耶舍得聞世尊慈悲之聲軟言相呼即脫寶履致於岸側渡嚩囉河詣於佛所頂禮佛足却住一面於是世尊乃與耶舍同還遊止敷座而坐即為耶舍如應說法

尒時世尊謂耶舍曰布施持戒生天之因雖五欲自在輪迴未斷勿以天福心生喜樂汝今欲求割斷煩惱除去蓋障得解脫者當於聖道而加修習可證道跡可證涅盤又言耶舍我今問汝色是常是非常耶是苦非苦耶是空非空耶有我無我耶受想行識是常非常耶是苦非苦耶是空非

空耶有我無我耶時彼耶舍得聞世尊說如是法譬如白色之衣易為染著得離塵垢獲法眼淨於是世尊又為廣說苦集滅道四聖諦法於是耶舍即於座上得漏盡意解證無學果便即發言荅世尊曰如佛所說色受想行識者乃是無常苦空無我之法世尊知彼實已得證漏盡解脫猶著在家寶飾之衣乃為耶舍說伽陁曰

若得正道　猶戀莊嚴　雖行梵行
未名息心　若能調伏　執杖自驚
雖婆羅門　是眞沙門

尒時耶舍宿有黠慧又證無學纔聞佛說此妙伽陁乃自思惟世尊說此正為於我猶著在家寶飾之衣乃白佛言世尊我今於佛法中願為沙門世尊大慈惟見聽許佛言善來苾芻鬚髮自落袈裟著身成沙門形儀相具足時俱梨迦長者始及天曉見彼左右忩忩報言長者子耶舍不待天曉出自舍去今不見迴未委所至時俱梨迦長者聞是語已驚怪非常乃私自念我子夜出得非不正之人而

相謗耶又問侍人我子所履所服為常非常耶侍人對曰彼所常服妙衣寶履不在常處必著隨身是時俱梨迦長者又復思惟我子耶舍著寶裝履及上妙衣必無惡事我今宜速諸處尋覓於是令諸僮僕分頭尋覓兼自出城門至鵄囉迦河岸訪問尋求忽於岸邊見子所著寶裝之履又聞彼岸有佛及將弟子於彼遊止心自思惟我子決定在彼而往時俱梨迦長者即自脫履渡河訪覓將至佛所佛亦遙見知來尋子既至佛前覩佛光明又見異相未及言子唯即驚歎世尊方便承其發心乃先諭言善來長者得無疲勞且可就坐今與汝語時俱梨迦長者初覩世尊威光相好又蒙軟言慰諭但益瞻仰全忘覓子世尊告曰我有妙法汝樂聞耶俱梨迦長者言願佛哀愍唯垂宣示佛言汝施持戒生天之因天之果報非為究竟若斷煩惱可趣聖道俱梨迦長者我今問汝色是常非常耶是苦非苦耶是空非空耶有我無我耶又曰受

想行識是常非常耶是若非苦耶是空不空耶有我無我耶尒時世尊廣爲解說汝可觀察實言報我時俱梨迦長者曰我今實知色受想行識乃是無常苦空無我之法尒時世尊又爲廣說四諦之法時俱梨迦長者因是除去塵垢得法眼淨身心適悅歡喜無量

尒時世尊知彼長者心意開解恩愛淡薄若見其子作沙門相必無愛著乃發願言俱梨迦汝何因緣來至於此俱梨迦長者具以上事告於世尊佛呼苾芻耶舍即出是時長者見耶舍出作沙門形復知漏盡證無學果乃作是言我子快哉初能自利又能利他使我得聞殊妙之法遠離塵垢法眼清淨皆由我子獲斯妙利於是俱梨迦復白佛言我今往家願佛垂戒佛言善哉善哉我今爲汝受於三歸汝當諦受

佛言俱梨迦汝歸依佛歸依法歸依僧伽汝盡形壽不得違悔俱梨迦言我今歸依佛歸依法歸依僧伽佛言

俱梨迦汝今於吾受得三歸依竟當爲世間第一優婆塞尒時俱梨迦蒙佛爲說種種之法乃得遠塵離垢法眼清淨又蒙與受三自歸已心意泰然歡喜無量即白佛言我於來日就自居舍備齋供養唯願世尊及聖衆等慈悲愍念同賜降赴佛即默然時俱梨迦知佛受請歡喜踊躍旋遶三匝禮佛而退彼俱梨迦既請佛已遠至家中告彼妻子男女并諸眷屬彼耶舍夜出渡嚩囉迦河投佛出家已作沙門兼已得證阿羅漢果我尋耶舍亦到於彼便蒙世尊爲我說法獲離塵垢得法眼淨又爲我受三自歸法我已請佛來日供養佛與聖衆必來降赴汝諸眷屬今當爲我速淨舍宅香水灑地無令塵坌及速備辦種種飲食乃至香花供養之具汝等專至亦獲大利既至來朝明相現已家內營辦一一皆畢俱梨迦長者即於庭際執爐焚香遥白世尊飲食已辦願佛垂降

尒時世尊即告拘捉諸羅漢等可共

往赴俱梨迦請又告耶舍曰汝歸本家形服非舊毋親眷屬心必悲惱汝今出家已證無學宜以方便化令歡喜佛誡勑已即與同詣家中受食時俱梨迦長者立於門首顒望佛至佛既至門俱梨迦長者頂禮佛足焚香迎引至第二門時耶舍母及乳母眷屬悉出迎接初覩世尊相好端嚴威光殊異又見耶舍及諸羅漢法服嚴身威儀詳審凡諸進止有殊異道團繞瞻仰歡喜無極俱梨迦長者請佛就座諸羅漢等亦復就座是時長者與諸眷屬次第禮足禮畢瞻仰各住一面

尒時世尊為耶舍母及諸眷屬如應說法使其歡喜又令發起菩提之心乃告之曰布施持戒得生天上雖復快樂未出輪迴欲出輪迴當斷煩惱於生滅法而須了知汝等諦聽深心思惟我今為汝分別廣說

佛言色是無常是苦是空是無我法又言受想行識是無常是苦是空是無我法汝等知否如是世尊廣為令

別時耶舍母及乳母等皆已宿植善
本今遇世尊爲說妙法如潔白衣染
成衆色隨其所染皆得鮮妙耶舍母
等亦復如是世尊乃至廣爲演說苦
集滅道四聖諦法耶舍母等不起於
座得法眼淨斷除貪愛離諸疑惑而
於諸法知見無畏即從座起住立佛
前白言世尊五蘊三毒苦空無我無
常之法我已實知

尒時世尊即爲受其三歸受三歸竟
歡喜踊躍禮謝於佛而又白言食時
已至佛即默然於是長者及耶舍母
悉持所辦上妙香美種種飲食自手
奉上佛及聖衆佛與聖衆食畢澡盥
清淨已竟是時長者及耶舍母即於
佛前各坐卑座請佛說法佛即化利
令心歡喜時俱梨迦長者與耶舍母
等復白佛言我有少疑欲伸啓問願
佛開說斷我等疑今我子耶舍當有
何因而獲是果乃於家中忽發此心
會遇世尊爲說妙法而得法服莊嚴其
身獲諸漏盡證羅漢果

尒時世尊告長者等言過去世時彼

羅奈國不近不遠有一仙人於彼而住有慈悲心利益衆生恒入城中持鉢乞食時彼仙人會於一日於四衢道見一死蟲覩其壞爛又復臭穢過往之者不可瞻近彼仙忽起思念我身無常不異於此遂於輪迴而生猒離當此之時有一童子亦見死蟲同彼仙人猒輪迴苦而彼仙人及以童子既猒輪迴後勤修習解脫正道彼仙人者即我身是彼童子者即耶舍是是故耶舍今遇於我得聞妙法證無學果於是俱梨迦長者及諸眷屬聞佛說已歡喜信受禮謝而退於是世尊將諸聖衆還歸鹿野仙人住處尒時俱梨迦復有四子一名布囉努二名尾摩羅三名誐鍐鉢帝四名蘇摩解見彼耶舍投佛出家證羅漢果咸作斯念我等云何猶戀貪愛不求解脫又復思惟若今世間無最上覺復有何人說最上法我等輪迴無能斷絕今值佛法宜生正信當共捨家如彼耶舍以求解脫於是布囉努等兄弟四人出波羅奈國同詣佛所頂

禮佛足却住一面而白佛言我俱梨迦子耶舍之弟今來投佛欲爲沙門唯願世尊慈愍聽許

尒時世尊即令弟子與剃鬚髮著袈裟衣既爲沙門又與說法佛言布囉努汝爲沙門當行苦行攝心不亂求眞諦法令心無我而於諸法決定了知盡生死源永斷輪轉以趣解脫時布囉努等聞佛世尊說是法已正信決定精勤修習獲諸漏盡得心解脫所作已作梵行已立我生已滅永斷輪迴證羅漢果是時乃有十大阿羅漢

尒時波羅奈國中復有大族諸長者子正五十人與俱梨迦子常爲朋友忽聞俱梨迦子耶舍及布囉努等隨佛出家證於道果咸作是念彼長者子耶舍及布囉努等種族尊勝巨富難倫聰慧過人端嚴寡匹常受快樂無諸苦惱猶能捨家學道以求解脫我等云何猶顧戀耶諸長者子作是念已出波羅奈國同詣佛所至佛所已頂禮佛足住立一面諸長者子同

白佛言我諸長者子五十人今欲於佛法出家而爲沙門願佛慈悲哀愍聽許佛言善哉汝長者子捨家爲道今正是時即令弟子與剃鬚髮著袈裟衣度爲沙門是時世尊又與說法令求勝果佛言汝長者子各各捨家爲沙門者當須一身行於苦行攝心不亂求眞諦法令心無我而於諸法決定了知盡生死源永斷輪轉以趣解脫諸長者子得聞世尊說是法已正信決定精勤修習獲盡諸漏心得解脫所作已作梵行已立我生已滅永斷輪迴悉皆證得阿羅漢果於是世間始有六十大阿羅漢

尒時世尊觀諸弟子而告之曰我從無量劫來勤行精進乃於今日得成正覺正爲一切衆生解諸繫縛汝等今日悉於我處得聞正法漏盡解脫三明六通皆已具足天上人間離其繫縛可與衆生爲最福田宜行慈愍隨緣利樂所言未竟時彼罪魔名摩拏嚩迦即便逃知今日瞿曇沙門與諸弟子在鹿野苑中而共商議謂言汝

等天上人間得離繫縛宜各隨緣而行利樂我今若不令其惑亂必定化盡世間衆生時彼罪魔摩拏嚩迦自變其身同世間人如屈臂頃即至佛所住立佛前說伽陀曰

汝解脫相非解脫　得此解脫非沙門
汝今自處大繫縛　當欲解脫於何人

尒時世尊知是罪魔摩拏嚩迦來相惑亂徒自作業何能壞我即說伽陀答罪魔曰

我於天上及人間　已能解脫諸繫縛
乃至無學離繫縛　汝之罪魔不能破

時魔摩拏嚩迦聞是語已即自思惟此瞿曇沙門知他心事必不能亂唯自苦惱隱沒而退

尒時世尊告諸苾芻我已語汝汝等已於天上人間離諸繫縛可愍念衆生而行化導汝等速去時諸羅漢奉佛教勑禮辭而去

尒時世尊與諸羅漢皆離鹿苑適挩之地佛即獨行往詣西曩野你聚落烏嚕尾螺池邊迦囉波娑林下經行宴坐時聚落中有六十賢衆在西曩

野你中將諸妓女及彼音樂日日作
樂無有停罷忽有一女於此快樂心
生猒離捨衆逃避不知所至時六十
賢衆善根成熟因尋此女入迦囉波
婆林忽於樹下見佛世尊驚訝非常
手相謂曰今此沙門身如金山光明
晃耀面目端正諸相具足吉祥尊貴
無有倫匹嘆不能已即前行詣而發
問言沙門止此還曾見一女人來否佛
言賢衆此處寂靜非女所遊汝今來
此為尋女人何不自為尋其身耶是
時賢衆聞佛所說即有省悟乃知前
非而答佛言我等先尋女人誠是過
咎今自尋身願垂指示佛言賢衆汝
既如是且可安坐我今為汝宣說法
要是賢衆等即禮佛足退坐一面
佛言賢衆布施持戒生天之因雖復
快樂非為究竟若求出離當斷煩惱
亦復分別生滅之法時彼賢衆纔聞
是說蓋障即除心內思惟歡喜無量
佛知其意即為廣說苦集滅道四聖
諦法彼賢衆等如潔白衣易染衆色
隨彼所染皆得鮮好而賢衆等即於

座上證四聖諦微妙之理既於諸法
而得知見貪愛息滅疑惑永斷乃於
佛法證四無畏即從座起偏袒右肩
合掌向佛而作是言唯願世尊慈哀
知察我歸依佛歸依法歸依僧自今
已去永不殺生畢身奉持優婆塞戒
時六十賢衆於世尊所得聞法已頂
禮佛足歡喜而退

佛說衆許摩訶帝經卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說眾許摩訶帝經卷第九　鄉

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時世尊度彼六十賢衆已復思何人先可受化乃憶西曩野你聚落之中有難那及長女并眷屬等堪先受化憶念我昔苦行去時經過彼舍時難那及長女并眷屬等共持乳粥及酥蜜等來獻於我今觀彼等根緣已熟堪可化度作是念已世尊翌日伺候食時執持應器入西曩野你聚落之中次第乞食至難那舍時彼難那及長女等見佛至門踊躍歡喜即謂佛曰善來世尊聖體安否世尊大慈暫過我舍佛即入門難那并女為佛敷座世尊昇座彼難那及女并諸眷屬即以頭面禮佛雙足各各禮已退坐一面

尒時世尊即為說法佛言難那汝等諦聽布施持戒生天之因雖感欲樂終當退失汝等當斷一切煩惱以求出離又復廣為分別生滅之法而令了知佛說是時彼難那等根緣成熟

蓋障即除深心思惟歡喜無量佛即又爲廣説苦集滅道四聖諦法時難那并女及眷屬等即於座上得法知見證四諦理斷諸疑惑貪愛永除一向信佛佛即從座起合掌頂禮白言世尊我於世尊所説諸法實得知見我今歸佛歸法歸依僧伽願爲近事永不殺生又白佛言食時已至願佛大慈受我供養佛即默然時彼難那并眷屬等見佛默然知已受請持種種香花飲食手自奉上世尊食畢澡漱已竟難那眷屬復覩佛座樂欲聽法佛即方便種種説法難那眷屬復得聞法歡喜踊躍禮佛而退

尒時世尊於西畢娑野你聚落化難那等已即復思念欲詣摩伽陁國隨緣利樂時摩伽陁國有善相師烏嚕尾螺迦葉壽年三百歲自謂已得阿羅漢道居尼連河側弟子眷屬有五百人摩伽陁國王及輔相一切民衆皆尊重供養更無有上彼摩伽陁國有無量人衆由如盲冥黑暗障蔽常依烏嚕尾螺以爲引導彼諸人衆雖承化

導無由出離我今化彼烏嚕尾螺迦葉及彼人衆使見正道既思惟已行詣摩伽陀國尼連河側烏嚕尾螺迦葉住處時烏嚕尾螺迦葉忽見世尊來至住處又見相好具足威德殊異即前迎接復加恭敬而謂佛言善來大沙門先住何處今忽至此即為世尊敷座請坐世尊就坐彼烏嚕尾螺迦葉亦自就坐即以種種言辭慰問世尊世尊亦以種種方便開導教化談論未竟日已西暮佛即告言今已日暮我於汝舍有寂靜處欲寄一宿烏嚕尾螺迦葉白言大沙門我諸房舍眷屬在中唯一靜處堪沙門宿然此靜處毒龍在中雖不悋惜恐有所損請自思之佛告烏嚕尾螺迦葉言但願見借必無傷害烏嚕尾螺迦葉告言若能尒者當自隨意於是世尊即詣龍舍佛於舍外自洗足已便入龍舍自布淨草跏趺而坐佛即便入三摩地時彼毒龍忽見世尊在舍中坐即發嗔怒乃作煙霧徧舍內外於是世尊以神通力亦化煙霧毒龍轉怒舍

內火著佛以神力亦化其火佛與毒
龍二火俱熾時彼龍舍周徧內外成
大火聚火焰上騰明照遠近時彼迦
葉常於夜今出觀星像乃復觀見龍
舍成大火聚即便傷嘆苦哉苦哉彼
端正沙門不聽我語龍火熾盛百倍
於常可惜沙門必被傷害時烏嚕尾
螺迦葉及與眷屬皆見大火熾盛之
相時彼毒龍知於世尊不能損害又
以自身亦大疲乏乃息惡毒火便消
滅世尊是時亦攝神力毒龍降伏收
於鉢內天曉之後烏嚕尾螺迦葉與
眷屬等行詣龍舍觀於沙門既到龍
舍見佛端然而白佛言汝大沙門宿夜
安否佛言我安汝大沙門鉢中何物
佛言此舍之龍佛又告言汝言此舍
有是毒龍人不敢止我今降伏收於
鉢中汝可審觀了知其實烏嚕尾螺
迦葉自以耆年德重行苦學優凡所
見知無有過者及見世尊龍火不傷
又能降置鉢內乃讚歎曰奇哉沙門
有大威力我所見聞希有此事是大
沙門是大丈夫亦是阿羅漢

尒時世尊降毒龍已至第二日即於
烏嚕尾螺迦葉住處不遠就一樹下
經行宴坐即於是夜有四大天王下
來聽法時迦葉夜出觀於星像乃見
佛前有四大火聚迦葉即謂諸弟子
日彼大沙門亦事於火諸弟子曰師
何由知迦葉告言我夜觀星像乃見
大沙門前有四大火聚我知沙門事
火無疑時烏嚕尾螺迦葉纔至天曉
速詣佛所而白佛言汝大沙門亦事
火耶佛即報言我不事火迦葉又言
我夜中觀星見沙門前有四火聚若
不事火此乃何用佛即報言此非是
火是四大天王下來聽法是彼四天
身光之耳迦葉驚曰奇哉沙門有是
事也此大沙門有斯威德感得天王
俱來聽法此亦是阿羅漢耶至第三
日帝釋天主乃於夜分來至佛所頭
面禮足退坐一面佛為帝釋如應說
法帝釋天主得聞法已歡喜踊躍還
歸天宮時烏嚕尾螺迦葉夜觀星像
又見樹下世尊前有一火聚極大
熾盛光明照耀如日初出而彼迦葉

謂弟子曰而此沙門定事於火至天
曉已與諸弟子速詣佛所而白佛言
汝大沙門我昨夜出觀於星像又見
火聚熾於座前火光上騰如日初出
我今定知沙門事火佛即報言我非
事火昨夜帝釋下來聽法是彼身光
之所照耀迦葉歎曰奇哉沙門有大
威德此實希有我今定知亦得阿羅
漢果至第四日烏嚕尾螺迦葉出門
觀星又復觀見沙門座前有大火聚
光明照耀如日正中是時迦葉還告
弟子我於今夜又觀星像復見沙門
座前有火光明照耀轉倍於前如日
正中等無有異審察是相定事火也
至天曉已行詣佛所而白佛言我夜
觀星亦見沙門座前有火我知沙門
定事火也佛言迦葉我無所求何用
於火昨夜之中彼娑婆世界主大梵
天王下來聽法在我前坐汝所見者
是彼身光時彼迦葉還復歎曰此大
沙門乃有如是大威德力能感梵王
下來聽法實為希有我定得知亦證
阿羅漢果至第五日時烏嚕尾螺迦

葉弟子摩拏嚩迦等五百人衆侍事
三火各有三鑪其鑪共有一千五百
是時世尊在彼樹下又值彼衆用火
祭天彼五百人常式發火火不能然
彼弟子衆即速告師至烏嚕尾螺所
而白言曰師可知否我等然火火終
不然不知今日何因若此烏嚕尾螺
迦葉思惟是事而彼沙門在此近住
恐彼威力而有所制即與弟子同詣
佛所而白佛言汝大沙門我之弟子
摩拏嚩迦五百人衆常式用火而爲
火祀今旦然火終不能著我疑此事
定是沙門威力所制佛即荅言汝欲
火然迦葉荅言欲然佛言汝去火當
自然迦葉還家火已然矣時彼迦葉
及與弟子皆稱讚曰此大沙門有力
如是必應亦得阿羅漢果用火祭訖
欲滅其火火不能滅盡其彼力終不
能滅摩拏嚩迦諸弟子等疾詣烏嚕
尾螺迦葉之所白言我師知否火雖
得然今不能滅迦葉報言此必還是
沙門所爲迦葉復來至世尊所白言
沙門火雖得然今不能滅莫是沙門

而復制也佛即報言汝欲滅耶迦葉告言欲令火滅佛言汝但還去必自滅迦葉迴還火已滅矣又復歎曰此大沙門有是神力亦阿羅漢也至第六日烏嚕尾螺迦葉自欲用火祭其火天火又不然即自入定欲令火然火亦不然來至佛所而白佛言我自用火常式得然今不能然莫是沙門力所制也佛言迦葉汝欲火然答言欲然佛言但去火必自然迦葉迴還火已然矣用火事訖欲滅其火火又不滅又復入定欲令火滅火終不滅事不獲免來白佛言火雖得然今又不滅必是沙門力所制也佛言汝欲滅耶迦葉告言欲令火滅佛言但去火必自滅及至還家火已滅矣火滅已後以彼餘炭積於一處移時之後其炭自然與諸弟子同滅其火盡其力令終不能滅又來白佛汝大沙門火適得滅今還自然熾盛倍常我不能滅此必沙門力所制也佛言火又然耶答言火然汝不能滅耶答言我不能滅佛即報言汝但迴去火自息

滅迦葉即迴火已自滅迦葉歎曰奇
哉沙門有斯力也我欲然火火不能
然告以得然我欲滅火火不能滅告以
得滅令火再著不能再滅令火得滅
亦由彼力是大沙門有大威德此實
希有必應亦是阿羅漢也過是日已
烏嚕尾螺迦葉作外道法設七日會
彼摩伽陁國王士庶皆悉聞知迦葉
思惟今大沙門在此近住前所火祀
皆能力制今所作法莫復制耶若彼
沙門七日不來我法必成若復來者
或恐被制又作是念彼大沙門相好
端嚴威德殊勝國中士庶若見殊勝
或恐捨我而事於彼以斯事故思念
再三佛即尋知佛於七日他處遊化
雖在近住迦葉及衆於七日中不見
世尊時彼迦葉作七日法國中士庶悉
持香花及與財寶廣作供養作法既
畢設會亦終知復思念彼大沙門七
日不見我令設會多有餘長沙門若
來甚有供養作是念已佛知其意即
便行詣迦葉住處迦葉纔見心即歡
喜此大沙門我思便至乃白佛言沙

門來耶佛言我來又曰七日之中何以不來佛言汝作是念我設七日法會若彼沙門來者恐法不成我知汝意是以不來今汝思念作法已畢沙門若來甚有供養我亦知汝是以此來迦葉思惟此大沙門是大聖者悉知我意必定亦是阿羅漢也佛與迦葉言論已竟尋還所止迦葉於後以虔潔心造諸飲食極令香美異甚常品待至來日自詣佛所白言沙門我以專心備辦食竟願過我舍而受供養佛受請已而告之曰汝但先去吾當便至迦葉既去世尊入三摩地由如壯士屈伸臂頃於贍部洲界取贍部樹果盛滿鉢已迴還先至迦葉住處跏趺而坐迦葉後至見佛先到驚而言曰沙門來耶佛言我來久矣迦葉又言從何道來佛即報言我從住處往贍部洲界取贍部樹果還來於此迦葉言大沙門乃有如是神通至疾於少時間能往於彼取果還來此大沙門亦是阿羅漢也佛即以果示之迦葉汝曾見不迦葉言我未曾見

佛言汝樂食不答言樂食佛言隨意
迦葉食果歎未曾有食果已竟即以
所造種種飲食自手奉上佛喫食已
澡漱亦畢即爲迦葉說偈祝願訖尋
迴樹下又第二日請佛受供佛即依
前入三摩地往弗婆提取菴摩羅果
先至迦葉住處又第三日請佛受供
佛入三摩地往西衢陁洲取得尾螺
迦闍他果還來先至迦葉住處至第
四日請佛受供佛即入三摩地如屈
伸臂頃往北俱盧洲取自然米飯鉢
中持來先至迦葉住處安坐已久迦
葉方來迦葉又問自何道來佛答迦
葉我適往彼北俱盧洲取自然米飯
持來至此迦葉歎曰此大沙門有是
神通必是亦得阿羅漢果佛還問言
北洲之飯汝樂食耶答言樂食佛言
隨意迦葉食已歎未曾有於是以自
所辦種種飲食奉上於佛佛受食竟
澡漱亦畢即爲迦葉說偈祝願已還
歸樹下世尊來日乃自持鉢往四大
王天直至忉利天取天酥味還來所
止樹下而食喫食既畢思水澡漱而

釋天主知佛思水如展臂頃來至佛所白世尊言欲水用耶佛言欲水帝釋即觀近地先有涸池以手指之水即湧出清淨香潔無與等者佛即澡漱隨意受用帝釋天主還歸天宮迦葉忽見驚怪非常而此涸池無水已久今復水滿不知何來速至佛所而白佛言大沙門此池久涸水因何有佛即報言今日食畢無水澡漱帝釋遙知乃下天來為我出水迦葉歎言未曾有也食從天取水令天出能感如是此必亦得阿羅漢也迦葉乃立池名謂之播捉佉多佛於後時入池澡浴池岸之側先有大樹名阿祖囉曩佛以袈裟挂於樹上迦葉來至見佛袈裟挂於樹上知佛澡浴即來瞻覲佛既浴訖出水上岸即展其手欲攀樹枝時阿祖囉曩枝便低亞迦葉乃見還復歎曰此大沙門實不思議感得無情自然低亞沙門亦得阿羅漢也世尊後時思欲洗衣云何得石而為用耶帝釋遙知尋至佛所白言世尊佛欲洗衣而用石耶佛言要石

帝釋即令夜叉於大山中取石一塊
脩令平正復使光潔置於池側佛即
洗衣洗已欲曬帝釋又令夜叉別取
一石置於池岸佛洗衣竟就石曬之
迦葉來至又見池岸忽然有石乃自
驚怪池岸先無今從何來而白佛言
大沙門池岸之石自何而有佛即報
言我欲洗衣為無石故即起思念帝
釋下來為我安置我又思念無處曬
衣彼天帝釋又安一石二石所來皆
帝釋也迦葉大歎此大沙門凡是所
作非世之有必已證得阿羅漢也然
其所證應莫超吾迦葉之心似有省
悟世尊又以方便更現異相教化迦
葉令入正道佛即化彼尼連河水忽
然汎溢居河左右人多漂溺枯涸陂
池處處皆滿佛所止處正居其內佛
以神力令水環遶四面壁立中心塵
起迦葉是時見河汎溢最盛於常即
思念言彼大沙門得不漂溺由是乘
船速至佛所乃見世尊樹下經行步
步塵起又以環水壁立不能下船歎
異倍常遙相慰曰沙門安否得無憂

惱耶佛言我無憂惱勞相諭也復思
念言此大沙門自有神通何不離此
迦葉又言莫欲乘船離於此耶佛言
欲離於此迦葉白言若欲離者當自
上船佛以神力如彈指頃已在船中
跏趺而坐迦葉見佛已坐不見所來
所入迦葉歎言沙門是大丈夫有大
威德乃有神通能如是也迦葉白言
我自亦得阿羅漢果然不及沙門所
證之道佛知迦葉決定迴心便即告
言汝自言證阿羅漢者非實證也迦
葉忽聞世尊發如是語身毛皆竪轉
自尅責此大沙門悉能知我種種之
事今宜師之以進其道作念已定而
白佛言大沙門願知我意今欲於大
沙門法中出家而爲僧伽稟奉教勅
修持梵行唯願慈悲特賜聽許佛知
迦葉證道時至又以方便化彼徒衆
乃謂迦葉曰汝欲於吾法中出家學
道爲沙門者還曾令諸弟子悉知已
否迦葉答言弟子未知佛言汝爲人
師不得卒暴且可歸還與弟子議若
謂然者即可再來斯亦未晚迦葉奉

教還至住處乃與摩拏縛迦等五百弟子同集一處告而言曰彼大沙門相好異常神通難及凡所動止天悉瑜知或來座前而聽其法或有要用皆能給送累見神變我實不如今欲師彼出家以進其道吾已決定汝等如何細自籌量以實報我摩拏縛迦白迦葉言彼火龍暴惡首先降伏神異他心衆人目覩我等所業悉自師傳師既未知弟子何說師若決志我等皆隨師若達彼宗源亦願垂於濟度我等已決衆共一心今或可行不可失也於是迦葉知衆誠願乃令弟子取事火具護摩杓等種種之器及鹿皮衣樹皮衣淨瓶拄杖革屣等物悉棄尼連河中以示不迴之相師徒相率同詣佛所頂禮佛足退立一面尒時世尊謂迦葉曰汝復來耶迦葉荅言今與弟子同來欲於大沙門法中出家修學佛已懸知乃更審曰汝諸弟子誠心以否迦葉荅言我與弟子皆悉誠心唯願慈哀咸垂濟度佛即默許度爲沙門又復報言汝等今

朝是眞出家是眞梵行披袈裟衣而
寶沙門
尒時烏嚕尾螺迦葉身著袈裟成沙
門相又聞佛言汝今是眞出家是眞
梵行私自慶喜我心全滅又復思惟
往昔大仙嘗說斯事世稀有佛出興
於世得無上覺具一切智是大聖人
天上人間悉能利樂我於前時夜出
觀見有大火聚謂其事火與我同宗
乃是梵王帝釋四天王等來聽法
今惟此事是大聖人此非大聖孰爲
聖也於是迦葉易沙門稱呼佛爲世
尊也

佛說衆許摩訶帝經卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說衆許摩訶帝經卷第十

卿

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣 賢奉 詔譯

尒時烏嚕尾螺迦葉有其二弟一名曩提迦葉二名誐耶迦葉是二迦葉各有二百五十學徒悉在尼連河下流岸側而住各於師法勤加修習是二迦葉一日於尼連河中忽見烏嚕尾螺迦葉祀火之具護摩杓等及麁皮樹皮衣乃至淨瓶拄杖革屣等物悉從尼連河中流下乃驚怪思念我兄迦葉得無王難耶得無賊難耶乃至水火等難因是難故退失修行若不尒者云何祀火之具種種之物棄於水中任自流下審知今日必見差異於是二弟思議再三共行尋兄原其的實至兄住處不見迦葉及弟子輩唯餘所居空寂而已時二迦葉倍極悽然即詣隣人訪其所以隣人報言烏嚕尾螺捨棄仙道將諸弟子歸於沙門我等諸人不知其事請自詣彼詢其因由時二迦葉聞此說已乎相謂曰我亦聞有沙門近來此處凡

諸舉止皆異常人儻或我兄及與弟子若實然者極爲稀事今可往彼自觀虛實二人相將同到佛所方見其兄烏嚕尾螺及與弟子被袈裟衣成沙門相悉坐佛前瞻仰聽法時二迦葉目覩斯事因知其實心驚毛竪足不能進佛見曩提誐耶來尋其兄又見立於會前足不能進即遣烏嚕尾螺自起迎接時二迦葉既覩其兄離席迎接即趨進前來禮足問訊二迦葉言我兄耆年有德久已修行博學該通世無等者摩伽陁國王及大臣乃至士庶皆謂我兄證阿羅漢道常持種種香花飲食上妙衣服及以珍寶而來供養凡有言說莫不諦信如何今日忽棄已道便隨他教我本修行依兄指授乃至弟子咸無異轍兄今自棄本所修習我等云何更堅進趣處大疑網願賜開解作是說已顒住一面時烏嚕尾螺迦葉告曩提誐耶等言往世無佛由若冥夜人無慧目不知況墜我於是際苦節修行事火爲功每祈聖證復以此道轉教汝

曹餘人無能得過我道便即自謂證
阿羅漢有大沙門曰佛世尊身長丈
六金色晃耀相好具足威德特尊哀
愍我故來近止住凡所動靜天悉遥
知四天大王乃至梵釋咸來聽法又
見神足於剎那頃往復四洲乃至天
上取酥陁味悉皆示我又復知我實
未證得阿羅漢道以斯事故我道不
如省悟宜先識懃後悔乃与弟子投
誠出家哀愍我故便垂救濟令著法
服度爲僧伽先不告汝吾之過矣時
曩提迦葉識耶迦葉根緣已熟便生
信向聞是語已悲喜交至乃謂兄言
我本修行因兄教授兄今棄捨我亦
願隨又復言曰無佛出世寧聞正法
雖止老耄亦希出離烏嚕尾螺告言
善哉善哉今正是時曩提迦葉識耶
迦葉即前詣佛頭面著地禮雙足已
退住一面白言世尊我兄烏嚕尾螺
先是本師今者出家已爲沙門我今
亦欲出家願賜濟度佛雖黙許還令
導彼徒衆而告之曰汝等弟子悉知
已否二迦葉言未知佛言汝可令知

還來度汝時二迦葉承佛教勅還歸所住各集弟子告而言曰摩拏嚩迦汝還知否有大沙門其名曰佛來近我師迦葉止住累以神通顯現異相皆令我師一一目覩又以法力制其所作我師省悟知法不如將諸學衆投彼出家我因見其所棄受用隨水流下乃自訪尋委其緣由及到於彼已見我師迦葉及五百弟子悉著袈裟成沙門相在會而坐聽其說法我見是事初大驚怪不能前進我師迦葉離席來迎具說前事我聞殊勝亦願出家戴念汝曹迴來相報吾意如此汝等思之以信實心各報於我彼二迦葉說是語已時摩拏嚩迦弟子之衆白迦葉曰我等修學從師所受師辯勝劣弟子寧知師尚投彼出家我等去何執守如或決定亦願相隨於是曩提迦葉誐耶迦葉各領弟子同詣佛所至佛會已頂禮佛足退住一面

尒時世尊告迦葉言汝等來耶時二迦葉荅言已來又白佛言我等各各

將諸弟子同來投佛於正法中願得出家稟奉尸羅修持梵行願佛大慈哀愍聽許佛即攝受度為沙門佛又報言汝等今朝是眞出家是眞梵行時迦葉等聞是語已歡喜踊躍不能自勝各各禮佛旋繞畢已瞻仰而住尒時世尊度迦葉等千苾芻已即離適悅之地將耆年迦葉等一千苾芻往誐耶山頂塔處經行到誐耶已佛為諸苾芻等現三種事一者神通二者說法三者調伏於是世尊入三摩地現神變經於本座沒而於東方虛空之中現行住坐臥四威儀事又於身上出五色光所謂青黃赤白及與紅色又復身上出水身下出火身上出火身下出水乃至南西北方皆現是相見神變已於剎那間還復本座尒時世尊又與說法謂諸苾芻汝於心意識等諸法之中有疑無疑有念無念可滅不滅於斯諸法汝決定行又復告曰汝等當知眼識為緣會於諸色因色觸故內心發生即有苦樂或非苦非樂乃至耳鼻舌身意亦復

如是諸苾芻貪火既尔嗔癡亦然由是輪迴生老病死憂悲苦惱諸苾芻三火熾盛由我我爲本欲滅三火當斷我本我我本若斷三火自息於是三界輪迴一切諸苦自然斷絶時三迦葉及千苾芻又蒙世尊現神變相及説正法得諸漏盡得心解脫所作巳辦捨諸重擔正得巳利永斷輪迴悉皆證得阿羅漢道

尒時世尊於誐耶山頂度三迦葉及弟子千人皆證阿羅漢道巳時民弥娑囉王及輔相大臣乃至士庶悉知世尊在誐耶山頂有弟子衆數滿千人有一大臣告於王曰我聞國人近有言論彼釋族中生一童子初生之時有雪山邊娑儗囉體河岸往昔迦毗羅仙住處有一善相婆羅門相而言曰今此童子相好具足福慧圓滿必爲金輪聖王王四天下盡大海際悉在統御正法理世民行十善復有輪寶摩尼寶女寶主兵寶主藏寶象寶馬寶如是諸寶自然出現恒常隨逐又有千子色相第一具大勇猛能

破寃敵四洲畏威悉皆降伏然或出家剃除鬚髮著袈裟衣正心修行必成無上正等正覺具以上事悉白於王請早圖謀勿令後悔如能殺者保國終吉時民弥娑囉王在正殿上獨坐思惟常念五種之事一者當願如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出於世間二者早得往彼瞻禮隨喜三者到已便得聞法四者如所說法悉能了知五者爲我受戒受已稟持方念斯事忽聞大臣計議之言傷嘆良久報而言曰汝實愚人欲於如來起極惡心是大愚癡汝可速去勿更發言時彼大臣聞是語已知不聽從慚懼而退

尒時民弥娑囉王即顧左右親位大臣福相圓滿有智慧者而告之曰汝去往彼鷲耶山頂世尊之所代我恭敬而請世尊如我辭曰民弥娑囉王稽首雙足恭肅無量問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行否今請世尊降臨宮城微受供養當使於我及彼

人民獲大利樂唯願世尊及與聖衆耆舊大德皆悉降臨當盡此生奉以飲食湯藥乃至臥具及僧伽梨等一切供給不使乏少願大慈悲無辭勞屈如是說已頂禮佛足願聽聖言佛即默然時彼使人知佛受請作禮旋繞辭已而還

尒時民弥娑囉王聞使迴旋速御前殿受使朝拜君臣禮畢遠發問言世尊來耶使人近前而奏王曰臣奉王旨詣誐耶 山請佛及衆具以王言白於世尊佛已默然必來降赴時王降勑左右大臣便可嚴潔宮殿及與城隍乃至四衢悉令清淨復設種種名香妙花以備迎接尒時世尊與耆舊迦葉及千阿羅漢離誐耶山詣於王城去城不遠有杖林塔佛與大衆至塔而住時民弥娑囉王得聞世尊與諸聖衆至杖林塔安住已定即令所司嚴整車駕前後導從與自眷屬及諸羣臣欲出於城詣杖林塔所出宮未遠王所乘車地忽有坑輪陷不進王自思念我必往昔曾造不善致於

今日有斯事也纔起是念即聞空中有聲告曰汝於往昔無不善業但為見在諸牢獄中多有禁繫車輪之陷正為此也王聞空言定知賢聖既蒙指諭心極感重即遣使人徧詣諸獄以罪輕重等第赦之車駕前進至於城門王之寶冠又忽破壞復思念言我定往昔曾作不善乃於今日疊有不祥王發是意空中賢聖又復告言天子汝於往昔無不善業但緣前來所放禁繫之人輕者已放重者雖活由繫別處冠破之祥乃為此也王聞賢聖空中語已便令使人諸處詔喚咸到車前悉赦宥之罪人獲免歡喜踊躍稱王之德時王部從及諸眷屬所乘之車有一萬二千復有國中婆羅門長者及諸人民亦有百千車同出城門詣世尊所時王至杖林塔於近苑内取迦俱那花五朶自手執持傘蓋劍仗之類使令相隨既至佛所詣於佛所去佛不遠下車徒步免去偏袒右肩合掌向佛三自稱言我是民弥婆囉王佛亦三印如是如是王

即以五朵花奉上於佛然後頭面著地禮其雙足又以種種言辭而伸讚歎佛即報言請王就坐王昇座已其王眷屬及婆羅門長者士庶等次第禮佛歡喜踊躍各各以偈讚於世尊讚詠畢已却住一面時烏嚕尾螺迦葉先是王及大臣一國士庶所尊重者今為沙門侍立佛側王及人民莫不疑怪咸起念曰耆年迦葉事火修行勤苦弥久智慧道德皆出人右今在衆會坐我等疑為是如來奉迦葉教耶為是迦葉奉如來教耶作此念時佛即玄鑒乃謂迦葉曰汝自知時迦葉承佛聖旨不起於座入三摩地於本座沒現於東方作行住坐臥四威儀相又復身放光明而有五色所謂青黃赤白紅其色間雜由如玻璃又復身上出水身下出火身上出火身下出水南方西方乃至北方皆亦如是現神變已忽然之間還來衆會合掌向佛說伽陁曰

我本修行　奉事於火　弥歷年歲
疑設勤勞　心常自謂　已證羅漢

執著我相　不能解脫　佛大慈悲
而來濟度　制火不然　又令不滅
初謂同我　亦事於火　言無所求
事火何用　天上人間　無所愛戀
我設法會　為求利養　欲求不來
皆知我意　又於四洲　及彼天界
取果及飯　悉與我食　我執事火
迷於正行　猶若盲者　復如死人
無有見知　定趣墜墮　摩訶牟尼
猶如大龍　布精進雲　灑甘露雨
利益一切　有情無情　我欲出離
求作沙門　蒙佛大悲　說清淨法
於最上句　使令知覺　我今實證
阿羅漢果　佛為我師　我是弟子
諸人當知　勿生疑念　此誠實言
宜應諦信
尒時迦葉說伽陀已頂禮佛足還復本座時會大眾王及人民實知迦葉是佛弟子佛知眾會疑心已息乃謂王曰我今為汝演說法要汝當諦聽善思念之王及眾會受教而聽佛言大王汝今當知如王身色有生有滅當審觀察生滅二相令實了知復觀

受想行識亦同於色善男子若能於
此如實了知是生滅已當復觀察是
非生滅若能了知色非生滅即知受
想行識亦非生滅善男子色受想行
識本非生滅無去無來若能如實了
知本非生滅無去無來亦復不住非
生非滅無去無來大王若於此法如
實知已即得無數阿僧祇寂滅之法
時彼會衆一切婆羅門長者士庶中
有生疑念者世尊今說色受想行識
本無者云何有我相人相衆生相壽
者相布捺識羅相摩拏嚩迦相主宰
承事等相若此我人衆生壽者等相
亦實無者云何知彼衆生所作善不
善業二種因果捨此蘊已復趣他蘊
尒時世尊知彼衆中起心念已即謂
迦葉等曰諸苾芻所有我人衆生壽
者等見乃是凡夫愚人若有是見當
感其苦若知苦生當求苦滅諸苾芻
種種有爲因果之法乃從種寂而轉
生故我自知已欲令衆生於生滅法
亦同我知諸苾芻佛眼清淨過於天
等所有衆生好相惡相及生貴賤善

願惡願隨衆生業我今一一如實了知衆生身業具如是事口業具如是事意業具如是事略說衆生邪見起於邪業或於佛法而生毀謗由斯業故命終之後墮於惡趣備受衆苦諸苾芻若有衆生於其身口作諸善業具正見正行正業而於佛法常欣讚譽由斯善故命終之後生善逝天諸苾芻我有如是知見非不能知我相人相衆生相壽者相布捺識羅相摩拏嚩迦相乃至主宰承事等相或諸所作善惡因果捨此蘊已復趣他蘊如是等事亦無所有我先已說種種有為因果之法從因發生從因得滅所謂因於無明緣生於行行緣生識識緣生名色名色緣生六入六入緣生觸觸緣生受受緣生愛愛緣生取取緣生有有緣生生生緣生老死憂悲苦惱以是因緣得一大苦蘊生諸苾芻若滅其因一切皆滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅

取滅則有滅有滅則生滅生滅則老
死憂悲苦惱滅如是則一大苦蘊滅
諸苾芻集因滅故苦自然滅若苦止
息得涅槃樂又復我相永斷正滅非
轉了苦非有滅云何滅是得止息是
得清凉離一切句是則涅槃

佛說衆許摩訶帝經卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說眾許摩訶帝經卷第十一　戶

宋譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時世尊復謂民彌娑囉王曰汝觀色是常非常耶王曰非常佛言是苦非苦耶對曰是苦世尊又言受想行識是常非常耶對曰非常又曰是苦非苦耶對曰是苦佛言色受想行識悉是非常是苦是顛倒法一切無我佛又告言大王當以正智正慧觀其眞實彼色受想行識有過去現在未來耶有內外麤細貴賤遠近耶對曰色受想行識非過去現在未來亦非內外麤細貴賤遠近等佛言善哉大王若能於此五蘊如實了知是非常苦空無我之法復以正智觀其眞實知非過去現在及以未來乃至內外麤細貴賤遠近等又能不著不捨者斯眞解脫大王得斯解脫者是智解脫梵行已立所作已辦我生已盡永不復趣輪迴之道尒時世尊說是法時民彌娑囉王及八萬天人遠離塵垢得法眼淨及有婆羅門長者士庶

等百千人衆亦離塵垢得法眼淨於是民弥娑囉王得法知見已於法堅固斷其貪愛除去疑惑立信不退即從座起偏袒右肩合掌向佛白言世尊我心柔順歸依佛法及以僧伽持近事戒永不殺生今請世尊常住我國願盡形壽奉上衣服飲食卧具湯藥常無之少乃至聖衆盡生供養佛即默然時王見佛默然受請歡喜踊躍不能自勝即以頭面禮佛雙足旋繞畢已辭别而退尒時諸苾芻衆見民弥娑囉王蒙佛世尊爲說妙法不起於座遠塵離垢得法眼淨心皆生疑此王云何還佛世尊便得聞法證法眼淨除去塵垢作是念已佛即玄知告而言曰諸苾芻此民弥娑囉王乃於過去作大善業所作決定果報無差今爲人王具大福德乃宿世因感果如是諸苾芻地水火風外界熟時蘊界六根一切好醜隨其所作善惡之業悉皆獲得果報不虛尒時世尊即說偈言

衆生之所作　善惡經百劫　因業不可壞

果報終自得

諸苾芻過去世時有佛出世名阿囉曩䟦十號具足為人天師時佛世尊為諸衆生說種種法化利畢已即入涅槃彼諸弟子收其舍利擇清淨地建立妙塔復以種種香花而恒供養過是已後久歷年歲有轉輪王出於世間名羯里計時有兵衆十八俱胝常領是衆飛空巡幸復有七寶常為先導後於一日經過塔上有虛空神捉其輪寶住空不進時羯里計王思惟是事今我方行輪寶自住恐是福盡感應斯現彼虛空神乃告之曰大王汝非福盡下有阿羅曩䟦佛舍利塔端指輪寶不得直進時羯里計王與十八俱胝飛空兵衆同時降下詣於塔所王及眷屬各以妙衣共拭佛塔得清淨已散諸妙花及焚寶香又作種種音樂而為供養以頭面禮發其誓願以我今日師事於佛所設供養種種功德果報不虛當來獲得諸苾芻於意云何彼羯里計轉輪聖王并諸眷屬者即民弥娑囉王及眷屬

等是諸苾芻以彼供養阿囉曩眦正
覺之塔種種功德當感無數百千俱
胝劫受天上人間最上快樂以本願
力今值於我復作供養所獲功德乃
與阿囉曩眦正等正覺平等等無異諸
苾芻一切衆生作黑業者黑業相續
作白業者白業不斷或作雜業亦復
如是諸苾芻所獲果報悉從因業汝
等當知廣爲人說尒時會中諸苾芻
衆以民弥娑囉王見佛聞法遠塵離
垢又聞說彼往昔之事乃於烏嚕尾
螺而起疑心云何世尊爲現神通種
種教化方得迴心彼曩提誐耶隨言
受化佛大慈悲具一切智必能斷除
我等疑惑作是念巳將欲發問佛即
告言修因感果定不虛尒諸苾芻過
去劫中人壽二萬歲時有佛出世名
曰迦葉如來應供正徧知明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊彼佛亦在波羅奈國鹿野苑
中作大佛事化利畢巳即入涅盤時
世有王名羯里計常於彼佛恭敬供
養佛既入滅王以種種香木荼毘世

尊復以乳汁灑滅餘火即收舍利財
四寶瓶又還勝地起大寶塔其塔高
眷量一由旬王及人民常作供養時
彼國中有一長者家中巨富等毗沙
門天眷屬眾多自在快樂先與別族
長者而為朋友常於佛塔廣興供養
後娶其門以為姻戚歲月緜久乃生
三子於後長者年老有疾服藥不差
漸漸羸困乃趣無常三子以禮葬於
尸林是時三子思憶訓誨旦暮啼泣
又念家富共議追福長兄慳悋先未
知善忽聞欲施初即遲疑以孝存心
尋便允可長兄言曰布施之外分充
受用二弟應諾即持金銀種種財物
詣於塔所作最上供養如是施已同
發誓言願以善根所生果報於當來
世以令正等正覺迦葉之稱為其姓
氏佛出世間亦得值遇聞法信解證
於菩提發誓願已禮拜旋繞歡喜而
歸是故迦葉今得此姓值遇於我而
為沙門復聞正法證無學果諸苾芻
為嚕尾螺初難化者以彼宿世發檀
施時心有遲疑是故我現種種神變

方得省悟曩提識耶而易化者亦由往昔檀施之時心本清淨始終無異諸苾芻是故烏嚕尾螺及曩提識耶復爲兄弟得迦葉姓又值於我聞法證道此往昔事汝等諦信

介時世尊說是迦葉往昔事已離杖林塔於王舍城不遠就一樹下與千苾芻衆圍繞而住時民弥娑囉王以佛近住欲立精舍安佛及僧而久往止民弥娑囉王爲太子時常出城外蓊鬱泉池清淨雖復四序花竹恒茂而爲遊戲去城至近有一園苑林樹太子愛樂而欲求買園主長者自恃耆耄兼亦家富太子逼取終不允從出言悖慢聞於太子我寧離此國不捨此園太子聞已謂左右曰今此耆耄言甚不遜我若紹位無得忘也於後父王摩賀鉢納摩崩已即灌頂傳寶號民弥娑囉王既紹其位乃憶前事下令所司發使奪取時彼長者速得心病便趣無常命終之後以其憤怨積聚毒惡乃於園內生虵趣中含毒伺隙欲酬前恨後於一日王因春

節將諸嬪婇遊華彼園盡極歡娛以肆其意王方疲困寢息園中時彼毒虵謂其得便疾出窟穴欲來螫王時諸嬪嬙散行遊治王有親近內侍一人執劒侍衛防其不虞時有飛禽名迦蘭那迦飲啄翱翔常在園內忽見虵出相呼鳴噪執劒內侍見虵出已即斷其命禽衆極噪王亦驚寤問執劒者緣何喧擾執劒者曰適有毒虵欲來螫王迦蘭那迦相呼驚噪我旣目見已斷虵命王聞是語心驚毛竪令詔太子及諸大臣共議斯事古剎帝利灌頂大王或於身命欲致危害有能忠力濟其難者當何賞賜大臣對曰能於身命脫其難者可分半國以賞其功王乃允從分其半國與迦蘭那迦用賞其功大臣對曰彼迦蘭那迦飛禽之類與國境土當何所用王謂大臣此事如何大臣對曰可就窠巢多植竹木使其遂性勿令傷害如斯可矣餘不能為王聞曰善遂從其奏乃於園外別擇一處廣種竹樹安迦蘭那迦令人守之不得傷害王

有親舅本事仙道常求淨處進其修習王以迦蘭那迦竹林無諸雜穢權令安處及見世尊將諸苾芻近城樹下露地宴息思欲捨彼造立精舍王乃嚴駕自詣佛所禮雙足已却住一面

尒時世尊為王說法以種種方便化令歡喜復勸精進當求最上寂靜快樂時王聞法歡喜頂受即起於座偏袒右肩合掌頂禮白言世尊我今請佛及諸聖衆於我宮內來晨受食唯願慈悲哀愍聽許佛即默然尒時大王見佛默然知已受請歡喜踊躍禮拜而歸乃下所司即於是夜疾速備辦種種飲食及與香花皆令倍常美妙清淨復勑宮城內外乃至四衢道巷之中悉使嚴潔纔至明旦即遣使人白於世尊飯食已辦請佛降臨於是世尊與千阿羅漢著衣持鉢前後圍繞行詣王宮王於門首執爐焚香待世尊至佛既到已迎入就座諸聖衆等亦各就坐王與眷屬瞻禮畢已奉上飲食焚香散花歡喜供養佛與

聖衆食畢澡手王及眷屬樂欲聽法
佛爲說法各各諦聽歡喜信受王復
離座合掌白佛我今欲以迦蘭那迦
竹林作佛精舍願佛納受世尊默然
王知佛許即取金瓶灌於佛手奉施
畢已願佛隨意即爲世尊廣作嚴飾
佛與聖衆隨意而往迦蘭那迦竹林
精舍因茲所立
尒時世尊後於一時爲利樂故與諸
聖衆離迦蘭那迦竹林精舍往寒林
中經行宴坐時王舍城有一長者請
佛及衆來晨供養乃於是夜與諸眷
屬及僮僕侍人共辦飲食香花等事
時給孤長者因有事故到王舍城經
過彼家還夜止宿見其長者家中老
幼皆不寢寐辦造飲食珍饌之類怪
而問曰長者之家老幼不寐辦造飲食
當何所用爲請王耶爲請大臣莫爲
姻親而有聚會長者報言我不請王
及大臣等亦無姻親聚會之事今爲
有佛出於世間將一千聖衆遊化此
國王及眷屬大臣士庶悉皆歸向次
第供養我爲彼佛及與聖衆來晨設

齋是不寢寐給孤長者聞此語已歡異非常又復問言云何名佛對曰彼釋族中有王淨飯生一童子號悉達多具輪王相棄捨出家苦行修習證得阿耨多羅三藐三菩提斯即佛也又復問言云何聖衆對曰有刹利族或婆羅門族乃至毗舍輸陀如是之族善男子輩投佛出家剃除鬚髮被袈裟衣正信修行聞法悟解悉皆證得阿羅漢道此是隨佛一千聖衆我所供養正爲此也給孤長者聞是説已身毛皆竪歡喜踊躍又復問言如我云何得見彼佛及與聖衆對曰明旦咸來我舍受食給孤長者雖聞是語有若心狂不待天曉欲往佛所時方半夜值月明朗即便出門行詣寒林未至中途月忽雲蔽又至一門不敢前進給孤長者以天陰黑便生怕怖佇立思量得無非人之類而來惱我耶心欲退還足不前進時有天人發聲告曰長者但去勿得退心唯有吉祥定無惱亂於意云何譬如百車百馬種種裝嚴可令衆生見者愛樂

以斯布施不如向佛前進一步十六分之一分功德又復告言長者但去勿得退心唯有吉祥無惱亂事於意云何譬如一百金象衆寶裝嚴以斯布施不如向佛前進一步十六分之一分功德長者乃至百童女以眞珠瓔珞衆寶嚴身以斯布施亦復不及向佛一步十六分之一分功德時彼天人即發身光照耀途路自彼門所直至寒林如月威明等無有異給孤長者乃問天曰是何聖賢能作斯事天人告曰我昔曾爲舍利子毋名捺識囉也命終之後生四天王界今名摩度發健馱摩拏嚩迦見守此門願勿疑慮長者可去必獲吉祥給孤長者聞是語已讚言善哉稀有斯事我今定去見佛無疑給孤長者又復思惟若無正覺出於世間無由得聞最上妙法於是長者得其光明無所障礙直至寒林世尊住處

尒時世尊在寒林外經行時長者見佛威德相好異於常人即便合掌而發問言是世尊否佛答言是長者身

心歡喜無量又復問言世有何人而
得安睡佛說伽陁而答之曰

若人心寂靜　一切得安睡　若人繫染欲
熱惱心不止　染欲熱惱除　解脫無所繫
心意調伏已　得息得安睡

尒時世尊說伽陁已與給孤長者同
入林中佛還本座長者即前禮佛雙
足於一面坐樂欲聽法佛乃勸發令
心歡喜尒時世尊告長者言布施持
戒得生天上雖五欲自在非爲究竟
欲免輪迴當斷煩惱於善惡法廣爲
分別是時長者得聞是法以宿善力
深心思惟蓋障即除心喜無量佛知
是已即爲廣說苦集滅道四聖諦法
是時長者不起於座證四諦理如潔
白衣易染其色隨彼所染皆成上妙
長者得法知見永斷疑惑於佛法僧
深信堅固即從座起偏袒右肩合掌
頂禮白言世尊我今歸依佛法及苾
芻衆持近事戒永不殺生尒時世尊
問長者言汝何名字長者對曰我於
國中少有資產或是貧匱孤獨之人
來乞求者我施飲食及彼資具國人

名我爲給孤獨汝國何名對曰舍衛願
佛及衆來降我國當以衣服飲食臥
具湯藥一切受用畢生奉施佛言長
者我與苾芻數踰千人彼無精舍何
以安住長者對曰佛若降臨速當建
立唯願大慈不違我請佛即默然給
孤長者見佛默然知已受請歡喜踊
躍頭面禮足旋遶而退於是長者入
王舍城營辦事畢將欲還家再詣寒
林請佛及衆勿慮精舍願早垂降言
已還家自此日後一切皆停於舍衛
城周徧內外求覓殊勝清淨之地欲
建精舍安佛及僧唯有祇陁童子園
苑最勝何以故此童子園其地寬廣
無諸穢惡竹樹蓊鬱泉池清淨寒風
暑氣俱不能侵又無蚊虻含毒之蟲
唯有吉祥飛走之類又復王城不遠
不近非求法人不能到此若建精舍
斯爲最勝思念已竟即詣園主祇陁
童子而告之曰童子勿怪我有勝事
欲以上聞童子可容方敢陳說童子
告言有事可說長者起立謂童子言
欲買茲園當爲世尊及千聖衆造立

精舍而請安住尊若容允價即稟言
祇陁童子告長者曰一切可得唯園
勿言長者又曰我聞佛言一切無常
無有主者以不堅法宜易堅牢童子
報言非我所知勿復更説長者又曰
佛者難值園即易求今或遲疑後施
無及祇陁童子雖聞此説心未能捨
乃以要言陁彼長者君能以金布滿
其地我即與汝任自所爲長者審知
恐未誠信報而言曰童子若爾可聞
市官當使兩情執無反覆童子俛仰
共聞市官時四天王遥知斯事佛令
出世舍衛城中給孤長者買祇陁園
造立精舍兩人商議取正市官我今
變身與成其事天王變身作市官已
來於市肆顒望給孤與童子至二人
至已給孤先言我買彼園欲造精舍
令以黄金布徧其地若能尒者即可
相與今來取正此價云何市官言曰
二人之心得可否未對言已定市官
言曰善哉善哉童子收金長者得園
童子默然更無違悔長者即日速以
車乘象馬之類乃至僮僕般運黄金

處處布訖唯前面少許而未周足長者籌慮取何藏金可徧此地如是之際童子告言汝已迴意便可收金長者報言我意不迴思何藏金可徧此地以斯事故籌慮少時童子思惟奇哉長者能捨如是大財爲佛及僧造立精舍又復思惟我曾聞說若非正覺出於世間一切衆生不聞正法斯可助施理必相容即謂長者勿更取金欲迴此地我施作門美可共成功亦圓滿長者報言我非無金童子亦者誠爲甚善布金繞畢方欲命工外道悉知速來惑亂謂長者曰瞿曇沙門今在摩竭陁國王舍城居此舍衛城地貴名高非彼所住勿立精舍勿得迎請長者即怒報外道曰此舍衛城非汝所有何關汝事外道聞已知不從心復詣於王王亦不允諸外道輩面懸無色心極煩惱復詣長者而告言曰我先所說不爲園地但以彼衆非我同修長者今日若是堅執斯有所報請不相違我聞瞿曇有大弟子先已到此可與論義即辯勝劣如

彼得勝精舍可爲若其不勝何用迎
請我此所說君見如何長者告言此
說甚善若定勝劣足得相依清蜀要
今眞僞斯辯

佛說衆許摩訶帝經卷第十一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說衆許摩訶帝經卷第十二　户

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時世尊在於寒林受給孤長者請預知舍衛國中有諸外道各各苦行又復聰明雖勤修習不得解脫根緣已熟受化是時世尊又觀誰可往彼唯舍利弗乃有宿因此若先行必有大利於是世尊喚舍利弗令先往彼舍衛大城助給孤獨建立精舍尊者受命往舍衛城詣長者所事皆參議給孤長者承外道意求白尊者彼欲論義於理如何又去此國之人素未知佛於法勝劣宜其宣揚舍利弗曰善哉善哉斯言誠諦尊者於是入定觀察諸外道輩及舍衛國人根緣成熟有幾時分見彼人衆唯餘七日尊者出定告長者曰請語外道過七日已可來論義長者具告外道思惟立七日限斯有二事一者知己非勝設計私逃二者或求本朋來共商擇如是思已我今云何不求朋侶由是諸處親自訪尋乃得一人名赤眼婆羅門

而告之曰彼瞿曇沙門有大弟子索
我論義汝婆羅門應宜相助何以故
若自得勝利養猶存彼或勝時我等
何往彼即問言何時論義報曰後當
七日至時相報必來助汝然婆羅門
憂其墮負心甚煩惱發信諸處求告
朋黨七日滿已給孤長者就寬靜處
權立論場即爲舍利弗尊者排師
子座爲彼外道對排高座列座既畢
遠近咸集若公若私追及少長有百
千人集彼論處亦有別國外道婆羅
門亦來會所給孤長者手執香爐焚
以妙香與眷屬等同爲擁從迎舍利
弗上師子座尊者坐定一切瞻仰覩
其威容悉皆讚歎時彼外道與衆相
隨亦昇高座安坐已定尊者告言汝
欲何作外道言我現神通我既現已
汝當亦現尊者報言我所作者天上
人間所不能作云何汝言能同我作
尊者又言赤眼婆羅門汝所作者我
悉能破赤眼婆羅門化作花樹如寶
芳葩豔冶勸衆尊者神力出微少風
其花根苗吹撒異處又化一池水滿

澄湛蓮花徧發人讚異常尊者化出大象膚體端正入池蹂踐須臾狼藉外道又化一龍而有七首張鱗努目奮惡拏空尊者化金翅王從空飛下坐於龍首龍自降伏時彼外道乃於最後化羅剎身立在衆前醜惡異常人見恐怖尊者持呪神力縛之羅剎苦惱翻生瞋怒外道驚怖身毛皆立恐惡自傷發言求救告尊者言我今歸依願賜救護尊者解呪羅剎怒息時赤眼婆羅門得脫羅剎怖畏之難又復覺知本所修習非是正行告舍利弗曰願於尊者正法出家而爲沙門尊者大慈哀愍聽許舍利弗即與攝受度爲沙門後修梵行斷盡煩惱雖居三界而離貪毒其心平等由如虛空觀金如土而無別異於後修習得三明六通證阿羅漢果乃得帝釋諸天而來供養時大衆驚怪目注心凝異口同聲讚舍利弗是論義師無人能敵猶如牛王處於衆群一切瞻仰無有猒足時舍利弗知衆心意及其種性即爲廣說苦集滅道四聖諦

法是會大衆有發三歸心者有發聲聞菩提心者有發辟支菩提心者有發無上菩提心者亦有出家證得須陁洹果有證斯陁含果有證阿那含果有證阿羅漢果論義畢已會衆皆散諸外道中有執性者以其論義不勝辱於屈伏潛共計議欲謀不軌可投長者請作工人或得便時殺彼尊者設計已定白長者言汝已斷我一切利養今者無所歸趣却願相慈收作工人或察畢心且任鄉土或不從允各去他邦哀告殷三倍不忍聽長者於是具述彼意白舍利弗仁可思察於理如何舍利弗即入三昧觀彼根緣證道非遙遠云無慮長者即還錄其姓名遣作工夫倒與其直時舍利弗化出一人於工夫中便為首領尊者於後觀知根熟來彼假所就一樹下安詳而坐時彼外道初為得便各各心喜欲來親近而彼首領執杖驅策不得前進役既疲苦乃發聲言聖大尊者救我救我舍利弗曰汝等疲勞可自歇息諸外道此大尊者我發

殺心欲謀其命令亦知我而令止息實自慙懼無以弄言時舍利弗察其追悔又知根性成熟時分乃呼近前便與說法而為演說苦集滅道四聖諦法外道聞已所有身見如二十山峯以金剛智悉破無餘應時獲得須陀洹果復言尊者欲於正法出家為僧舍利弗攝受度為沙門漸漸進修精持梵行見於輪迴趣其究竟斷盡煩惱證阿羅漢果其心平等猶如虛空觀彼金土兩物不異棄捨世利得大清涼當受帝釋諸天一切供養尒時舍利弗化外道已即與給孤長者共持一繩各執其頭量度精舍都大界至界至已定給孤長者所感果報於兜率天現金宮殿給孤長者不達聖意謂舍利弗曰令此精舍不獨只為諸阿羅漢我為如來應正等覺舍利弗曰我本所作正為如來及阿羅漢又謂長者曰汝此封地大報已現即借天眼令其自見長者見已驚喜無量於是復發上上品心舍利弗又自持繩一頭令長者還執一頭於中

分擘十六殿堂六十小堂佛僧住處各各已定彼金宮殿變寶莊嚴尊者借通復令觀見長者歡喜乃自歎曰我此所作當感如是福德之利長者自見當來福報重重有異復要於事轉倍精勤擘殿堂已及備其中一切受用精舍事畢復白尊者世尊行住其量云何尊者報言用輪王儀於是長者自舍衛國至王舍城每十俱嚕舍各造一宮以備如來止宿之地及置庫藏收貯一切所受用物復令主者而恒守護以白檀水日日灑淨伺候如來令其香潔處處如是皆使嚴備辦事畢已即發一人詣王舍城請佛及衆謂所去人汝到於彼代我詞曰給孤長者稽首雙足白于世尊少病少惱起居輕利安樂行否所立精舍今已嚴備願佛及衆慜念降臨當盡此生奉上僧伽梨飲食湯藥并卧具種種受用不使乏少佛正徧知願鑒虔切去人領意到於佛所以長者言具白世尊復倍虔心而伸告請傳意已畢五體著地禮佛雙足旋繞三

迎願往佛前佛剎樂故默然許之去
人知佛決定赴請速還舍衛見於長
者而白言云世尊昔默然必來降赴長
者歡喜於是陳列金蓋幢幡名香妙
花處處迎接
介時世尊告諸大衆阿羅漢等可共
往赴給孤之請佛領大衆前後圍繞
離王舍城詣舍衛國瞻顧左右告羅
漢等我此眷屬是調伏是離欲是善
解脫是阿羅漢是佛眷屬譬如牛王
處於衆群亦如象王衆象圍繞師子
王師子圍繞鵝王鵝衆圍繞金翅王
金翅圍繞又如衆學隨師衆病求醫
衆兵輔將衆商依主又如轉輪聖王
千子圍繞持國天王樂神圍繞增長
天王鳩盤茶鬼圍繞廣目天王龍衆
圍繞多聞天王夜叉圍繞日天千光
圍繞月天星宿圍繞帝釋天衆圍繞
梵王梵衆圍繞乃至復如恋帝弥魚
處於海中亦如海神攝衆水如來
之身三十二相八十種好具足圓滿
光明莊嚴如千日光照耀一切行步
巍巍猶如寶山具足大悲十力四無

畏等一切諸法尒時世尊成就如是殊勝威德解脫眷屬次第行化至舍衛國時給孤長者與其眷屬將諸侍人各各執持幢幡寶蓋及妙香花出舍衛城遠迎世尊及大聖衆復有國中長者士庶若男若女百千人衆亦來迎接又有無數諸天在虛空中隨喜讚歎尒時世尊入城門時即以右足蹈其門閫於是大地六種震動放大光明照耀世間天鼓自鳴雨衆天花所謂優鉢羅花鉢捺摩花俱母那花奔拏里迦花乃至曼陀羅劫樹等花又降沉檀及多摩羅等衆妙香抹又復舍中種種音樂不鼓自鳴盲者得視聾者聞聲啞者能言不完具者皆得完具迷醉者得醒食毒者自安相憎者和解禁縛者解脫懷妊者得生乃至貧者得豐貲財世尊入城之時乃有如是百千吉祥瑞應利益之事至長者宅佛與大衆次第而坐長者所有若親若踈一切眷屬皆來焚香散花禮拜供養種種畢已給孤長者執爐焚香引佛世尊入於精舍佛

昇寶座諸阿羅漢亦皆就坐時給孤
長者即取金瓶欲灌世尊網輓之手
瀉水不出長者思惟我莫昔有不善
業耶乃於今日致有斯事佛告長者
無不善業但為此地汝於過去正等
正覺已曾捨施修為精舍勿作住心
今為能施若離此者水必流出長者
對曰如佛所說作是語已瓶水出聲
具五功德灌佛手已願佛隨意又復
白言請為立名時祇陁童子亦在佛
會作是念曰佛若知者先說我名佛
應所思立精舍名號祇樹給孤獨園
祇陁童子得聞是已乃於如來轉倍
發心歡喜愛樂更以四寶裝嚴其門
祇樹給孤精舍之名因此所立
尒時舍衛國主勝軍大王聞佛遊化
來入其國受給孤長者請住於精舍
歡喜踊躍詣於佛所以種種語讚歎
世尊禮拜旋繞却坐一面作是言曰
我聞瞿曇沙門知自心相證得阿耨
多羅三藐三菩提瞿曇沙門假法喜
論說彼所有心亦得名邪亦得名正
亦可作善亦可作惡而此心相無有

去來不可知不可說是甚深法云何
可知佛言王所說者乃是眞實而彼
心者亦得名邪亦得名正亦可作善
亦可作惡而此心相無有去來不可
知不可說是甚深法我知是心證得
無上正等正覺王言瞿曇沙門云何
乃作如是之說彼有耆舊迦葉摩蹉
梨娛舍離子散惹曳尾羅致子阿嗏
多計舍劍末羅迦俱那迦旦也二合野
曩祢誐囉陁倪也二合帝子彼等亦
知心相尚不證無上正等正覺云何
沙門少年始新出家言證無上正等
正覺佛言大王勿作是說世有四事
不得輕慢何者為四一者王子不得
輕慢二者龍小不得輕慢三者火小
不得輕慢四者僧小不得輕慢何以
故而彼王子生刹利種具足王相有
大福德於後成長必紹尊位惡人無
智謂小可慢彼處寶位獲罪無悔又
復龍者稟性毒惡變現不恒或隱大
身作小形質愚人不識輕慢觸惱須
臾恚怒翻被傷害又復火者能燒一
切或見微少不得輕慢人若輕者後

必蔓延聚落山林皆悉焼壊又復僧
者清淨自守雖是年少不得輕慢見
道證果非止老幼亦復不擇又近貴
賤世人無慧不辯凡聖遇阿羅漢輒
起毀辱所獲罪報如斷多羅樹頭不
得再生雖勤懺謝亦不除滅時勝軍
王得聞如來説是四法深心信受追
悔言過即以頭面禮佛雙足懺謝旋
繞歡喜而退
尒時世尊於舍衛國化剎畢已思欲
往彼迦毗羅城時勝軍王承佛化導
心堅歸向遂發使奉書上淨飯王汝
皇太子悉達多證得無上甘露法味
於世出世開蒙濟度淨飯王聞已
遠即思慮雖喜我子已成正覺今若
遣使定化出家以手搘頤再三諮審
時有大臣名烏耶曳最見王如是而
發問言大王去何搘頤不樂王即報
言我非不樂有所思事勝軍大王有
書報我悉達太子已成正覺在舍衛
國給孤精舍有千弟子皆阿羅漢我
昔爲彼苦行去時發人尋求至今不
迴今若遣使定是不復云何可知有

如此事彼悉達多聰明智慧咸悉過人凡所言說誰不諦信我以此事而思慮之烏那曳曇即白王言目今請行願勿爲慮王曰唯汝一人我常在念若能爾者誠爲大善王即親手而修書曰汝一切義成是我親子既猒煩惱棄國出家爲求無上正等正覺已聞成道教化衆生思念之心日時相續令他人得樂唯我苦惱譬如大樹因地而生既有根苗終望果實汝心已遂宜憶往願昔者所言若不證無上菩提寂靜之道誓不再入迦毗羅城大行已成冝應愍我及眷屬等烏那曳曇從王受書速至舍衛行詣精舍既至佛所白言世尊父王淨飯致書於佛言訖捧上佛乃親受開封披讀須臾默然時烏那曳曇又白佛言今請世尊去迦毗羅城佛言我去烏那曳曇即五體投地方伸禮敬禮已再禮以至於極又白佛言世尊若去斯亦無言或不去者必堅請去尒時世尊爲烏那曳曇說伽陁曰

佛眼淨能見　無所著之者　見無邊不往

汝何能將往

佛眼見無邊　不著貪愛者　精進力無往

汝何能將往

若人心不亂　彼亦無降伏　無邊智無步

汝何能堅往

若人有得無降伏　彼亦無有不降伏

如佛進力步無邊　汝以何步能堅往

時烏耶曳曩白世尊言我欲持此所說偈頌賜淨飯王佛告烏耶曳曩我意不亦又曰若不亦者其意云何佛言欲汝出家又曰我本來時與王有約若是見佛定須迴還佛言汝勿違約要去可去但剃髮染衣斯亦無㝵烏耶曳曩言世尊爲菩薩時尚依父母師長之所教授我今何敢不依教也今求出家願佛濟度佛即應時度爲沙門佛復告言烏耶曳曩汝今可往若到本國至宮城門不得便入但立門外請報於王或問何名稱釋迦苾芻云或呼召乃可前進又若問言汝實是釋迦苾芻不即答是實若問一切義成亦如是像耶答言亦尒又問一切義成來否言來當在何時便

言後當七日言訖便出若留者亦不
得住王曰一切義成若來住宮內否
答言不住王曰樂住何處答曰林野
或住精舍若問何名精舍便可如祇
樹給孤精舍具以聞奏佛敎示巳烏
耶曳曩欲行佛又告言王者一言便
成富貴天起心念一切皆得一切聖
人亦復如是佛借神力烏耶曳曩於
剎那頃到迦毗羅城如佛所敎心住
正念到宮城門住立不進謂閽吏曰
汝可奏聞有釋迦苾芻詣門不進王
令呼入時烏耶曳曩蒙召即入淨飯
纔見怪而問曰烏耶曳曩汝出家耶
答言出家王言汝當去時何言奏我
答曰奉命即尒本不出家世尊威神
方便開化佛出世難值正法難聞皇子
尚捨至尊小臣何可固執王言徵責
心實不瞋又以儀相非常不以舊臣
見待即命上殿執手慰勞乃令近臣
敷座盥淨奉上湯藥及果實等烏耶
曳曩威儀非凡舉止有則言必詳審
情極和暢王以初覩烏耶曳曩剃髮
易服言論久之全忘問佛及至於此

而復問言我子一切義成善相威儀亦如此耶答言以我喻佛由將芥子等須弥山又如牛跡比於大海乃至寃讎之明同彼日光王聞是語思念於子不覺悶絕仆於地上近臣以水灑面方蘇良久復問我子來耶答來又曰何時到來後當七日王即下勅潔淨內宮嚴飾殿宇以備世尊及聖衆至烏那曳曩白大王言世尊若來不住宮內王曰樂住何處若非林野即住精舍王曰何名精舍烏那曳曩即以精舍次第白於王曰十六殿堂六十小堂世尊居中聖衆四布諸受用具悉使備足王聞說已遣使速往祢也(二合)識嚕馱林刻日併工如給孤精舍次第建立倍特珍寶而嚴飾之介時世尊至時遣大目揵連汝可徧告諸苾芻衆我今欲往迦毗羅城宜各受持袈裟應器或可爲見父母宗親而行化利大目揵連奉佛教勅具以佛言徧告一切阿羅漢等已佛領大衆出給孤精舍往赴迦毗羅城父王之請諸阿羅漢前後圍繞佛即瞻

願謂阿羅漢等曰我此眷屬是謂伏是離欲是善解脫是阿羅漢是佛眷屬譬如牛王處於衆群亦如象王衆象圍繞師子王師子圍繞鵝王衆鵝圍繞金翅王金翅圍繞又如衆學隨師衆病求醫衆兵輔將衆商依主又如轉輪聖王千子圍繞持國天王樂神圍繞增長天王鳩盤荼鬼圍繞廣目天王龍衆圍繞多聞天王夜叉圍繞日天千光圍繞月天衆星圍繞帝釋天衆圍繞梵王梵衆圍繞乃至復如悉帝弥魚處於海中亦如海梓攝聚衆水如來之身三十二相八十種好具足圓滿光明莊嚴如千日光照耀一切行歩巍巍猶如寶山具足大悲十力四無所畏等一切諸法

尒時世尊與是眷屬隨路而去次第遊化至迦毗羅城不遠有嚕賀迦河時淨飯王將諸眷屬及大小臣同在河邊預嚴寶蓋幢幡擊鼓吹貝廣設妓樂焚香散花顒望世尊又復自嚕賀迦河至你也(二合)誐嚕駄林乃至城中及與郭外王勑士庶預令嚴潔丘

墟沙礫悉皆除去布以淨土灑以香水量其遠近各置香爐侯佛經過焚香供養時迦毗羅城士庶長者若男若女各各執持殊妙香花立於路次供養世尊是彼人衆咸謂世尊昔爲太子今得成佛歡喜踊躍欲覩儀範又有起念父子相見其禮云何若子拜父與世無殊若父拜子國禮未可太子修道苦行成佛必應與世有別異也人衆塡噎路無間隙佛與聖衆將至河次知王眷屬悉在彼處乃自思惟令迦毗羅城父王眷屬及人民等各各念言太子去時百千天人前後圍繞乘空而去雪山修行又云已成正覺領衆化導今徒步歸國有何奇特我今宜應現其神足令父王見及使人民歎異歡喜王及眷屬旣見大衆方欲奔趨迎接世尊佛於是時入三摩地出於東方虛空之中現行立坐臥四威儀相或身上出水身下出火身上出火身下出水復於身中放大光明或青或黃或赤或白及與紅等間雜諸色猶如玻瓈互相映徹

乃至南西北方亦復如是又諸苾芻
各各現通踊身上昇高七多羅樹世
尊於中亦現一身諸苾芻衆現通不
等或六多羅樹或五或四或三二一
佛恒高出與衆有異如是現已佛與
聖衆忽然隱沒如彈指頃已在本處
王及眷屬倍生信仰既前迎接王見
大衆皆被袈裟儀相相似初不辯認
誰是世尊孰爲弟子時烏那曳曩引
淨飯王至世尊前王見世尊尚存子想
烏那曳曩乃謂王曰如來斷煩惱習
心得自在如日照世住於虛空乘眞
如乘證最上覺圓滿十力具一切智
相好光明清淨照物於法自在利益
無邊請王歸仰當求聖道時淨飯王
聞此語已惺悟諦信五體投地禮佛
雙足說伽陀曰

生時大地皆振動　樹影覆身不隨日
復以普眼觀衆生　是故我禮最尊足

時諸釋衆見淨飯王禮佛足已即有
言曰世尊去何背於世法化衆生也
王聞衆議告而言曰汝豈不聞悉達
生時大地咸皆六種振動一切世間

光明普照所有黑闇日不到處諸威
德光亦所不及是時光明皆悉照耀
彼黑闇處所有衆生皆以惡業而墮
於中忽因光照手得相見各各有言
此中何時更生衆生於此之時我巳
頂禮最尊之足是悉達多未出家時
行詣贍部樹下而坐清淨無欲離不
善法巳斷一切分別疑惑樂住無諍
寂靜之定一切林樹影隨日轉贍部
樹影蔭身不移我既得見驚怪非常
乃於此時又禮尊足我今所禮旁在
第三

佛說衆許摩訶帝經卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說衆許摩訶帝經卷第十三 户

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉 詔譯

尒時淨飯王說是語已心有所思忽然淚下復說伽陁問世尊曰

往昔住宮中　多人同衛護　山野中怖畏
一身去何住

世尊荅曰

聖者十種住　我悉已安處　牢繫今解脫
非住人王宮

王曰

象牀金寶飾　昔爲汝所寢　山野唯草木
云何得安眠

荅曰

解脫之卧具　菩提令莊嚴　眠睡甚適悅
無一切熱惱

王曰

象馬及輦輿　昔出入所乘　一切棘刺地
今云何可行

荅曰

我有神足車　精勤乘往復　雖行一切地
不㝵煩惱刺

王曰

迦釋迦妙衣　嚴身昔自在　今袈裟麤衣
云何忍被服
答曰
僧伽梨麤衣　牟尼山中服　著已善相生
見者皆深悅
王曰
金寶器中食　恒食最上味　今自持應器
所食知云何
答曰
等引法味最　食之得出離　已斷世間愛
愍世故行化
王曰
乳糖水甘美　飲之昔無厭　今所飲冷熱
清濁知云何
答曰
王貴威之水　世間人爭飲　飲已或增染
如我無愛樂
王曰
寶殿及樓閣　昔者隨心住　今獨處山林
云何得無怖
答曰
已斷煩惱本　諸怖畏不生　極微我亦無
隨處得安住

王曰
清淨妙香水　昔時恒沐浴　今獨山野中
誰浴牟尼王
荅曰
戒香清法水　有德人恒浴　潔身到彼岸
無量聖所說
王曰
昔妙香塗身　及著迦釋衣　恒處內宮殿
離彼非相稱
荅曰
戒香最馥馥　用塗身莊嚴　我今非愚迷
離寶衣嚴飾
王曰
何處得輕慢　何處可怖畏　無事及有事
今問願當說
荅曰
老病死三法　可怖勿輕慢　當求適悅境
無事應發樂
尒時淨飯王聞是說已歡喜無量讚
言善生釋族於世八法而皆不染復
以頭面禮如來足又復思惟我得善
利我子乃證如是功德王與眷屬奉
送世尊入佉也音誐嚕馱林精舍

尒時世尊旣至精舍登法座已王及大臣乃至士庶圍繞瞻仰虛空諸天歡喜讚歎佛觀會衆各各心意及與根性如實知巳廣爲解說四聖諦法時白淨飯王及釋衆等七十七千人皆證須陁洹果世尊又觀何處緣熟彼梵現林時可說法佛與大衆悉詣彼處無量人衆相隨聽法世尊廣說四諦行相彼斛飯王迨於釋衆乃至人天有七十六千人又證須陁洹果世尊復詣嚕呬怛迦林亦有無量天人釋衆眷屬人民士庶隨佛聽法世尊同前廣演四諦甘露飯王及釋衆等乃至人天有七十五千人證須陁洹果餘有證斯陁含果者有證阿那含果者有證阿羅漢果者有發聲聞菩提心者有發辟支菩提心者有發無上菩提心者亦有出家斷諸煩惱後證阿羅漢果者乃至有發三歸心者時提婆達多既見世尊現於神變及說妙法自無所證乃生妬心發不善言謂釋衆曰一切盲人樂斯幻化此幻化事一切能作有一釋衆名鉢

囉摩拏野告提婆達多言汝勿於世尊大丈夫所發如是惡言提婆達多尋便默然時淨飯王起心思惟昔者天人阿修羅為世間供養今佛出世眞是世間恭敬供養有釋童子說偈讚佛曰

釋種大僊大丈夫　能降妙法甘露雨
救濟墮落黑闇者　開解脫門為引導

尒時淨飯王聞此童子說偈讚佛深心歡喜然於眞實而未見諦唯云世尊是大丈夫具大威德誰有聖子而同我耶世尊思惟父淨飯王不見眞實乃為二事一者我心二者分別心若能離此可見眞實佛覩大目虔連於淨飯王而有宿因佛謂大目虔連曰汝以方便化淨飯王令離我執於是大目虔連即詣王處王見尊者心便歡喜尊者應時入三摩地隱於王前乃出東方虛空之中現行立坐卧四威儀相又復身中放五色光猶如玻瓈互相映徹或身上出水身下出火或身上出火身下出水如是種種現於神變東方若此南西北方亦復

如是作神變已沒於虛空如彈指須
已在王前王曰佛弟子中更有如尊
者否時大目虔連即說偈曰
世尊弟子大威德　三明六通皆自在
解脫三界阿羅漢　聲聞牟尼如我多
時淨飯王初謂世尊獨有是事心中
常存我執之相及大目虔連現神變
已乃知弟子亦有斯證王之我心由
此得滅於是世尊即以方便作世間
心云何得梵王帝釋及淨光天來我
爲說法於意云何如來之心非聲聞
菩薩之所能知所以然者世間之心
下至蟻子尚令得知何況諸天於是
帝釋告毗首羯磨天子言汝化你也
二合誐嚕䭾林作大法會其中臺殿樓
閣悉安師子之座咸以衆寶而爲嚴
飾復開四門各以四寶裝鉸復令四
天大王而守護之時毗首羯磨天子
承帝釋命變大法會種種嚴飾如帝
釋教仍令四王爲守門者作變化已
白於世尊法會已成請佛往彼是時
世尊與自眷屬及梵王帝釋淨光天
等無數百千之衆還你也二合誐嚕䭾

林佛既到已入於寶殿昇師子座即
說妙法時尊者大目虔連與淨飯王
同詣佛所至法會門尊者直入王即
止住王曰何故障我對曰佛為淨光
天等說法凡人不得預會王曰汝何
賢聖居此守門對曰我是持國天王
時王乃問東門即尒南門可否對曰
不知既至南門復不得入王乃問言
何故如是對曰佛為淨光諸天說法
凡人不得預會又問汝何賢聖居此
守門對曰我即增長天王故守南門
王自惟曰我去西門應恐得入既至
於彼亦不得入王又審問何故如是
對復如前又問汝何賢聖荅曰我是
廣目天王淨飯王長息歎曰聖凡相
隔雖近至遠既心切見佛更往北門
門者曰賢聖亦是北方天王否對曰
至彼同前止不令入王即厲聲謂守
我即毗沙門也時淨飯王聞此語已
追將閑絕又復思惟我雖至親今則
疎遠我親分別從此泯滅於是世尊
知無分別又察情極若不時見恐致
無常佛以神力變樓臺殿閣乃至垣

墻悉成玻瓈清淨映徹內外相覩無所障导王得見佛心極歡喜即便禮拜於一面坐

尒時世尊種種方便化其父王令無我心及除今別即爲廣說苦集滅道四聖諦法王得聞已所有身見如二十山峯以金剛智破滅無餘便證須陁洹果王思念曰我今所證非天非仙非父非母亦非親愛一切眷屬之所獲得當從如來慈孝所致又復思惟我於過去輪迴生死骨聚如山血淚成海或復墮落諸惡趣中今日乃入解脫門預於聖道又復言去善哉世尊往昔修行無數苦行不顧身命爲利衆生我今更求殊勝天報佛即悲念王令云何求斯報也時淨飯王即從座起合掌頂禮白世尊言今欲請佛及諸聖衆於我宮中來晨受食唯願大慈咸垂降赴佛即默然王知許已禮謝而歸纔至宮中詔白淨飯王告而言曰我已證道不樂王位汝受灌頂代我理國白淨飯王問何時證耶荅曰適於你也二合識嚕馱林間

法得證白淨飯王曰世尊初到彼林我已得證王去代位我實不能又謂斛飯王曰汝可灌頂代我理國對曰我於梵現林中聞法證果所言代位誠不樂也又謂甘露飯王曰汝受灌頂代我理國對曰我於嚕呬多迦林聞法證果今亦不樂處王位也淨飯王曰若如是者當令何人守宗社也諸王咸言釋族之中有賢德者可令守之議事已畢淨飯王曰速令所司辦造種種珍饌飲食令極香美又勑潔淨內外除去葷穢於正殿上當以請淨茵褥及上妙衣敷置如來及聖衆坐位復設香花及淨水瓶無使闕備既至來晨遣使白佛令食已辦請佛及衆同賜降臨

尒時世尊與諸聖衆前後圍繞行詣王宮受食供養佛至宮門王與眷屬執爐焚香引世尊入佛昇座已諸聖衆等次第就坐時淨飯王與諸眷屬禮拜闘訐讚歎訖即親手奉上種種飲食而伸供養食畢澡漱供心圓滿時淨飯王即取金瓶灌世尊手白言

奉施你也(二合)誐嚕馱林精舍願佛隨
意瓶水出時有五功德聲佛亦施願
云以所施福王及釋族一切所求隨
意獲得王及眷屬聞是語已歡喜踊
躍禮佛而還佛及聖衆迴還精舍後
於一日世尊復在王宮受食王之眷
屬乎相謂曰今世尊左右皆是耆年
善相威儀識堪仰重然侍奉世尊未
爲允當可於釋族選其年少有賢善
者便令出家侍佛左右貴得相稱時
淨飯王勅下親族內外臣佐令一切義
成捨轉輪王位若行修習爲大法王
宜各選其賢子捨令出家侍從世尊
以成其美時斛飯王有二子一名阿
你嚕馱二名摩賀曩摩彼摩賀曩摩
能理王務然貪財利阿你嚕馱常處
宮中隨意受樂時斛飯王以勅言宣
下乃呼摩賀曩摩汝可出家以奉王
命子曰我不出家彼阿你嚕馱常在
宮中受其快樂可令出家父言彼子
福德微劣指陳子曰此是父母愛憐
所許若實有福當可試驗父曰當何
試驗子曰常式送食今可空盤送之

若其有福食自然出父即對面封以
空盤令宮嬪送之誡曰若問何食但
對種種在內時天帝釋觀知此事阿
你嚕馱昔曾以食供辟支佛今日云
何令其無食乃化種種珍美品饌滿
彼空盤女使至彼阿你嚕馱問言何
物宮嬪心瞋不依誡勅荅言無物阿
你嚕馱即思念曰父母云何送空盤
耶乃開封視之異饌滿中人所罕見
馨香馚馥園苑皆滿阿你嚕馱意亦
深怪問彼女言本有食耶本空盤耶
女曰空盤遂却以此食奉上父母父
母見食亦大驚怪又以此食示摩賀
曩摩汝看此食是彼化出彼阿嚕馱
人皆愛樂我言大福非汝等力汝初
不信今已驗知摩賀曩摩白父母言
彼既大福可令出家我今無福非出
家者父母即謂阿你嚕馱曰王今有
勅汝出家否對曰出家有何利益在
家有何過失父母言出家之人當證
涅盤可受天上人間第一供養若人
在家出家真實離欲亦得天上人
間供養若是在家妄稱出家當感三

惡道報對曰出家在家得剎夷剎我
已曉了今欲出家上副王命父母告
曰汝言大善時阿你嚕馱有一同年
名曰賢王最相知見乃往彼處而相
告白至賢王門方聞品琴又值絃斷
五音不足阿你嚕馱擅琴之聲止立
不進待其調品令人入報賢王請入
謂阿你嚕馱曰汝來何時答曰琴絃
初斷我已到門待其調品方令入報
賢王稱善執手請坐汝今何來對曰
淨飯王有勅令釋族出家意欲眷屬
侍佛左右以汝慕善故來相報賢王
曰勅旨纔下尋亦便知汝既出家我
亦同往汝可今夜宿於我舍阿你嚕
馱隨言即止賢王令人為敷卧處至
夜眠睡無少安樂明晨相見賢王問
言得安睡否報言不得安睡又問何
故如是對曰牀所鋪者有褊罽之衣是
以令我不獲安寢賢王即喚所司侍
人問其緣由自何而得對曰王初生
時數設餘長後因疾患皆已受用賢
王歎曰善哉釋族生此異子又言我
出家者提婆達多欲當王位乃令左

右呼提婆達多到已問言我等奉勅咸去出家汝今當何所作時提婆達多私自念曰若或我言不出家者即令賢王亦不出家便以誑言我亦出家時彼賢王速以公文奏淨飯王王乃下勅告示內外令賢王阿你嚕馱及提婆達多等釋種五百人出家咸可知悉勅出之後中外歡喜唯提婆達多獨自苦惱意云本作方便欲令賢王出家今或違言有妄語過使我將來不得王位於是剛忍隨衆出家時淨飯王欲令後代知族尊貴宣告內外凡是街衢道及城隍一切嚴飾皆使殊勝布以淨土灑以香水復排幢幡傘蓋散花燒香以擬賢王等五百釋種出家經過彼釋種等各各父母於衢路側及城門首敷設觀看亦命相師各相其子誰可出家誰當不可賢王先出相師歎此若出家必證聖道阿你嚕馱次行出城相師亦云得聖非久提婆達多出至城門頭上寶冠忽然墮地相師見已此惡業人定入地獄又不善人名曰海壽纔到

門際驢作惡聲相者知之此有口業
曾謗聲聞當來果熟定墮惡趣烏波
難陁次出乘象方至門首瓔珞墮地
乃自下象親手收取相師言曰此郡
怜人當入地獄如是五百釋種各各
出已相師皆見咸以善惡具告父母
時釋衆等出迦毗羅城復遊園苑次
至佛處各白佛云求出家世尊思
惟今此釋衆雖求出家有志樂者有
不樂者佛以四法度爲苾芻時淨飯
王有承事人名烏波梨善能剃鬚王
即遣與釋衆剃鬚既至彼處不肯與
剃乃作色頻惱又復悲泣賢王問言
何以如是烏波梨曰我奉一人非衆
所使可寧捨命騐不能剃賢王諫曰
勿作是言汝奉王命非衆可使此有
善剃請無煩惱賢王復以方便告釋
衆曰汝等出家寶冠妙衣及裝嚴具
今日已去咸無所用都置一處與烏
波梨彼聞得者或可歡喜衣冠既集
乃成大聚時烏波梨即與剃鬚及覩
釋衆各各年少捨其富貴我今卑族
何所戀耶宜可棄彼恩愛去離煩惱

免其輪迴生滅之患於是稽顙再三
忖度尊者舍利弗見而問曰汝何稽
顙似有不樂答言非是不樂有所思
念具以情實告舍利弗舍利弗謂曰
世尊度脫非間尊卑今正是時宜其
猛利世尊預知尊期根熟舍利弗將
烏波梨來至佛前五體投地伸其禮
敬白言世尊今烏波梨欲於正法出
家願佛哀愍佛告烏波梨言汝得梵
行世尊言訖鬚髮自落袈裟著身後
七日中鬚髮再出威儀庠序如百臘
苾芻自說伽陀曰

我今於如來　正法求出家　佛言得梵行
鬚髮尋自落　袈裟亦著身　此即彼善本
今日方成熟　故我為苾芻

尒時世尊告大衆言今出家者可依
夏臘次第守其尊卑乃至未來禮不
得闕於是烏波梨平視諸釋時彼賢
王大衆禮衆至烏波梨前不肯禮拜
來白世尊今烏波梨是承事人今我
禮者是不順也佛言汝既出家當除
我相彼是上臘宜伸禮敬賢王纔禮
地六振動次提婆達多亦不肯禮又

來白佛佛言出家之人當除我相彼
是上臘宜可禮足於是諸釋無不禮
者諸苾芻等各各心疑令賢王禮拜
地六種動有何因緣唯願世尊解 諸
疑網佛言過去世時此閻浮提波羅
奈國有王統御名曰梵壽國界豐盛
人民快樂時彼城中有一婬女名跋
捺羅色相端嚴人所愛羨有一男子
名孫那囉摩拏嚩迦往彼女處言意
相慕女即報云備五百金錢可來相
見是人貧匱莫副所言別以方便而
覲附之遂移居相隣時奉花果後因
節序男女作樂嚴身戴花各衒其美
時跋捺羅 起思念曰孫那囉摩拏嚩
迦彼人若來共作喜樂須臾來至女
即喜曰可取花來與汝作樂孫那囉
摩拏嚩迦此日有事心極煩惱通宵
綿睡及天將曉熟寐不覺眾人取花
好者已盡乃得尸利沙花將與彼女
彼女不悅即說偈言

戒不精進業　怠惰重睡眠　眾採好花去
得尸利沙花

又復告言汝求別花時初秋月暑氣

猶鬱乃再去尋花以至中午採花唱
歌鄙不覺熱值梵壽王入草詣林避
熱忽聞歌唱令人尋求見巳呼來乃
謂之曰日光下照如火燒腦云何歌
唱都無所苦即以伽陁對曰
我心遂故　非日不照　為事有少
故不知苦
時王思惟此採花人能言乃留與語
王曰我出值熱來此求涼汝可以言
解我熱惱孫那囉摩拏嚩迦本有智
慧所言稱旨乃說征伐之利投王心
機王聞歎音即忘熱惱宣問大臣有
於剎帝利灌頂王所假身命難者最
上之賜國有何與大臣對曰可與儲君
即勅大臣冊居其位告報內外准式
備儀禮赴春宮尊處儲貳凡日受用
無非珍寶寢臥之所茵褥異常孫那
囉摩拏嚩迦私自惟曰儲君若此尊
極可知便起貪心欲謀大寶纔發斯
念便自覺知我或如斯堪云來報由
是追悔寢不安處乃施麤席臥於地
上至明旦巳王即遣使覲其動止乃見
孫那囉摩拏嚩迦臥於地上速來白

王此非儲君乃賊人尒王曰何知具事上聞王曰此大智人非是賊士乃令詔來詢問其故王曰夜不寢牀臥於地者何意對曰貴非究竟所以不樂王曰汝意如何今欲出家王復言曰未知此事去何出家有何功德荅言於寂靜處苦節修行亦無聖師亦不求侶觀緣究理證獨覺菩提王即稱善哉令出家後證道果來至王前於虛空中現神變相王覩是事深生歸信五體投地以伸敬禮即說伽陁曰

善哉智慧人　非惡業能繫　求寂靜修行
證獨覺菩提

說伽陁巳又復言去若有諸摩拏嚩迦出家求道我即隨喜時有道旨名殑誐波羅聞此偈巳忻樂非常記憶在心識其貪愛王因此後亦自朂勵乃踈宮室多樂寂靜殑誐波羅後攝王喜遂求出家王既允許拜辭而出即詣深山逢昔行仙人便隨學道精勤策勵亦證五通復來王前現其神變王乃問曰汝得如是功德耶荅曰

我證王謂證聖便禮其足頭繞至地
地即振動是時王毋察此非眞乃爲
殑誐波羅說伽陀曰
若根本出家　禮事於沙門　寂默及精進
苦行成緣覺　一切罪永滅　一切福業生
後於諸世間　廣利樂衆生
佛告諸苾芻昔梵壽王者今賢王是
殑誐波羅者烏波梨是往昔禮拜地
已振動今日致禮與本無殊諸苾芻
此過去現在種種之事今爲汝等再
分別說汝等聞者宜其諦信時諸苾
芻聞此說已歡喜踊躍禮佛而退

佛說衆許摩訶帝經卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

[illegible]十二　第十六張

大宋新譯三藏聖教序

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化陰
陽日月盈虧寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端非可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達摩西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易揔繁形類最馨
昏明絕彼是非開發蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏塾重明玄門照顯軌範而彌光妙法淨界勝普利益有情俱登覺岸無成障礙救諸癡羸冥其昧慈悲浩汗物表柔伏貪很啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途大宅深喻難設其教不知者多善念生而無量潛蹤惡業與而隨緣皆隨調御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得淸涼於宇宙朕慚非博學釋典微開豈堪序文以示來者知際螢爝火不足比之於映日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

佛說月光菩薩經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城竹林精

舍與大苾芻衆而爲說法時舍利弗大目乾連前詣佛所五體投地禮佛足已白佛言世尊我等今者不忍見佛入於圓寂而於此時先入滅度尒時衆中有一苾芻合掌向佛而作是言世尊舍利弗大目乾連有何因緣今於佛前先欲入滅唯願世尊爲解衆疑

尒時世尊告苾芻言汝今諦聽吾爲汝說舍利弗大目乾連貪瞋癡等諸漏斷盡所作已辦梵行已立不受後有非唯今日先欲入滅於過去世北印度內有一大城名曰賢石長十二由旬廣闊亦尒彼有國王名爲月光壽四萬歲有天眼宿命通身色端嚴諸相具足光明照耀如天滿月所往之處不假燈燭日月之明故號月光統領四洲六萬八千國土時世豐熟人民安隱金銀珍寶飲食衣服象馬車乘悉皆盈滿於城四門皆有樓閣戶牖軒窻俱用衆寶而爲嚴飾街巷道陌掃灑清淨竪立幢幡寶蓋真珠瓔珞復有沉香粽香栴檀之香微風

時起吹其香氣周徧國城車馬行人不聞穢氣處處復有花果樹木多摩羅樹迦尼迦囉樹無優樹貝多樹婆羅樹帝羅迦樹龍花樹未俱羅樹阿底目伽樹播吒羅樹繁鬱茂盛鵝鵠舍利迦陵頻伽俱計羅鳥等於諸樹間作微妙音於城內外流泉浴池常出好花優鉢羅花俱母那花奔吒利迦花等如是富貴種種裝嚴佛告慈氏尒時月光天子於市肆街巷及城四門堆聚金銀珍寶象馬車乘飲食衣服卧具醫藥種種莊嚴之物即擊金鼓告令衆人月光天子以種種財物普施一切隨意所須求者相給尒時南贍部洲一切衆生皆至王城求其所施無不豐足得大富貴無一貧乏及徒行者尒時月光天子復自思惟雖諸衆生無有貧乏對我所用猶未齊等復以細妙衣服最上珍寶頭冠瓔珞卧具飲食等施諸衆生富貴莊嚴皆如月光天子身城邑宮殿樓閣園林種種嚴飾如忉利天有七十二百千那由他人常止此城有二千

五百大臣有二輔相一名大月二名
持地容皃端正福德淳厚智慧深遠
高才博識恒以十善化諸衆生是時
大月於夜睡眠而作一夢王戴天冠
變黑煙色復有鬼來就王頭上奪冠
而去作是夢已憂惶驚懼恐有不祥
而自思惟我王慈愍惠施一切求者
不遠必有惡人來乞王頭作是念已
即用七寶造一寶頭如有乞者以此
代之時持地輔相亦作一夢見月光
身四體分散即召婆羅門占夢凶吉
婆羅門曰此夢甚惡必有遠人來乞
王頭持地聞已悲泣感傷云何我王
有斯大禍尒時一萬二千五百親位
大臣俱作惡夢幢幡倒地金鼓不鳴
恩愛別離悲啼哭泣如是夢已共相
議曰至若不吉一切衆生誰為救濟我
等云何而得安隱時月光天子又告大
臣盡我壽命施於衆生不得間斷
尒時香醉山中有大婆羅門名曰惡
眼聰明多智善解技術知月光天子
於城四門大開施會擊鼓宣令普告
四方求者供給而無乏少我今往彼

乞於王頭作是語已下香醉山山有天人知婆羅門來乞王頭悲痛傷歎苦哉苦哉此王心懷慈愍利樂群生如若命終世間薄祐作是語時天地昏黒日月不現泉井枯乾暴風卒起吹砂走石樹木摧折大地震動有如是不祥之相去城不遠有一仙人身具五通名弥濕嚩蜜怛囉與五百眷屬常以慈愍護念衆生見此徴祥甚懷憂惱告摩拏嚩迦曰必有災禍臨於民主我等云何而為救護虚空中緊那羅衆及諸天人皆悉下淚如降微雨一切人民心懷驚怖時惡眼婆羅門將欲至城護城天人詣月光天子前今有惡人從香醉山來懐殺害心欲乞王頭不得聽之宜保愛自身固安聖體王既聞已心生踊躍歎言善哉令我圓滿檀波羅蜜時惡眼婆羅門即入王城守門天人見婆羅門神情醜惡憍佳門外終不放入時月光天子知彼來至不放入城即告宰臣大月有婆羅門從香醉山來欲見於我令彼門司不得障礙大月受教白守

門天人即令放入大月見已問婆羅
門曰汝來至此有何所求婆羅門言
我聞月光天子慈愍有情設大施會
若有所求一切無悋今來至此欲乞
王頭大月告言婆羅門王頭膿血所
成終歸爛壞汝今乞得有何所用我
有七寶頭復有種種金銀珍寶俱奉
施之乃令子孫永得大富婆羅門言
我本乞頭非為珍寶時二大臣啼泣
雨淚悲痛憂惱我等云何得免斯害
時婆羅門即詣王前見已頂禮住立
一面合掌白言聞王慈愍普施一切
我今遠來只乞王頭願垂慈愍歡喜
布施而說偈言

菩薩志求無上智　安住最勝清淨法
願垂慈愍速捨頭　圓滿檀度波羅蜜

時月光天子即起合掌而說偈言

父母所生不淨身　汝求我頭歡喜捨
滿尒本願稱心歸　令我速成菩提果

說此偈已白婆羅門言勿嫌我頭骨
髓膿血皮肉相連無有清淨而即施
之滿汝本願時婆羅門心大歡喜王
欲截頭即去頭冠是時南贍部洲一

切頭冠悉皆落地人各驚惶輔相二人不忍見王捨棄身命即於彼處自盡其壽以善根力生大梵宮時善摩夜叉於虛空中高聲唱言苦哉天子今將命終復有百千億人奔詣王宮啼泣下淚傷愛別離王即說法安慰令發道心婆羅門言王若捨頭宜於淨處王即告言我有一苑名摩尼寶藏花果茂盛流泉浴池種種莊嚴最為第一於斯捨頭汝意云何婆羅門言宜速往彼王即携劒往彼苑中立瞻蔔樹下告婆羅門言我今捨頭汝來截之婆羅門曰王不自斷令我持刃非布施行時有護苑天人見是事已悲泣涕淚告婆羅門曰汝大惡人月光天子慈愍一切普利群生何以此處害天子命王告天人莫作是言障礙勝事我於過去無量生中為大國王於此苑內千度捨頭時諸天人皆無障礙昔濟餓虎捨身命等超於慈氏四十劫彼時天人亦不障礙汝於今日發隨喜心當獲勝利月光天子復告天龍八部一切賢聖我今捨

頭不求輪王不求生天不求魔王不
求帝釋不求梵王爲求無上正等正
覺令未受化者迴心受化已受化者
速得解脫得解脫者圓證寂滅究竟
彼岸又願命終之後舍利如白芥子
於摩尼寶藏苑建一大塔令一切衆
生禮拜供養見聞隨喜命終之後皆
得生天發菩提心出生死界發是願
已婆羅門曰王捨內財甚爲稀有於
未來世速成佛道作是語時王以首
髮繫無憂樹枝即執利劍自斷其頭
尒時三千大千世界六種振動於虛
空中天人讚言善哉善哉今月光天
子當得成佛復雨優鉢羅花鉢納摩
花俱母那花曼陁羅花及沉香粖香
旃檀之香種種供養即以旃檀香木
焚燒遺體收其舍利於摩尼苑及四
衢路各起一塔恒時供養現在未來
一切衆生於此苑中行住坐臥及於塔
前瞻禮供養命終之後生六欲天及
梵天上
尒時佛告諸苾芻往昔月光天子者
今我身是大月持地二輔相者今舍

利弗大目乾連是惡眼婆羅門者今
提婆達多是由是因緣先於佛前而
請入滅時諸苾芻聞佛所說皆大歡
喜信受奉行禮佛而退

佛說月光菩薩經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說金光王童子經　户

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在迦毗羅城你也(二合)誐嚕馱林精舍時釋族中有一童子名金光王色相端嚴身肢圓滿光明晃耀由如日月聰明殊異儁利過人尊重自然精勤匪勵師友耆老用律其心富有一切異寶珍玩雖常受用而不貪著與自眷屬嬪嬙伎女千五百人常處宮中受其快樂時彼童子忽於一日聞人說言世尊往昔為見三界輪迴苦惱捨輪王位出家苦行佛道圓滿坐於樹下降四種魔證無上覺童子聞已心大歡喜即將眷屬及與侍從前後圍繞往詣佛所望精舍門除去憍慢與諸眷屬徒步趨進既至佛所合掌頂禮而歎佛曰如來之身由如金山復如寶幢衆寶嚴飾面如秋月圓滿清淨三十二相八十種好光明遠照由如千日尊貴吉祥大智精進具大功德福慧雙備知一切法斷一切疑具一切智為人天師

是三界父救諸有情現於世間見者歡喜是時童子作此讚已旋繞三匝禮佛雙足却坐一面欲聞妙法又復起心我生王宮有斯福報具大力勢因果云何尒時世尊知金光童子心中所念及在會衆願欲聞法便爲廣說十二因緣及四聖諦初中後善言辭巧妙其義深遠純一無雜具足清白梵行之相演是法已復說金光童子本生因果報應之事謂童子曰往昔過去九十一劫有毗婆尸如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出於世間說法教化利樂衆生作佛事已即趣涅槃時有一人種田爲業雖復勤苦而常不足然於衆善好樂修習於身口分減積財賄作毗婆尸像以用供養所獲果報我今說之諸苾芻彼田業人所獲之福於百千生爲轉輪聖王王四天下乘空飛行具足七寶得大自在身放光明生生之中受最上樂受此福已又生天欲天中爲彼天主經百千生受大快樂又百千

生為梵天王百千生為淨光天主百千生為四無色界主於如是時受天妙樂後降人間生剎帝利婆羅門毗舍之族常處王位得大自在諸苾芻令此童子從天界來又生王宮光作福業無能侵損亦無墮落後獲無漏證於寂滅諸苾芻其造像人即金光童子是所有因果我已說之又復有人或以玻胝迦寶或末尼寶或金或銀或鍮或銅乃至木石或象牙等鑄寫雕鏤作佛形像或有舍利或無舍利或短或長或大或小乃至香泥印作佛像且致如是造像果報諸苾芻若有善男子善女人以所造像隨得一種志心清淨以妙香水如法沐浴所獲功德我今說之是善男子善女人捨身受身常於剎帝利婆羅門毗舍首陀上族中生福德圓滿人相具足得宿命智獲善眷屬至於奴婢車馬珍寶財物一切受用無不具足一切眾生為依為主見者歡喜言皆隨順諸佛菩薩辟支佛阿羅漢恒常憶念凡所願求一切皆得諸苾芻是人

福蘊尚不能喻何況造像至於嫉妬
憎愛貪瞋癡等一切煩惱速得解脫
漸漸修行證無上覺尒時世尊重說
偈言

我於滅度後　若男若女等　用衆寶造像
妙香水沐浴　又以適悅花　志心而供養
於後生生中　感得端嚴報　一切諸衆生
瞻仰而無足　獲種種果報　尊貴及快樂
以此餘善業　遠離諸煩惱　癡暗雲翳除
如月住虛空　後復承勝力　往生於天界
作天之主宰　百劫受快樂　於彼壽命盡
下生爲輪王　色相如天身　福德而殊勝
七寶恒隨逐　有神通自在　巡遊四洲境
一切得隨心　後入於聖道　乃至證涅槃
又復有衆生　得遇於佛塔　中有設利羅
細與微塵等　是人心歡喜　作種種供養
當獲大福聚　如前等無異　如來變化身
普徧於三界　是人供養福　所感諸果報
乃至得名稱　亦徧於十方　身色如真金
光明恒晃耀　於天上人間　受無量快樂

尒時金光童子聞佛廣說微妙法已
及聞往昔因緣果報乃於眷屬心無
戀著猒離富貴棄捨快樂於正法中

求欲出家佛即應時度爲沙門尋便
證得阿羅漢果所將眷屬亦於坐中
皆證道果
佛說是經已金光童子并諸眷屬及
在會衆歡喜信受禮佛而退

佛說金光王童子經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

揵稚梵讚

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

夜布里鏺二合冒地謨隷引囉尾誐摩
曩波替引摩引囉誐引誐淩二合誐
誐引誐淩一二合誐誐引誐淩二合誐引
誐誐引誐里二合伽曩伽伽曩伽伽里
二合馱馱散曩馱迦剎二夜悉怛里三合
鼻里祢二合尾野二合嚕華引里努努
鉢底努努鼻里努二合努努鼻里努
二合努鼻三鄔畔適嚩努夜引多酥囉
曩囉曩弥多鉢引多嚩設引枳野
二合僧賀四

夜建那里波二合訥婆二合曩引喃引迦
賀迦賀迦迦賀引賀引呬賀底鉢囉二合
賀引賽一里野二合悉弥二合曩引拏賓
二合摩囉赧引曩致多多致怛吒引怛引
致致底鉢囉二合囉引華二俱怛俱二合
度度俱怛俱二合唧怛俱二合囉唧俱
賀囉唧多枳二合迦囉引赧引左嚩引
訥鼻二合努引怛怛囉三合酥寧覩二合
噪引摩野二合酥嚕二合多婆迦羅扇
引多曳引冒引謨你賓二合捺囉四二合

部嚕二合剎引播引波紺引二合誐畔誐
娑摩二合囉舍囉娑羅娑怛波二合
剎摩二合多引囉引剎波引帶引一
鉢闊二合㖠引喃琬誐曩引喃引羅
隸多部惹羅多引羅引娑隸羅引
鉢旦誐引二娑沒里二合拏引娑悉弥
二合堵訖帝引二合迦羅沒里二合努未度
囉引謨引那囉昧引嚩祖引鼻三
部覽二合旦唧引堵引曩唧怛賴二合
娑摩二合囉嚩羅惹曳努野寫怛娑
昧引二合曩謨引寧覩二合四
烏里尾二合散左引羅演多佉囉尸囉
儞迦里界引二合娑他引二合那演堵引怛多
二合里犀一入嚩二合羅引鼻骨嚕二合馱
嚩呬儞二合入嚩二合囉多捺捨祢舍朔
引娑濱堵引沒囉始二呬引路怛佉
引二合多引悉作羯囉二合羯囉二合迦左
鉢跓囉嚩引囉引屣屣所二合摩引
囉尾囉引三昧引怛里二合設悉怛里三合引
拏曳引曩鉢囉二合娑婆摩鼻[illegible]
多引鉢引多冐引喙引謨祢寅二合捺
囉呬二合
尾塞普二合里惹敢二合惹多俱引波

鉢囉二合迦致多尾迦吒引塞普引二合

吒你里瞿引二合沙瞿引囉一誐里惹敔

二合吟謨多惹羅鉢囉二合迦吒誐惹伽

嚩吒句引二合波嚩探引馱迦引覽二散

那里布引二合那引重摩嚩呬你二合塞普二合

囉那悉枳囉尼所二合訥婆二合悉多

引世引沙尾孕二合鉛三補瑟閉引二合數

賽引你野二合謨載引昨賀二合致底

尾伽致旦曳引曩没馱三冒引弟野

引二合多四

祢吠囉引迦隣拏二合布里迦摩羅

那羅你鼻波剎摩二合隸羅引尾路引

賴引一婆引嚩悉你二合誐吠引二合里尾二合

那誐吠引二合鉢囉二合左隸多羅隸帶

婆悉弥二合帶引里部二合尾羅引賽

引二你引怛賴二合里摩引二合覽誐曩引喃

引波里誐多囉婆賽引里路引二合呬旦引

帶引囉扇引帶引三曩引謊里二合瑟吒

二合薩里嚩二合他引野婆多二合摩賀没

里二合史嚩覽摩引多努鉢曩摩引

弥四努引訥婆覽引三合旦野寫唧旦塞

普二合吒尾迦吒婆致界引二合僧迦致界

引二合里路二合羅嚩賀吠引一二合摩里界二合

輸羅引誐囉二合賀悉帶二合里誐二合
惹覩囉誐曰契引僧賀娑引里努二合
羅嚩訖怛賴引二合鉢囉二合你愈二合摩
多二合迦引摩祢引嚩悉怛里三合拏嚩
那誐尼堵引曳引曩僧娑引囉鼻噌
三合三沒馱播引覩愈瑟曇引二合尾野二合
波誐多噜數引路引迦曩引度引謨
你寅二合捺囉四二合
阿紉引娑野引二合野寫沒弟里馱囉
尼曩誐曩曩祢娑誐覽部引馱囉訥
鼻二合里誐二合里惹二合訥鼻二合里摩
引二合囉尾里引里尾二合尾嚩設多曰
契引里瞿二合囉噜葦引囉喃帶二引
曳引曩引嘌引補瑟波二合計引都
悉怛里三合拏嚩那誐尼多揑里嚩
二合尾弟多囉引誐三娑室里二合曼
引沒馱尾囉迦噜沙娑野賀囉鉢覩
冒你里尾二合迦引囉四
摩引囉引你引計引里摩二合護引契
引囉悉波囉秫馱努設訖帝二合輸去
羅引誐囉二合賀悉帝引二合噜迦引波
引帶引囉你引計引里那重二合賀曩
波跓囉吠引里鼻二合瑟尼所二合里

鼻二合摩曩引迺引二曩匆特鏺二合
野寫喞旦諧里里嚩曩左楞誐引嚓
波里演二合迦嚩淡三旦曼祢引曉那
你演怛里二合婆嚩婆野賀覽沒馱
尾覽酥尾覽四
烏載引囉吒吒賀賽引鉢囉二合迦
吒波跓怛吒引滿馱儴吒引囉赧旦一
擻吒引波剎塞普引二合吒吒降二合迦
塞普二合吒惹致羅惹致緊迦囉引
俱引吒囉引剎引二婆誐喃二合迦里
覩二合曩設訖多引二合波跓波吒賀跓
婆頗引二合羅曩野寫冒引冒暴三二合怛
里二合鉢多引二合喃引誐里二合馱囉俱
致波跓波吒賀波跓酥婆多二合冒引
沒馱里囉四
俱引建赧囉引摩覽赧鉢囉二合底
婆野俱賀赧涅里波二合拏赧囉拏
赧引一赧曼泥涅二合曼拏泥涅二合摩
尼所二合賀尼所二合賀迦尼所二合慽
惡怛覽三合誐羅惡怛覽二合二誐羅婆
怛覽二合昨賀二合沒覽二合砌沒覽二合
昨賀二合砌沒覽二合佉謨佉謨具具曼
引具具曼引共具曼共三噎鼻里嚩

二合引逦引里曩二合鼻多酥囉囉囉
弥多半引多嚩設枳野二合僧賀四
焰摩引囉左引囉馱引囉三摩野娑
摩引覽婆三覽婆目訖旦二合一曩訖旦
二合喃引琬引誐曩引喃引目佉迦摩羅
嚩喃室里二合尾波利迦波乂二三摩
野三冒引地羅刹弥二合設始曩弥
嚩舍囉怛嬌引二合謨祢三鉢囉二合曳
引祢引三怛細引焰馱摩努底特嚩二合
曩底娑誐嚩堵引達里摩二合囉引
惹寫嚩尼四
你伽喃二合曩鉢囉二合鉢多二合怛里
二合鉢底二合乂拏摩閉尾左囉底演
二合多俱引演那覽多一旦你刹鉢多
引二合你野二合唧多引俱噜多酥左里帝
引瑟姹二合引那覽薩里嚩二合迦覽二
伊怛漢二合囉怛曩二合怛囉二合夜引
諳野二合弥嚩嚩賀底謨護鉢囉二合
尼喃引野寫世引沙引三曳引鉝曼那
引野摩引曩引鉢囉二合體多目佉
囉祢誐曼二合拏羅引達里摩二合嚩
尼四
曼里多引二合拏曼拏羅引弥冒引努

誐𢃹尾吹底野二合一娑底賀底里體
二合迦惹喃唅曩舍娑喃左二覽囉
摩野二合帝引馱囉尼曼拏羅曼拏
曩寫三𪡺尼夜摩寫惹野泥湮二合
尼摩嚩怛鉢囉二合賛拏四
夜室左二合怛鍐二合曩涅里二合嚓怛
鍐二合惹惹弥惹惹弥尼所二合尼所二合曼
里寅二合惹尼寅二合喃引尼曩引尼一
𢃹曼泥湮二合曼拏泥湮二合曼拏婆
拏婆尼所二合尼所二合畔曩引芑婆
曩引尼畔𢃹二覽尼寅二合嚕泥湮二合
嚕嚕泥湮二合野囉羅嚩佉佉曼佉
佉曼佉曼佉三夜室左二合怛吠引三合
吽嚩路引計引捺舍嚩羅嚩隷諾
閉拏野二合帝引摩引囉賽引儞野
二合四
部劍布引怛劍二合波惹引多引鉢
囉二合左隷多嚩酥嚩引劍波帝引弥
引嚕囉引惹引一烏怛囉二合婆多引二合
祢引嚩僧伽引誐囉二合賀誐拏計囉
拏引曩引誐囉引惹引三摩婆多二合引二
酥嚕二合怛嚩二合引𪡺尼鉢囉二合賛𢃹
引尾尾馱婆野迦里寅二合底里體二合

迦喃三合冒馱喃引扇引底呬引覩引鉢

囉二合底囉拏底摩呬囉引嚩演底

嚩僧健四

嚧沙引尾賀囉始佉里引鉢囉二合尾

噜引底巘左一弥引伽娑嚩二合你嚩

俱嚕帝引底摩努詣野二合瞿引沙

引二摩引帝引嚩嚩怛娑二合羅多夜

引酥嚩呬里誐二合旦引室左三合補怛

覽引二合娑摩引賀嚩二合野底部引惹

曩迦引羅巘尼四

僧娑引囉作羯囉二合波里摩里那二合

曩多怛波二合囉寫一没馱寫薩里

嚩二合娛拏囉怛曩二合尾部史怛寫

二曩引難迦嚕底酥羅努捺囉二合

鼻覩羅野二合瞿引沙三引巘尼娑摩

婆多二合努里多你尾那引囉演底四

噴沙引呬巘尼囉拏帝引曩誐赦一

三冒引嚩你祢引嚩曩囉引酥囉引

赦二引婆捺囉二合引室里二合尼所二合特

鑁二合酥誐怛寫巘尼二摩引布里旦

引鼻弱誐嬭引娑摩誐里二合四引

曩引誐引三曼里多二合迦羅弱鼻多

惹羅馱囉引迦引羅嚩馱喻引賖引弥

你二合枳囉尼一引二合迦悉弥二合囉特鍐
二合設爾迦引娑野左計多惹曩引
娑多二合怛鉢囉三合底迦引囉呬引堵
引二俱里鍐二合底野二合你野引二合閉野
寫引特嚩二合你謨波舍弥多引始引
沙底里軆引二合嚩隸焰三娑引巘尼鉢
多喻瑟曼引二合娑迦羅謨你嚩里界
引二合娑他引二合閉多引達里摩二合沒里
合二泰引四
贖沙引酥囉引酥囉摩護引囉識娑
怛訖里二合怛寫一扇引底波囉引謨
波識怛寫怛他引識多寫二巘尼囉
拏底野二合摩囉嫩努鼻靚羅野二合
瞿沙二引訖里二合嚩你野二合底里他二合
呬里二合那引野引你尾那引囉演底四
布羅野二合怛波二合囉摩引曩娑引
娑嚩多部娑嚩二合凌識引二合波嚩里
識二合鉢囉二合祢引一波半引努凌識二合
底那引野翎俱嚕多摩引路引迦室
左二合楞吟尾旦二伊瑮摩地野二合你
隸曩部凌二合識尾嚕帶引里惹二合
羅半二合曩夜引野唧覽三摩引囉
引里室左二合囉拏引惹喻引尾你四

多補瑟半引二合惹隸半引多嚩四
捫左訥鼻二合俱婆摩引二合你怛里二合里
野二合囉尼帶引囉引野訥鼻二合里
祢亞二合輸引一祖引祖寅引二合迦引囉布
囉婆里界二合酥囉誐妳引設羯囉二合
祢鼻婆那里界二合引婆嚩二合凌誐引二合
你野二合寫部鈸計羅引嚩多囉堵
引難多引努夜引怛囉合二唧覽二怛寫
引嚩焰二合迦噜拏引你地引里婆二合
誐嚩堵引孍尼鉢囉二合賛拏引惹
誐多四
誐怛嚩引二合婆鉢多二合噎那引你曼引
多噜那覽引你瑟迦囉引二合多摩引
怛囉合二婆嚩合二演一僧婆囉弟囉底
孕合二迦嚕衣野二合賀引祢衣布嚕合一
引嚩引左喻引曩羅波二合尾二野寫
引曩羅波二合婆尾嚩部嚩嚩左喻
部囉引二合唅瑟拏二合鼻嚩唅旦二部
夜引馱酥誐怛寫怛寫惹曳努孍尼
多摩父尼你四
唅怛嚩引二合摩引囉嚩楞摩賀引婆
野迦覽訖里二合怛嚩二合左努引沙又
焰一薩里嚩二合詣野二合波那摩引波

野二合酥嚕唧覽怛怛賴引二合地引囉引
怛囉引二合嚩呬二怛寫始引沙娛拏引
迦囉寫酥地喻引沒馱寫秫馱引怛
摩二合努三嚩尼欠尼多贊拏枳囉
尼二合沙多夜引弟部帝野引二合涅里
二合赧引四
沒囉二合憾摩引二合伊嚩引婆嚩酥囉娛
嚕誐里鍐二合惹護引薩里嚩二合他引一
薩里嚩二合佉里嚩二合摩底里嚩二合
部嚩婆誐鍐引尾瑟拏室贊二合
拏瑟尼二合誐多二伊瑜演娛拏枳
里多二合你引數尾沒馱引夜引旦引
呬里二合夜引謨迦旦引三嚩尼怛寫謨
你引里惹二合喃婆野鼻鼻那波引夜引
那播引演引惹曩引曩引曩四
夜寫引惹赧二合摩你祢曩曩祢曩
摩多野鉢囉二合布輸贊底里體迦
一引賀里沙二合尾始沙嚩弟多尾喻
引冐杲二合馱引達里二合底孕二合禮
鼻里二引夜引摩引娑引你野二合娛
拏引鉢囉二合演引底尾多底孕二合
努引沙引滿囉二合惹赧二合底乂焰三
娑嚩尼迦隸迦羅枳隸計二合沙賀

囉引部夜引訥婆二合嚩部多曳引四
演引曩怛嚩二合尾尾馱尾秫弟摩多
喻引誐璨衣孕二合旦瑰誐底孕二合一野
娑焰二合利鉢囉二合多覽鉢囉二合
演引底尾嚩舍引薩里味引二合尾波乂
引乂焰二特嚩二合娑多引二合尾野二合娑
多二合娑摩酥謨引賀波叱羅引娑引
達里摩二合巘尼謨你三三部野引
訥婆二合嚩婆引尾三没馱娑底祢
愈瑟摩引二合迦摩引愈瑟摩二合旦引四
酥嚕二合怛嚩引二合演引鉢底多引摩
四引多羅摩楞没囉二合轗摩引二合那
野引娑嚩二合里部二合嚩一舠波帝引
馱囉尼馱囉引剎帝囉閑剎鉢囉
二合誐多引剎摩引二合多楞二底里體引二合
喃引婆野迦引里尼波囉四多鉢囉
二合覽婆秫馱引怛摩二合喃引三冒杲二合
引馱引曩引謨波扇引多曳引娑波祢
舍撒多引你野二合旦引巘尼舠四

犍稚梵讚

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說布施經　　尸

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣賢奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆說布施法有三十七種一以信重心而行布施當得離衆嫉妬人所崇敬二依時施得三業清淨四時安隱三常行施得身心適悅無散亂失四親手施得手指纖長身相端正五爲他施復得他人行大捨施六依教施心離取相得無爲福七以妙色具施得身色端嚴衆所愛樂八以上妙香具施恒得旃檀之香受用供養九以上味施得味中上味充益肢體十如法尊重施得安隱快樂衆人喜見十一以廣大心施得無量廣大之福十二以美食施得離飢饉倉庫盈溢十三以漿飲施得所往之處無諸飢渴十四以衣服施得上妙衣莊嚴身相十五以住處施得田宅寬廣樓閣莊嚴十六以臥具施得生貴族資具光潔十七以象馬車輦施得四神足無擁妙用十八以

湯藥施得安隱快樂無諸疾病十九以經法施得宿命等通二十以花果施得七覺支花二十一以花鬘施得脫貪瞋癡垢二十二以香施得離煩惱臭穢二十三以傘蓋施得法自在二十四以鈴鐸施得言音美妙二十五以音樂施得梵音深妙二十六以然燈施得天眼清淨二十七以繒綵疋帛施得解脫衣服二十八以香水灑如來塔廟二十九以香水浴如來身三十以香油塗飾佛像共得三十二相八十種好三十一以香水施浴衆僧得富貴家生少病安樂三十二以慈心施得顏貌和悅無諸瞋恨三十三以悲心施得離殺害三十四以喜心施得無所畏遠離憂惱三十五以捨心施得離罣礙證寂滅樂三十六以種種施得種種福三十七以無住無相心施得無上正等正覺佛告諸苾芻如是三十七種智者所行微妙施行汝今受持

尒時舍衛國王白佛言世尊我等云何而行布施佛言大王若求勝妙福

報而行施時慈心不殺離諸嫉妬正
見相應遠於不善堅持禁戒親近善
友閉惡趣門開生天路自利利他其
心平等若如是施是眞布施是大福
田復次行施隨自心願獲其報應或
以妙色名香珍味軟觸親手布施得
衆人尊重眷屬圓滿富貴安樂之
報或以飲食布施而得大力或以酥
油之燈布施而得天眼或以音樂布
施而得天耳或以湯藥布施而得長
壽或以住處布施而得樓閣田園或
以法說布施而得甘露佛言大王若
以十善行施復得十種報應十善者
不殺生不偷盜不婬欲不妄語不綺
語不惡口不兩舌不貪不瞋不癡而
得命不中夭財無散失眷屬清潔所
言誠諦離諸嫉妬人所喜見親友和
睦不墮貧賤顏皃端正智慧相應獲
報如是佛言大王若以上妙飲食供
養三寶得五種利益身相端嚴氣力
增盛壽命延長快樂安隱成就辯才
如是南贍部洲一切衆生父母妻子
男女眷屬如上布施隨願所求無不

圓滿說此法已皆大歡喜作禮而退

佛說布施經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說布施經　第四張

大宋新譯三藏聖教序　封

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端非可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提發河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道貫十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易總繁形類竅鑿
昏明絕彼是非關茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
曾塾重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸亘沭慈悲浩汗物
表柔伏貪恨啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛縈惡業與而隨緣皆隨調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如爝螢爝火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

毗婆尸佛經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯

爾時佛告諸苾芻於過去劫有大國

王名滿度摩有一太子名毗婆尸久處深宮思欲出遊告御車人瑜識言與我如法安置車馬今欲出外遊觀園林瑜識聞已即往廄中安置車馬控太子前乘之出外見一病人太子曰云何此人顏皃羸瘦氣力劣弱瑜識荅言此是病人太子曰云何名病瑜識荅言四大假合虛幻不實稍乖保調即生苦惱此名爲病太子曰我能免不瑜識荅言俱同幻體四大無別如失保調亦不能免太子聞之情思不悅即迴車馬却至王宮端坐思惟病苦之法眞實不虛心無安隱尒時世尊而說頌曰

毗婆尸太子　遊觀於園林　忽見病患者
形色而憔悴　即問御車人　太子亦難免
端坐自思惟　病苦而無譽

尒時世尊說此偈已告苾芻言時滿度摩王即問瑜識云何太子出迴不悅瑜識荅言太子出外遊觀園林見一病人形色瘦惡心神不安太子不識問言何人瑜識荅言此是病人又復問言我能免不瑜識荅言俱同幻

體四大無別如失保調亦不能免太子聞已即迴車歸宮思惟病法是故不樂時滿度摩王聞是事已憶念往日相師之言若得在家即紹灌頂輪王之位若或出家信樂修行而成佛果如是念已即於宮內施設種種上妙五欲娛樂太子令彼愛著斷出家意爾時世尊而說頌曰

滿度摩父王　知子遊觀迴　身心而不樂
恐彼求出家　即以上妙樂　色聲香味觸
悅於太子情　令後紹王位

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸太子告瑜識言與我如法安置車馬令出城外遊觀園林瑜識聞已即往廄中安置車馬控太子前乘之出城見一老人鬚髮皓白身心羸劣執杖前行呻吟無力太子曰此是何人瑜識答言此是老人太子曰云何名老瑜識答言五蘊幻身四相遷變始自嬰兒童子不覺長成老年眼暗耳聾身心衰朽名之為老太子曰吾免此不瑜識答言貴賤雖異幻體無別日往月來亦須衰老太子聞之不

樂而歸入定思惟老苦之法無能免者尒時世尊而說頌曰

毗婆尸太子　忽見一老人　鬚髮皆皓然
執杖無氣力　入定審思惟　一切有為法
剎那而不停　無有免斯者

尒時世尊說此偈已告苾芻言滿度摩王見太子不樂問瑜識言我子云何情不樂耶瑜識答言太子出外見一老人太子曰此是何人瑜識答言此是老人太子又問云何名老瑜識答言五蘊幻身四相遷變始自嬰兒童子不覺長盛老年眼暗耳聾身心衰朽名之為老太子曰我還免不瑜識答言貴賤雖異幻體無別日往月來亦須衰老太子聞已不樂而歸入定思惟實無免者所以不悅王聞是事憶念往昔相師之言若得在家必作輪王若也出家必成佛果尒時滿度摩王如是念已復以五欲妙樂娛悅太子令彼愛著斷出家意尒時世尊而說頌曰

滿度摩父王　見子心不悅　憶昔相師言
恐彼求出家　即以妙五欲　種種悅其心

如彼天帝釋　受樂歡喜園

介時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸太子告瑜誐言與我如法安置車馬今欲出外遊觀園林瑜誐聞已即往廏中安置車馬控太子前乘之出外見有多人圍繞車輿舉聲大哭太子曰此是何人瑜誐答言此是死相太子曰云何名死瑜誐答言人生浮世壽有短長一旦乖離氣絕神逝永別恩愛長處荒郊眷屬悲啼此名爲死太子曰我能免不瑜誐答言三界無安未逃生死太子之身亦不可免太子聞已身心不悅迴車歸宮入定思惟無常之法不可愛樂我今云何得免斯苦介時世尊而說頌曰

毗婆尸太子　見彼命終人　即問御車者
無能免斯苦　獨坐自思惟　眞實而不謬
我身復云何　得免無常患

介時世尊說此偈已告苾芻言滿度摩王問瑜誐言太子云何而不樂耶瑜誐答言太子出城見一死人問言此是何人瑜誐答言此是死相太子曰云何名死瑜誐答言人生浮世壽

有短長一旦乖離氣絕神逝永別恩
愛長與荒郊眷屬悲啼名之爲死
太子曰我能免不瑜議答言三界無
安未逃生死不可免也太子聞已迴
車歸宮入定思惟實無免者是以不
樂王聞是事憶念昔日相師之言若
得在家必作輪王若是出家必成佛
果復以五欲之樂娛悅太子令彼樂
著捨出家意尒時世尊而説偈言

滿度摩國王　毗婆尸太子　見彼命終人
嗞嗟而不悅　王以上妙樂　色聲香等境
娛悅令愛著　捨離出家意

尒時世尊説此偈已告苾芻言時毗
婆尸太子告瑜議言與我如法安置
車馬今欲出外遊觀園林瑜議聞已
即往廄中安置車馬控太子前乘之
出外見一苾芻剃除鬚髮身被袈裟
太子曰此是何人瑜議答言此是出
家人太子曰云何名出家人瑜議答
言悟老病死入解脫門行忍辱慈悲
求涅槃安樂永別親愛願作沙門名
出家人太子聞已歡喜至前善哉善
哉行慈悲忍辱平等善法能背塵勞

趣求安樂我亦願爲言已歸宮即發
信心行出家法作沙門相尒時世尊
而說頌曰
太子出王城　遊觀諸園苑　忽見老病人
及彼無常者　念念不久停　恒受種種苦
復覩出家人　剃除於鬚髮　服壞色袈裟
進止身儀雅　常行平等慈　忍辱諸善法
是故求出家　棄捨五欲樂　父母并眷屬
國城諸珍寶　即作沙門相　忍辱自調伏
息除貪愛心　勤求解脫樂
尒時世尊說此偈已告苾芻言滿度
摩城八萬人衆見毗婆尸捨父王位
出家剃鬚髮爲沙門相而各思惟太子
上族棄捨五欲而修梵行我等今者
宜亦出家彼八萬人如是思已即詣
出家爲沙門身尒時世尊而說頌曰
大智最上人　其數有八萬　隨順毗婆尸
出家修梵行
尒時世尊說此偈已告苾芻言時毗
婆尸菩薩既出家已與彼八萬人離
自國城遊行諸處至一聚落結夏安
居過是夏已而自思惟我今云何如
迷醉人遊行諸處作是念已心得清

淨至本住舍於夜分中復自思惟我今何用世間富貴衆生愛著輪迴生死苦蘊相續無有窮盡又復思惟此老死苦因何緣所生而得老死入三摩地諦觀此法從生支有又復思惟此生苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從有支有又復思惟此有苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從取支有又復思惟此取苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從愛支有又復思惟此愛苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從受支有又復思惟此受苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從觸支有又復思惟此觸苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從六入支有又復思惟此六入苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從名色支有又復思惟此名色苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從識支有又復思惟此識苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從行支有又復思惟此行苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從無明支有如是無明緣行行緣識識緣名

色名色色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是集成一大苦蘊尒時毗婆尸菩薩又復思惟此老死苦因云何得滅入三摩地諦觀此法生滅則老死滅又復思惟此生苦因云何得滅入三摩地諦觀此法有滅則生滅又復思惟此有苦因云何得滅入三摩地諦觀此法取滅則有滅又復思惟此取苦因云何得滅入三摩地諦觀此法愛滅則取滅又復思惟此愛苦因云何得滅入三摩地諦觀此法受滅則愛滅又復思惟此受苦因云何得滅入三摩地諦觀此法觸滅則受滅又復思惟此觸苦因云何得滅入三摩地諦觀此法六入滅則觸滅又復思惟六入苦因云何得滅入三摩地諦觀此法名色滅則六入滅又復思惟名色苦因云何得滅入三摩地諦觀此法識滅則名色滅又復思惟此識苦因云何得滅入三摩地諦觀此法行滅則識滅又復思惟此行苦因云何得滅入三摩地諦觀

此法無明滅則行滅如是無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是一大苦蘊而自不生尒時世尊而說頌曰

毗婆尸菩薩　思惟老死苦　以智推彼因
何緣何法生　入定審諦觀　知從生支起
乃至行苦因　知從無明有　復觀從何滅
無明滅行滅　乃至老死盡　苦蘊悉皆無

尒時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸菩薩復觀色受想行識生滅不住如幻如化無有真實智觀現前業習煩惱一切不生得大解脫成正等覺

尒時世尊而說頌曰

毗婆尸菩薩　復觀蘊等法　入彼三摩地
智觀現前時　惑苦業習氣　一切皆不生
如飄堞羅綿　剎那不可住　成就佛菩提
涅槃吉祥果　如月大圓明　光徧十方界

尒時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸先在因位一疑自身猶如迷醉二疑貪等煩惱展轉增多如是思惟

緣生之法得大解脫尒時世尊而說

頌曰

彼佛如來身　難成能得成　觀察緣生法

復斷貪瞋癡　究竟於彼岸　成就大解脫

如日在山頂　徧照於一切

毗婆尸佛經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

毗婆尸佛經卷下　封

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸佛既成道已即作是念我於何處先應說法利益有情諦觀思惟滿度摩王所都大城人民熾盛機緣純熟作是念已即從座起整衣服手執應器次第行乞往滿度摩城詣安樂鹿野園中暫住止息自在無畏爾時世尊而說頌曰

二足正徧知　自在行持鉢　安住鹿野園
無畏如師子

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸佛告守門人曰與我往父王太子及近臣帝穌嚕處吾今現在安樂鹿野園中我欲相見時守門者聞是語已即詣父王太子及近臣帝穌嚕處具陳上事毗婆尸佛成正覺道往滿度摩城安樂鹿野園中我欲相見父王太子聞是語已與帝穌嚕即乘車騎出滿度摩城往安樂鹿野園中詣毗婆尸佛前頭面禮足瞻仰尊顏

目不暫捨尒時毗婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法佛言如過去諸佛所說若布施持戒精進修行能離欲色煩惱過失得生淨天時欠拏太子帝鮴嚕聞是語已心得清淨如毗婆尸正等覺心生正解心不疑心善心軟心廣心無量心無邊心清淨心復爲宣說苦集滅道四諦法行種種開示時欠拏太子帝鮴嚕通達四諦見法知法得法堅牢法依法住法不動法不捨法不空法譬如白氎無諸塵垢悟法之心亦復如是尒時欠拏太子帝酥嚕白毗婆尸佛言如來應正等覺我願出家受善逝戒佛言善哉令正是時即與剃髮受具足戒如是彼佛爲彼二人現三種神通令發精進趣向佛慧一現變化神通二現說法神通三現調伏神通如是現已欠拏太子帝鮴嚕勇猛精進經須臾間眞智相應斷盡諸漏成阿羅漢尒時世尊而說頌曰

毗婆尸世尊　說法鹿野園　欠拏帝鮴嚕
俱來至佛所　即以頭面禮　瞻仰而一心

開示施戒門　苦集滅道法　聞已深信受
了達無生滅　俱求於出家　即受善逝戒
復覩神通力　速發精進心　須臾諸漏盡
成就阿羅漢
尒時世尊說此偈已告苾芻言汝今諦聽滿度摩城人民熾盛宿植善本有八萬人聞父擎太子帝穌嚕正信出家佛為說法現通而成聖果如是思惟有如是出家如是梵行如是說法如是調伏世所希有得未曾聞我等今者亦願出家作是念已時八萬人俱捨家緣出滿度摩城往安樂鹿野園毗婆尸佛所頭面禮足却住一面合掌瞻仰目不暫捨佛為說法令生信心佛言如過去諸佛所說妙法若人布施持戒精進修行能離欲色煩惱種種過失得生淨天時八萬人聞是語已心得清淨如毗婆尸佛正等覺心生正解心無疑心軟心善心廣心無量心無邊心清淨心復為宣說苦集滅道四諦法行種種開示彼八萬人通達四諦見法知法得法堅牢法依法不壞法住法不動法不捨

法不空法譬如白氎離諸塵垢彼等
之心亦復如是時八萬人俱發聲言
如來應正等覺攝受我等令得出家
受善逝戒佛即攝受剃髮受戒復為
彼衆現三神通令發精進一變化神
通二說法神通三調伏神通如是現
已時八萬人勇猛精進不久之間漏
盡意解成阿羅漢尒時世尊而說頌
曰
滿度摩城內　衆有八萬人　聞於父拏等
出家成聖道　俱發清淨心　而來詣佛所
聞法心歡喜　遠起勇猛心　合掌白世尊
願聽我出家　受持於戒律　應時為攝受
剃髮而受戒　復為現神通　斷盡諸結縛
如滅尸剎林　熾焰永不生　成就大解脫
如是衆若依　當得滅無有
尒時世尊說此偈已告苾芻言毗婆
尸佛度彼衆已出安樂鹿野園往滿
度摩城八萬苾芻亦往滿度摩城詣
世尊前頭面禮足於一面坐佛即具
說得道因緣令其堅固尒時世尊而
說頌曰
難作極難作　輪迴盡輪迴　如是八萬人

永斷衆結縛　亦如帝釋幢　尒等太子仙
精進求出家　俱獲解脫果
尒時世尊說此偈已告苾芻言時毗
婆尸佛而作是念此大苾芻衆住滿
度摩城宜應減少令六萬二千苾芻
往諸方遊行聚落隨意修習經六
年後歸滿度摩城受持波羅提目叉
作是念時於虛空中有一天子知佛
心念告毗婆尸佛言善哉若令六萬
二千苾芻遊諸聚落隨意修行經六
年後復還本國受持波羅提目叉令
正是時佛即告言汝苾芻衆中令六
萬二千人遊諸聚落隨意修行經六
年後復還本國受持波羅提目叉時
六萬二千人聞是語已出滿度摩城
隨方遊止尒時世尊而說頌曰

無漏無等等　調御大丈夫　導引於群生
令至寂靜道　今遣苾芻衆　最上佛聲聞
六萬二千衆　出彼滿度城　遊行諸聚落
如龍大威勢　隨意自修行　六年復本國

尒時世尊說此偈已告苾芻言彼六
萬二千人即時出城往諸聚落隨意
修行如是過一年　二年至第六年彼

諸苾芻互相告言六年已滿宜歸本國作是語時空中天人復告言曰今正是時歸滿度摩城受持波羅提目叉於是六萬二千苾芻以自神力及天威德經須臾間至滿度摩城尒時世尊而說頌曰

彼佛大苾芻　六萬二千衆　遊諸聚落中
隨意六年滿　自思欲往還　天人音告示
令歸滿度城　受持清涼戒　聞之大忻慶
身毛皆喜竪　即運神通力　如來大龍象
須臾還本城　自在無所礙　無上二足尊
出生於世間　善說衆律儀　度脫諸群品
今當為敷演　波羅提目叉

尒時世尊說此偈已告苾芻言彼六萬二千人至滿度摩城詣毗婆尸佛前頭面禮足却坐一面佛言諦聽我今演說波羅提目叉曰

忍辱最為上　能忍得涅槃　過去佛所說
出家作沙門　遠離於殺害　身口七支過
持此戒具足　發生大智慧　得佛清淨身
世間無有上　出生無漏智　盡苦苦生死

尒時世尊說此戒時復有諸天天子以天威力來下天宮詣毗婆尸佛前

作禮合掌聽受波羅提曰又尒時世尊而說頌曰

無漏不思議　破闇到彼岸　釋梵一切天
俱聽大僊戒

尒時世尊說此偈已告苾芻言我於一時在王舍城七葉巖邊住止淨室而忽思惟過去毗婆尸佛說毗奈耶藏時恐有諸天不來聽受大僊戒者令往諸天問諸梵衆作是念已我於彼時入三摩地如大力士展臂之間至善現天彼之天子頭面禮足而作是言善哉世尊久不來此我是毗婆尸佛正等正覺聲聞弟子彼佛姓剎帝利信心出家憍陳族壽八萬歲父名滿度摩王母名滿度摩帝父等太子帝蘇嚕出家受戒成阿羅漢大賢第一侍者名阿輸迦三會說法廣度聲聞第一大會六萬二千人得阿羅漢第二大會十萬人得阿羅漢第三大會八萬人得阿羅漢毗婆尸佛有如是最上如是出家如是證菩提如是說法如是調伏令諸弟子著衣持鉢修諸梵行遠離五欲斷煩惱得解

脫證無生法成阿那含復次尸棄佛
毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛
迦葉佛說法調伏著衣持鉢修諸梵
行遠離五欲斷煩惱證無生法成阿
那含亦復如是尒時世尊有無數百
千天子恭敬圍繞往善見天彼天見
佛頭面禮足與無數百千天子恭敬
圍繞往色究竟天時彼天王遥見世
尊五體投地禮世尊足而作是言善
哉世尊久不來此我是毗婆尸佛正
等正覺聲聞弟子彼佛姓剎帝利憍
陳族壽八萬歲父名滿度摩王毋名
滿度摩帝城亦名滿度摩父等太子
帝穌嚕出家受戒成阿羅漢大賢第
一侍者名阿輸迦三會說法廣度聲
聞第一大會度六萬二千人得阿羅
漢第二大會度十萬人得阿羅漢第
三大會度八萬人得阿羅漢毗婆尸
佛有如是最上如是出家如是梵行
如是證菩提如是說法如是調伏令
諸弟子著衣持鉢修諸梵行遠離五
欲斷煩惱證無生法成阿那含復次
尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那含

牟尼佛迦葉佛如是著衣持鉢說法調伏修諸梵行遠離五欲證無生法成阿那含今大牟尼說法梵行調伏衆生亦復如是尒時天子而說頌曰

無上三足尊　而入三摩地　速運大神通
離彼閻浮界　來至善現天　譬如大力士
速展於手臂　刹那到此間　世尊甚希有
無漏無障㝵　清淨解脫身　如蓮不著水
百千世界中　無與佛齊等　降伏大魔王
如河漂細草　善現等諸天　俱來頭面禮
歸命最上尊　正覺大慈悲　調伏諸衆生
六根皆清淨　出生無上慧　依法精進行
過去毗婆尸　正等正覺尊　所宣微妙法
三會度聲聞　律儀及梵行　守護無缺犯
清淨而圓滿　如夜十五月　尸棄佛世尊
毗舍浮如來　賢劫拘留孫　拘那含牟尼
及彼迦葉佛　如是諸如來　所度聲聞衆
皆已得漏盡　無復諸煩惱　恒修七覺支
及行八正等　能離五欲過　通達大智慧
衆所皆知識　如彼毗沙門　常服甘露味
如王得灌頂　永破諸闇冥　如日放光明
一佛世尊　威儀及法行　利益諸群生
種種開方便　引導無有異

尒時世尊說此偈已告苾芻言我往彼天聞是事已知諸天人諸佛法會皆來隨喜若復有人愛樂受持行住坐臥思惟讀誦無諸遂𢾍永斷輪迴解脫安樂佛說此經已皆大歡喜信受奉行

毗婆尸佛經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說文殊師利一百八名梵讚　封

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯

我今宣說　文殊師利　一百八名
殊勝功德　一日三時　受持讀誦
所求意願　決定現前　依法課持
身恒清淨　罪障消除　或入軍陣
諸怖畏中　文殊現身　為作守護
若常誦念　速證菩提

梵讚第一

鉢囉(二合)尼鉢怛也(二合)牟你毋里馱
曩(一三合)酥鉢囉(二合)三你曩嚩多娑(二引)
嚩叉也(引二合)摩也(二合)阿你也(二合)曩摩(引)
你(三)三沒泰囉覩嚩囉尼旦(四)

梵讚第二

酥魯奔魯波馱里左(一)薩里嚩魯布
賀也(二合)凍多囉(二)薩里嚩(二合)洛叉拏
三布囉拏(三二合)曼祖室里(二合)龍多摩
室里(二合)野(四)

梵讚第三

阿進怛也(二合)進怛也(二合)尾誐多(一)阿進
怛瑜(引二合)部多尾羯囉(二合)莫(二)阿進
怛也(二合)薩里嚩(二合)達里摩(引二合)拏(三)

阿進怛瑜二合引摩引曩 娑攞怛二合他
引四
梵讚第四
戍你也二合多引娑引尾多引怛摩二合
喃一戍你也二合達里摩二合娑滿地多
二戍你也二合麼地毋訖衣二合室左二合三
戍你也二合怛里二合娑嚩祢引捨迦四
梵讚第五
薩里嚩二合倪也二合薩里嚩二合捺里世
二合左一薩里嚩二合部弥鉢衣里尾二合部
二曼祖室里二合嚩舍嚩里衣二合左三
鉢納摩二合訖叉二合鉢納摩二合三娑
嚩四
梵讚第六
鉢納摩二合緊惹敢切迦嚩囉拏二合室
左一二合鉢納摩二合波里焰二合迦摩引
娑曩二你路怛波二合羅馱囉布多三
波尾怛囉二合設引多摩引娑曩四
梵讚第七
鉢囉二合怛也二合迦沒度引沒馱娑怛
鍐一二合阿祢沒度引你嚕左也二合帝二引
乙里二合弟鉻引麼尸多鉢囉二合鉢多
三二合室贊二合覩薩怛瑜二合波那舍迦四

梵讚第八

路迦播引羅娑賀娑囉二合乞叉二合一伊
濕嚩二合囉娑怛鍐三合鉢囉二合惹鉢
帝二引尸嚩娑怛鍐三合薩里禰二合部
多引喃三引娑怛鍐二合尾部虞拏娑
誐囉四

梵讚第九

乞里二合史娑怛鍐三合奔尼也二合室里
二合引瑟跓二合左一濟瑟跓二合惹底娑
摩二合囉娑怛二合他二引尾曩曩野倶引
尾你引多引左三唅曩補怛嚕二合引唅
曩怛摩二合惹四

梵讚第十

娑引覩娑賀娑囉二合囉濕弥二合娑
怛鍐一三合酥引摩娑怛鍐三合左物里二合
賀娑鉢二合底二馱曩曩努引嚩曾拏
室載二合嚩三娑怛鍐二合尾瑟拏二合
娑怛鍐二合摩四濕嚩二合囉四

梵讚第十一

阿難覩引曩誐囉引惹娑怛鍐一三合
娑建二合度細引曩引鉢底娑多二合
他二引吠摩唧怛囉二合酥里捺囉二合
娑怛鍐三三合娑引摩設訖囉二合多

那娑怛(二合)他(引)(四)

梵讚第十二

薩里嚩(二合)祢(引)嚩摩瑜尾囉(一)薩里嚩(二合)祢吠(引)曩摩塞訖里(二合)多(二)路(引)迦達里摩(二合)摩羅(引)底覩(三)娑怛鍐(三合)路計(引)左(引)誐囉(一入)補那誐(二合)羅(四)

梵讚第十三

路迦誐也(二合)路迦尾誐也(二合)覩(一)惹喬喃(引)鉢囉(二合)嚩魯嚩囉(二)嚩囉努羅野曩怛囉(二合)拏(三)阿度里(二合)沙瑜(二合)摩囉迦里弥(二合)赧(四)

梵讚第十四

儼鼻囉室左(二合)曩嚩你也(二合)室左(二合)(一)迦羅也(引)(二合)拏弥怛囉(二合)三播那(二)吠捺也(二合)娑怛鍐(三合)舍羅也(二合)罕里多(二合)左(三)曩囉難摩也(二合)酥娑(引)囉體(四)

梵讚第十五

摩底鈴誐底鈴室載(二合)嚩(一)沒弟鈴室左(二合)尾左乞叉(二合)拏(二)奔拏也(二合)鍐羯羅波(二合)沒里(二合)乞叉(二合)室左(二合)(三)冒地孕(一合)誐補澁波(二合)曼

尼多四

梵讚第十六

尾目訖底二合頗羅三半曩一阿娑囉

二合野薩里嚩二合你呬喃引二摩努賀

魯摩努誐也二合室左二合三阿曩里具

二合沒囉二合憾摩二合左里赦四

梵讚第十七

計覩娑怛鑁二合誐囉二合賀室里二合

瑟吒二合娑怛鑁三合一里史鼻毋你布

誐嚩二矅縛囉引惹鼻史訖多二合

怛鑁三那舍部弥濕嚩二合嚕鉢囉

二合部四

梵讚第十八

娑引里他二合嚩護誐拏室里二合瑟

吒二合一你里嚩二合尼所二合多摩祢舍

迦二佉娑摩二合摩地也二合羯羅波

二合娑怛鑁二合三怛嚩二合帝儞嚩引喻

里嚩左四

梵讚第十九

怛鑁二合進多引摩尼薩怛嚩二合喃一

薩里嚩引二合舍波里布囉迦二曩謨

窣覩二合帝引摩賀尾你也三二合薩里

嚩二合部多曩摩塞訖里二合多四

佛說文殊師利一百八名梵讚

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說大三摩惹經 封

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在迦毗羅林與大苾芻衆皆阿羅漢諸漏已盡所作已辦逮得己利盡諸有結心得自在如是五千五百人俱

尒時十方復有釋梵大威德諸天與諸眷屬恭敬圍繞身色端嚴光明照耀來迦毗羅林詣世尊前頭面禮足住立一面時四大梵王各以伽陁而頌佛德第一梵王而說頌曰

此大三摩惹　宣揚妙法音　我佛無能勝
天人普來集

第二梵王而說頌曰

歷大僧祇劫　修行深信心　守護眼等根
不住諸塵境

第三梵王而說頌曰

戒定慧眞實　清淨無垢染　如帝釋金剛
堅固不可壞

第四梵王而說頌曰

若人歸依佛　永不墮惡道　彼人命終時
速得生天上

尒時世尊以淨天眼普觀大會人天之衆無量無數告苾芻衆言過去如來應正等覺集會人天而爲說法亦復如是我於今日普集人天欲爲說法汝等受持若人勇猛決定無畏猶如師子深信堅固而無所著大地山間乃至梵世皆得涅槃說是法時復有一千七百有學天人及無數諸天光明照耀來詣佛所佛告苾芻汝等諦聽我觀彼等諸來天衆應以聲聞所樂之法而可度之

尒時復有七千大藥叉具大神通威德光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林

復有六千大藥叉住金山上具大神通威德光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林

復有三千大藥叉住娑多山具大神通威德光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林

復有供毗羅等百千藥叉住王舍城尾布羅山具大神通威德光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林

復有濕嚩弥怛囉半左始尾濕嚩弥
嚩等藥叉大將具大神通威德光明
照耀與諸眷屬來迦毗羅林
復有東方護世天王乾闥婆主名地
里多囉瑟姹囉具大神通無量威德
身色妙好光明熾盛與其眷屬恭敬
圍繞來迦毗羅林集會聽法南方護
世天王鳩槃拏主名尾嚕荼迦具大
神通無量威德身色妙好光明熾盛
與其眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會
聽法西方護世天王是大龍主名尾嚕
博叉具大神通無量威德身色妙好
光明熾盛與其眷屬恭敬圍繞來迦
毗羅林集會聽法北方護世天王大
藥叉主名俱吠囉具大神通無量威
德身色妙好光明熾盛與其眷屬恭
敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有
四大天王侍從鬼神所謂摩野迦致尾
枳致跋里虞虞跋里俱致等皆有神通勢
力我慢無明形貌麤惡種種變化與
其眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會
聽法
復有藥叉神將所謂印捺囉謨嚩嚕

拏鉢囉 惹鉢啇 婆囉捺嚩惹伊舍
曩嚩賀難曩迦蘇悉里瑟吒俱你建吒
你建吒滿尼摩尼摩尼左囉鉢囉拏
那烏波半左迦娑多儗里海摩嚩多
布囉拏佉祢囉俱尾吒虞波羅藥叉
阿吒嚩俱曩囉囉惹唥曩里沙婆唧
怛囉細曩𪘨馱里嚩祢里伽設啇摩
多隷半左羅𪘨拏絲謨摩曩弥里具
并其眷屬怛里頗梨怛里建吒計乃
至世間行者俱有神通威德光明照
耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法
復有諸大毒龍所謂怛叉迦欱末羅
濕嚩多嚕鉢囉鉢多鉢囉惹虞莎虞
曩娑賀播鄉娑俱地里多囉瑟吒囉
俱祖囉愛囉嚩尼龍等瞋恚暴惡有
大神通威德光明熾盛與諸眷屬恭
敬圍繞來迦毗羅林集會聽法
復有金翅鳥名曰無畏與其飛禽清
淨眼等并諸眷屬亦具神通威德光
明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會
聽法
復有無能勝金剛手海內住者一切
怖畏藥叉并其眷屬皆具神通威德

光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法

復有阿修羅衆所謂尾嚧唧怛囉穌唧怛囉鉢囉賀那母唧隸及一百末隸阿修羅子并諸眷屬具大神通無量威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法

復有四大王天忉利天夜摩天兜率陁天化樂天他化自在天及諸天衆皆具神通威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法

復有名天所謂嚩嚕拏天嚩嚕尼天穌摩天畢里瑟吒天阿誐摩天蜜怛囉嚩嚕尼天地天水天火天風天如是十天具大威德神通變現并其眷屬光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法

復有那羅延天娑賀梨左天日天月天星宿天帝釋天莫伽天一切最尊賢聖天并二眷屬天等如是十天具大神通無量威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法

復有諸天女等所謂娑呬迦天女如

火焰天女阿里瑟吒天女穌摩天女
烏多摩天女補瑟波嚩悉你天女左
囉迦天女穌𠺁捺囉天女羯乂阿左
喻多天女鉢囉捺喻麼曩天女苾你
迦等無數天女并諸眷屬具大神通
無量威德身相端嚴光明照耀恭敬
圍繞來迦毗羅林集會聽法
復有大藥叉女所謂舍摩藥叉女摩
賀舍摩藥叉女摩𡃤沙藥叉女摩𡃤
數栂摩藥叉女訖里拏藥叉女鉢囉
謨沙藥叉女摩曩鉢囉努沙迦藥叉
女末囉賀藥叉女摩賀末囉藥叉女
苾舸伞尼迦藥叉女如是十大藥叉
女亦具神通威德光明照耀與諸眷
屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法
復有十大藥叉女所謂輸訖羅藥叉
女羯拏末羅藥叉女迦噜拏藥叉女
旃羅迦嚩悉你藥叉女阿嚩那多訖
舍藥叉女鉢囉目契閉多迦嚩悉泥
藥叉女娑那摩多藥叉女賀里帝藥
叉女嚕呬迦藥叉女如是藥叉女等
亦具神通威德光明照耀與諸眷屬
恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法

復有賀里帝及童男童女眷屬亦具
威德神通光明照耀與諸眷屬恭敬
圍繞來迦毗羅林集會聽法
如是十方梵王帝釋天人八部諸大
苾芻無量無數皆來集會
尒時會中有大黑神名祖蹲那具大
神通勇猛暴惡惱害人天障修善事
以手拍地發大惡聲於虛空中化大
風雲雹電雷閃種種惡相衆皆驚怖
佛即觀察說聲聞法魔既聞已歸依
息惡與諸苾芻同住聲聞乘是時衆
會見佛降魔踴躍歡喜信受奉行

佛說大三摩惹經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說聖曜母陀羅尼經　封

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在阿拏迦嚩帝大城尒時有無數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及木星火星金星水星土星太陰太陽羅睺計都如是等二十七曜恭敬圍繞此大金剛三昧莊嚴道場復有無數千菩薩摩訶薩衆其名曰金剛手菩薩金剛忿怒菩薩金剛軍菩薩金剛播尼菩薩金剛主菩薩金剛莊嚴菩薩金剛明菩薩金剛敷菩薩觀自在菩薩普觀世菩薩吉祥菩薩蓮華幢菩薩蓮華藏菩薩蓮華目菩薩慈氏菩薩文殊師利法王子菩薩摩訶薩如是等諸大菩薩恭敬圍繞佛爲說法初善中善後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白莊嚴如意

尒時金剛手菩薩摩訶薩即從座起以神通力右繞世尊無數百千匝頭面作禮結跏趺坐以清淨眼觀彼大

衆作金剛合掌安向心問白世尊言
有諸宿曜形貌麤惡心多忿怒惱害
衆生或斷命根或耗人財寶或滅人
精神或促人年壽如是損惱一切衆
生唯願世尊說正密法為作擁護佛
言善哉善哉汝能慈愍利益一切衆
生問於如來最上祕密之法汝今諦
聽善思念之我為汝說金剛手如是
諸惡宿曜及天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等應以最上閼伽及音樂等依法加
持二一供養令彼歡喜滅除諸惡時
釋迦牟尼佛於自心中出大光明名
慈悲光入諸宿曜頂剎那之間一切
宿曜及日月等即從座起頭面禮足
右膝著地合掌恭敬白佛言世尊如
來應正等覺願賜攝受為說正法我
等若聞擁護有情令無災害所有禁
縛刀劍毒蟲一切不害我結地界而
為守護尒時釋迦如來即說供養宿
曜真言

唵銘(引)謚(引)擺迦(引)(二合)野娑嚩(引)(二天)賀(引)

唵(引)尸(引)旦(引)舍尾(引)娑嚩(引)(二合)賀(引)

唵引洛訖旦引二合誐俱麼引囉野娑嚩二合賀引

唵引冐引馱野冐引馱野娑嚩引二合賀引

唵引步引誐引娑波二合那野娑嚩二合引賀引

唵引阿蘇囉薩多麼引野娑嚩引二合賀引

唵引訖里二合瑟拏二合嚩囉拏引二合野娑嚩引二合賀引

唵引阿沒里二合多鉢里二合夜野娑嚩引二合賀引

唵引乳引戍計引多吠引娑嚩引二合賀引

爾時世尊說真言已告金剛手菩薩言如是九曜真言念者皆得成就先須依法以香水塗曼拏羅開十二指或金銀器或銅器瓦器等獻閼伽供養星曜用前真言各念一百八徧所求之事而悉成就佛告金剛手菩薩我今復說陀羅尼名聖曜母有大明力能為擁護一切宿曜開悉歡喜若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷聞此

經與於曼拏羅獻閼伽供養念此眞言七徧即得富貴長壽若日日持誦彼一切宿曜能滿有情一切意願宿曜母陁羅尼曰

曩謨(引)囉(引)怛曩(二合)怛囉(二合)夜野曩謨(引)沒馱野曩謨(二合)嚩囉(二合)馱囉(引)野曩謨鉢捺麼(二合)馱囉(引)野曩謨薩嚩仡囉(二合)賀(引)赧薩嚩商(引)波哩布囉迦(引)赧(引)曩謨(引)諾乞叉(二合)怛囉(二合)赧曩謨(引)訥嚩(二合)(引)那舍囉(引)戶(引)南(引)怛你也(二合)他(引)唵(引)沒弟(引)嚩日里(引)(二合)嚩日里(引)(二合)鉢捺銘(引)(二合)娑囉娑囉鉢囉(二合)娑囉鉢囉(二合)娑囉三麼(二合)囉三麼(二合)囉訖里(引)(二合)拏野訖里(引)(二合)拏野末里那(二合)野伽(引)多野伽(引)多野薩嚩尾覲曩(引)(二合)俱嚕俱嚕親那親那頻那頻那刹跛野刹跛野扇(引)帝扇(引)帝(引)難(引)帝(引)難(引)帝(引)那(引)麼野那(引)麼野訥嚕(二合)怛那哩舍(引)野怛麼(引)(二合)啇麼麼咯乞叉(二合)咯乞叉(二合)薩嚩薩怛嚩(二合)室左(二合)薩嚩諾乞刹(二合)怛囉(二合)仡囉(二合)賀(引)閉赦(引)麼(引)你

哩嚩(引二合)囉曳婆誐嚩底麼賀(引)麼(引)曳鉢囉(二合)婆馱野薩嚩播(引)播(引)你弥(引)薩嚩薩怛嚩(引二合)南賛抳賛抳都嚕都嚕婆誐嚩帝賛抳賛抳蘇母蘇母祖母祖母婆嚩婆吠烏佉哩(引二合)烏佉囉(二合)多閉布囉野麼麼薩嚩薩怛嚩(引二合)難(引)左麼努(引)囉他薩嚩怛他(引)誐多(引)地瑟恥(二合)多三摩曳婆嚩(引二合)賀(引)唵(引)婆嚩(引二合)賀吽婆嚩(引二合)賀(引)紇凌(二合)婆嚩(引二合)賀(引)通婆嚩(引二合)賀(引)定婆嚩(引二合)賀(引)嚩囉(二合)馱囉(引)野婆嚩(引二合)賀(引)鉢捺麼(二合)馱囉(引)野婆嚩(引二合)賀阿罄底也(二合)野婆嚩(引二合)賀(引)蘇麼野婆嚩(引二合)賀馱囉抳蘇多(引)野婆嚩(引二合)賀(引)母馱野婆嚩(二合)賀勿里(二合)賀薩波(二合)多曳婆嚩(引二合)賀(引)速訖囉(二合)野婆嚩(引二合)賀(引)訖哩(二合)瑟拏(二合)嚩囉拏(引二合)野婆嚩(引二合)賀(引)囉賀吠婆嚩(引二合)賀(引)迦多吠婆嚩(引二合)賀(引)沒馱野婆嚩(引二合)賀嚩囉(二合)馱囉野婆嚩(引二合)賀(引)鉢那麼馱囉(引)野婆嚩(引二合)賀(引)俱麼囉(二合)野婆嚩(引二合)賀若乞叉(二合)怛囉

二合赦娑嚩引二合賀薩里舞波那囉二合嚩赦娑嚩引二合賀引唵薩哩嚩二合尾袮吽發吒娑嚩引二合賀

尒時世尊說此陁羅尼巳告金剛手菩薩言今此眞言最上秘密能與衆生滿一切願若有人求長壽等於八月七日起首受持齋戒至十四日夜依法供養宿曜至十五日一晝夜中讀誦此陁羅尼彼人得長壽至九十九歲所有雷電龍鬼諸惡星曜皆不能怖復得宿命智所願如意尒時一切宿曜聞佛所說讚言善哉善哉甚爲希有我等受持即以頭面禮世尊足忽然不現

佛說聖曜母陁羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說長者施報經　封

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有長者名給孤獨來詣佛所頭面禮足於一面坐佛告長者若復有人以上妙飲食如法布施或自手施或恒時施不能獲於廣大福報於意云何以其彼人心求富貴及快樂故若復有人不為衣食臥具富貴快樂以妙飲食如法布施當得大富及得妻子男女僕從眷屬孝順侍養於意云何以其彼人為諸有情而行布施佛言長者過去世時有長者婆羅門名弥羅摩行大施會以八萬金盤滿盛金屑而行布施復以八萬銀盤滿盛銀屑而行布施復以八萬金盤滿盛銀屑而行布施復以八萬銀盤滿盛金屑而行布施復以八萬銅盤滿盛種種細妙珍味飲食而行布施復以八萬乳牛而行布施復以八萬童女以上妙衣服已具珠瓔珞種種莊嚴而行布施復以八萬金牀銀牀象牙牀木牀安置種種細妙裀褥

而行布施復以八萬輦輿車乘數以白氎及憍尸迦衣種種嚴飾而行布施

佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人所得果報勝前果報於意云何以其此人不墮邪見故

佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人所得果報勝前果報

佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陁洹所得果報勝前果報

佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陁洹一須陁洹不如施百須陁洹所得果報勝前果報

佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如

施一須陁洹一須陁洹不如施百須陁洹百須陁洹不如施一阿那含所得果報勝前果報

佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陁洹一須陁洹不如施百須陁洹百須陁洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含所得果報勝前果報

佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陁洹一須陁洹不如施百須陁洹百須陁洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢所得果報勝前果報

佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陁洹一須陁洹不如施百須陁洹百須陁洹不如施一阿那含一

阿那含不如施百阿那含
不如施一阿羅漢不如施
百阿羅漢所得果報勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見
人不如施百正見人百正見人不如
施一須陁洹一須陁洹不如施百須
陁洹百須陁洹不如施一阿那含一
阿那含不如施百阿那含百阿那含
不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施
百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺
所得果報勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見
人不如施百正見人百正見人不如
施一須陁洹一須陁洹不如施百須
陁洹百須陁洹不如施一阿那含一
阿那含不如施百阿那含百阿那含
不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施
百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺
一緣覺不如施百緣覺所得果報勝
前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如

有人以其飲食施一正見人一正見
人不如施百正見人百正見人不如
施一須陀洹一須陀洹不如施百須
陀洹百須陀洹不如施一阿那含一
阿那含不如施百阿那含百阿那含
不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施
百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一
緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施一
如來應正等覺所得果報勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見
人不如施百正見人百正見人不如
施一須陀洹一須陀洹不如施百須
陀洹百須陀洹不如施一阿那含一
阿那含不如施百阿那含百阿那含
不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施
百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺
一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如
施如來應正等覺施如來應正等覺
不如施佛及隨佛大苾芻衆所得果
報勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見

人不如施百正見人百正見人不如
施一須陁洹一須陁洹不如施百須
陁洹百須陁洹不如施一阿那含一
阿那含不如施百阿那含百阿那含
不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施
百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺
緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施
如來應正等覺施如來應正等覺不
如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨
佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢
僧食所得果報勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見
人不如施百正見人百正見人不如
施一須陁洹一須陁洹不如施百須
陁洹百須陁洹不如施一阿那含一
阿那含不如施百阿那含百阿那含
不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施
百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺
一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如
施如來應正等覺施如來應正等覺
不如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及
隨佛大苾芻衆不如施四方一切持

鉢僧食施四方一切持鉢僧食不如
施四方一切僧園林所得果報勝前
果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見
人不如施百正見人百正見人不如
施一須陁洹一須陁洹不如施百須
陁洹百須陁洹不如施一阿那含一
阿那含不如施百阿那含百阿那含
不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施
百阿羅漢百阿羅漢不如施一縁覺
一縁覺不如施百縁覺百縁覺不如
施如來應正等覺施如來應正等覺
不如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及
隨佛大苾芻衆不如施四方一切持
鉢僧食施四方一切持鉢僧食不如
施四方一切僧園林施四方一切僧
園林不如施四方一切僧精舍所得
果報勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見人
不如施百正見人百正見人不如施
一須陁洹一須陁洹不如施百須陁

洹百須陀洹不如施一阿那含一阿
那含不如施百阿那含百阿那含不
如施一阿羅漢不如施百
阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一
緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施
如來應正等覺施如來應正等覺不
如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨
佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧
食施四方一切持鉢僧食不如施四
方一切僧園林施四方一切僧園林
不如施四方一切僧精舍施四方一
切僧精舍不如盡形志心歸依佛法
僧所得果報勝前果報
佛言長者彼弥羅摩如是行施不如
有人以其飲食施一正見人一正見
人不如施百正見人百正見人不如
施一須陀洹一須陀洹不如施百須
陀洹百須陀洹不如施一阿那含一
阿那含不如施百阿那含百阿那含
不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百
阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一
緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施
如來應正等覺施如來應正等覺不

如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧食施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧盡形志心歸依佛法僧不如盡形不殺生不偷盜不婬欲不妄語不飲酒所得果報勝前果報

佛言長者彼弥羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陁洹一須陁洹不如施百須陁洹百須陁洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧食施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林施四方一切僧

園林不如施四方一切僧精舍施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧盡形志心歸依佛法僧不如盡形不殺生不偷盜不婬欲不妄語不飲酒盡形不殺生不偷盜不婬欲不妄語不飲酒不如有人於十方世界徧一切處行大慈心饒益衆生離諸分別心無相故所得果報勝前果報

尒時世尊說此語已告長者言往昔弥羅摩婆羅門行大施會者非別沙門婆羅門等則我身是

時給孤獨長者聞佛說已無我見人見衆生見壽者見遠離惑想心得清淨悟寂滅忍

佛說長者施報經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

佛說七佛經　封

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳教大師臣法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有大苾芻衆持鉢食時詣迦里梨道場共坐思惟過去世時有何佛出現族姓壽量其義云何如是思已互相推問而不能知尒時世尊知此苾芻思惟是事即從座起詣迦里梨道場結跏趺坐時諸苾芻頭面禮足住立一面合掌恭敬一心瞻仰世尊問曰汝諸苾芻於意云何苾芻荅言我等思惟過去世中有何佛出世族姓壽量皆不能知佛告諸苾芻汝等樂聞苾芻荅言今正是時願爲宣說佛言汝等諦聽我今說之過去九十一劫有毗婆尸佛應正等覺出現世間三十一劫有尸棄佛毗舍浮佛應正等覺出現世間於賢劫中第六劫有俱留孫佛應正等覺出現世間第七劫有俱那含牟尼佛應正等覺出現世間第八劫有迦葉波佛應正等覺出現世間第九劫我釋迦

牟尼佛出世間應正等覺復次過去劫中毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛宣說尸羅清淨戒律成就智慧最上之行復次賢劫中俱留孫佛俱那含牟尼佛迦葉波佛亦說清淨律儀及禪定解脫之法我所說法亦復如是汝諸苾芻過去毗婆尸佛剎帝利姓發淨信心而求出家成正覺道尸棄佛毗舍浮佛亦剎帝利姓俱留孫佛俱那含牟尼佛迦葉佛婆羅門姓我生淨飯王宮剎帝利姓爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

我說過去世　九十一劫中　時有毗婆尸
出現於世間　三十一劫中　尸棄毗舍浮
如是正等覺　皆姓剎帝利　俱留孫如來
婆羅門之姓　俱那含迦葉　其姓亦復然
我處閻浮提　而為淨飯子　雖證佛菩提
亦姓剎帝利

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽我今復說七佛如來應正等覺所有族號毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛憍陳族俱留孫佛俱那含牟尼佛迦葉波佛迦葉族釋迦如來瞿曇

族尒時世尊重說頌曰

毗婆尸如來　尸棄毗舍浮　如是彼三佛
悉是憍陳族　俱留孫如來　俱那含迦葉
如是彼三佛　悉是迦葉族　我處閻浮界
坐於淨飯宮　出家證菩提　是彼瞿曇族

尒時世尊說此偈已告苾芻眾言汝等諦聽我今復說七佛如來應正等覺壽量長短毗婆尸佛應正等覺出現世間壽八萬歲尸棄佛應正等覺出現世間壽七萬歲毗舍浮佛應正等覺出現世間壽六萬歲俱留孫佛應正等覺出現世間壽四萬歲俱那含牟尼佛應正等覺出現世間壽三萬歲迦葉波佛應正等覺出現世間壽二萬歲我化五濁眾生壽百歲故

尒時世尊重說頌曰

毗婆尸如來　尸棄毗舍浮　俱留孫世尊
俱那含迦葉　如是出世時　各自人壽量
八萬次七萬　六萬及四萬　三萬至二萬
如是釋迦佛　而出於五濁　人壽一百歲

尒時世尊說此偈已告苾芻眾言汝等諦聽我今復說七佛如來父母國城種種名字毗婆尸佛父名滿度摩

王母名滿度摩帝城亦名滿度摩尸棄如來父名阿嚕拏王母同名阿嚕拏城名阿嚕嚩帝毗舍浮如來父名穌鉢囉底都王母名鉢囉婆嚩底城名阿努鉢磨俱留孫佛父名野倪也那多母名尾舍佉王名剎誐剎摩城名剎摩俱那含牟尼佛父名野倪也那覩母名烏多囉王名輸部城名輸婆嚩帝迦葉如來父名穌没囉賀摩母名没囉賀摩虞鉢多王名訖里計城名波羅奈我今應正等覺父名淨飯王母名誐訶摩耶城名迦毗羅奈時世尊重說頌曰

毗婆尸如來　彼佛本生處　滿度摩為父

滿度摩帝母　所都大城郭　亦名滿度摩

時豐國富盛　人民恒快樂

尸棄佛世尊　阿嚕拏王父　阿嚕拏嚩帝

是佛母之名　所居城同號　阿嚕拏嚩帝

人民甚熾盛　大富常安隱

毗舍浮如來　父王及母名　穌鉢囉帝都

鉢囉婆嚩帝　所都之國城　名阿努波摩

其世亦安隱　一切無災害

俱留孫世尊　彼父所立名　野倪也那多

尾舍佉爲母　剎誐剎摩王　都彼剎摩城
時彼諸衆生　崇重於賢善
俱那含牟尼　野倪也那覩　而是父之名
毋號烏多囉　國王名輸部　輸婆嚩帝城
縱廣多嚴飾　有情無諸惱
迦葉波佛父　穌沒囉賀摩　母音沒囉賀
摩虞鉢多名　訖里計國王　都波羅奈城
其中諸衆生　晝夜常安隱
我今所生處　淨飯王爲父　摩訶摩耶毋
城名迦毗羅　如是正等覺　七佛諸如來
父母及國城　分別名如是
介時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽我今復說七佛如來聲聞弟子毗婆尸如來應正等覺大智弟子名叉拏底寫聲聞中第一尸棄如來應正等覺大智弟子名部三婆嚩聲聞中第一毗舍浮如來應正等覺大智弟子名野輸多囉聲聞中第一俱留孫如來應正等覺大智弟子名散儞嚩聲聞中第一俱那含牟尼如來應正等覺大智弟子名穌嚕努多囉聲聞中第一迦葉波如來應正等覺大智弟子名婆囉特嚩惹聲聞中第

一我今應正等覺大智弟子名舍利弗聲聞中第一尒時世尊重說頌曰

毗婆尸如來　有大智慧子　名大拏庋寫
尸棄佛世尊　有大智慧子　名部三婆嚩
毗舍浮如來　有大智慧子　名野輸多囉
俱留孫如來　有大智慧子　名曰散尒嚩
俱那含牟尼　有大智慧子　穌嚕努多囉
迦葉佛世尊　有大智慧子　婆囉特嚩惹
我今應正覺　有大智慧子　名曰舍利弗
如是七佛子　於諸聲聞中　各各為第一

尒時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽我今復說七佛如來侍者弟子毗婆尸如來應正等覺侍者名阿輸迦尸棄如來應正等覺侍者名剎摩迦嚕毗舍浮佛應正等覺侍者名烏波扇覩俱留孫佛應正等覺侍者名沒提踰俱那含牟尼佛應正等覺侍者名穌嚕帝里野迦葉如來應正等覺侍者名薩里嚩蜜怛囉我今應正等覺侍者名阿難陁尒時世尊重說頌曰

佛子阿輸迦　剎摩迦嚕等　并烏波扇覩
沒提踰之者　穌嚕帝里野　薩嚩蜜怛囉

又彼阿難陀　皆爲佛侍者　常行慈悲心
成就三摩地　通達諸法相　具足大智慧
多聞而聰敏　爲大法之師　衆中居第一
名聞於十方　人天皆歸敬　精進力堅固
斷盡諸煩惱　而證無生滅　承侍佛世尊
恒獲於已利　如是諸如來　成就眞佛子

尒時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽我今復說七佛如來所度聲聞之衆毗婆尸如來第一會說法有六萬二千苾芻得阿羅漢果第二會說法有十萬苾芻得阿羅漢果第三會說法有八萬苾芻得阿羅漢果尸棄如來第一會說法十萬苾芻得阿羅漢果第二會說法八十億苾芻得阿羅漢果第三會說法七萬苾芻得阿羅漢果毗舍浮如來第一會說法八萬苾芻得阿羅漢果第二會說法七萬苾芻得阿羅漢果第三會說法六萬苾芻得阿羅漢果俱留孫如來一會說法四萬苾芻得阿羅漢俱那含牟尼佛一會說法三萬苾芻得阿羅漢果迦葉如來一會說法二萬苾芻得阿羅漢果我今一會說法一

千二百五十苾芻得阿羅漢果尒時
世尊重說頌曰

毗婆尸如來　尸棄毗舍浮　俱留孫世尊
俱那含迦葉　幷釋迦牟尼　各各出世時
所度聲聞衆　數有七十億　九萬餘三千
二百五十人　皆得阿羅漢　不受於後有

尒時世尊說此偈已告苾芻衆言汝
等諦聽毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛
乃至我今出現世間住持教化宣說
法教調伏有情戒行儀範受持衣鉢
求證菩提無有少法而各別異尒時
世尊而說頌曰

如是過現劫　毗婆尸等佛　所度衆苾芻
成就大智慧　勤修於正道　菩提之分法
五根與五力　四念四神足　七覺八聖支
及彼三摩地　寂靜眼等根　通達於法藏
開悟諸群生　增長於慧命　如是賢劫中
皆嘆未曾有　佛以大悲智　自覺覺於他
威德大神通　所說皆如是

尒時世尊說此偈已與諸苾芻即從
座起還給孤獨園過是夜已至平旦
時諸苾芻衆從其本舍往迦里梨道
場乎相推問過去如來入大涅槃離

諸戲論永斷輪迴而無過失如是大丈夫有如是智慧如是持戒如是三摩地如是解脫如是威德如是種族降世刹生甚爲希有不可思議尒時世尊知諸苾芻心之所念從座而起詣迦里梨道場結跏趺坐告苾芻衆言於意云何時諸苾芻白世尊言我等聞說過去如來入大涅槃離諸戲論永斷輪迴而無過失如是大丈夫有如是智慧如是持戒如是三摩地如是解脫如是威德如是種族降世刹生甚爲希有不可思議佛言苾芻汝今所說何以故苾芻白言佛有清淨法界證眞覺智無不了知願爲解說佛言苾芻汝等諦聽我今說之於過去世有大國王名滿度摩王妃后名滿度摩帝尒時毗婆尸佛從兜率天降下閻浮入於母腹住胎藏中放大光明照諸世間無有幽暗而諸惡趣一切地獄日月威光亦不能照佛光所及忽得大明而彼有情互得相見即發聲言何故此間有別衆生尒時世尊而說頌曰

菩薩從兜率　下降閻浮時　如雲亦如風
須臾至母腹　身放大光明　照耀人天界
地獄鐵圍山　皆悉無幽暗　佛刹乘境界
隨往於母身　如是大仙衆　亦來俱集會

尒時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮入母胎時部摩夜叉高聲唱言此大菩薩大威德大丈夫捨天人身及阿修羅身處彼母胎而受人身如是四天王天忉利天夜摩天乃至梵輔等天聞此唱言菩薩降神處母胎中皆悉來集尒時世尊而說頌曰

菩薩從兜率　降神母胎時　部摩大夜叉
唱言彼菩薩　棄捨天中身　及於修羅質
處此母胎中　即受人世報　四王忉利天
夜摩及兜率　乃至於梵世　皆悉聞斯事
菩薩降人間　微妙具金色　諸天悉來集
心懷大喜愛

尒時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩從兜率天降閻浮時有四大天子威德具足身被甲冑手執弓刀擁護菩薩人非人等皆不侵害尒時世尊而說頌曰

菩薩降生時　忉利天帝釋　遣彼四天王
各具大威力　身被金甲冑　手執弓刀槍
恒時常衛護　羅刹非人等　不敢作惱害
安住母腹中　如處大宮殿　恒受諸快樂

尒時世尊說此偈已告苾芻言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時其身清淨光明照耀如摩尼珠母心安隱無諸熱惱尒時世尊而說頌曰

菩薩處胎時　清淨無瑕穢　猶如瑠璃珠
亦如摩尼寶　光明照世間　如日出雲翳
成就第一義　出生最上智　令母無憂惱
恒行眾善業　有情皆歸仰　安處剎帝利

尒時世尊說此偈已告苾芻眾言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時未曾得聞母有染欲色等五塵而無所著尒時世尊而說頌曰

菩薩處胎時　令母心清淨　不聞染污名
遠離五欲過　斷除貪愛根　不受諸苦惱
身心恒安隱　常得於快樂

尒時世尊說此偈已告苾芻眾言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩從兜率天下

降閻浮處母胎時母自受持近事五戒一不殺生二不偷盜三不婬欲四不妄語五不飲酒於其右脇誕生菩薩母後命終生天界中尒時世尊而說頌曰

菩薩處胎中　母自持五戒　右脇生童子
無彼諸苦惱　譬如天帝釋　受妙五欲樂
於後命終時　速得生天上

尒時世尊說此偈已告苾芻眾言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時大地震動身真金色離諸垢染放大光明普照世間一切境界所有惡趣黑暗地獄忽然大明彼中眾生手得相見各各疑云何故此間有別眾生尒時世尊而說頌曰

菩薩降生時　大地皆震動　身相如真金
不染諸塵垢　威德大神通　光明照一切
幽暗業眾生　而可得相見

尒時世尊說此偈已告苾芻眾言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時母無疲困不坐不臥尒時菩薩大威德丈夫夫心不昏昧足不履地有四大天子捧童子身尒時世尊而說頌曰

菩薩降生時　母意無散亂　不坐亦不臥
自在而適悅　威德大丈夫　心離諸暗昧
四天捧其身　足不履於地

尒時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時身體清淨如瑠璃寶遠離一切膿血洟唾不淨之物亦如摩尼珠憍尸迦衣諸塵垢等而不能著尒時世尊而說頌曰

菩薩降生時　身器悉清淨　遠離諸穢惡
膿血洟唾等　譬如憍尸衣　及彼摩尼寶
瑩淨體光明　塵垢皆不住

尒時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時有二天子於虛空中降二種水一冷二溫沐浴童子尒時世尊而說頌曰

菩薩降生時　空中有二天　沐浴童子身
降彼二種水　溫冷各相宜　表覔於福慧
成就大無畏　普徧觀衆生

尒時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時具三十二相身色端嚴眼根清淨見十由旬尒時世尊而說頌曰

菩薩降生時　諸相悉具足　目淨復端嚴
遠視十由旬
爾時世尊說此偈已告苾芻衆言彼
菩薩摩訶薩右脅生時見忉利天彼
天帝釋見此童子是眞佛身執白傘
蓋覆童子身寒熱風塵一切諸惡而
不能侵爾時世尊而說頌曰

童子初生時　遠視於忉利　帝釋復覩之
手執白傘蓋　即來覆其身　寒熱風日等
及彼諸毒惡　一切不能侵

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝
今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時本
母乳母養母及諸宮人圍繞保護澡
浴塗香種種承奉爾時世尊而說頌
曰

童子初生時　乳養有三母　及彼諸宮人
四面常圍繞　澡浴復塗香　令彼常安隱
如是晝夜中　無暫而捨離

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝
今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時身
色端嚴具三十二相滿度摩王即召
相師占其童子婆羅門言若令在家
受灌頂輪王之位主四天下具足千

子威德無畏不以兵杖弓劒能降他軍若復出家堅固修行成正等覺尒時世尊而說頌曰

相師婆羅門　占此天童子　告彼父王言
具相三十二　如月出衆星　世間甚希有
若常在宮殿　必紹轉輪位　主領四大洲
復生千太子　如是出家時　速成無上覺

尒時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時身眞金色諸相端嚴如水生蓮塵垢不著一切有情瞻仰不足所出言音微妙細密清雅流美譬如雪山迦尾羅鳥食花而醉所出音聲雅妙清響衆生聞者無不愛樂童子言音亦復如是尒時世尊而說頌曰

童子初生時　身相眞金色　亦如紅蓮華
塵垢不能染　言音甚微妙　如迦尾羅聲
衆人得聞之　愛樂無猒足

尒時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩爲童子時遠離邪妄心意純直自覺覺他恒行正法衆人侍奉如帝釋天主宗敬父母由此名爲毗婆尸尒時世尊而說頌

曰
毗婆尸如來　爲彼童子時　通達大智慧
遠離於邪妄　自覺及覺他　修習正法行
衆人常愛敬　如彼帝釋天　侍養於父母
名聞滿世間　是名毗婆尸　利益諸含識

佛說七佛經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛一百八名讃　　　　封

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳教大師臣法賢奉　詔譯

歸命一切智　一切世間師　牟尼大法王
一百八名號　無邊功德海　具足衆吉祥
能滅諸有情　罪業諸煩惱
我今歸命禮　一切大吉祥　救度諸群生
今得大安樂
我今歸命禮　悲愍二足尊　圓滿於衆生
一切吉祥事
我今歸命禮　無相無上尊　成就天中天
秘密大明義　如來正等覺　利樂於世間
最上百八名　我今集彼説

南無一切義成就南無正等覺南無一切智南無大釋子南無一切法自在無畏南無大金僊南無功德海南無如來南無應供南無善逝南無世尊南無一切世間解南無離一切垢染南無最上法燈南無無畏淨飯王子南無甘蔗王種南無瞿曇南無日族南無吉祥大牟尼南無囕儗囉娑族南無天人師南無十方降魔軍南無離過除毒南無調御丈夫南無妙解

脫南無除障暗南無止息降諸根南
無清淨戒南無無垢王南無滅罪無
我相南無無驚無怖畏南無第一法
圓滿南無無邊無可喻南無大論師
南無希有不思議精進南無三界親
慈父南無三明知三世南無滅三毒
南無具足三變通南無說三乘菩提
南無無相亦無老南無無我無二執
南無無怨無戲論南無無業無怖南
無施願無畏南無法師子二足尊南無
調伏除煩惱南無最上意清淨南無
明行足南無自在變化王南無調伏
心清淨南無離塵無上士南無止息
一切罪南無得清涼南無得寂靜南
無救度世間師南無勇猛大清淨智
南無圓滿吉祥相南無能除怨南無
沙門月南無釋師子南無作善清淨
業南無六佛法莊嚴南無六根清淨
眼南無第一六神通南無六趣海到
彼岸南無無師自然覺南無善逝德
成就南無一切世間爲愛樂南無無
等大智慧南無恒入三摩地南無一
切有情利益王南無眞實降諸根南

無一切世間尊南無普徧有情精進者南無永過輪廻苦南無圓滿諸所求南無降伏得最勝說四諦南無到彼岸度他大龍王南無得最上涅槃南無尊師大梵行南無第一寂靜樂南無秘密最勝大丈夫南無調伏聲聞者南無利益諸有情南無世間供養出世智南無聖智照世間南無離世法利養南無出世為如來南無大法主南無大法王南無調御明南無救度第一二足尊南無行忍辱南無善意端嚴相南無善持善戒相南無金色光善逝南無善逾愛尊重南無人師子吉祥雲南無佛施南無無畏獨除闇南無無邊利世間南無無等三有師南無能斷諸結縛南無無我最第一南無普照一切眼南無證理淨慧眼南無三慧眞實眼如是一百八名若復有人於其辰朝發志誠心或讀誦或禮念或憶持或聽聞獲得最上吉祥福德所有一切煩惱及諸罪業速得清淨不受輪迴當得解脫乃至成佛

此大牟尼功德名　我今讀誦及禮念
普將迴施與群生　同得證成菩提果

佛一百八名讚

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說解憂經　　封

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳教大師臣　法　奉　詔譯

稽首歸依正等覺　能度無邊大苦海
恒以甘露潤群生　令得涅槃我頂禮
稽首歸依正法藏　能止無邊苦惱因
顯示過失利衆生　令獲寂靜我頂禮
稽首歸依大苾芻　能與世間爲福聚
發行勤修安樂因　善斷輪迴我頂禮

愛別離最苦　憂火鎮燒然　若欲自安心
端居作觀想　譬如群鳥獸　暫聚各分飛
生死人亦然　去何懷憂苦　只自一有死
衆人皆長生　別離痛不任　親姻須啼泣
三界大輪迴　無有免斯者　平等受無常
云何懷憂苦　若人生貪愛　孰知貪火燒
如彼犛牛身　愛尾遭人殺　世人多迷醉
欲逃嶮惡道　設盡方便心　不能免離苦
如彼野麞鹿　常被師子逐　究竟不能逃
去何懷憂苦　大地及天上　三界與四生
未曾得見聞　不受無常者　亦如山野火
焚燒草木時　不擇花果林　俱時成灰燼
愚癡諸衆生　顛倒生妄想　身繫無常繩
無人能可解　色界梵世中　禪味爲安樂

亦如樹臨河　不久風水壞　百億轉輪王
千萬天帝釋　念念即無常　如風吹燈焰
過去大神仙　五通心自在　往復騰空行
猶被無常取　金剛堅固身　尚自示寂滅
凡識如芭蕉　云何欲久住　大地妙高山
及以四大海　劫壞亦歸空　何況衆生趣
龍居深海裏　眷屬常圍繞　金翅鳥能食
別離苦亦尒　或人往他界　欲避於無常
如入摩竭魚　口中求安隱　如是欲色界
及彼非非想　未有於一物　不被無常吞
唯有正等覺　是真依仗處　信受汝諦聽
能解諸憂惱

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告苾芻言衆生無數輪迴無邊如蟻循環無有窮盡衆生貪愛無明障閉如陷泥中而不能出過去有情輪迴往復數不能知苾芻所有大地之土都聚一處和為泥丸大小如豆數彼衆生無始劫來所生父母子孫尊一人下一泥丸如是泥丸下盡父母子孫數不能盡苾芻如是無邊輪迴衆生貪愛無明顛倒陷愛欲泥中生死輪迴不知其數是

故令汝學斷輪迴佛言苾芻如是補特伽羅輪迴衆生以骨作聚如妙高山不壞不爛如是無學聲聞證四聖諦了知此苦眞實爲苦苦滅證苦聖諦彼補特伽羅見此屍骨不知是苦亦不能滅三界煩惱若滅三界煩惱證須陁洹不空法決定得菩提由於七生天人之中作斷輪迴除滅煩惱七生滿已聖諦現前正見智慧滅盡餘惑到涅槃寂靜彼補特伽羅方得解脫輪迴之苦

佛言苾芻如人眷屬互相愛樂以貪愛故廣造諸業生死輪迴譬如野象陷泥坑中無有出期又彼眷屬如恒河沙父母養育皆如親子至後世中隨其報應各各不同或爲僕從或爲冤家互相瞋恨欺辱打罵或爲傍類互相食噉或被殺害如是種種諸趣輪迴如七仙衆或聚或散亦如天雨生其水漚或生或滅如是衆生愚癡大力迷惑顚倒不了輪迴於其眷屬妄生樂想造種種業未有須臾得清淨住又彼有情無始輪迴入地獄中

所飲銅汁過大海水如彼豬狗食不淨物如妙高山又彼有情生死別離愛戀涕淚亦如海水又彼有情更相殺害積聚彼頭過梵天界蟲食膿血亦如海水又餓鬼趣以宿慳貪受飢渴苦如遇飲食即成煙焰鬼報滿已設生人中貧窮飢困種種苦惱說不能盡又彼有情以修福善生忉利天等境界殊勝恒受快樂貪愛熾盛如火燒乾草報壽盡時即墮惡趣譬如飛禽折其兩翼刹那落地受種種苦是故汝等學斷輪迴速求解脫

佛言苾芻譬如江河大地日月星辰須彌盧山及諸聚落世界未壞而得久住常在世間今此經典亦復如是世界未壞法亦久住於意云何為與一切有情止息輪迴故苾芻聞已信受奉行

佛說解憂經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說毗沙門天王經　　封

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時毗沙門天王與百千無數藥叉眷屬於初夜分俱來佛所放大光明照祇陁園一切境界五體投地禮世尊足住立一面合掌向佛以偈讚曰

歸命大無畏　正覺二足尊　諸天以天眼
觀我無所見　過現未來佛　三世慈悲主
一一正徧知　我今歸命禮

尒時毗沙門天王說此偈已白佛言世尊有諸聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷或於曠野林間樹下經行坐卧我此藥叉非人之類有信佛言者有少信之者復有無數諸惡藥叉不信佛言惱亂有情令不安隱善哉世尊所有阿吒曩胝經能為明護若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及諸天人受持讀誦禮敬供養廣為人說皆能衛護為作吉祥尒時會中有諸正信藥叉之眾合掌白言唯願天王說

此經典我等樂聞時毗沙門天王默然受請即向佛前頭面禮足承佛威神告藥叉言今此經典若有所得宣布流通能除衆生一切煩惱是故我今歸依頂禮

東方世界有乾闥婆主名曰持國具大威德身放光明譬如日出普照世間統領眷屬乾闥婆衆恭敬圍繞歌舞作唱而受快樂有九十一子同名帝釋有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬觀此非人而能禮敬彼持國天王守護東方如佛行行如是護世是故我今稽首歸命正徧知明行足無上寂靜

南方世界有鳩盤拏主名尾嚕荼迦具大威德身有光明如日照世亦如大海深廣無邊彼諸凡夫不可測度統領眷屬鳩盤拏衆恭敬圍繞歌舞作唱而受快樂有九十一子同名帝釋有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬觀此非人而能禮敬彼鳩盤拏主守護南方如佛行行如是護世是故我今稽首歸命正徧

知明行足無上寂靜

西方世界有大龍主名尾嚕博义有大威德光明遠照統領眷屬諸大龍衆恭敬圍繞歌舞作唱而受快樂有九十一子同名帝釋有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸命頂禮尊重恭敬觀此非人而能禮敬彼大龍主守護西方如佛行行如是護世是故我今稽首歸命正徧知明行足無上寂靜

北方世界有藥义名俱吠囉有大威德身光熾盛如大火焰統領眷屬藥义之衆恭敬圍繞歌舞作唱而受快樂有九十一子同名帝釋有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬觀此非人而能禮敬彼藥义主守護北方如佛行行如是護世是故我今稽首歸命正徧知明行足無上寂靜

復次北方世界人壽千歲命不中夭地無耕種人不執作飲食自然色香具足資益諸根身體光潤處處皆有花果樹木流泉池沼隨意遊戲如受天樂如是東方持國南方尾嚕荼迦

西方尾嚕博叉北方俱吠囉 各以威
德護四大洲
復次乾闥婆主有藥叉女衆有乘象
者有乘馬者有乘驢者有乘水牛者
有乘羊者有乘駝者有乘飛禽者有
乘童男者有乘童女者以象前引於
虛空中密詣諸方種種變化隨意自
在亦能守護人不可見若諸藥叉形
容醜惡種種差異亦如飛禽往虛空
中自在遊行亦密護人其名曰阿吒
曩吒俱曩吠吒波里俱娑曩吒曩拏曩
拏帝里迦等及藥叉女衆皆住北方
阿拏迦嚩帝大城又此大城有一宮
殿於其四邊有九十九池水甚深廣
名曰地池泉源通流亦能降雨復有
多種花果樹木所謂供俱婆迦俱羅
囉迦麼花等果味甘美衆所愛樂頻
伽孔雀種種諸鳥常出妙音彼有天
子名曰勇猛并諸眷屬亦住是宮守
護國界時毗沙門天王承佛慈力次
第宣說真言曰
怛你也(二合)他(引) 伊梨弥梨伊隸緊
吒母隸呬隸緊致母隸賀那弥護努

里努二合弥矯里巘馱引里虞努呬你
烏枳護枳娑嚩二合引賀引
尒時毗沙門天王說是真言已白佛言
世尊復有諸大乾闥婆衆與我而為
兄弟其名曰欲麼麼覩樂麼麼覩歌麼麼多
麼羅麼覩麼麼度麼麼多花醉恒醉吉祥
醉財醉難称迦青蓮華白蓮華月半
尼羅俱枳羅成東母嚕五髻妙色金
麼拏尾輪俱蜜里二合賀婆波二合帝王
野嚩帝惹誐覩誐帝如是等乾闥婆
衆遂感惱亂一切衆生若有惱亂有
情而不捨離者聞此真言頭破作七
分如阿梨樹枝真言曰
怛你也二合他引供覩梨供覩羅瞎呬
娑那引曼底計娑那伴尼底計底瑟
吒二合娑瑟吒二合滿度細娑嚩二合引
賀引
世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞
優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供
養廣為人說彼乾闥婆及父母兄弟
男女眷屬等皆不能為害常來親近
侍奉衛護若有惱害者即失威力不
得乾闥婆三昧頭破作七分如阿梨

樹枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中
住
世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞
優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供
養廣爲人說彼開舍左及父母兄弟
男女眷屬等皆不能爲害常來親近
侍奉衛護若有惱害者即失威力不
得開舍左三昧頭破作七分如阿梨
樹枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中
住眞言曰
怛你也(二合)他(引)護弥(引)護弥(引)護弥
羅(引)嚩帝由(引)婆嚩(引二合)賀(引)
世尊復有鳩盤拏衆其名曰難多烏
波難多訖里(二合)計輸麽賀波囉輸(二合)
摩斛那囉捺舍賀娑覩(二合)部弥左
嚕末麽訖里(二合)瑟拏(二合)路呬多阿
婆囉嚩囉拏尼麽路祢里伽(二合)囉
拏誐里惹曩惹致路捺舍難尼阿里
祖(二合)諾迦麽迦麽迦瞳羅巘拏訖里
(二合)野虞般多怛囉野(二合)劒末羅跋
捺里(二合)迦薩里嚩(二合)嚬誐唧怛囉(二合)
芻等如是鳩盤拏衆速惑惱亂一切
有情若有惱亂者聞此眞言頭破作

七分如阿梨樹枝眞言曰

怛你也(二合)他(引)悉里尾悉里悉里尾悉里訖里(二合)瑟拏(二合)蹉誐隸迦囉尼里孕(二合)誐隸娑嚩(二合)賀(引)

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼鳩盤拏衆及父母兄弟男女眷屬等皆不能爲害常來親近侍奉衛護若有惱害者即失威力不得鳩盤拏三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼必隸多及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能爲害常來親近侍奉供養若有惱害者即失威力不得必隸多三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住眞言曰

怛你也(二合)他(引)喻弥喻喻弥隸喻弥羅嚩帝(二合)曳娑嚩(二合)賀(引)

世尊我今復說諸大龍衆其名曰難

努波難努難祢嚩嚩穌計里跛捺囉
二合惹敢二合迦畢孕二合譏路那地迦囉
拏印捺囉二合嚩護莎悉帝二合迦阿
輸俱弥多輸迦尾鉢囉二合目訖覩
惹焰鉢帝必里二合兔多羅唧怛囉二合
多羅必里二合兔鎗喻怛囉二合鉢囉二合
賀嚩哜麼賀頗尼所二合惹喻底囉
穌麼賀訖里瑟拏部惹敢二合譏麼
阿惹播羅怛乞叉二合嚩摩訖里二合瑟
拏二合舍野孽秫俱二合乃至世間行
者如是龍等惱亂有情聞此真言頭
破作七分如阿梨樹枝真言曰
怛你也二合他引唧隸尾唧隸唧隸尾
唧隸虞里嚩馱里摩鄧霓贊拏引
隸婆嚩二合賀引
世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞
優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供
養廣為人說彼諸龍衆及彼父母兄
弟男女眷屬等皆不能為害常來親
近侍奉衛護若有惱害者即失威力
不得龍中三昧頭破作七分如阿梨
樹枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中
住

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼羯吒布怛曩及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能爲害常來親近侍奉供養若有惱害者即失威力不得羯吒布怛曩三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住眞言曰

怛你也(二合)他(引)阿閉嚩賀你(引)嚩帝曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)

世尊我今說彼藥义大將其名曰印捺囉(二合)蘇謨嚩嚕拏鉢囉(二合)惹鉢帝娑囉捺嚩惹伊舍曩室左(二合)難曩迦麼室里瑟姹俱你建趾你軍吒摩尼里摩尼里摩尼左囉鉢囉(二合)拏那烏波半左迦娑多儗里(四)麼嚩多布囉拏佉祢囉俱尾吒虞波羅野乂阿吒嚩俱曩囉囉祖𠰷那里沙婆唧怛囉(二合)細曩曩嬭馱里舞(二合)祢里伽(二合)舍訖帝(二合)摩多隷半左羅嚩拏穌摩曩祢里伽(二合)野乂并諸眷屬帝里(二合)頻隷左帝里(二合)建吒等乃至世間行者俱是眷屬若惱亂有情而不

捨離者聞此眞言頭破作七分如阿梨樹枝眞言曰

怛你也二合他引呬隷弥隷呬弥隷吉里帝引二合母隷呬隷吉里帝二合母隷唵凍弥引凍弥引烏凍麼烏凍弥引烏企弥企虞引努引呬引部凌二合誐里乙里二合史撒多你娑嚩引二合賀引

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼諸藥叉及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能爲害若有惱亂者即失威力不能得藥叉三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼諸羅刹及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能爲害常來親近侍奉供養若有惱亂者即失威力不能得羅刹三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住眞言曰

怛你也二合他呬隷呬隷護嚕護嚕喻

弥喻弥羅嚩帝曳(引)娑嚩(引)(二合)賀(引)

毗沙門天王說此阿吒曩胝經已禮世尊足却住一面

尒時釋迦牟尼佛於夜分中告苾芻衆言如是此經有大威力能為明護彼毗沙門天王與無數百千藥叉眷屬放大光明照耀隨園一切境界說伽他曰

歸命大無畏　正覺二足尊　諸天以天眼
觀我無所見　過去未來佛　三世慈悲主
一一正徧知　我今歸命禮

說此偈已而白佛言有諸聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於曠野林間樹下經行坐臥有諸藥叉非人之類有信佛言者有少信者有懷惡不信者擾亂有情令不安隱說此經典利樂衆生汝諸苾芻諦聽諦聽此經真實有大威力能為救護乃至天人常得密護汝當受持廣宣流布說是語已天龍藥叉人非人等皆大歡喜信受奉行

佛說毗沙門天王經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說聖觀自在菩薩梵讚　封

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法賢奉　詔譯

歸命佛法僧　頂禮觀自在
我今稱讚彼　大悲功德林

梵讚第一

部嚩曩怛囉二合野晚祢多路迦虞
隴阿摩囉地波底孕二合寧觀二合帝
沒囉二合撼摩二合嚩覽毋你囉引惹
覽度魯二合嚩悉地迦覽鉢囉二合拏
摩引弥嚩路吉多曩引他嚩覽

梵讚第二

酥誐多阿蜜里二合多魯波酥魯波
馱嚩虎洛叉拏部史多祢引賀嚩
覽迦拏建引惹尾部史多嚩引摩迦
覽俱胝羅引摩羅閉孕二合誐羅冒
多惹知降二合

梵讚第三

舍尸尾孕二合摩訶冒入嚩二合羅布囉
拏二合目文羯摩羅引野多路左曩左
引魯嚩覽呬摩欠拏地半拏囉囐拏
布知降二合蜜里二合誐囉引惹尾冒
地多縛娑怛羅三合瑜囐。

梵讚第四

鉢囉二合他摩引魯拏覽吣多囉引
惹三合鉻阿嚩覽儗多半迦吣曩努三
鉻娑嚩二合囉難毋那誐吣多弥伽
魯旦嚩護洛乂拏部史多娑嚩也二合
迦覽

梵讚第五

多魯俱摩羅娑引馱羅波引尼多
椤蜜里二合誐左里摩你尾瑟胝二合多
嚩引娑迦覽戍伴軍拏羅曼尼多
路羅馱覽尾摩椤迦摩路那囉曩
引鼻多椤

梵讚第六

摩尼曼尼多弥佉羅四摩嚩覽迦致
尾瑟計二合多唧怛囉二合酥嚩悉怛囉
三合嚩覽吣曩誐也二合拏摩護那地
波囉誐旦嚩護奔拏也二合毋波阿里
吣二合多囉摩馱波難

梵讚第七

入嚩二合囉嚩也二合地賀覽嚩護燥
佉也二合迦覽怛里二合薆嚩阿囉他二合迦
覽娑嚩覽尾尾馱俱羅你里吣二合多
摩引囉嚩椤嚩囉努布囉攞祢多波
引那嚩覽

梵讃第八

誐惹滿多尾覽弥多憾娑誐帝孕二合

波里布囉拏二合摩賀蜜里二合多羅

没馱二合誐帝孕二合嚩囉刹囉摩護

那地嚩囉拏二合馱覽室里二合布多

羅迦地你嚩引娑迦覽

佛說聖觀自在菩薩梵讚

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端莫可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍乎測杳杳難名所以道資于聖德被三賢至道起於乾元眾妙生乎太易擬象形類敷盛昏明絕彼是非開拔蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

自業之真詮續人天之聖教芳猷重啓運偈昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆懺調御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕虔非博學釋典微開豈堪序文以示來者如蘑螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

聖多羅菩薩梵讚

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

曩莫入薩多（引二合）囉（引）曳婆誐嚩帝

嚩囉提引惹曳引祢嚩乃怛踰二合
囉儗孕二合捺囉二合引祢跋訖帝二合鉢
囉二合拏摩引矩攞引地也引二合曩多引
路攞祖拏摩尼摩踰二合砌多引旦引
多建引多鉢囉二合婆惹引攞迦引
梨荼播引難引沒弥具囉薩婆引囉
姡野引蘭拏二合晩引多哩誐二合始多
引哩多引尸沙路建引多囉引隷摩護
鉢捺囉二合嚩伽引多曩引踰你也二合
帝引嚩引摩播引屋婆他二合布蘭拏
二合悉帝寅二合祢嚩囉引謨那曾沒
特二合梨侍乞叉二合你攞引曾攞建
引多引攞建引帝二合引訖哩二合播引尾
瑟吒二合唧帝引波囉引囉他二合鉢
囉二合沒哩二合帝引設囉拏曳二合嚩
囉祢引尾泊訖怛也二合曩摩引弥
鉢囉二合細那引努匈波莎給引悉多
佉囉曩佉囉引誐囉二合鼻昇摩引毗
伽引多捺尾二合馱引頻那滿帝引婆
供婆引娑體二合摩婆底二合瑟迦二合
半迦蹉攞鞁切身訖多二合囉訖多二合
蹉吒引播引吒引攞引恒演二合多婆引
濕嚩二合蹉吒朗尾舍引攞引寫嚂沒

囉二合娑他二合囉訖多引二合捺囉二合娑
引㘓誐給引薩佉朗佉囉伽二合囉沒
特二合曩滿怛囉二合悉多引囉拏也
二合摩引鍐誐補旦入嚩二合擺捺阜
二合摩你哩冒二合摩迦引擺引曩擺
引囉唧二合囉入嚩二合朗旦鉢囉二合
祢鉢旦引二合多你齎怛囉二合捺嚩二合
野娑引酥㘓具囉能瑟吒囉二合迦
囉擺引曩南尾娑普二合蘭曰你旦引
多鉢囉二合贊拏蜜哩二合儗孕二合捺
囉二合蒭䭾引囉凍二合誐囉二合撒旦
嚩你去迦引多囉娑怛嚩二合捺虞二合
屋所切伽引努惹引多娑蜜哩三合帝
鉢設底娑跣二合毗旦怛剎赦你室左
二合朗泊訖底二合欲訖多二合鉢囉二合
摩引曩誐剎黎多迦引囉吒那引曩
播引曩引怛囉二合祢濱引二合多悖凌
二合誐引嚩黎去曰訖多二合囉鄭二合
迦引囉曩引那引呬多骨嚕二合䭾
吠虞左囉滿捺囉二合儼鼻囉建吒
特嚩二合祢特跣二合多部弥隨蘭多
囉你二合供祖那囉引波引多伽引
娑蹉朗伽囉伽二合囉摩踰二合

摩祢斅切身比具囉引囉嚩引迦
蘭拏二合曩怛囉二合引薩曩琰姹引二合
鉢囉二合帝頻捺囉二合欲託三毋怛
迦二合薩蘭拏二合多引攞婆多二合摩引
攞引毗你魯尾舍引魯怛鉻引誐婆
他二合攞引部誐䟦誐喃二合俱舍引
虞嚕二合尾沙引拏引誐囉二合僧祖
蘭尼二合多引你去迦祢引護四祢引嚩
訥囉嚩引二合囉尼那引嚕尼所切摩
引囉拏引踰你也二合姤比怛撻囉捺
毗二合囉婆二合踰捺䟦蘭引三合多你引
怛嚩二合三毋怛囉二合婆多二合誐引怛
嚩二合囉曩哩三合毗婆怛嚩三合捺虞
二合拏努婆蜜哩三合帝引室凌二合佉
攞引攞引你姤你室左二合洛刹摩引二合
達嚩引㮈囉引二合野帝引鉢囉二合嚩
攞左梨多嚩引多吠引誐引賀姤度
多冒摩引嚩梨嚕馱祢誐婆引二合誐
部巘馱迦引嚂達儗怛踰二合砌多引
具蘭尼二合多入嚩二合引攞滿多婆普
二合囉捺吠二合婆普二合凌昂婆普二合
吒捺吠二合尼所二合尾婆普二合𠰒迦
引囉尾怛囉二合婆多二合曩引哩紇

哩二合多引訖蘭二合那賀引賀引囉
嚩引布哩多引商虎多引商尾曩引
輸你也二合旦具囉迦攞波二合引曩攞引
哩唧二合入嚩二合朗旦鉢囉二合祢鉢旦
二合惹曳引祢引尾多引哩引怛也二合朗
曩引摩摩引怛囕二合你哩二合拏佗
哩二合賀曩二合擔引埵鉢囉二合娑引
那引没没哩二合瑟致二合酥口帝引迦
嚕尾乞叉二合拏捺婆多二合鼻帝
孕二合曩蘭引俱胝攞嚩那曩尾
跛囉二合摩跛蘭二合引多尾婆薩補璨
三摩尾瑟訖哩三合多骨嚕二合馱目
訖多二合頗怛迦二合引羅嚩引多引努
尾捺踰二合捺嚩二合多引儗你一合娑
普二合囉捺尾二合娑普二合凌誐尾
唧怛囕二合誐畔昂摩賀引伽娑摩
二合囕引誐部惹敢二合誐地波尾娑普
二合囉屋所切攞唅賀鑁二合左攞捺
部二合誐娑引誐引誐囉二合僧誐曩
二合囉怛曩二合怛尾二合[illegible]惹引攞蓋
囉引没那二合娑凍誐贊左怛頗二合拏
作訖囉二合嚩引朗摩賀引尾跛囉二合
摩俱鉢祢引鉢旦二合多你去怛囕二合

訖哩二合旦引多誐囉二合賀誐囉二合
娑多二合迦引魯誐囉二合難拏引努
嚕半尾嚕半尾嚕播引乞叉二合建
吒捺踰二合丁訥瑟吒二合摩引尸尾剛
你哩尾二合尸部多摩引演多摩仙
那摩引娑建二合那底丁逸切𡎺引摩努
娑蜜哩三合怛也二合祢引尾乞叉二合赧
曩瑟吒二合鼻底禰摩引曩嚩那
曩俱賀囉你哩誐二合多吒吒賀引
酥蘭拏二合娑引怛也引二合嚩迦入嚩
二合引攞摩引軍拏梨部多嚩迦怛囉
三合跋嚕二合鑁具囉能瑟吒囉三合迦
囉引朗迦囉引兀嚕二合特哩二合旦引
怛囉引二合嚩梨惹引攞摩引吠瑟𦨣
二合多摩也引二合攞嚩梨尼二合你嚩度
馱多引儗你二合鉢囉二合婆引氷識
攞路攞嚩引朗迦囉引朗迦頗攞引
哩捺囉三合散馱引哩赦夜引靚嚩
引南尾馱引南俱達娑引陁陁引南吠
引提馱引嚩曩引娑他二合誐哩二合
呬姤誐囉二合設娑怛囕三合尾嚩娑
怛囕三合匑馱引囉怛喃三合三毋怛
囉二合娑演旦怛他引鉢設姤必𡎺訥

捺誐哩三合多滿怛囉引二合乂囉囉嚩
也引二合曳努祢引咽努祢引尾多引哩
引多晚引摩鉢囉二合娑引那引捺
婆二合焰乃嚩散惹引野帝引尾
惹曩誐賀曩播引那波鉢囕引二合
多建引多引具囉引特嚩二合酥馱
引地多引倶波囉訖旦二合多你去
怛囉引二合訥囉引魯攞嚩訖囉引二合酥
散曩馱誐引怛囉引二合薩輸攞引悉
賀娑多引二合尾唧怛囉引二合欲晚引誐
娑摩引氷誐攞濕摩二合輸嚕二合嚩
入枳引唧訥枯多元誐捺踰二合底設
也引二合摩朗引嚱地數屋提數具囉倶
難拏迦惹也引二合你哩伽二合瑟吒引二合鉢
囉二合倶瑟吒引二合尾賀孕二合賽迦你
瑟姹引二合娑摩引沒哩二合怛也二合僧
誐哩二合咽也二合末蘇切身多引你去野
多引滿多迦引嚩引娑弥怛踰二合訖
底二合毗哩祢引二合尾你哩婆二合蹉演多
骨嚕二合馱引尾娑普二合囕多薩怛
鑁二合囕妬吒憾妬捺踰二合多引娑多
二合娑迦二合囉引弥怛囉二合旦引演引
底補薩娑多二合晚引摩鉢囉二合

拏引摩引塞訖淩二合曩引摩娑枳
哩多二合喃引俱比多你哩二合鉢底
具囉吽迦引囉僧祖那曩引難多
嚕馱切身尾多骨嚕二合馱尾囉引那
囉引訖哩二合瑟吒二合枳舍引誐囉二合
賀誐囉二合娑多二合佉娑多引二合嚩
曩輸嚕二合多鉿引誐薩播引瑟岊
二合鉢囉二合播引多引契洛芻祢旦
引誐伊嚩砌寅二合曩博乂引毗部多
引室左二合攞捺鼻二合摩迦引攞引
野娑薩淩二合佉攞引那引摩撒那
引你帝引曩引哩捺囉三合枳孕二合
惹引攞迦二合巘彈引馱魯没馱引二合
梨摩引攞引三摩引陵儗多引没惹
二合馱曳引乃嚀乃娑孕二合你也二合
婆引誐捺紇哩二合欲誐弥引二合曩僧
惹引多訖哩二合蹉嚩也二合他引尾
訖攞二合尾部多引唧多引曩囉引
滿馱曩引誐引囉摩特曳引二合薩體
二合多引迦引攞努帶哩嚩引乞叉二合
盍去囉引没哩二合多引祢引尾多引
哩引惹曳引滿馱喃引目乞叉二合尼
壚引摩槨娑螫哩三合怛也二合鉿引

多乞叉二合赦曩瑟吒二合鼻昇底訖囉

二合摩引鉢囉二合攞野波嚩曩賛拏

賛拏引你魯度多你哩度二合迦魯

努所居切攞摩引攞引俱隷僧俱隷作

訖囉二合作訖哩二合囉底骨嚕二合囉

曩引儗孕二合捺囉二合頗怛迦引二合囉

嚩呬你二合娑普二合凌虞怛迦二合哩

去補瑟波二合訥識囉二合娑多二合尾

畔娑铪薩踰二合瑳攞怛補二合瑳馱

引囉引賀嫋度多尾去唧去左野引捺

尾二合跛囉二合摩怛嚕二合曩賓拏引

屋去学引拏哩引訥薩多二合哩引娑

引識哩賓二合多囉呬二合多引尸引沙俱

隷引尾舍引隷娑母袪多播引多引

攞識哩多二合娑體二合多引嚩哩多二合

三跛蘭引二合多波哩也二合娑多二合布多

引捺哩二合帝薩娑嚩迦引多嚩祢引

尾多引哩引曩嚩鉢囉二合波也二合

帝引識引達摩引惹引努捺伽喃

二合摩賀引部你提伊底戍娑嚩囉

祢去惹曳惹引多吠祢去鉢囉二合謨

祢去惹識怛囉引二合拏祢去布瑟致二合

祢沒哩二合地祢目訖底二合祢去部底

跛捺哩二合酥跛捺哩二合訖哩二合播引
捺哩二合酥賛捺囉引二合娑嚩訖哩引二合
室吠引尾濕嚩二合嚕閉去度多怛
羯也二合特嚩二合嚕閉度嚕二合吠引
舍也引二合摩嚩蘭屄引二合設囉屄曳引二合
酥奔屄曳二合酥鉢囉二合沒提引度
多特鍐引二合多三沒馱囉怛曩二合鉢
囉二合娑引氷誐計引尸引賀多引尸
引沙努沙尾戍馱引囉他二合嚩引儗引
濕嚩二合哩地也引二合曩蹦儗去濕嚩二合
哩鉢囉二合鉢多二合嚩捺曳二合曩嚩
捺曳引二合底逮剎弥引二合嚩哩引祢引尾
帝引難拏迦娑姤二合怛囉二合弥引
帝引曩奔屄曳引二合曩路俱詰路捺
誐曩二合努刪逹努阿婆覩二合冐馱
竊難曩左蹦二合旦你惹囕沒囉二合
憾摩二合嚕捺隣二合捺囉二合尾瑟拏
嚩引三合祢毗哩鍐二合祢旦布哆多努哩
唅二合旦薩哩嚩二合路迦引尾劍嚩囕
薄訖底二合尾唅引曩左引憾婆嚩焰
怛嚩引讃伽引播引難引沒悲引囉引
逹曩引多怛波二合嚕去那引曩尸
攞乞叉二合摩引地也引二合曩尾哩也引二合

祢毗室贊引二合尾多薩哩嚩二合訥佉引多訖淩二合薩哩嚩二合薩覩怛摩薩哩嚩二合薩埵引囉他二合迦引哩吤曩寫引摩憾娑誐嚩怛也二合阿引哩也二合多引囉引野引難拏迦娑妬二合怛囉二合三摩引鉢多二合

聖多羅菩薩梵讚

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說聖最勝陀羅尼經 八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣 施護 奉 詔譯

如是我聞一時佛在波囉鉢多國是左大城虞弥曩精舍過是夏已至九月二十日有一苾芻名嚩野佉曩時彼苾芻出是左大城往支那城相去四由旬於其路中見一大人身長三丈面長四尺知是文殊師利菩薩即時禮足長跪合掌白菩薩言云何現身而來至此必有因緣菩薩答言如是如是苾芻此閻浮提內諸衆生等當有病苦阿修羅迦樓羅等往須弥山王一面與諸天人等相交戰是故虛空中日月無光星辰不現天人敗已修羅獲勝時諸鬼神因斯得便化女人形惱亂衆生生諸疾病或頭痛腹痛眼耳鼻痛或生癰癤瘰癧痔漏疥癩瘡癬或復瘧病其瘧發時或隔一日二日三日四日乃至風癀痰瘧一切惡病又閻浮提内降大風雨或寒或熱或澇或旱五穀不豊人民飢儉悉皆中夭復現虎狼師子貛犂等獸

侵損有情奪人精氣如是衆難覺來逼惱

尒時大人說是事已告苾芻言我有聖最勝陁羅尼增長善根能除諸惡若復有人發清淨心以香花等供養三寶及諸賢聖於七晝夜潔淨齋戒誦此陁羅尼是諸衆難即得消除陁羅尼曰

曩謨婆誐嚩覩尾摩攞沒地儞鼻囉誐哩唅二合多囉引惹寫怛他誐多寫怛儞也二合他尾摩羅誐哩唅二合帝尾摩羅踰儞始引阿攞誐帝阿羅誐帝婆嚩引二合賀曩摩婆哩嚩二合儞嚩羅拏尾瑟鈕二合毗曩薩怛二合他引誐多寫怛儞也二合他引呬摩呬摩賀引摩呬婆嚩引二合賀曩謨虞拏迦囉寫怛他引誐多寫怛儞也二合他引誐誐曩引迦哩誐誐曩三婆吠誐誐曩枳哩底二合帝引娑嚩引二合賀引曩謨三滿多嚩度多摩寫怛他引誐多寫怛儞也二合他引三摩曳引婆嚩引二合賀引曩謨阿波囉引唅多誐引弥曩婆怛二合他引誐多寫怛

你也二合他引阿摩引摩呬引婆嚩引二合
賀引曩謨摩曩婆揺二合婆寫怛
他引誐多寫怛你也二合他引摩曩尾
戍弟鉢訥弥二合濕嚩二合哩鉢訥摩
二合三婆吠緊迦哩呬旦迦哩曳引娑
嚩引二合賀引曩謨薩哩嚩二合沒馱冐
地薩怛嚩引二合喃引曩謨阿哩也二合
曼祖室哩二合野怛你也二合他引惹曳
引惹曳引羅麼地二合呬引摩呬引摩
賀引摩呬引娑嚩引二合賀引曩謨阿
哩也二合引嚩路枳帝引濕嚩二合囉寫
冐地薩怛嚩二合寫怛你也二合他引誐
誐曩引茶曳二合誐誐曩三婆吠引
誐誐曩摩特曳二合誐誐曩尾訖蘭
二合帝引贖賀曳二合呬婆嚩二合賀引
曩謨阿哩也二合三滿多跛捺囉二合
寫怛他引誐多寫怛你也二合他引
呬跛捺哩二合摩賀引跛捺哩二合阿
蜜哩二合多跛捺哩二合尾誐多囉惹
細摩賀引尾誐多囉惹細婆嚩引二合
賀引曩莫入阿哩也二合尾摩羅枳
哩底二合怛寫怛他引誐多寫阿你
枳哩底二合多薩哩嚩二合吩你去毗

嚩日羅(二合)三婆吠嚩日羅(二合)鼻昇捺
迦哩娑嚩(引二合)賀(引)曩莫薩哩嚩(二合)
沒馱冒地薩怛嚩(引二合)喃(引)怛你也(二合)
他(引)契多迦囉鼻入嚩(二合)羅你
曳娑嚩(引二合)賀(引)惹敢(切)婆你娑擔
(二合)婆你謨賀你奔拏哩迦(引)野娑
嚩(引二合)賀(引)謨賀難帝難婆你曳(引)
娑嚩(引二合)賀(引)努囉尾努哩曳迦(引)
羅尾訖哩(二合)帝娑嚩(引二合)賀散(引)
帝(引)娑尾(二合)你哩嚩(二合)波你曳(引)
娑嚩(引二合)賀(引)努囉尾努哩曳娑嚩
(引二合)賀(引)暨摩親拏(引)野娑嚩(引二合)賀
(引)路枳迦路俱多囉(引)野娑嚩(引二合)
賀(引)阿倪也(二合)曩尾輸達你曳(引)
娑嚩(引二合)賀(引)馱(引)覩迦哩曳(引)娑
嚩(引二合)賀(引)弥(引)伽娑普(二合)吒曩(引)
野娑嚩(引二合)賀(引)沒囉(二合)摵弭(二合)識
囉(二合)賀(引)野娑嚩(引二合)賀(引)薩哩嚩(二合)
迦哩摩(二合)毗始訖多(引二合)野娑嚩(引二合)
賀(引)薩哩嚩(二合)沒馱毗僧娑訖哩(二合)
多(引)野娑嚩(引二合)賀(引)曀迦室凌(二合)
識(引)野娑嚩(引二合)賀(引)部多(引)野娑嚩
(引二合)賀(引)阿部多(引)野娑嚩(引二合)賀(引)
薩哩嚩(引二合)訥契波舍摩(引)野娑嚩
(引二合)賀(引)

尒時文殊師利菩薩說此聖最勝陁羅尼已告苾芻言汝等依此正法儀則每日志誠發清淨心供七比丘供養三寶及諸賢聖於初夜分作護摩燃火能除災患速得消散若有善男子善女人於此正法受持讀誦廣為人說一切諸病皆得除愈

復次文殊師利菩薩告苾芻言汝今諦聽此聖最勝陁羅尼有大明力廣利衆生於閻浮提所有國界城邑聚落處處流轉令諸衆生聽聞受持若善男子善女人能於此經讀誦一徧自身病苦速得除愈若讀兩徧妻子男女所有病苦悉得除愈若讀三徧一切眷屬所有病苦悉得除愈若讀四徧一國人民所有病苦悉得除愈若讀五徧王之封境諸小國土一切人民皆獲安樂無諸疾病

復次文殊師利菩薩言今此正法利益廣大甚為希有速為流傳令諸有情獲上功德若於此經心生輕慢不為受持讀誦不為人演說流傳國界之內一切衆生如不得聽聞者彼人

獲過如五逆罪是故苾芻於聖最勝
陁羅尼信敬受持無令忘失彼須弥
山王一面住者天及阿修羅乾闥婆
等我自調伏使閻浮提衆生獲大安
樂時文殊師利說是法已忽然不現
嚩野佉曩苾芻聞其所說心大歡喜
信受奉行

佛說聖最勝陁羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說徧照般若波羅蜜經　八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊得一切如來金剛三昧智得一切如來種種具足最上寶冠得一切如來大自在相應金剛智受三界灌頂一切如來智印乃至圓滿一切衆生所欲之願種種變化大明平等智慧此大毗盧遮那常住三世平等一切如來金剛身語意業稱讚一切如來

尒時世尊住欲界他化自在天宮而此宮殿以種種妙色大摩尼寶種種眞珠瓔珞種種幢幡寶蓋懸掛種種寶鈴如是具足一切莊嚴有菩薩摩訶薩衆其名曰金剛手菩薩觀自在菩薩虛空藏菩薩金剛拳菩薩發同心轉法輪菩薩誐誐曩嚩惹菩薩破一切魔王菩薩文殊師利菩薩如是等六十八俱胝菩薩摩訶薩衆恭敬圍繞而為說法初善中善後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白宣說菩薩一切清淨法門若諸有情

於欲清淨是菩薩故愛纏清淨是菩薩故一切行清淨是菩薩故見性清淨是菩薩故愛樂清淨是菩薩故貪清淨是菩薩故瞋清淨是菩薩故癡清淨是菩薩故藏清淨是菩薩故文字清淨是菩薩故意樂清淨是菩薩故觀清淨是菩薩故身清淨是菩薩故語清淨是菩薩故意清淨是菩薩故色清淨是菩薩故聲清淨是菩薩故香清淨是菩薩故味清淨是菩薩故觸清淨是菩薩故於意云何一切法自性空自性清淨般若波羅蜜亦自性空自性清淨

佛告金剛手菩薩於此般若波羅蜜一切清淨法門有秘密吽字攝盡一切法

佛告金剛手菩薩一切清淨法門般若波羅蜜若人於此聽受讀誦彼人即入菩提道場所有業障報障煩惱障地獄惡趣及一切蓋纏皆悉不生一切苦惱皆悉滅盡若復有人日日受持讀誦一心思惟彼人現生得一切法平等金剛三昧得一切自在愛

樂安樂入菩薩位速證佛果是故得
名持金剛佛如是所說一切法行攝
入祕密吽字義門
尒時徧照如來告金剛手菩薩此般
若波羅蜜經說一切如來寂法菩提
所謂金剛平等菩提金剛堅固義平
等菩提一義法堅等菩提一切法自
性清淨菩提皆是大菩提能除一切
妄想等若有人聽受讀誦恭敬供養
所有一切罪障皆得消除乃至得坐
菩提道場速證阿耨多羅三藐三菩
提如是所說一切法行攝入祕密盎
字義門
尒時釋迦如來為調伏一切惡說一
切法平等最勝般若波羅蜜經貪所
戲論應見其貪癡所戲論應見其癡
一切法戲論應見一切法般若波羅
蜜應如是知如是所說一切法行攝
入祕密鋡字義門
佛告金剛手菩薩若有人於此般若
波羅蜜聽聞受持讀誦憶念假使彼
人殺盡三界一切衆生彼所造罪無
量無邊以此持誦功德之力速得消

除當證阿耨多羅三藐三菩提如是所說一切法行攝入祕密吽字義門

尒時自性清淨如來復說一切法聚集觀自在智印般若波羅蜜經世間一切貪清淨故一切瞋清淨一切垢清淨一切罪清淨一切衆生清淨一切法清淨一切智清淨般若波羅蜜清淨

佛告金剛手菩薩若有人於此般若波羅蜜聽聞受持讀誦憶念彼人雖在一切貪欲淤泥中貪欲煩惱而不能染如紅蓮華淤泥不著故如是不久當成阿耨多羅三藐三菩提尒時一切三界主如來說一切如來灌頂生智藏般若波羅蜜經若施灌頂當得三界之內一切王身若施利行當得所欲之願一切圓滿若以法施速證一切平等之法若以財施於身口意一切快樂如是所說一切法行攝入祕密怛嚩字義門

尒時得一切智印常持一切密法如來說一切如來住金剛智印般若波羅蜜經若受一切如來身印即成就

一切如來若受語印即成就一切法門若受心印即成就一切三摩地若受金剛印即成就一切如來最上金剛身口意業佛告金剛手菩薩若有人於此經中聽聞受持讀誦思惟彼人速得成就具足富貴速得成就金剛身口意密不久證成最上阿耨多羅三藐三菩提如是所說一切法行攝入祕密惡字義門

尒時一切法戲論如來說轉輪字般若波羅蜜經一切法無性故無相一切法無相故無作無作故無願無願故一切法本來清淨般若波羅蜜清淨如是所說一切法行攝入祕密暗字義門

尒時一切內輪如來說入大輪般若波羅蜜經若入金剛平等故亦得入一切如來輪若利金剛平等入故亦得入一切大菩薩輪若法平等入故得入一切法輪若入一切平等故亦得入一切輪如是所說一切法行攝入祕密覺字義門

尒時一切供養儀廣大生如來說一

切如來最上供養般若波羅蜜經發菩提心廣伸供養一切如來救度一切衆生令受一切如來妙法書寫供養受持讀誦復得一切如來廣大供養如是所說一切法行攝入秘密唵字義門

尒時平等調伏一切如來說金剛手調伏一切衆生正智藏般若波羅蜜經說一切衆生平等故瞋亦平等一切衆生調伏故瞋亦調伏一切法平等故瞋亦平等一切衆生平等故金剛亦平等於意云何為菩提故如是調伏一切衆生如是所說一切法行攝入秘密惐字義門

尒時住一切法平等如來說最上一切法平等般若波羅蜜經說一切平等故般若波羅蜜亦平等一切利故般若波羅蜜亦利一切法故般若波羅蜜亦法一切業故般若波羅蜜亦業如是所說一切法行攝入秘密紇凌字義門

尒時世主如來說一切衆生住般若波羅蜜經一切衆生如來藏即普賢

大菩薩藏一切自性故即金剛藏金剛灌頂故即法藏轉一切語故即業藏作一切方便事故如是所說一切法行攝入秘密紇凌字義門

尒時無量無邊究竟如來住無邊究竟法說一切法住平等究竟金剛般若波羅蜜經般若波羅蜜無邊故一切如來亦無邊一切如來無邊故般若波羅蜜亦無邊乃至般若波羅蜜如一故一切法如一般若波羅蜜究竟故一切法亦究竟佛告金剛手菩薩若有人於此般若波羅蜜聽聞受持讀誦憶念彼人得入究竟清淨菩薩行位一切葢障究竟不生即得名爲持金剛如來如是所說一切法行攝入秘密毗熖字義門

尒時大徧照如來得一切如來秘密法悟一切戲論法說大樂不空金剛三昧平等般若波羅蜜經最上法門本來無物無上中下若能成就一切如來菩提法樂降伏魔怨三界自在乃至救度一切衆生令得最上利樂是即名爲大地菩薩如是所說一切

法行攝入祕密娑鑁字義門

復次金剛手菩薩彼大菩薩乃至住在輪迴亦作一切利益度諸衆生一住方便智慧所作事業悉得清淨貪欲煩惱皆不能侵如蓮在水淤泥非染自在安樂堅固不退如是所說一切法行攝入祕密賀字義門

復次金剛手菩薩若人於此般若波羅蜜經正心思惟日日讀誦乃至隨喜聽聞是人得一切快樂復能成就金剛三昧不空大樂如是所說一切法行攝入祕密吽字義門

尒時世尊徧照如來白金剛手大祕密主言我今復說二十五種般若波羅蜜祕密法門汝今諦聽真言曰

唵 引 曩謨薩哩嚩 二合 沒馱冒地薩埵嚌 引

唵 引 冒地唧多嚩日哩 二合

唵 引 蘇囉多娑怛鑁 三合

唵 引 三滿多跋捺囉 二合 左哩也 二合 尾部摩係

唵 引 阿你嚕提

唵 引 惹 引 底尾嚩哩帝 二合 引

唵引摩賀引囉引誐達哩弥二合引
唵引尾哩也二合迦縛唧去
唵引薩哩嚩二合誐引弥
唵引嚩囉二合捺哩二合荼迦嚩左唧
帝引吽引
唵引薩哩嚩二合怛他引誐帝引
唵引莎婆引嚩戍提
唵引達哩摩二合多引倪也二合曩尾
戍馱
唵引迦哩摩二合尾輸達儞吽引
唵引儞瑟婆嚩日哩二合屋吽發吒半音
唵引迦引摩囉引儗
唵引惹引賀嚩日哩二合引
唵引薩哩嚩二合那引曳儞
唵引紇凌二合
唵引阿迦引囉目契去
唵引鉢囉二合倪也二合波引囉弥帝
引惹敢切昂吽引
唵嗌
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多迦引野
誐哩二合引
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多嚩引
尾輸馱儞

唵引 薩哩嚩二合 怛他引 誐多唧多
縛曰哩引 二合 阿入

唵引 三尾引 誐野 薩哩嚩二合 薩埵
喃謨叉野 薩哩嚩二合 播引 野誐
帝引 毗也二合 薩哩嚩二合 三摩野嚩
曰囉二合 吽 怛囉二合 吒引 音

尒時世尊說此真言已告金剛手菩薩言如是印呪能破一切罪暗能作一切吉祥一切如來金剛秘密最上成就若人得此持誦聽聞是即名為持金剛清淨如來若有衆生於此般若波羅蜜經受持讀誦隨喜聽聞是人已曾於無量佛所種諸善根植衆德本

復次金剛手菩薩若人聞此般若波羅蜜經一四句偈得入萬俱胝那由他恒河沙等如來恭敬供養何況解義為他演說彼人持經之處如佛塔廟一切天人阿修羅等恒來作禮若人流通此經展轉讀誦獲富命智能知過去俱胝劫事一切衆魔諸惡患難皆不能侵常有四大天王及諸賢聖而作衛護彼人臨命終時心不顛

倒一切諸佛及大菩薩俱來迎接十
方淨土隨意往生
復次金剛手菩薩如是般若波羅蜜
經聖要法門成就如是最上法行勝
妙功德佛說是經已金剛手菩薩摩
訶薩及天人阿修羅乾闥婆等皆大
歡喜信受奉行

徧照般若波羅蜜經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說帝釋般若波羅蜜多心經　八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中有無數大苾芻衆復十俱胝童子相菩薩摩訶薩

尒時世尊告帝釋天主憍尸迦此般若波羅蜜其義甚深非一非異非相非無相非取非捨非增非損非有煩惱非無煩惱非捨非不捨非住非不住非相應非不相應非煩惱非不煩惱非緣非不緣非實非不實非法非不法非有所歸非無所歸非實際非不實際憍尸迦如是一切法平等般若波羅蜜亦平等一切法寂靜般若波羅蜜亦寂靜一切法不動般若波羅蜜亦不動一切法分別般若波羅蜜亦分別一切法怖畏般若波羅蜜亦怖畏一切法了知般若波羅蜜亦了知一切法一味般若波羅蜜亦一味一切法不生般若波羅蜜亦不生一切法不滅般若波羅蜜亦不滅一切法虛空妄想般若波羅蜜

亦虛空妄想色無邊般若波羅蜜亦
無邊如是受想行識無邊般若波羅
蜜亦無無邊地界無邊般若波羅蜜亦
無邊如是水界火界風界空界識界
無邊般若波羅蜜亦無無邊金剛平等
般若波羅蜜亦平等一切法不壞般
若波羅蜜亦不壞一切法性不可得
般若波羅蜜亦不可得一切法性平
等般若波羅蜜亦平等一切法無性
般若波羅蜜亦無性一切法不思議
般若波羅蜜亦不思議如是布施波
羅蜜持戒波羅蜜忍辱波羅蜜精進
波羅蜜禪定波羅蜜方便波羅蜜願
波羅蜜力波羅蜜智波羅蜜亦不可
思議三業清淨般若波羅蜜亦清淨
如是般若波羅蜜其義無無邊
復次憍尸迦所有十八空何等十八
空內空外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空無際空無變異空
無始空本性空自相空無相空無性
空自性空無性自性空一切法空頌
曰
如星如燈翳　夢幻及泡露　如電亦如雲

應作如是觀　我今略說此　般若波羅蜜
不生亦不滅　不斷亦不常　非一非多義
非來亦非去　如是十二緣　止息令寂靜
正等正覺說　恭信最上師　歸依十方佛
過現及未來　三寶波羅蜜　無量功德海
供養諸如來　大明真秘密　真言曰
怛你也(二合)他(引)鉢囉(二合)倪鉢囉(二合)
倪摩賀(引)鉢囉(二合)倪鉢囉(二合)倪
嚩婆(引)細鉢囉(二合)倪魯迦迦哩(引)
阿倪也(二合)曩曩尾馱摩你(去)悉提(引)
薩哩鑁(二合引)誐遜那哩(去)跋訖帝(二合)
蘇悉提悉馱(切身)覩鋡婆誐嚩帝(引)
曉婆隷(引)鉢囉(二合)婆(引)哩多賀悉
帝(二合引)三摩(引)婆嚩(二合)婆迦哩悉馱
(切身)悉馱(切身)沒馱沒馱劍波劍波
左攞左攞囉(引)嚩囉(引)嚩阿(引)誐
蹉阿(引)誐蹉婆誐嚩帝(引)摩(引)尾攞
滲婆嚩(二合引)賀(引)
曩謨達哩謨(二合)捺誐(二合)多寫冒
地薩埵寫摩賀(引)薩埵寫摩賀(引)
迦嚕尼迦寫曩謨婆那(引)鉢囉(二合)
嚕称怛寫冒地薩埵寫摩賀(引)薩
埵寫摩(引)賀(引)迦嚕尼迦寫曩謨(入)

鉢囉二合倪也二合波引囉弥多引曳引
怛你也二合他年你達哩弥引二合儗誐
囉二合賀達哩弥二合阿努誐囉二合賀
達哩弥一合尾目訖多二合達哩弥二合
薩埵引努誐囉二合賀達哩弥二合室
囉二合嚩拏達哩弥二合三滿多引努波
哩嚩哩多二合曩達哩弥引二合虞拏誐
囉二合賀僧誐囉二合賀達哩弥引二合薩
哩嚩二合怛囉引二合努誐多達哩弥引二合
薩哩嚩二合迦引羅波哩鉢囉引二合波
拏達哩弥引二合娑嚩引二合賀引鉢囉
二合倪也二合波引囉弥多引曳引怛
你也二合他引阿佉你曩佉你阿佉
曩你佉你阿嚩羅晚䭾你半那你
半那你鉢捺哩娑嚩引二合賀引
曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉弥多
引曳引怛你也二合他引昂誐引昂誐
引曩帝囉引昂誐引曩帝曩引嚩
婆引娑昂誐引娑嚩引二合賀
曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉弥多
引曳引怛你也二合他引室哩二合曳引室
哩二合曳引年你室哩二合曳引年你
室哩二合野細娑嚩引二合賀引鉢囉二合

倪也二合波引囉弥多引曳引怛祢
也二合他唵引嚩囉二合末隸引娑
嚩引二合賀引
曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉祢多
引曳引怛祢也二合他引唵紇凌二合室
凌二合特凌二合室嚕二合帝特哩二合
帝娑蜜哩二合誐帝尾曳引惹娑
嚩引二合賀引
曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉弥多
引曳引怛祢也二合他引鍐嚩哩鍐嚩哩
摩賀引鍐嚩哩度嚕度嚕摩賀引
度嚕娑嚩引二合賀引
曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉弥多
引曳引怛祢也二合他引虎帝虎帝虎
多引設你薩哩嚩二合迦哩摩二合嚩囉
拏祢娑嚩引二合賀引
曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉弥多
引曳引怛祢也二合他引唵引阿嚕黎迦
娑嚩引二合賀引
曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉弥多引
曳引怛祢也二合他引唵引薩哩嚩二合
尾覩入聲娑嚩引二合賀引
曩謨鉢囉二合倪也二合波引囉弥多引

曳怛儞也二合他引誐帝誐帝波引囕
誐帝波引囉僧誐帝冐地娑嚩二合引
賀

尒時世尊說此經已帝釋天主及諸
菩薩摩訶薩天人乾闥婆阿修羅等
一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受
奉行

佛說帝釋般若波羅蜜多心經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大乘舍黎娑擔摩經　八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣　護奉詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆千二百五十人俱復有菩薩摩訶薩衆慈氏菩薩而爲上首

尒時世尊觀舍黎娑擔摩已告諸苾芻言若有苾芻於十二緣生而能見了是名見法見是法已即名見佛世尊作是說已默然而住

尒時舍利子尋作是念今我世尊說如是法當云何義云何了知即往詣慈氏菩薩所到已相見各用軟語互相問訊即與慈氏菩薩坐大石下時舍利子白慈氏言今者世尊爲諸苾芻說舍黎娑擔摩經言諸苾芻若於十二緣生而能見者是名見法見是法已即名見佛菩薩我今不解斯義何等名十二緣生云何名法云何名佛唯願菩薩略爲解說

尒時慈氏菩薩告尊者舍利子言如來法王具一切智隨宜所說甚深微妙汝今問我我今略說舍利子如世

尊言若有苾芻於十二緣生若能見了是名見法若見是法即名見佛舍利子十二緣生者所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是生者即一大苦蘊生舍利子彼無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六入滅六入滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅如是滅即一大苦蘊滅舍利子世尊如是說為十二緣生舍利子言云何名法菩薩告言聖八正道名之為法所謂正見正思惟正語正業正命正勤正念正定舍利子是八正道果報涅槃是故世尊略說名法舍利子言云何名佛菩薩告言若知一切法名之為佛如是得聖慧眼見菩提分法乃證法身

復次云何見十二緣如佛所說若人恒見此十二緣無生無滅無作無為無取無著如實不顛倒寂靜無怖大聖無盡止息惡皆無性若如是見是

人見法若能如是恒見無生無滅無作無爲無取無著如實不顛倒寂靜無怖大聖無盡止息見法無性彼人是見無上法身佛是得正法正智止息三昧

復次舍利子自言以何故名爲十二緣菩薩告言以有因有緣名十二緣舍利子是法亦非因非緣亦非不因緣又從緣有子今略說其相如來出生及不出生是因緣法常住平等如實非虛是眞實法離顛倒故又舍利子如是緣生分爲二義何等爲二一者從因二者從緣此二種義分爲內外外緣從因所生者謂從種生芽從芽生苗從苗生莖從莖生枝葉從枝葉生華華果若無種子即不生苗乃至華果亦無所有若有種子即生苗莖乃至華果無不有故舍利子彼種子不作念我能生芽芽亦不作念我能生苗莖如是乃至華亦不作念我能生果果亦不作念我能從華生如是外因緣從因生法可見又舍利子外因緣從緣生者謂緣六界合集故云何六界所謂地界水界火界風界虛

空界時界彼地界能安立水界能滋潤火界能温煖風界能動搖空界能無礙時界能成就如是六界各各緣合種子得生芽苗華實無不具足如是六界一不合者種即不生乃至華實亦不可得然彼六界各無有我彼地不言我能安立水亦不言我能滋潤火亦不言我能温煖風亦不言我能動搖空亦不言我能無礙時亦不言我能成就然彼種子不言我能生芽芽亦不言我從諸緣得生彼芽等所生非自作非他作亦非自他合有非自在天所化亦非時化亦非緣生亦不一事生亦非不因生然彼地水火風虛空時分及種子華實而彼從生不即不離無盡滅故此外緣生復有五義何者爲五謂不常不斷雖滅不盡少因多果互爲所緣云何不常謂種子與芽名別異故云何不斷謂從種有芽芽生枝葉故云何雖滅不盡雖滅者謂種壞似滅不盡者謂傳種生芽云何少因多果謂一子爲因果實繁倍云何互爲所緣謂因種有芽乃至華實相似連鏁復爲種子故

復次云何內十二緣此十二緣復有二義云何爲二謂一從因二從緣云何從因所爲因於無明乃生於行乃至生老死憂悲苦惱若無無明行亦不立乃至無老死憂悲苦惱而彼無明不作念我能生行行亦不作念我從無明生乃至生亦不作念我能生老死憂悲苦惱老死等亦不作念我從生生是謂從因所生之相云何從緣所生所謂緣於六界得和合故何等爲六謂地水火風空識此六界合時是名從緣生故云何名地界謂身堅實此名地界若身滋潤此名水界若身溫煖此名火界若出入息此名風界若身無障礙此名空界眼識乃至第八識此名識界如是等六界緣和合故乃生其身然彼地界不作念我能堅實水界亦不作念我能滋潤火界亦不作念我能溫煖風界亦不作念我能出入息空界亦不作念我能無障礙識亦不作念我能成就身亦不作念我從衆緣生然非衆緣身亦不立而彼地界無我無人無衆生無

壽命非男非女亦無自無他乃至水
火風空識界亦無我無人無衆生無
壽命非男非女亦無自無他又復若
於如是六界而作一想凡夫想常想
實想久想樂想我想人想衆生想壽
命想穢動想由無智故作如是等種
種之想是故說名無明由無明故即
生貪愍瞋恚無明緣行行亦如是著
於假名生諸妄想名識識生名色名
色生六入六入生觸觸故生受受故
生愛愛故生取取故生有以有故能
生後蘊名生生已衰變爲老蘊敗壞
故爲死以愚癡故即發生憂悲苦惱
又以衆苦集聚逼切身心處大黑闇
名爲無明 造作爲行分別爲識安立
相爲名色六根門爲六入對塵名觸
得苦樂名受飢渴名愛追求名取復
生業爲有後蘊生爲生蘊熟爲老彼
壞爲死思懼爲憂慘切爲悲衆苦爲
苦勞擾爲惱又復翻眞實爲虛妄以
邪見爲正見以是無智故名無明行
有三種謂福行非福行無相行作福
行得福行智作非 福行得非 福行智

作無相行得無相行智如是乃至老死憂悲苦惱此十二緣各各有因有果非常非斷非有為不離有為非心法非盡法非滅法本來自有所生不斷譬如江河流注無絕

介時慈氏菩薩復告舍利子言彼十二緣復以四緣增長所謂無明愛業識等彼識種子以自性為因以業為地以無明愛煩惱覆蓋識種發生彼業與識為地愛與識為滋潤無明覆蓋識得成就彼業不作念我能與識種子為地愛亦不作念我能與識種子為滋潤無明亦不作念我能與識種子為覆蓋以是緣故識種成就識亦不作念我從衆緣生復次業為識地愛為滋潤無明覆蓋種子乃生處母胎中為名色芽彼名色芽非自生非他生非自他合生亦非自在天生亦非時化生亦不從本所生亦非無因緣生是法實從父母衆緣和合得生然彼名色芽本無主亦無取捨自性因緣如虛空幻化

復次眼識所生有五種因緣何者為

五謂眼色明照虛空意念以此五緣而生眼識以眼爲所住以色爲所著以明得觀照以虛空得無礙是故意念起諸爲作以是緣故眼識得生若眼色明照虛空意念等緣不和合眼識不生然眼不作念我能爲眼識所住色亦不作念我能令識之所著明亦不作念我能令識得觀照空亦不作念我能令識無障礙意亦不作念我能令識起爲作識亦不作念我能從衆緣生然眼識實從衆緣和合而生如是諸根次第所生皆亦如是

復次無有法從今世至後世但以業果因緣妄想所生又如明鏡照面面現鏡中實無面入鏡內由妄想因緣而顯現故又如滿月高處虛空去地四万二千由旬影現衆水水非月沒彼而生此水亦由妄想因緣故現又如取火得薪即燃薪盡即滅

復次舍利子無有衆生從此世至後世亦非後世至此世但以業結成識種子處處得生託母胎藏生名色芽此因緣法本來無主無我無取無捨如

虛空如幻化無有實法而善惡之業報應不亡

又十二緣復以五事說何等爲五謂無常不斷無滅少因多果相似云何無常謂此蘊滅彼蘊生滅即非生生即非滅生滅異故名無常云何不斷謂如秤高下此滅彼生故云不斷云何不滅謂衆生界所作因業皆不滅故云何少因多果謂凡所造因亦如事田專心勤力故獲果廣多云何相似謂所造因業不獲異報故云相似復次舍利子如佛所說若有能觀十二因緣者名爲正觀正智慧云何正觀正智慧謂觀過去未來現在三世所生不作有無之想來無所從去無所至若沙門婆羅門及世間人能觀是法不生不滅無作無爲無取無捨不顛倒寂靜止息無性若能如是見法寂靜了知無病無瘡如眴息間我見即除如斷多羅樹頭不復更生是得不生滅法舍利子是人獲法忍具足如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師

佛世尊當爲授阿耨多羅三藐三菩提記

尒時慈氏菩薩說是法已尊者舍利子及天人阿修羅乾闥婆等歡喜信受頂禮而退

大乘舍黎娑擔摩經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說五十頌聖般若波羅蜜經 八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師 護奉 詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆千二百五十人俱皆得阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心善解脫通達智慧如大龍王斷諸有結去除重擔所作已辦逮得已利心得自在

尒時佛告尊者須菩提若有善男子善女人及諸聲聞緣覺愛樂修學無上菩提者汝等之人於此般若波羅蜜經聽受讀誦分別演說速獲正覺須菩提此般若波羅蜜經具足方便通達一切諸佛菩薩甚深法藏應如是學如是修行須菩提若有菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜經隨喜聽聞受持讀誦應如是學如是修行何以故此經廣說一切諸佛菩薩阿耨多羅三藐三菩提甚深法藏須菩提又此般若波羅蜜經所有聲聞法緣覺法菩薩法菩提分法及一切諸佛一切般若波羅蜜法聚集攝受平等如一

尒時須菩提白佛言世尊云何所有聲聞法緣覺法菩薩法菩提分法及一切諸佛一切般若波羅蜜法聚集攝受平等如一

佛告須菩提所有布施波羅蜜持戒波羅蜜忍辱波羅蜜精進波羅蜜禪定波羅蜜智慧波羅蜜內空外空內外空大空勝義空有爲空無爲空無變異空無相空自相空有際空無際空性空本性空無性空自性空無性自性空一切法空四念處四正斷四神足五根五力七覺支八聖道四聖諦四無色八解脫九分法空解脫門無相解脫門無願解脫門一切三摩地總持門四智五通一切如來十力四無所畏大慈大悲十八不共法須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果緣覺果菩薩一切道智如是一切善法一切般若波羅蜜悉皆聚集平等攝受如一無異

尒時須菩提聞佛所說白世尊言今此經典聚集攝受一切善法一切般若波羅蜜多平等如一甚深微妙

意趣深遠難解難知佛言須菩提如是如是如汝所說須菩提若有不種善根諸惡朋友鈍根懈怠無智愚癡少解少聞初學淺識及樂小乘智慧狹劣者於此般若波羅蜜經難解難入而不信受汝等當知

復次須菩提若有善男子善女人於此般若波羅蜜經隨喜聽受讀誦演說如持過去未來現在諸佛不久速成阿耨多羅三藐三菩提佛說是經已尊者須菩提及諸菩薩天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說五十頌聖般若波羅蜜經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說四無所畏經　八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸苾芻汝等諦聽如來應正等覺成就四無所畏於大衆中轉大法輪如師子吼自在無畏時諸苾芻聞是語已五體投地頂禮佛足合掌白言云何如來四無所畏

佛告苾芻我於往昔在大衆中而作是言如來成就正等正覺如是說時沙門婆羅門魔梵天人俱發言曰此所宣說非依法教未曾見聞有如是事尒時世尊於彼衆中無驚無怖心得安樂住無所畏又復告言我身清淨諸漏已盡如是說時沙門婆羅門魔梵天人俱發言曰此所宣說非依法教未曾見聞有如是事尒時世尊於彼衆中無驚無怖心得安樂住無所畏復次告言一障雜染能障道果此障若滅聖道自現如是說時沙門婆羅門魔梵天人俱發言曰此所宣

說非依法教未曾見聞有如是事尒
時世尊於彼衆中無驚無怖心得安
樂住無所畏
復次告言修戒定等能出生死盡諸
苦報如是說時沙門婆羅門魔梵天
人俱發言曰此所宣說非依法教未
曾見聞有如是事尒時世尊於彼衆
中無驚無怖心得安樂住無所畏佛
告苾芻是名如來轉大法輪四無所
畏復次苾芻亦於八大衆中具足成
就四無所畏云何爲八昔於一處有
無數百沙門衆或住或立或行或坐
手相言曰往昔佛說如是法相甚深
難解未曾見聞爲是爲非爲虛爲實
尒時如來聞彼言已心無怯懼身無
毛竪自在無畏如山不動復次無數
百婆羅門衆無數百刹帝利衆無數
百居士衆無數百四天王衆無數百
忉利天衆無數百魔王衆無數百梵
天衆如是八衆或住或立或行或坐
手相言曰往昔佛說如是法相甚深
難解未曾見聞爲是爲非爲虛爲實
尒時如來聞彼言已心無怯懼身無

毛竪自在無畏如山不動佛言苾芻
是名八部大衆之中得無所畏即說
頌曰
如來自在轉法輪　昔能成就四無畏
天人魔梵及沙門　間師章句懷猶豫
身心不動得無畏　利樂一切諸有情
令發無上菩提心　恭敬修行到彼岸
尒時諸大苾芻聞佛所說信受奉行

佛說四無所畏經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說諸佛經　八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中時尊者大目乾連食時欲至著衣持鉢將詣王城忽作是念我於今日先往色究竟天問少因緣却來乞食於是尊者大目乾連入三摩地等引譬如力士屈伸臂頃到色究竟天既至彼已與天相見以種種軟語互相問訊時尊者大目乾連乃問天言經於何時有佛世尊出現於世證無上菩提於是有百色究竟天主同聲答言滿百千劫有佛出世證無上菩提尒時尊者大目乾連聞已信受即入三摩地譬如力士屈伸臂頃從色究竟天還到王城即如常日次第乞食食畢澡漱收衣鉢已往詣佛所即以頭面禮佛雙足恭敬畢已在一面坐合掌瞻仰而白佛言世尊我於今日食時欲至入三摩地往色究竟天問彼天人經於何時有佛出世證無上菩提彼百天主同聲告我滿百千劫

有佛出世證無上菩提世尊我雖信
受是事云何准願世尊爲我開說
尒時世尊告大目乾連汝今諦聽當
爲汝說大目乾連彼色究竟天主知
見甚少乃謂汝言滿百千劫有佛出
世證無上菩提此非正言未可深信
大目乾連我念往昔最初值遇六十
俱胝諸佛如來出現於世而彼諸佛
往世剎生或久或近各各隨緣次第
入滅如是相繼復有八十俱胝佛出
現於世同名妙華我於如是一一佛
前發大誓願及持梵行於此佛後復
有五百佛出現於世同名正梵於此
佛後復有八百佛出現於世同名燃
燈於此佛後復有一万五千佛同名
晉摩沒出現於世於此佛後復有一
千佛出現於世名號族姓各各不同
我於如是佛前復發誓願修持梵行
於此佛後復有六千佛出現於世同
名蘇鉢羅多波於此佛後復有九万
佛出現於世同名妙迦葉於此佛後
復有一千佛出現於世同名爲日於
此佛後復有一千佛出現於世同名

深没鞁野於此佛後復有八万佛出
現於世同名曀羅嚩帝於此佛後復
有七万佛出現於世同名帝釋於此
佛後復有一佛名德出現於世我於
此佛與諸聲聞弟子同發誓願恭敬
供養經于多歲於此佛後復有八十
俱胝那由他辟支佛出現於世大目
乾連彼辟支佛在於我前發大誓願
及有轉輪聖王名曰徧照亦於我前
先得值遇四十同名無能勝佛大目
乾連我於德佛滅後值遇一佛亦名
無能勝於此佛世我爲轉輪聖王名
爲百號與無能勝佛聲聞弟子同發
誓願恭敬供養經歷多年佛入滅後
我以七寶建搭供養舍利如是修行
經無量時大目乾連我於是時得證
菩提
復次大目乾連彼色究竟天少知少
見無能勝佛滅度之後復有一佛出
現於世名曰持世後復有佛出現於
世名曰持地後復有佛名大能仁出
現於世後復有佛名曰妙現出興於
世後復有佛名曰師子出現於世後

復有佛名最上希有出現於世後復
有佛名斷一切憂出現於世後復有
佛名一切義成就出現於世後復有
佛名曰得勝出現於世後復有佛名
曰寶光出現於世後復有佛名曰意
稱出現於世後復有佛名烏波底室
囉出現於世後復有佛名底室嚕出
現於世後復有佛名曰圓光出現於
世後復有佛名爲月光出現於世後
復有佛名曰天光出現於世後復有
佛名阿提部出現於世後復有佛名
阿提野輸出現於世後復有佛名無
滅通出現於世後復有佛名曰最勝
出現於世後復有佛名底室嚕多嚕
出現於世後復有佛名曰上華出現
於世後復有佛名阿哩瑟吒出現於
世後復有佛名阿提部出現於世後
復有佛名曰燃燈出現於世後復有
佛名曰降寃出現於世後復有佛名
曰金曜出現於世後復有佛名曰金
光出現於世後復有佛名曰寶眼出
現於世後復有佛名蓮華眼出現於
世後復有佛名最上蓮華出現於世

後復有佛名大蓮華出現於世後復
有佛名曰蓮華出現於世後復有佛
名毗婆尸出現於世後復有佛名曰
尸棄出現於世後復有佛名毗舍浮
出現於世後復有佛名拘留孫出現
於世後復有佛名俱那含牟尼出現
於世後復有佛名曰迦葉出現於世
今我釋迦牟尼出現於世大目乾連
我先發誓願於如是等諸佛以七寶
華而散供養已然後方成正等正覺
大目乾連彼一一佛從初發心乃至
成等正覺皆是經歷無數之劫我從
發心至今成佛劫數甚多不可筭計
彼色究竟天少知少見汝勿生疑
尒時世尊說是經已大目乾連疑心
即除歡喜踊躍禮佛而退

佛說諸佛經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說大乘戒經　八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告苾芻言有破壞戒行壽命者有斷滅善根者出家難値發精進心堅固守護若諸苾芻等於佛法中求解脫者遠離一切諸惡苦惱如佛所說寧捨身命而趣無常不得縱心犯其戒律若人捨命只壞一生若復破戒令百萬生沉淪惡道若人持戒當得見佛戒為最上莊嚴戒為最上妙香戒為歡喜勝因戒體清淨如清冷水能除熱惱戒法最大世間呪法龍蛇之毒而不能侵持戒得名聞持戒獲安樂如是命終時復得生天上佛言苾芻若犯律儀譬如盲人不見衆色亦如無足不能行道遠離涅槃不到彼岸若持戒人成就一切法寶譬如賢瓶圓滿堅固能感一切珍寶如是破損珍寶散失若破律儀則捨一切善法先曾犯戒而後心欲求涅槃如去眼耳對鏡照面何

所堪能佛言苾芻女人無信不可親近王恩雖勝不可恃怙水沫無實不可撮摩富貴無常不可久住色相如花須臾變異壽如熟菓不可久停如急流渡船如朽屋暫住寧食毒藥不得飲酒寧入大火不得嗜慾佛說是經已時彼苾芻及諸菩薩皆大歡喜受奉行

佛說大乘戒經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

聖六字增壽大明陀羅尼經 八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣 施護 奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者阿難有大疾病佛自知已即詣彼所敷座而坐告阿難曰汝今諦聽我有六字大明陀羅尼能消災患增益壽命汝若受持非但自身復令四衆苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷長夜安隱遠離衆苦

復次阿難此六字大明陀羅尼七十七俱胝佛并六大威德師同所宣說六大師者一如來應正等覺二帝釋天主三多聞天王四持國天王五增長天王六廣目天王如是聖賢異口同音說陀羅尼曰

難底黎難底黎難覩哩去 都摩哩半拏哩俱嚩致引摩度摩帝引娑嚩引二合賀引

佛告阿難此六字大明章句有大威力若復有人王法難中驚怖大水難中驚怖大火難中驚怖賊劫難中驚怖冤家難中驚怖衆惡難中驚怖鬪

戰難中驚怖惡曜難中驚怖如是諸難害身之時一心稱念大明章句擁護某甲令得解脫作是語已是諸衆難速得消除

復次阿難若諸有情患諸疾痛頭痛項痛眼耳鼻痛牙齒舌痛脣口頰痛胷脇背痛心痛肚痛膂痛胯痛徧身疼痛及瀉痢痔瘻風黃痰瘧諸惡重病如前稱念大明章句佛大威德令一切日月星曜羅漢聖賢發真實言與某甲弟子應作擁護息除災患令得安樂所有刀劒毒藥虎狼師子蚖蛇蝮蝎諸惡禽獸皆不為害癨病不著亦不中夭乃至阿波娑摩囉部多毗舍左鳩盤荼等一切鬼將悉皆遠離不敢為患

復次阿難若諸有情鬼魅所著連年積月而不捨離以此真言加持於線繫患人手時金剛手大藥叉主以忿怒力破鬼魅頭令作七分又令大智舍利弗大神通目乾連持戒羅睺羅及汝阿難隨皆來擁護令得安隱若不令者須彌山王雖於本處大海枯

竭日月墮落大地崩裂如來應正等覺無有妄語阿難此六字大明陀羅尼神通威德得未曾有若隨喜聽聞是人恒得長壽無病衆惡不侵何況受持讀誦書寫供養是名成就最上增益之法阿難聞已信受奉行

聖六字增壽大明陀羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切如來說佛頂輪王一百八名讚　八

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

尒時一切如來說無量功德大明呪主轉輪王一百八名即說讚曰

歸命最上師　一切世間主　恒懷大慈悲
顯揚大名稱　十力大丈夫　福德超三界
具足一切相　天人常恭敬　攝受諸眾生
與作大福聚　復名大自在　一切佛頂王
轉一切呪輪　成就正法句　聖智善通達
一切悉解脫　恒為大主宰　出過一切天
為大禪定像　平等視眾生　具足無邊智
無實無不實　無一亦無二　號曰大僊天
世所甚希有　本來寂滅相　清淨而無垢
善入無盡性　廓然無怖畏　不斷亦不破
無想亦不空　能捨於萬有　不著如虛空
妙色即空色　善相為善瑞　寂靜常決定
善意生妙梵　為彼天中像　自在廣無邊
功德無邊量　心口難思議　無等無等等
真像廣無邊　究竟無能勝　無邊世界中
一切皆恭敬　一切呪像主　此像未曾有
善像難有像　天眼及三眼　真實三解脫
實語實寂靜　實法住實際　思惟妙法身

湛然常堅久　無垢性決定　風天與月天
日光及妙意　文字三六字　一呪一字王
一智一切智　自在大自在　梵天那羅延
一佛一法相　一天居一衆　一定一相應
一切世間中　高談衆妙法　以此神通光
化光一切處　大光威德力　爲一切天主
一切佛法主　一切法智主　無盡功德聚
是名一百八

一切如來說佛頂輪王一百八名讚

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

增慧陀羅尼經　八

夏護國三藏鄔利勒散矣式衛總伽傳法大師　羅本奉　詔譯

如是我聞一時大慧菩薩住須弥山頂尒時諸天子等來詣菩薩恭敬圍繞而為聽法時有菩薩名童子相合掌恭敬白大慧菩薩雅願慈悲為我等故說增慧陀羅尼所有一切少智鈍根愚昧衆生令使得聞增彼智慧

時大慧菩薩即為宣說陀羅尼曰

怛你也(二合)他唵(引)閉祖閉祖鉢囉(二合)倪也(二合)嚩哩馱(二合)你惹囉惹囉弥馱(引)嚩哩馱(二合)你地哩地哩没弟嚩哩馱(二合)你娑嚩(二合引)賀(引)

尒時大慧菩薩說此陀羅尼已告童子相言若諸衆生智慧鈍劣根性暗昧多所忘失發志誠心於此增慧陀羅尼受持讀誦書寫供養此人速得廣大智慧明記不忘若人以此具言誦七徧或二七徧加持水三合於卯時飲日日如是飲至七箇月或八箇月自然日記千頌如不恒飲水亦能日記五百頌智慧漸增根性明利

尒時童子相菩薩及諸天人信受奉行

增慧陁羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大宋新譯三藏聖教序　縣

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千刧而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用存於五濁惡趣極溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永奉雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎大易總繁形類窮鑿竅明絶彼是非闡茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五膺於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪很啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教欽而重興幻化迷途火
宅深險雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無深妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕勉非博學釋典微開豈堪序述
以示來者如爝螢燭火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

佛說大乘無量壽莊嚴經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山

中與大苾芻衆三萬二千人俱皆得
阿羅漢具大神通其名曰尊者阿若
憍陳如尊者馬勝尊者麼努比拏尊
者大名尊者跋多婆尊者稱天尊者
離垢尊者妙臂尊者布闍拏枳曩尊
者憍梵波提尊者優樓頻螺迦葉尊
者那提迦葉尊者舍利子尊者大目
乾連尊者摩訶迦旃延尊者摩訶俱
絺羅尊者劫賓那尊者摩訶劉那尊
者弥多羅尼子尊者阿那律尊者善
尊者緊鼻哩拏尊者須菩提尊者
哩嚩帝尊者佉弥囉嚩你枳曩尊者
摩賀囉倪尊者波囉野尼枳曩尊者
嚩拘隸曩尊者阿難陀尊者羅睺羅
尊者善來如是等三萬二千人俱
尒時尊者阿難即從座起偏袒右肩
右膝著地合掌頂禮白佛言世尊如
來應正等覺諸根清淨面色圓滿寶
刹莊嚴如是功德得未曾有云何所
行廣大妙行及過去未來諸佛所行
願爲宣說佛告阿難善哉善哉汝爲
利益一切衆生懷慈愍心能問如來
微妙之義汝今諦聽善思念之如來

應供正徧知今爲汝說
佛告阿難如過去無量無邊不可思
議阿僧祇刦尒時有佛世尊出現於
世名曰然燈如來應正等覺彼然燈
佛前復有世尊出現世間名鉢羅多
波野輸如來又彼佛前有佛出世名
發光如來又彼佛前有佛出世名贊
那曩誐囉護如來又彼佛前有佛出
世名須彌刦如來又彼佛前有佛出
世名月面如來又彼佛前有佛出世
名無垢面如來又彼佛前有佛出世
名無著如來又彼佛前有佛出世名
龍主如來又彼佛前有佛出世名曰
面如來又彼佛前有佛出世名山響
音王如來又彼佛前有佛出世名須
彌峯如來又彼佛前有佛出世名金
藏如來又彼佛前有佛出世名火光
如來又彼佛前有佛出世名不動地
如來又彼佛前有佛出世名瑠璃光
如來又彼佛前有佛出世名月王如
來又彼佛前有佛出世名曰音如來
又彼佛前有佛出世名散花莊嚴如
來又彼佛前有佛出世名吉祥峯如

來又彼佛前有佛出世名持海慧自
在通王如來又彼佛前有佛出世名
施光如來又彼佛前有佛出世名大
香象光如來又彼佛前有佛出世名
離一切垢如來又彼佛前有佛出世
名勇猛峯如來又彼佛前有佛出
世名寶光如來又彼佛前有佛出世
名持多德得通如來又彼佛前有佛
出世名過日月光如來又彼佛前有
佛出世名最上瑠璃光如來又彼佛
前有佛出世名慧花開心行出生如
來又彼佛前有佛出世名大華林通
王如來又彼佛前有佛出世名一月
光如來又彼佛前有佛出世名破無
明黑暗如來又彼佛前有佛出世名
眞珠珊瑚蓋如來又彼佛前有佛出
世名三乘法自在王如來又彼佛前有
佛出世名師子海峯自在王如來又
彼佛前有佛出世名梵音聲自在王
如來又彼佛前有佛出世名世自在
王如來應正等覺明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
而於法中有一苾芻名曰作法信解

第一明記第一修行第一精進第一智慧第一大乘第一尒時苾芻離自本處來詣佛前頭面禮足於一面立即以伽他嘆佛面色端嚴復發廣大誓願頌曰

如來微妙色端嚴　一切世間無有等
光明無量照十方　日月火珠皆匿曜
願我得佛清淨聲　法音普及無邊界
宣揚戒定精進門　通達甚深微妙法
智慧廣大深如海　內心清淨絕塵勞
超過無邊惡趣門　速到菩提究竟岸
亦如過去無量佛　威光普照衆生界
為彼羣生大導師　度脫老死令安隱
常行布施及戒忍　精進定慧六波羅
未度有情令得度　已度之者使成佛
我以一切伸供養　百千俱胝那由他
恒河沙數佛世尊　令我成就寂滅果
復有十方諸佛剎　恒放光明照一切
殊勝莊嚴無等倫　願我成就利羣品
所有無邊世界中　輪迴諸趣衆生類
速生我剎受快樂　不久俱成無上道
願我精進恒決定　常運慈心拔有情
度盡阿鼻苦衆生　所發弘誓永不斷

尒時世尊告阿難言彼作法苾芻說
是偈已白世自在王如來我今發阿耨
多羅三藐三菩提心樂求無上正等
正覺唯願世尊說諸佛剎功德莊嚴
若我得聞恒自修持嚴土之行尒時
世自在王如來告作法苾芻言汝自
思惟脩何方便而能成就佛剎莊嚴
苾芻白言我智慧微淺不能了知嚴
剎之行如來應正徧知願爲宣說諸
佛剎土莊嚴之事時世自在王如來
即爲宣說八十四百千俱胝那由佛
剎功德莊嚴廣大圓滿之相經於一
劫方可究竟尒時阿難聞是事已白
佛言世尊彼世自在王佛壽量長短
云何說土經於一劫佛告阿難彼佛
壽命滿四十劫阿難彼作法苾芻聞
佛所說八十四百千俱胝那由他佛
剎功德莊嚴之事明了通達如一佛
剎即時會中頭面禮足辤佛而退往
一靜處獨坐思惟修習功德莊嚴佛
剎發大誓願經於五劫尒時作法苾
芻復詣世自在王如來所五體投地
禮世尊足禮已合掌白佛言世尊如

是八十四百千俱胝那由他佛剎功德莊嚴所行行願我今成就時世自在王如來告苾芻言善哉善哉汝之行願思惟究竟今正是時爲衆解說時諸菩薩聞是法已得大善利能於佛剎修習莊嚴

尒時作法苾芻聞佛聖旨偏袒右肩右膝著地合掌向佛即爲宣說世尊我發誓言願如世尊證得阿耨多羅三藐三菩提所居佛剎具足無量不可思議功德莊嚴所有一切衆生及焰摩羅界三惡道中地獄餓鬼畜生皆生我剎受我法化不久悉成阿耨多羅三藐三菩提一切皆得身眞金色

世尊我得菩提成正覺已十方世界所有衆生令生我剎如諸佛土人天之衆遠離分別諸根寂靜悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已十方世界所有衆生令生我剎得大神通經一念中周徧廻歷百千俱胝那由他佛剎供養諸佛深植善本悉皆令得阿耨多羅三藐

三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得宿命通能善觀察百千俱胝那由他劫過去之事悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得淸淨天眼能見百千俱胝那由他世界麤細色相悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得他心通善能了知百千俱胝那由他衆心心所法悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得住正信位離顚倒想堅固修習悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹所修正行善根無量徧圓寂界而無間斷悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹雖住聲聞緣覺之位往百千俱胝那由他寶刹之内徧作佛事悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺

已所有衆生令生我剎一切皆得無
邊光明而能照曜百千俱胝那由他
諸佛剎土悉皆令得阿耨多羅三藐
三菩提世尊我得菩提成正覺已所
有衆生令生我剎命不中夭壽百千
俱胝那由他劫悉皆令得阿耨多羅
三藐三菩提世尊我得菩提成正覺
已所有衆生令生我剎無不善名聞
無量無數諸佛剎土無名無號無相
無形無所稱讚而無疑謗身心不動
悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世
尊我得菩提成正覺已所有衆生求
生我剎念吾名號發志誠心堅固不
退彼命終時我令無數苾芻現前圍
繞來迎彼人經須臾間得生我剎悉
皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊
我得菩提成正覺已所有十方無量
無邊無數世界一切衆生聞吾名號
發菩提心種諸善根隨意求生諸佛
剎土無不得生悉皆令得阿耨多羅
三藐三菩提世尊我得菩提成正覺
已所有衆生令生我剎皆具三十二
種大丈夫相一生令得阿耨多羅三

藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我剎若有大願來欲成佛爲菩薩者我以威力令彼教化一切衆生皆發信心修菩提行普賢行寂滅行淨梵行最勝行及一切善行悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我剎於一切處承事供養無量百千俱胝那由他諸佛種諸善根隨意所求無不滿願悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我剎土中所有菩薩皆得成就一切智慧善說諸法祕要之義不久速成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶剎所有菩薩發勇猛心運大神通往無量無邊無數世界諸佛剎中以眞珠瓔珞寶蓋幢幡衣服臥具飲食湯藥香花伎樂供養承事迴求菩提速得成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶剎所有菩薩發大道心欲以眞珠瓔珞寶蓋幢幡衣服臥具飲食湯藥香花伎樂承事供養

他方世界無量無邊諸佛世尊而不能往我於尒時以宿願力令彼他方諸佛世尊各舒手臂至我刹中受是供養令彼速成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶刹所有菩薩隨自意樂不離此界欲以具珠瓔珞寶蓋幢幡衣服臥具飲食湯藥香花伎樂供養他方無量諸佛又復思惟如佛展臂至此受供劬勞諸佛令我無益作是念時我以神力令此供具自至他方諸佛面前一一供養尒時菩薩不久悉成阿耨多羅三藐三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶刹所有菩薩身長十六由旬得那羅延力身相端嚴光明照曜善根具足成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶刹所有菩薩為諸衆生通達法藏安立無邊一切智慧斷盡諸結悉得證成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶刹所有菩薩以百千俱胝那由他種種珎寶造作香爐下從地際上至空界常以無價栴

檀之香普薰供養十方諸佛令得速
成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩
提成正覺已所居佛剎廣博嚴淨光
瑩如鏡悉能照見無量無邊一切佛
剎衆生覩者生希有心不久速成阿
耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提
成正覺已我居寶剎所有菩薩晝夜
六時恒受快樂過於諸天入平等總
持門身光普照無邊世界不久得成
阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩
提成正覺已所有十方無量無邊無
數世界一切女人若有厭離女身者
聞我名號發淸淨心歸依頂禮彼人
命終即生我剎成男子身悉皆令得
阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩
提成正覺已所有十方無量無邊無
數佛剎聲聞緣覺聞我名號修持淨
戒堅固不退速坐道場成就阿耨多
羅三藐三菩提世尊我得菩提成正
覺已所有十方無量無邊不可思議
無等佛剎一切菩薩聞我名號五體
投地禮拜歸命復得天上人間一切
有情尊重恭敬親近侍奉增益功德

成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我
得菩提成正覺已所有衆生發淨信
心爲諸沙門婆羅門染衣洗衣裁衣
縫衣修作僧服或自手作或使人作
作已迴向是人所感八十一生得最
上衣隨身豊足於最後身來生我刹
成就阿耨多羅三藐三菩提

佛說大乘無量壽莊嚴經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大乘無量壽莊嚴經卷中　　縣

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時作法苾芻白世尊言我得菩提成正覺已所有一切衆生聞我名號永離熱惱心得清涼行正信行得生我刹坐寶樹下證無生忍成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有十方一切佛刹諸菩薩衆聞我名號應時證得寂靜三摩地住是定已於一念中得見無量無邊不可思議諸佛世尊承事供養成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有十方一切佛刹聞菩薩聞我名號證無生忍成就一切平等善根住無功用離加行故不久令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有十方一切佛刹諸菩薩衆聞我名已生希有心是人即得普徧菩薩三摩地住此定已於一念中得至無量無數不可思議諸佛刹中恭敬尊重供養諸佛成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩

提成正覺已於我剎中所有菩薩或樂說法或樂聽法或現神足或往他方隨意修習無不圓滿皆令證得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有十方一切佛剎聞我名者應時即得初忍二忍乃至無生法忍成就阿耨多羅三藐三菩提

尒時作法苾芻向彼佛前發如是願已承佛威神即說頌曰

我今對佛前　而發誠實願　獲佛十力身
威德無等等　復為大國王　富豪而自在
廣以諸財寶　普施於貧苦　令彼諸群生
長夜無憂惱　出生眾善根　成就菩提果
我若成正覺　立名無量壽　眾生聞此號
俱來我剎中　如佛金色身　妙相悉圓滿
亦以大慈心　利益諸群品　願我智慧光
廣照十方剎　除滅諸有情　貪瞋煩惱闇
地獄鬼畜生　悉捨三塗苦　亦生我剎中
修習清淨行　獲彼光明身　如佛普照曜
日月珠寶光　其明不可比　願我未來世
常作天人師　百億世界中　而作師子吼
如彼過去佛　所行慈愍行　廣度無量無邊
俱胝諸有情　圓滿昔所願　一切皆成佛

發是大願時　三千大千界　震動徧十方
天人空界中　撒雨一切花　栴檀及沉水
稱讚大苾芻　願力甚希有　決定當作佛
廣利衆生界

復次阿難時作法苾芻對世自在王如來及天人魔梵沙門婆羅門阿修羅等發是願已住眞實慧勇猛精進修習無量功德莊嚴佛剎入三摩地歷大阿僧祇劫修菩薩行不生慳貪心瞋恚心愚癡心亦無欲想瞋想癡想色聲香味觸想心不迷亂口不瘡瘂身不懈怠但樂憶念過去諸佛所修善根行寂靜行遠離虛妄堅守律儀常以愛語饒益衆生於佛法僧信重恭敬調順柔軟以眞諦門植衆德本了空無相無願無爲無生無滅善護口業不譏他過善護身業不失律儀善護意業淸淨無染所有國城聚落男女眷屬金銀珍寶乃至色聲香味觸等都無所著恒以布施持戒忍辱精進禪定智慧六度之行利樂衆生軌範具足善根圓滿所生之處有無量無數百千俱胝那由他珍寶之

藏從地湧出攝受無量無數百千俱
胝那由他衆生發阿耨多羅三藐三
菩提心如是之行無量無邊說不能
盡復次阿難作法苾芻行菩薩行時
於諸佛所尊重恭敬承事供養未曾
間斷爲四大天王恒詣佛所恭敬禮
拜承事供養爲忉利天王恒詣佛所
恭敬禮拜承事供養爲夜摩天王兜
率天王化樂天王他化自在天王乃
至大梵天王等恒詣佛所恭敬禮拜
承事供養復次阿難處閻浮提爲轉
輪王受灌頂位及大臣官族等恒詣
佛所恭敬禮拜承事供養爲剎帝利
婆羅門等恒詣佛所恭敬禮拜承事
供養如是經無量無數百千萬億劫
親近諸佛植衆德本所集阿耨多羅
三藐三菩提

復次阿難作法苾芻行菩薩行時口
中常出栴檀之香身諸毛孔出優鉢
羅花香其香普薰無量無邊不可思
議那由他百千由旬有情聞此香者
皆發阿耨多羅三藐三菩提心復次
阿難作法苾芻行菩薩行時色相端

嚴三十二相八十種好悉皆具足復以一切珍寶莊嚴兩臂手中恒出一切衣服一切飲食一切幢幡一切傘蓋一切音樂乃至一切最上所須之物刹樂一切衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時阿難聞佛說彼作法苾芻菩薩之行白世尊言作法苾芻爲是過去佛耶未來佛耶現在佛耶世尊告言彼佛如來來無所來去無所去無生無滅非過現未來但以酬願度生現在西方去閻浮提百千俱胝那由他佛刹有世界名曰極樂佛名無量壽成佛已來於今十劫有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆恭敬圍繞而爲說法彼佛光明照於東方恒河沙數百千俱胝那由他不可稱量佛刹如是南西北方四維上下亦復如是復次阿難彼佛無量壽若化圓光或一由旬二由旬三由旬或百由旬千由旬百千由旬或俱胝那由他百千由旬乃至徧滿無量無邊無數佛刹復次阿難今此光明名無量光

無礙光常照光不空光利益光愛樂光安隱光解脫光無等光不思議光過日月光奪一切世間光無垢清淨光如是光明普照十方一切世界天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等見此光明發菩提心獲利樂故佛告阿難我住一劫說此光明功德利益亦不能盡復次阿難無量壽如來有如是百千萬十萬百萬一俱胝百俱胝千俱胝緊迦囉數頻婆囉數那由他數阿由他數毗婆訶數嚩婆那數積伽數阿僧祇數十阿僧祇數百阿僧祇數千阿僧祇數百千阿僧祇數阿摩你野數不可思議數如是無量無數聲聞之衆譬喻算數數不能及阿難彼大目乾連神通第一三千大千世界所有一切童男童女於一晝夜悉知其數假使百千俱胝聲聞神通之力皆如大目乾連又一一聲聞壽百千俱胝那由他歲盡其壽命數彼聲聞百分之中不及一分復次阿難譬如大海深八萬四千由旬廣闊無邊假使有人

出身一毛碎爲百俱胝細如微塵以
一塵投海出水水在塵上形量亦
尒如是投盡毛塵於意云何毛塵求
多滴中水多阿難白佛言世尊毛塵
出水未及半合海水無量佛言阿難
彼目乾連等聲聞之衆盡其形壽數
知數者如毛塵之水數未盡者如海
中水如是彼佛有如是無量不可筭
數聲聞弟子又彼佛國土大富無量
唯受快樂無有衆苦無地獄餓鬼畜
生焰魔羅界及八難之報唯有清淨
菩薩摩訶薩及聲聞之衆復次阿難
彼佛國土有種種寶柱皆以百千珍
寶而用莊嚴所謂金柱銀柱瑠璃柱
頗梨柱眞珠柱硨磲柱瑪瑙柱復有
金銀二寶柱金銀瑠璃三寶柱金銀
瑠璃頗梨四寶柱金銀瑠璃頗梨眞
珠五寶柱金銀瑠璃頗梨眞珠硨磲
六寶柱金銀瑠璃頗梨眞珠硨磲瑪
瑙七寶柱復次阿難彼佛國土復有
種種寶樹根莖枝幹黃金所成花葉
菓實白銀化作亦有寶樹根莖枝幹
白銀所成花葉菓實瑠璃化作亦有

寶樹根莖枝幹琉璃所成花葉菓實頗梨化作亦有寶樹根莖枝葉頗梨所成花葉菓實眞珠化作亦有寶樹根莖枝幹眞珠所成花葉菓實硨磲化作亦有寶樹根莖枝幹硨磲所成花葉菓實瑪瑙化作亦有寶樹根莖枝幹瑪瑙所成花葉菓實黃金化作亦有寶樹黃金爲根白銀爲身琉璃爲枝頗梨爲梢眞珠爲葉硨磲爲花瑪瑙爲菓亦有寶樹白銀爲根琉璃爲身頗梨爲枝眞珠爲梢硨磲爲葉瑪瑙爲花黃金爲菓亦有寶樹琉璃爲根頗梨爲身眞珠爲枝硨磲爲梢瑪瑙爲葉黃金爲花白銀爲菓亦有寶樹頗梨爲根眞珠爲身硨磲爲枝瑪瑙爲梢黃金爲葉白銀爲花琉璃爲菓亦有寶樹眞珠爲根硨磲爲身瑪瑙爲枝黃金爲梢白銀爲葉琉璃爲花頗梨爲菓亦有寶樹硨磲爲根瑪瑙爲身黃金爲枝白銀爲梢琉璃爲葉頗梨爲花眞珠爲菓亦有寶樹瑪瑙爲根黃金爲身白銀爲枝琉璃爲梢頗梨爲葉眞珠爲花硨磲

爲菓如是極樂世界七寶行樹復次阿難彼佛國土清淨嚴飾寛廣平正無有丘陵坑坎荊棘沙礫土石等山黒山雪山寶山金山須弥山鐵圍山大鐵圍山唯以黄金爲地

尒時阿難聞是語已白世尊言四大王天忉利天依須弥山王住夜摩天等當依何住佛告阿難夜摩兜率乃至色無色界一切諸天皆依空界而住阿難白言空界無礙云何依住業因果報不可思議佛告阿難汝身果報亦不可思議衆生業報亦不可思議諸佛聖力不可思議彼佛國土雖無大海而有泉河處處交流其水或闊十由旬二十由旬三十由旬乃至百千由旬深十二由旬其水清淨具八功德出微妙聲譬如百千萬種音樂之聲遍諸佛刹一切衆生聞者適悅得大快樂又水兩岸復有無數栴檀香樹吉祥菓樹花菓恒芳光明照耀若彼衆生過此水時要至足者要至膝者乃至要至項者或要冷者温者急流者慢流者其水一一隨衆生

意令受快樂又於水中出種種聲佛聲法聲僧聲止息聲無性聲波羅蜜聲力聲無畏聲通達聲無行聲無生聲無滅聲寂靜聲大慈聲大悲聲喜捨聲灌頂聲出如是種種微妙音聲衆生聞已發清淨心無諸分別正直平等成熟善根永不退於阿耨多羅三藐三菩提心又彼佛刹其中生者不聞地獄聲餓鬼聲畜生聲夜叉聲鬬諍聲惡口聲兩舌聲殺生聲偷盜聲一切惡聲而彼衆生色相端嚴福德無量智慧明了神通自在宮殿樓閣園林池沼衣服臥具如他化自在天最上快樂之具一切豐足復次阿難彼土衆生思香花等欲供諸佛作是念時花香瓔珞塗香末香幢幡傘蓋及諸伎樂隨意即至滿佛刹中若思飲食湯藥衣服臥具頭冠耳環真珠羅網等隨念即至亦徧佛刹又復思念摩尼寶等莊嚴宮殿樓閣堂宇房閣或大或小或高或下如是念時隨意現前無不具足

復次阿難譬如有人少有財寶對受

灌頂位剎帝利王所有威勢悉皆不現又剎帝利對天帝釋前所有威勢悉皆不現又天帝釋對他化自在天所有威勢悉皆不現又他化自在天等及色無色界一切威勢對無量壽如來極樂國土悉皆不現如是彼土功德莊嚴不可思議

復次阿難彼佛國土每於食時香風自起吹動寶樹樹相振觸出微妙音演說苦空無常無我諸波羅蜜復吹樹花落於地上周徧佛剎高七人量平正莊嚴柔軟光潔行人往來足躡其地深四指量如迦陵那觸身安樂過食時後是諸寶花隱地不現經須臾間復有風生吹樹落花布地面上如前無異初夜後夜亦復如是

復次阿難彼佛國土無其黑闇無其星曜無其日月無其晝夜無其取捨無其分別純一無雜唯受清淨最上快樂若有善男子善女人若已生若當生是人決定證於阿耨多羅三藐三菩提於意云何彼佛剎中無三種失一心無虛妄二住無退轉三善無

唐捐

復次阿難東方有恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德南方亦有恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德西方亦有恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德北方亦有恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德如是四維上下恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德阿難於意云何欲令衆生聞彼佛名發淸淨心憶念受持歸依供養求生彼土是人命終皆得往生極樂世界不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

復次阿難若有善男子善女人聞此經典受持讀誦書寫供養晝夜相續求生彼剎是人臨終無量壽如來與

諸聖衆現在其前經須臾間即得往生極樂世界不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

復次阿難若有善男子善女人發菩提心已持諸禁戒堅守不犯饒益有情所作善根悉施與之令得安樂憶念西方無量壽如來及彼國土是人命終如佛色相種種莊嚴生寶剎中賢聖圍繞速得聞法永不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

復次阿難若有善男子善女人發十種心所謂一不偷盜二不殺生三不婬欲四不妄言五不綺語六不惡口七不兩舌八不貪九不瞋十不癡如是晝夜思惟極樂世界無量壽佛種種功德種種莊嚴志心歸依頂禮供養是人臨終不驚不怖心不顛倒即得往生彼佛國土有無量無數諸佛世尊稱讚無量壽佛功德名號聞是法已永不退於阿耨多羅三藐三菩提

佛說大乘無量壽莊嚴經卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說大乘無量壽莊嚴經卷下　縣

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

復次阿難東方恒河沙數佛剎一一剎中有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆以諸香花幢幡寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛南方恒河沙數佛剎一一剎中亦有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆以諸香花幢幡寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛西方恒河沙數世界一一佛剎亦有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆以諸香花幢幡寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛北方恒河沙數佛剎一一佛剎亦有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆以諸香花幢幡寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛四維上下亦復如是各禮佛足稱讚佛土功德莊嚴爾時世尊即說頌曰

東方世界恒河沙　一一剎中無數量
菩薩聲聞發勝心　各以香花寶蓋等

持至莊嚴佛剎中　供養如來無量壽
供已禮足而稱讚　最上希有大福田
如是西南及北方　四維上下恒沙界
聲聞菩薩數亦然　皆以香花伸供養
禮足旋繞懷敬愛　復讚如來宿願深
積集功德普莊嚴　無量無邊極樂國
諸佛國界雖嚴飾　難比如來寶剎中
復以天花供養佛　花散虛空為傘蓋
縱廣量等百由旬　色相莊嚴無有比
徧覆如來寶剎中　手相慶慰生歡喜
曾於過去百千劫　積集無量眾善根
捨彼輪迴三有身　今至解脫清淨剎
尒時彼佛無量壽　化導他方菩薩心
發用神通化大光　其光從彼面門出
三十六億那由他　普照俱胝千佛剎
如是人天普照已　即入如來頂髻中
時會一切諸眾生　敬歎佛光未曾有
各各俱發菩提心　願出塵勞登彼岸

尒時世尊說此偈已會中有觀自在菩薩即從座起合掌向佛而作是言世尊以何因緣無量壽佛於其面門放無量光照諸佛剎唯願世尊方便解說令諸眾生及他方菩薩聞是語

已生希有心於佛菩提志樂趣求入
不退位
尒時世尊告觀自在菩薩言汝今諦
聽吾為汝說彼佛如來於過去無量
無邊阿僧祇劫前為菩薩時發大誓
言我於未來成正覺時若有十方世
界無量衆生聞我名號或頂禮憶念
或稱讚歸依或香花供養等如是衆
生速生我剎見此光明即得解脫若
諸菩薩見此光明即得受記證不退
位手持香花及諸供具往十方界無
邊淨剎供養諸佛而作佛事增益功
德經須臾間復還本土受諸快樂是
故光明而入佛頂
復次阿難無量壽佛應正等覺所有
菩提之樹高一千六百由旬四布枝
葉八百由旬根入土際五百由旬花
菓敷榮作無量百千珍寶之色於其
樹上復以月光摩尼寶帝釋摩尼寶
如意摩尼寶持海摩尼寶大緑寶莎
悉帝迦寶愛寶瓔珞大緑寶瓔珞紅
眞珠瓔珞青眞珠瓔珞及金銀寶網
等種種莊嚴

復次阿難無於辰時香風自起吹此寶樹樹相觸鬭出微妙音其聲普聞無量世界衆生聞者無其耳病乃至成就阿耨多羅三藐三菩提若有衆生見此樹者乃至成佛於其中間不生眼病若有衆生聞樹香者乃至成佛於其中間不生鼻病若有衆生貪樹葉者乃至成佛於其中間舌亦無病若有衆生樹光照者乃至成佛於其中間身亦無病若有衆生觀想樹者乃至成佛於其中間心得清淨遠離貪等煩惱之病佛告阿難如是佛刹花葉樹木與諸衆生而作佛事皆是彼佛過去大願之所攝受

復次阿難彼佛刹中所有現在及未來生一切菩薩摩訶薩一生令得阿耨多羅三藐三菩提若有菩薩以宿願故入生死界作師子吼利益有情我今隨意而作佛事

復次阿難彼佛刹中一切菩薩及諸聲聞身相端嚴圓光熾盛周迴照耀百千由旬有二菩薩身光遠照三千大千世界阿難白言此二菩薩有六

身光其名云何佛告阿難二菩薩者一名觀自在二名大精進現居此界作大利樂命終之後當生彼國

復次阿難彼佛剎中一切菩薩容貌柔和相好具足禪定智慧通達無礙神通威德無不圓滿深入法門得無生忍諸佛祕藏究竟明了調伏諸根身心柔軟安住寂靜大乘涅槃深入正慧無復餘習依佛所行七覺聖道修行五眼照眞達俗辯才總持自在無礙善解世間無邊方便所言誠諦深入義味度諸有情演說正法三界平等離諸分別無相無爲無因無果無取無捨無縛無脫遠離顛倒堅固不動如須彌山智慧明了如日月朗廣大如海出功德寶威光如火燒煩惱薪忍辱如地一切平等清淨如水洗諸塵垢如虛空無邊不障一切故如蓮花出水離一切染故如雷震響出法音故如雲發甕降法雨故如風動樹發菩提芽故如牛王聲異衆生故如龍象威難可測故如良馬行乘無失故如師子坐離怖畏故如尼

拘樹覆蔭大故如須弥山八風不動故如金剛杵破邪山故如梵王身生梵衆故如金翅鳥食毒龍故如空中鴿無住處故如慈氏觀法界等故如是菩薩徧滿佛刹吹法螺竪法幢擊法鼓然法燈離過清淨無迷無失手中出生花鬘瓔珞塗香抹香一切供具持往百千俱胝那由他佛刹供養諸佛復於手中別出寶花散虛空中化成寶蓋廣十由旬或二十由旬乃至百千由旬徧諸佛刹經須臾間還來本國無愛無著無取無捨身心寂靜

佛告阿難此諸菩薩我土五濁之所無有經百千俱胝劫說不能盡

佛告阿難吾今此土所有菩薩摩訶薩已曾供養無量諸佛植衆德本命終之後皆得生於極樂世界阿難汝起合掌面西頂禮尒時阿難即從座起合掌面西頂禮之間忽然得見極樂世界無量壽佛容顏廣大色相端嚴如黃金山又聞十方世界諸佛如來稱揚讚歎無量壽佛種種功德阿

難白言彼佛淨剎得未曾有我亦願樂生於彼土世尊告言其中生者菩薩摩訶薩已曾親近無量諸佛植衆德本汝欲生彼應當一心歸依瞻仰作是語時無量壽佛於手掌中放無量光照于東方百千俱胝那由他佛剎於此世界所有黑山雪山金山寶山目眞隣陁山摩訶目眞隣陁山須弥山鐵圍山大鐵圍山大海江河叢林樹木及天人宮殿一切境界無不照見譬如日出明照世間亦復如是尒時會中苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆見極樂世界種種莊嚴及見無量壽如來聲聞菩薩圍繞恭敬譬如須弥山王出于大海尒時極樂世界過於西方百千俱胝那由他國以佛威力如對目前又見彼土清淨平正譬如海面無有丘陵山嶮草木雜穢唯是衆寶莊嚴聖賢共住

復次阿難又彼無量壽佛與諸菩薩聲聞之衆亦皆得見我身及娑婆世

界菩薩聲聞人天之衆
尒時世尊告慈氏菩薩言汝見極樂
世界功德莊嚴宮殿樓閣園林臺觀
流泉浴池不慈氏汝見欲界諸天上
至色究竟天雨種種香花徧滿佛刹
作莊嚴不汝見菩薩聲聞淨行之衆
聞聲獲利樂不汝見百千俱胝衆生
而作佛聲演說妙法一切佛刹皆得
游處虚空宮殿隨身不慈氏菩薩白
佛言世尊如佛所說一一皆見慈氏
白言云何此界一類衆生雖亦修善
而不求生佛告慈氏此等衆生智慧
微淺分別西方不及天界是以非樂
不求生彼慈氏白言此等衆生虚妄
分別不求佛刹何免輪迴佛言慈氏
極樂國中有胎生不慈氏白言不也
世尊其中生者譬如欲界諸天居五
百由旬宮殿自在遊戲何有胎生世
尊此界衆生何因何緣而處胎生佛
言慈氏此等衆生所種善根不能離
相不求佛慧妄生分別深著世樂人
間福報是故胎生若有衆生以無相
智慧植衆德本身心清淨遠離分別

求生淨剎趣佛菩提是人命終剎那之間於佛淨土坐寶蓮花身相具足何有胎生慈氏汝見愚癡之人不種善根但以世智聰辯妄生分別增益邪心云何出離生死大難復有衆生雖種善根供養三寶作大福田取相分別情執深重求出輪迴終不能得佛告慈氏譬如受灌頂位剎帝利王置一大獄於其獄內安置殿堂樓閣鉤欄窻牖牀榻座具皆以珍寶嚴飾所須衣服飲食無不豐足尒時灌頂王驅逐太子禁閉獄中復與錢財珍寶羅紈匹帛恣意受用

佛告慈氏於意云何彼太子得快樂不慈氏白言不也世尊彼中雖有堂殿樓閣飲食衣服錢帛金寶隨意受用身閉牢獄心不自在唯求出離佛告慈氏若灌頂王不捨其過彼諸大臣長者居士等可令太子免禁獄不慈氏白言王既不捨云何得出佛言如是如是彼諸衆生雖復修福供養三寶虛妄分別求人天果得報之時所居器界宮殿樓閣衣服卧具飲食

湯藥一切所須悉皆豐足而未能出
三界獄中常處輪迴而不自在假使
父母妻子男女眷屬欲相救免終不
能出邪見業王無能捨離若諸衆生
斷妄分別植諸善本無相無著當生
佛剎永得解脫慈氏菩薩白佛言世
尊今此娑婆世界及諸佛剎有幾多
菩薩摩訶薩得生極樂世界見無量
壽佛成就阿耨多羅三藐三菩提
佛言慈氏我此娑婆世界有七十一
俱胝那由他菩薩摩訶薩已曾供養
無量諸佛植衆德本當生彼國親近
供養無量壽佛成就阿耨多羅三藐
三菩提
復次阿難難忍佛剎有十八俱胝那
由他菩薩摩訶薩生彼國土寶藏佛
剎有九十俱胝那由他菩薩摩訶薩
生彼國土火光佛剎有二十二俱胝那
由他菩薩摩訶薩生彼國土無量光
佛剎有二十五俱胝那由他菩薩摩
訶薩生彼國土世燈佛剎有六十俱
胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土龍
樹佛剎有一千四百菩薩摩訶薩生

彼國土無垢光佛刹有二十五俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土師子佛刹有一千八百菩薩摩訶薩生彼國土吉祥峯佛刹有二千一百俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土仁王佛刹有一千俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土花幢佛刹有一俱胝菩薩摩訶薩生彼國土光明王佛刹有十二俱胝菩薩摩訶薩生彼國土得無畏佛刹有六十九俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土悉皆親近供養無量壽佛不久當成阿耨多羅三藐三菩提佛言慈氏如是功德莊嚴極樂國土滿彼等數無量之劫說不能盡若有善男子善女人得聞無量壽佛名號發一念信心歸依瞻禮當知此人非是小乘於我法中得名第一弟子

佛告慈氏若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等於此經典書寫供養受持讀誦為他演說乃至於一晝夜思惟彼刹及佛身

功德此人命終速得生彼成就阿耨多羅三藐三菩提

復次慈氏今此經典甚深微妙廣利衆生若有衆生於此正法受持讀誦書寫供養彼人臨終假使三千大千世界滿中大火亦能超過生彼國土是人已曾值過去佛受菩提記一切如來同所稱讚無上菩提隨意成就佛言慈氏佛世難值正法難聞如來所行亦應隨行於此經典作大守護爲諸有情長夜利益莫令衆生墮在五趣莊嚴獄中令諸有情種修福善求生淨剎介時世尊而說頌曰

若不往昔修福慧　於此正法不能聞
已曾供養諸如來　是故汝等聞斯義
聞已受持及書寫　讀誦讚演并供養
如是一心求淨方　決定往生極樂國
假使大火滿三千　及彼莊嚴諸牢獄
如是諸難悉能超　皆是如來威德力
彼佛利樂諸功德　唯佛與佛乃能知
聲聞緣覺滿世間　盡其神力莫能測
假使長壽諸有情　命住無數俱胝劫
稱讚如來功德身　盡其形壽讚無盡

大聖法王所說法　利益一切諸羣生
若有受持恭敬者　佛說此人眞善友

尒時世尊說此法時有十二俱胝那由他人遠塵離垢得法眼淨八百苾芻漏盡意解心得解脫天人衆中有二十二俱胝那由他人證阿那含果復有二十五俱胝人得法忍不退復有四十俱胝百千那由他人發阿耨多羅三藐三菩提心種諸善根皆願往生極樂世界見無量壽佛復有十方佛刹若現在生及未來生見無量壽佛者各有八萬俱胝那由他人得然燈佛記名妙音如來當得阿耨多羅三藐三菩提彼諸有情皆是無量壽佛宿願因緣俱得往生極樂世界佛說是語時三千大千世界六種震動雨諸香花積至于膝復有諸天於虛空中作妙音樂出隨喜聲乃至色界諸天悉皆得聞歎未曾有尒時尊者阿難及慈氏菩薩等并天龍八部一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘無量壽莊嚴經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經卷上　縣

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

行品第一

尒時世尊為令四衆各得歡喜說是般若波羅蜜經使獲利樂即說伽陀曰

所有菩薩為世間　滅除蓋障煩惱垢
發淨信心住寂靜　當行智度彼岸行
諸江河流閻浮提　華果藥草皆得潤
龍王主住無熱池　彼龍威力流江河
亦如佛子聲聞等　說法教他方便說
樂最聖行求果報　此諸如來勝威德
云何佛說此法眼　令諸弟子如佛學
自證教他及方便　此亦佛力非自力
最上般若不可知　非心可知非菩提
如是聞已不驚怖　彼菩薩行知佛智
色受想行識皆無　不著纖塵無處所
彼若不住一切法　行無受想得菩提
菩薩若求出家智　照見五蘊無實相
知此不求於寂靜　彼是菩薩之行智
復次云何智所得　照見一切法皆空
不著不驚照見時　自覺覺他諸菩薩

色受想行及識蘊 是蘊見行而不知
菩薩照見蘊皆空 行無相化不著句
無色受想行識等 不行是名無相行
若行不得最上智 無相寂靜三摩地
若菩薩行自寂靜 過去諸佛咸授記
身苦樂等皆不及 由知因果法本性
若行於法不可得 行如是行乃佛智
行無所行了知已 是行最上般若行
彼無所有不可得 愚癡著相謂有無
有無二法皆非實 出此了知乃菩薩
菩薩若知諸幻化 色受想行識亦然
寂靜行離種種相 此名最上般若行
善友方便令知覺 使聞佛母不驚怖
惡友同行及化他 坏器盛水非堅牢
云何得名為菩薩 一切樂行皆無著
求佛菩提無所著 是故得名為菩薩
云何得名摩訶薩 得第一義衆生中
斷衆生界諸邪見 是故得名摩訶薩
大施大慧大威德 佛乘最上而得乘
發菩提心度衆生 是故得名摩訶薩
幻化四足俱胝數 多人衆前悉截首
一切世界皆幻化 菩薩知已得無怖
色受想行識纏縛 知不實已不求解

行菩提心無所著　此名最上諸菩薩
云何得名為菩薩　乘大乘行度衆生
大乘體相如虛空　菩薩由得安隱樂
大乘之乘不可得　乘涅槃往諸方所
行已不見如火滅　是故名為入涅槃
菩薩所行不可得　初後現在三清淨
清淨無染無戲論　是行最上般若行
大智菩薩行行時　發大慈悲為衆生
為已不起衆生相　是行最上般若行
菩薩起念為衆生　修諸苦行有苦相
是有我相衆生相　此非最上般若行
知自及諸衆生等　乃至諸法亦復然
生滅無二無分別　是行最上般若行
乃至所說世界等　名離一切生滅法
最上無比甘露智　是故得名為般若
菩薩如是所行行　了知方便無所求
知此法分非非實　是行最上般若行
若不住色亦無受　亦不住想亦無行
復不住識住正法　是名最上般若行

佛母寶德藏般若伽陀帝釋品第二

歡喜地攝布施波羅蜜伽陀

常與無常苦樂等　我及無我悉皆空
不住有為及無為　住無相行佛亦然

若求聲聞緣覺等　乃至佛果亦復然
不住此忍不可得　如渡大河不見岸
若聞此法彼定得　成等正覺證涅槃
見於一切如自身　是大智者如來說
佛子當住四補特伽羅是行大智行
一眞實善法　二不退心
三應供離垢無煩惱無求
四善友同等
大智菩薩如是行　不學聲聞及緣覺
樂學如來一切智　是學非學名爲學
學不受色不增減　亦復不學種種法
攝受樂學一切智　若此功德出離者
色非有智非無智　受想行識亦復尒
色性自性如虛空　平等無二無分別
妄想本性無彼岸　衆生之界亦復然
虛空自性亦同然　智慧世間解亦尒
智慧無色佛所說　離一切想到彼岸
若人得離諸想已　是人語意住眞如
彼人住世恒沙劫　不聞佛說衆生聲
衆生不生本清淨　是行最上般若行
佛說種種之語言　皆具最上般若義
過去佛爲我受記　於未來世證菩提

佛母寶德藏般若伽陁持無量功德建塔品第三

無垢地攝持戒波羅蜜伽陁

若人常受持般若　所作上應諸佛行
刀劒毒藥水火等　乃至諸魔不能爲
若人於佛滅度後　建七寶塔以供養
如是圓滿千俱胝　佛刹恒沙等佛塔
衆生無邊千俱胝　以妙香華塗香等
供養三世無邊劫　所有功德之數量
不及書寫於佛母　諸佛由此而得生
若受持讀誦供養　功德倍勝於佛塔
大明般若諸佛母　能除苦惱徧世界
所有三世十方佛　學此明得無上師
行般若行利有情　使學大智證菩提
有爲無爲諸快樂　一切樂從般若生
譬如大地植諸種　得和合生種種色
五波羅蜜及菩提　皆從般若所生出
又如輪王出行時　七寶四兵爲導從
若依佛母最上行　一切功德法集聚

佛母寶德藏般若伽陁功德品第四

發光地攝忍辱波羅蜜伽陁

帝釋有疑問佛曰　恒河沙數等佛刹
佛界圓滿如芥子　能受佛刹般若力
如是了知般若已　此界云何不供養
譬如人王人所重　住般若者合亦尒

佛界般若摩尼寶　具一切德價無比
經函安處經有無　供養悉獲寶功德
佛滅供養於舍利　不及供養於般若
若樂受持供養者　是人速得證解脫
首行布施波羅蜜　次戒忍進及禪定
受持善法不可壞　彼一一生一切法
如閻浮提種種樹　百千俱胝無數色
雖一樹影皆別　無量影同一名攝
五波羅蜜五名異　般若波羅復一名
一切迴施為菩提　一味同歸菩提名

佛母寶德藏般若伽陁福量品第五

燄慧地攝精進波羅蜜伽陁

彼色受想行識等　菩薩觀照悉無常
各各現行而不知　非法非生智者見
無色無受想行識　是法無得復無生
了知一切法皆空　是名最上般若行
如化恒沙等佛剎　諸衆生證羅漢果
若能書寫此般若　令他受持功德勝
如佛修行云何學　信重般若諸法空
遠諸聲聞及緣覺　乃至無上正覺尊
世間無種不生樹　枝葉華果悉無有
無佛誰指菩提心　亦無釋梵聲聞果
如日舒光照諸天　普使成就種種業

佛智菩提心亦然　從智生諸功德法
如無熱池無龍主　即無河流閻浮提
無河華果悉不生　亦無大海種種寶
世間無佛無大智　無智功德不增長
亦無佛法諸莊嚴　無菩提海等等寶
譬如世間螢有光　一切螢光集一處
比日一光照世間　微塵數分不及一

佛母寶德藏般若伽陁隨喜功德品第六

難勝地攝定波羅蜜伽陁

所有聲聞衆功德　布施持戒觀照行
不及菩薩發一心　隨喜福蘊之少分
所有俱胝那由他　無邊佛剎千俱胝
過去現在佛說此　法寶為斷一切苦
先發最上菩提心　至成正覺及入滅
彼量所有佛功德　咸成方便波羅蜜
及彼聲聞學無學　有漏無漏諸善法
菩薩等一普迴施　當為世間證菩提
菩薩施已不住心　住心即名衆生相
有見有念名著相　非是菩薩之迴施
如是施非無相施　是法當知有滅盡
若作非法非施心　乃可得名為迴施
作有相施非真施　無相迴施證菩提
如上妙食雜毒藥　自法著相亦如是

是故迴施應當學　如佛衆善悉當知
若生若相若威力　悉皆隨喜而迴施
以功德施佛菩提　菩薩之施皆無相
此施佛許而印可　如是得名勇猛施

佛母寶德藏般若伽陁地獄品第七
現前地攝智慧波羅蜜伽陁

無量盲人不見道　無一得入於城郭
修六度行闕般若　無力不能成菩提
譬如畫像不畫眼　因無眼界無功德
若有受行於智慧　得名有眼及有力
有為無為黑白法　如微塵等不可得
智慧觀照如虛空　故名般若出世間
菩薩諦信行佛行　度那由他若衆生
如是若著衆生相　此非般若最上行
菩薩若行最上行　過去未曾求大智
今聞般若如佛想　速證寂靜佛菩提
過去信佛那由他　不信般若波羅蜜
或生瞋恨或誹謗　是人少智墮阿鼻
若人樂證諸佛智　不能信重諸佛母
如賈入海欲求寶　返失於本而復還

佛母寶德藏般若伽陁清淨品第八 此品攝第九歎品
遠行地攝方便波羅蜜伽陁

色清淨故果清淨　果色二同一切智

若一切智清淨時　如虛空界不斷壞
菩薩出過於三界　斷盡煩惱而現生
無老病死現滅度　斯即是行般若行
世間欲色之淤泥　愚人處中如風旋
亦如鹿在屋中轉　智者如禽飛虛空
若不著色無受想　亦無行識乃清淨
如是離諸煩惱垢　解脫名佛大智行
菩薩如是行大智　得離諸相脫輪迴
如日解脫羅睺障　光明普徧照世間
火燒草木及樹林　如一切法性清淨
作如是觀亦非觀　如是最上般若行

佛母寶德藏般若伽陁稱讚功德品第十

不動地攝願波羅蜜善慧地攝力波羅蜜伽陁

帝釋天主問佛言　云何菩薩行智慧
佛荅微塵數蘊界　無此蘊界之菩薩
菩薩久行應可知　於俱胝佛作勝緣
新學聞此生邪疑　或不樂求而不學
又如人行深惡道　忽見邊界牧牛人
心得安隱無賊怖　知去城郭而非遙
若聞最上般若已　復得樂求佛菩提
如獲安隱得無怖　心超羅漢緣覺地
譬如人往觀大海　先見大山大樹林

見此所愛祥瑞境　必達大海知非遠
菩薩若發最上心　聞此般若波羅蜜
雖未授記於佛前　此證菩提亦非遠
如見春生諸草木　知有華實而非遙
若人手得此般若　得證菩提亦非遠
亦如女人懷其妊　十月滿足必誕生
菩薩若聞寶德藏　速成正覺之祥瑞
若行般若波羅蜜　見色非增亦非減
見法非法如法界　不求寂靜即般若
行者若不思佛法　不思力足及寂靜
離思非思無相行　是行最上般若行

佛母寶德藏般若伽陁魔品第十一

法雲地攝智慧彼岸伽陁

佛告善現汝諦聽　凡夫聲聞緣覺地
斯即名為如來地　一切如一彼無疑
所有稱讚離言說　從彼徧照如來時
乃至成所之作智　住持大金剛佛地
觀察無相住虛空　應知不斷佛種故
善現白佛言世尊　云何菩薩之魔事
佛言菩薩魔事多　我今為汝略宣說
有無數魔種種變　當書最上般若時
速離天宮如電滅　來於世間作魔事
或有示現樂欲說　或不聽受返瞋恨

不說名姓及氏族　如是魔事咸應知
愚癡無智無方便　無根寧有枝葉等
聞般若已別求經　如棄全象返求足
如人先得百味食　或得稻飯爲上味
菩薩先得般若已　棄捨樂求羅漢果
或爲樂求於利養　心著族姓留種跡
捨彼正法行非法　是魔引入於邪道
若人聞此最上法　當於法師深信重
法師知魔不應著　身適悅及不適悅
復有無數種種魔　嬈亂無數苾芻衆
欲求持誦此般若　不能獲得無價寶
佛母般若實難得　初心菩薩欲樂求
若十方佛而攝受　一切惡魔不能爲

佛母寶德藏般若伽陀卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷中　騶

宋譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

般若伽陁現世品第十二

如母愛子子疾病　當令父母心憂惱
十方諸佛般若生　般若攝受亦復尒
過現未來三世佛　徧十方界亦復然
皆從佛母般若生　衆生心行無不攝
如是世間諸如來　乃至緣覺及羅漢
迨及般若波羅蜜　皆一味法離分別
過現大智諸菩薩　各各住此法空行
彼諸菩薩如實已　是故如來名作佛
般若園林花菓盛　佛依止故甚適悅
十力諸根等淨衆　乃至聲聞衆圍繞
般若波羅蜜高山　十力諸佛而依止
三塗衆生悉救度　度已不起衆生相
師子依山而大吼　諸獸聞已皆恐懼
人師子依般若吼　外道邪魔悉驚怖
如日千光住虛空　普照大地諸相現
法王住般若亦然　說度愛河之妙法
色無相以受無相　乃至想行亦復然
識亦如是五法同　是法無相佛佛說
起虛空見衆生相　虛空無相不可得

佛說法法非相應　不說非有非無相

佛母寶德藏般若伽陁不思議品第十三

若如是見一切法　一切我見悉皆捨
佛行法及聲聞等　皆從般若而成就
如王不行於國邑　所有王務而自辦
菩薩離相依般若　自然獲佛功德法

佛母寶德藏般若伽陁譬喻品第十四

若菩薩發堅固心　修行最上般若行
超過聲聞緣覺地　速能證得佛菩提
如人欲渡於大海　所乘船舫忽破壞
不依草木命不全　若得依附達彼岸
若人不發堅信心　依於般若求解脫
溺輪迴海無出期　處生老死常苦惱
若有信心持般若　解有無性見真如
是人獲福智有財　速證最上佛菩提
如人持水用坏器　知不堅牢速破壞
若用堅牢器盛水　而無破壞無憂怖
不見具信諸菩薩　遠般若行求退墮
能發信心持般若　證大菩提超二地
未有賈人欲入海　不造堅固大船舫
依堅固船無怖畏　獲多珍寶到彼岸
信心菩薩亦如是　離般若行遠菩提
若修最上大智行　當得無上菩提果

如百歲人復病患　是人不能自行立
若得左右扶侍者　隨意行往無所怖
菩薩般若力微劣　往菩提岸不能到
兼行最上方便行　得佛菩提無罣礙

佛母寶德藏般若伽陀天品第十五

所有菩薩住初地　發信心行般若行
為求無上菩提故　親近善友及智者
大智功德云何獲　當從般若波羅蜜
如是一切諸佛法　功德皆從善友得
修行六度般若行　一一迴施於菩提
佛蘊非有不可求　勿為初地如是說
菩薩修行功德海　救度世間無度者
求菩提意離顛倒　說最上法如電光
發於最上菩提心　不求名稱不瞋恚
離蘊識界及三乘　不退不動不可取
於如是法得無礙　達甚深理離妄想
聞般若信及化他　知此菩薩住不退
彼甚深法佛難知　無有人得不可得
為利益故證菩提　此非初心眾生知
眾生愚癡復盲冥　樂住世間求境界
法無所住無取得　從無所住生世間

佛母寶德藏般若伽陀如實品第十六

東方虛空界無邊　南西北方亦如是

乃至上下及四維　無種種相無分別
過去未來及現在　一切佛法及聲聞
一切如實不可得　不可得故無分別
菩薩樂求如是法　應行方便般若行
離種種相即菩提　菩薩離此無由證
如鳥能飛百由旬　折翅翼故飛無半
忉利天及閻浮人　忘失般若故自墜
雖修前五波羅蜜　經多俱胝那由劫
復以廣大願資持　離方便墮聲聞位
樂行佛智心平等　猶如父母觀一切
當行利益及慈悲　常宣善軟妙言教

佛母寶德藏般若伽陁不退地祥瑞品第十七

此品攝普徧光明佛地

時須菩提瞻仰問　不退菩薩何殊勝
離言聲相云何說　願佛說彼功德藏
不住沙門婆羅門　及行十善離三塗
大智離於種種相　如山谷響聲相應
若欲法無礙行化　一向善說諸言教
行住坐卧四威儀　一念觀心悉通達
三業清淨如白衣　不為利養故樂法
降魔境界及化他　觀四禪定而不住
不求名譽無瞋恚　乃至在家塵不染
或為賣買及販命　不染纖毫之欲塵

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷中

吉張　[illegible]

本來寂靜無所有　更尋相相業所緣
若求清淨不退時　當行最上般若行
求正徧知心柔順　不求二地離邊地
為法捨命如須弥　是名不退之菩薩

佛母寶德藏般若伽陀空品第十八

色受想行識甚深　本來寂靜而無相
如海之深杖莫測　得般若蘊亦如是
菩薩知此甚深法　住眞如乘不可染
六塵十二界體空　無蘊寧有所得福
如人思彼染欲境　心著女色如目見
乃至日日心所行　菩薩思覺亦如是
若多俱胝劫布施　羅漢緣覺持戒者
不如說行般若法　百千万分不及
若菩薩觀般若理　安住說法而無相
迴施一切證菩提　彼三界師無有等
所說成就而無相　非空非實不可得
若如是行名覺智　得受成就義無邊
於一念知一切法　信佛所說及他說
演說俱胝那由劫　法界不增亦不減
此得名佛波羅蜜　菩薩於中而說法
如名施已心不著　亦不言證無上覺

佛母寶德藏般若伽陀昂識天姉品第十九

譬如燈光從衆緣　假以膏油炷火等

光非悉火及膏油　非火非悉光不有
或有菩薩初發心　不求無上菩提果
豈唯不得證菩提　亦復不得寂靜故
從種生樹及華菓　無種華菓悉皆無
發心不為佛菩提　修行終遠菩提果
從種子生麥穀等　彼果非有亦非無
佛菩提果亦如幻　離彼有性及無性
譬如消滴水細微　漸次必能盈大器
初心為求無上果　久修白法終能證
行空無相無願行　不求寂靜無行相
亦如船師善濟渡　不著兩岸非中流
菩薩修行無所著　乃得受佛菩提記
若了菩提非所有　此即是行佛般若
譬如疾疫飢饉道　菩薩中行無怖畏
小人知已悉往來　得無苦惱如微塵

佛母寶德藏般若伽陀善解方便品第二十

菩薩奉行佛般若　了知本來蘊不生
佛法眾生界悉空　以空三昧起悲智
如人有德力最勝　善解一切幻化法
乃至器仗及工巧　而能一向為世間
彼人父母妻及子　遊行遠路多究中
是人勇猛衆所知　安樂還家無怖畏
大智菩薩為衆生　安住第一三摩地

降伏四魔離二乘　亦復不求佛菩提
譬如虛空無所有　風水火地皆依住
世間眾生得快樂　虛空無意住非住
菩薩住空亦如是　現於世間種種相
以眾生智及願力　非彼寂靜非空故
若菩薩行大智時　住空寂靜三摩地
此中不見一切相　亦復不見彼非相
菩薩行此解脫門　非求寂靜非行相
如鳥飛空而往來　非住虛空非住地
亦如有人習射法　習之不住經多歲
射法久習得盡妙　一一箭發無不中
最上般若行亦尒　修習智慧及方便
若然勇證神通力　方獲最上神通力
直至眾善悉圓滿　現神變化住虛空
行住坐臥四威儀　經俱胝劫不退倦
住空菩薩亦如是　修無相行到彼岸
行種種行現世間　經俱胝劫不退倦
如人經險遇大風　二手持蓋心專注
是人怖險不能行　直至無風乃前進
大智菩薩住大悲　智慧方便為二手
執空無相願法蓋　見法不住於寂靜
如人求寶往寶洲　獲寶安隱而還家
是人心足而快樂　豈有眷屬心苦惱

諸空寶洲亦如是　獲得根力禪定寶
菩薩不住歡喜心　令諸衆生離苦惱
貴人爲利悉所經　聚落國城諸里巷
雖達寶所亦非住　聲聞緣覺解脫智
大智菩薩悉了知　大智善道而復還
乃至佛智亦非住　何況行彼有爲道
大智菩薩爲世間　住空無相願三昧
若得寂靜無所著　乃可得知於無爲
譬如人生人未識　稱其名故衆乃知
菩薩若行解脫門　於解脫門衆知識
菩薩聞彼甚深法　而於諸根悉照明
住空無相無願法　無退無思無授記
觀於三界如夢幻　不求聲聞緣覺地
如佛說法爲世間　名不退地應授記
知諸衆生墮三塗　發願刹那滅惡道
以其實力滅火蘊　名不退地應授記
諸惡宿曜及鬼神　作種種疫惱世間
眞實願力悉滅除　無我能作應授記

佛母寶德藏般若伽陁魔業品第二十一

我得授記非能所　是實願力得增長
若見授記及能所　是名執著及少智
菩薩有執魔即知　現親友相來嬈惱
或作父母七代人　言汝名此佛可證

魔所現作無數相　皆云慈愍作利樂
菩薩聞已有所忻　是名少智魔所著
或住城隍及聚落　山林曠野寂靜處
自稱己德毀他人　應知少智為魔作
雖住城隍聚落中　不求聲聞緣覺證
此心為度眾生故　我說是名為菩薩
五百由旬山險深　共諸惡獸多年住
若見逼迫著我慢　若無分別知菩薩
菩薩住彼為世間　得力解脫三摩地
彼著山野寂靜行　此亦知彼魔所作
雖住城隍及山野　樂佛菩提離二乘
修如是行利世間　一念如稱名菩薩

佛母寶德藏般若伽陁善友品第二十二

有大智者依師學　速疾得證無上覺
亦如良醫除眾患　學從善友心無疑
菩薩行佛菩提行　依彼善友波羅蜜
此最上地能調伏　為二種專證菩提
過去未來十方佛　行此正道無異路
行佛菩提最上行　說波羅蜜如電光
如彼般若空無相　知諸法相亦如是
了知一切法皆空　此即名行佛般若
繫著色欲及飲食　常在輪迴不休息
此愚迷人所見倒　於不實法生實想

譬如得食疑有毒　以虛妄見而不食
愚人妄心生我想　以我想故有生死
亦如恒說諸煩惱　於諸煩惱不著相
煩惱清淨俱無有　如是菩薩知般若
如閻浮提諸衆生　皆發無上菩提心
多千俱胝劫布施　迴施一切證菩提
若復有人於一日　奉行最上般若行
千俱胝施不及一　行般若功無爲故
菩薩大悲行般若　度衆生故不起想
恒行乞食於國城　是得一切名大智
菩薩欲度於人天　乃至三塗極苦衆
皆令速到於彼岸　晝夜勤行於般若
如人欲求無價寶　必過大海諸險難
無心忽尒而獲得　憂惱皆除喜無量
求菩提寶亦如是　勤行般若諸功德
得無取捨無上寶　菩薩速證於菩提

佛母寶德藏般若經伽陁卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷下　騐

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

法王品第二十三

雲幻焰散黑闇滅
日出光明照世間　乃至滿月皆映蔽
所有螢光及衆星　行於最上大智行
菩薩住空無相願　一切邪見俱能破
羅漢緣覺證皆超　自在能利諸衆生
譬如王子施財寶　無疑當得嗣王位
衆生歡喜悉隨順　施甘露法利羣生
菩薩勤行大智行　決定當證法王位
一切人天悉愛樂

佛母寶德藏般若如施我品第二十四

魔恐菩薩證法王　雖處天宮常憂惱
放火掣電現諸相　欲令菩薩生退懼
大智菩薩心不動　晝夜常觀般若義
如鳥飛空心泰然　一切魔事無能為
菩薩若起瞋怒心　於晝夜令或鬪諍
時魔歡喜而精勤　菩薩是遠於佛智
菩薩或諍或瞋怒　毗舍左鬼得其便
入彼菩薩身心中　令退菩提魔所作
菩薩授記未授記　或起瞋怒或鬪諍
乃至心念皆過失　知已倍更勤修行

菩薩思念於諸佛　皆從忍辱證菩提
懺悔如說持正行　是如佛法而修學

佛母寶德藏般若伽陀戒品第二十五

若學戒法有作相　而於戒法不善學
知戒非戒無二相　如是乃名學佛法
若有菩薩住無相　受持不離名持戒
於佛法學樂承事　是名善學而無著
是大智者如是學　心永不生不善法
如日虛空而往來　放百千光破黑闇
若學般若住無為　能攝一切波羅蜜
六十二見身見攝　般若攝受亦復尒
譬如有人具諸根　命根滅故諸根滅
若諸菩薩行大智　亦行一切波羅蜜
聲聞緣覺諸功德　大智菩薩悉皆學
雖學非住亦非求　所學之學此為義

佛母寶德藏般若伽陀幻化品第二十六

若發志心而隨喜　最上菩提不退行
三千須彌重無量　隨喜善法重過彼
眾生為求解脫法　一切隨喜作福蘊
作佛功德法迴施　當為世間盡諸苦
菩薩不著諸法空　了知無相無罣礙
內心亦不求覺智　是行最上波羅蜜
如虛空界無障礙　無所得故亦不有

大智菩薩亦復然　住寂靜行如虛空
如有幻師作幻人　衆人見幻而皆喜
幻人雖現種種相　名字身心俱不實
行般若行亦復然　為世間說證菩提
乃至種種所作事　如幻師現悉無著
佛佛化現諸佛事　所作皆無彼我相
菩薩大智行亦然　一切現行如幻化
如木匠人心善巧　一木造作種種相
菩薩大智亦復然　無著智行一切行

佛母寶德藏般若伽陀妙義品第二十七

大智菩薩行如是　天人合掌恭敬禮
乃至十方佛剎中　亦得功德廣供養
假使恒河沙佛剎　所有衆生皆作魔
一一毛變無邊相　不能撓動於菩薩
大智菩薩有四力　而彼四魔不能動
空行亦不捨衆生　菩薩慈悲處剎樂
內心真實而奉行　菩薩了知深信重
佛母般若波羅蜜　應知是行一切智
法界如實不可得　由如虛空無處所
如天宮殿應念生　亦如飛禽息巢樹
大智菩薩如是行　住彼寂靜之功德
法不可見亦無說　菩提非得非不得
所有聲聞及緣覺　修行寂靜三摩地

愛樂寂靜得解脫　唯佛超出於一切
菩薩依禪到彼岸　不住寂靜行如空
如禽飛翔不墮地　如魚水中行自在
菩薩若為諸眾生　當求未曾有佛智
施與最上第一法　此名最上行行者

佛母寶德藏般若波羅蜜散華品第二十八

如來說戒波羅蜜　一切戒中為第一
智者欲奉一切戒　當學佛戒波羅蜜
今此法藏諸佛母　為最第一快樂所
過現未來十方佛　生此法界而無盡
一切樹林華菓等　皆從大地而生長
大地不厭亦不著　不減不增復不倦
佛及聲聞緣覺等　天及世間安隱法
皆從般若之所生　般若無增亦無減
世間上中下眾生　一切皆從無明生
因緣和合轉苦身　無明無增亦無減
乃至方便諸法門　皆從般若所生出
彼方便法隨緣轉　般若無增亦無減
菩薩了知十二緣　乃至般若無增減
如日雲中放光明　破無明障證菩提

佛母寶德藏般若波羅蜜聚集品第二十九

大菩薩修四禪定　如所愛樂而無住
或復不住於四禪　當得最上之菩提

得最般若住禪定　四無色等三摩地
為得最上大禪定　而復不學諸漏盡
此功德藏未曾有　行三摩地而無相
住彼不破於我見　有心所思生欲界
譬如南閻浮提人　未生諸天生北洲
見彼境界而求生　作彼住已而復還
菩薩所修之功德　三摩地行而相應
雖同凡夫住欲界　由如蓮華不著水
菩薩度脫於衆生　圓滿淨土波羅蜜
不求生於無色界　而求菩提波羅蜜
譬如天人獲寶藏　雖得不生愛樂心
或言天人而起心　欲收彼寶不可得
大智菩薩不樂住　四禪寂靜三摩地
出彼寂靜三摩地　而入欲界為世間
若菩薩行三摩地　不樂羅漢及緣覺
乃至散亂咒惡心　無知迷亂無功德
色聲香味觸五欲　及彼緣覺聲聞等
如是之法悉遠離　等引不離菩提心
菩薩一向為衆生　修行精進波羅蜜
由如奴僕事其主　剎於衆生亦如是
如僕事主心尊注　雖被瞋辱而無對
凡所動止常在心　唯恐彼主責其過
菩薩為求佛菩提　如奴事主剎衆生

證得無上菩提已　利生如火燒草木
晝夜勤行剎他行　利已內心無我相
如母愛子常衛護　寒暑雖苦心無倦

佛母寶德藏般若伽陀常歡喜品第三十

菩薩愛樂爲衆生　修治佛剎清淨行
恒行精進波羅蜜　無如微塵心退倦
大智菩薩俱胝劫　久修苦行爲菩提
不離精進波羅蜜　無懈怠心終得證
從初發心爲菩提　乃至得獲寂靜證
恒於晝夜行精進　大智菩薩應如是
有言能破於須弥　方證無上菩提果
聞已懈怠而退心　是彼菩薩之過失
大智菩薩聞是言　謂須弥盧甚微小
於一念間可破壞　亦不往證佛菩提
於身心語行精進　度脫世間作大利
或著我相起懈怠　而不能證佛菩提
無身心相離衆生　離諸相住不二法
爲求無上佛菩提　是行精進波羅蜜
大智菩薩行利樂　令人聞言悉歡喜
說法無說無聽人　名最上忍波羅蜜
譬如寶滿三千界　施佛緣覺及羅漢
不如知法忍功德　百千万分不及一
持忍菩薩得清淨　三十二相到彼岸

一切衆生悉愛樂　聞法信受而調伏
或有衆生以栴檀　塗菩薩身爲供養
或有持火徧燒然　行平等心無瞋喜
大智菩薩持是忍　或爲緣覺及聲聞
乃至世間諸衆生　悉皆迴向佛菩提
譬如世間貪五欲　甘忍三塗無邊苦
菩薩爲求佛菩提　今何不勤持忍辱
割截首足劓耳鼻　禁縛極拷諸楚毒
如是苦惱悉能忍　是住忍辱波羅蜜

佛母寶德藏般若伽陁出法品第三十一

持戒當得高名稱　亦復證得三摩地
持戒爲利諸衆生　後當證於佛菩提
心重緣覺及聲聞　及見破戒說他過
雖實持戒爲菩提　是名持戒行五欲
欲證菩提功德法　持戒具足行利樂
若行毀破於尸羅　是則滅壞於菩提
菩薩雖樂受五欲　歸命佛法及聖衆
念我當證一切智　是住尸羅波羅蜜
菩薩經歷俱胝劫　奉行十善無間斷
心樂緣覺及羅漢　是犯波羅夷重罪
持戒迴向佛菩提　而不作念求自益
但念利他諸衆生　是則持戒波羅蜜
菩薩若行諸佛道　於衆生離種種相

不見破戒諸過患
菩薩要離於諸相
不著戒相及行相
如是具足而持戒
頭目手足施無吝
了知法本空無我
況外財物而不捨
於內外施生我慢
或起嫉妬生鬼趣
知彼衆生貧賤因
施如四洲草木數
大智菩薩行施已
菩薩亦爲彼衆生
如是行施無所著
名大智者爲一切
乃至三有諸衆生
如供養佛及菩薩
大智菩薩以方便
當令一切衆生類
如假琉璃寶大聚
迴施世間一切衆
菩薩行施於世間
修行而得大增長

此爲最上善持戒
無我無人及壽者
是則持戒之殊勝
一切無礙無分別
一切所愛皆無著
乃於此身無戀著
及彼非處而嫉妬
是菩薩病非爲施
或得爲人處貧賤
菩薩發心恒布施
如是廣大亦無相
復念三有諸衆生
悉皆迴向於菩提
亦復不求於果報
施因雖少果無量
一切皆以尊重施
緣覺聲聞之功德
用彼施福行迴向
皆悉證得無上覺
不及一眞琉璃寶
不及迴施無上覺
不作我慢無所愛
如月離障出雲中

佛母寶德藏般若伽陁善護品第三十二

菩薩布施濟貧乏　令得富盛度苦惱
果報永滅餓鬼趣　及得斷除諸煩惱
持戒遠離畜生趣　捨八非念得正念
忍辱當得最上色　如金世間悉愛樂
精進善法獲無邊　所有功德不可盡
修行禪定離五欲　從等持得神通明
智獲無邊佛法藏　慧了諸法本來因
佛知三界諸過咎　爲轉法輪滅諸苦
菩薩此法得圓滿　佛刹清淨衆生淨
受持佛種并法種　聖衆種及一切法
醫世間病最上師　以智慧說菩提方
寶德藏有種種藥　令衆生服悉證道

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說薩鉢多酥哩踰捺野經　縣

宋譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣　賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在吠舍梨國獼猴井樓閣精舍尒時世尊告苾芻言汝今諦聽諸行無常是生滅法無堅無實是不究竟是不堪任是不可樂汝等當知勤加精進而求解脫苾芻時不久住念念遷移過此已後劫欲末時天不降雨人間亢旱大地所有樹木叢林百穀苗稼一切花菓皆悉枯乾都不成就苾芻當知諸行無常是生滅法無堅無實是不究竟是不堪任是不可樂汝等宜令勤加精進而求解脫苾芻劫初末時二日出現炎照世間熱相轉盛大地所有樹木叢林根莖枝葉一切破壞都無所有苾芻知是無常不可久保汝等今者宜加精進速求解脫

復次苾芻劫末時三日出現炎照世間熱相盛前損物轉甚大地所有諸小江河一切泉源悉皆竭盡無餘少水苾芻當知如是無常誰能可免

是故我今殷勤勸汝速求解脫
復次苾芻劫相末時四日出現炎照
世間熱相熾甚大地所有無熱惱池
四流大河恒河信度河細多河嚩芻
河悉皆乾枯無餘少水苾芻當知如
是無常誰能可免汝自思惟無復怠
慢速求解脫
復次苾芻劫相末時五日出現炎照
世間熱相熾甚大地所有大海之水
漸漸減少一百由旬二百由旬三百由
旬至一千由旬日既炎盛天雨彌愆
海又復減至二千由旬三千由旬乃
至七千由旬如是減已海中餘水亦
有七千由旬
復次苾芻如是海水七千由旬漸漸
復減至六千由旬五千由旬四千由
旬乃至有七百由旬
復次苾芻如是海水七百由旬漸漸
復減至六百由旬五百由旬四百由
旬乃至有七由旬
復次苾芻如是海水七由旬漸漸復
減至六由旬五由旬四由旬乃至有七
俱盧舍

復次苾芻如是海水七俱盧舍漸漸復減至六俱盧舍五俱盧舍四俱盧舍乃至有七多羅樹

復次苾芻如是海水七多羅樹漸漸復減至六多羅樹五多羅樹四多羅樹乃至有七人量

復次苾芻如是海水七人量漸漸復減至六人量五人量四人量乃至一人量至人項至人脇至人臍至人腰至人膝至人踝至人一指量即時枯乾於是世間唯有大地山川別無所有佛言苾芻諸行無常生滅不住無實無堅汝等於斯速求解脫

復次苾芻劫相來時六日出現大地炎熱山石銷鎔須弥山王微有煙生如燒瓦窰黑煙上起亦復如是於是世間無堪觀察苾芻如是無常生滅不住汝等宜應勤加精進捨貪愛心速求解脫

復次苾芻劫相來時七日出現炎熱至極忽然火起如燒十束柴百束千束乃至百千萬束乃至小千世界及六欲諸天都為火聚燒欲界已梵世

初禪火亦自起焚燒器界所有宮殿
高百由旬或二百由旬三百由旬乃
至高七千由旬如是宮殿皆爲大聚
隣及二禪彼有新生梵衆見下火焰
心大驚怖求避火難尒時二禪先生
天曰汝以宿善來生我宮但自安心
莫生驚怖此下地火不久即滅如是
言巳忽起大風吹去煙焰及其灰燼
都無所有譬如有人於虛空中以其
酥油然一燈燭燈焰滅後黑煙與灰
全無少許彼火滅後亦復如是佛言
苾芻有爲之法生滅不住是顛倒法
無堅無實是不究竟是不可樂遠離
貪愛速求解脫若無貪愛何因何緣
大地諸天破壞不現

復次苾芻如過去世有佛出現名妙
眼如來有無量無邊聲聞之衆及諸
梵天離欲神通外道之衆彼妙眼如
來爲諸聲聞說甚深了義清淨梵行
之法時諸苾芻等得一切戒法圓滿
隨意修行或作四無量觀斷下欲染
生於梵世或有隨意樂生他化自在
天樂生化樂天樂生兜率天樂生夜

摩天樂生一切利天樂生四天王天樂生剎帝利家樂生婆羅門家樂生長者居士之家尒時妙眼如來作是念我今令彼聲聞衆等同行同生同其威力入於慈氏第二禪定如是念已即入慈氏第二禪定時諸無量百千聲聞及外道等皆修彼定俱得生於梵天之上佛言苾芻往昔妙眼如來者非別有佛即我身是彼諸衆等雖生二禪免下火難未離貪瞋癡種不能解脱生老病死苾芻如來應正等覺爲天人師遠離貪瞋癡等一切煩惱解脱生老病死憂悲苦惱復爲梵天聲聞衆等隨應宣說清淨法行各各聞已或有斷盡分別及欲俱生證阿那含果或有斷盡分別及六品俱生證斯陁含果或有雖盡分別未斷俱生證須陁洹果受天人報經七生已成阿羅漢佛言苾芻如是出家如是梵行如是證果得離苦際而成解脱汝今志意捨離貪愛趣求覺路

尒時世尊說此法已時彼苾芻聞佛所說心大歡喜信受奉行

佛說薩鉢多酥哩踰捺野經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大宋新譯三藏聖教序

家

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彦莫能究其旨精微妙說厝愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑著大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端非可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易惣繁形類竅鑿昏明絶彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏塾重明玄門昭顯執範而彌光妙法淨界騰音刹益有情俱登覺岸無戕障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞令其儀論大乘正覺究其性舍靈悟而蒙福藏教鈌而重興幻化迷途夾宅深喻難設其教不知者多善念生而無量潛發惡業興而隨緣皆隨調御四衆積行十方樹花雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水常能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文以示來者如爝螢燐火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法賢奉詔譯

眞實變化大勢身　大身堅牢能破他

如日壞刼大熾燃　菩薩圓光亦如是
功德清淨大寶海　善能安住佛剎中
時我一心歸命禮　降伏部多最上王
尒時佛告三界主金剛手菩薩說降伏一切部多大教王成就之法時金剛手菩薩言若有持誦之者求成就法於二河岸或尸陁林中或大樹下或賢聖宮觀或金剛手菩薩宮殿之內如是等處所作之法必得成就若諸部多經剎那間不令成就我即往彼破壞部多尒時大自在天合掌向前頭面禮足白菩薩言為我說此大金剛手忿怒主殺諸部多祕密神呪尒時金剛手菩薩讚言善哉善哉汝能請我說彼降伏一切部多祕密之法我今說之真言曰

唵引嚩日羅入嚩引二合䜌去賀曩賀曩薩哩嚩二合部旦引吽嘇吒半音

尒時金剛手菩薩說此真言已於身毛孔中出無數金剛熾焰出彼焰時一切部多及諸眷屬於其身分悉皆乾枯而得命終所有一切天人帝釋梵王那羅延等亦復命終一切如來

悉皆驚怪俱發聲言善哉善哉大吉
祥金剛手三界主於如來法末之時
善能調伏一切部多及諸眷屬尒時
金剛手菩薩復說甘露祕密眞言令
諸部多速得還命眞言曰

唵引嚩曩二合引喻試沒囉 娑囉溼弥二合

時金剛手菩薩說此眞言於自手臂
出大甘露風入一切部多及彼眷屬
身中即得還命從地而起驚怖顫掉
見大菩薩威德熾盛告言菩薩救我
尒時大部多主無能勝亦起合掌頭
面禮足告菩薩言願垂慈愍救護我
等菩薩告言汝等部多及其眷屬依
我法教利益一切衆生我即救汝所
有四大洲界閻浮提內一切衆生作
法持誦悉令成就所求聖藥聖寶或
金銀眞珠瑠璃鈝訥摩囉誐寶酥哩
也建底寶贊捺囉建底寶及最上飲
食衣服好香花等悉令充足部多荅
言如是作法持誦之者如上珍寶我
令充足亦復親近承事供養菩薩告
言若持此一切如來教法所須香花
衣服及諸珍寶悉得受用部多復言

所有王怖寃敵怖乃至虎狼師子等
怖悉令解脫無諸障礙菩薩復言無
能勝大部多主汝等諦聽於末世中
所有懈怠有情破戒之人作惡業人
大妄語人等如所作法悉令成就若
不成就汝部多女天女龍女夜叉女
阿修羅女緊那羅女摩睺羅伽女迦
樓那女毗舍遮女乾闥婆女等我令
不空大金剛破碎頭目速得命終墮
八大地獄尒時一切如來讚言善哉
善哉金剛手爲未來世一切衆生作
大利益善說大菩薩不空成就精進
大威力善轉一切法輪除一切貧種
種廣大儀軌印呪權像成就之法尒
時金剛手菩薩復說還命眞言曰
唵引羯荼羯荼羯囉羯囉蜜哩二合
旦吺去嚩引波野紇哩二合
說此眞言已一切天人迷悶躃地大
怖顫動從地起已時大自在天白菩
薩救我尒時金剛手菩薩安慰彼言
莫怖莫怖我爲汝等降伏部多主
故令一切天人敬愛故尒時一切諸
天天女亦作是言金剛手大忿怒主

救我救我我菩薩告言汝等天女若後
有人受持我法速令成就當爲承事
及與金銀瑠璃真珠珍寶鉢訥摩囉
識寶等一切財物時諸天女天童女
夜叉女等俱發聲言於未來世若有
受持菩薩法者我等當爲承事所求
財寶一切給與若違教旨不爲給事
令我種族悉皆破壞菩薩復言若違
我教則謗一切如來汝等及一切部
多頭目破壞即得命終墮八大地獄
尒時金剛手大忿怒主讃言善哉善
哉汝諸女等於後末法之時若有受
持之者親自護衛承事供養尒時復
有無能勝大部多主及彼眷屬皆從
座起合掌向前禮彼金剛手大忿怒
主足說自本心真言曰

唵引室哩二合摩賀引部多俱羅遜捺
哩吽

唵引室哩二合尾惹野遜那哩紇哩引二合

唵引室哩引二合尾摩攞遜那哩阿引

唵引室哩引二合囉底遜那哩嚩引

唵引室哩引二合摩努賀囉遜那哩尾引

唵引室哩引二合馱嚩攞遜那哩莽

唵(引)室哩(引二合)作乞芻(二合)滿曩遜那哩帝(引)

此真言攝如是大部多主能施持誦之人富貴吉祥尒時復說緊那羅女成就之法若人持誦須臾之間速得成就復誦金剛手菩薩名号一切部多及彼眷屬皆來承事如為婢從菩薩復言若汝等眷屬不依我三昧者汝等眷屬皆令破壞時無能勝大部多主白菩薩言自今我等皆依菩薩三昧而住所有世間一切持誦之者悉獲成就若為障礙所作不成我等種族速得破壞復獲背一切如來三昧大罪令忿怒金剛破碎我頭命終之後墮入大地獄

尒時金剛手菩薩復說八大部多主最上成就處所或河岸上或尸陁林或金剛手菩薩宮殿內於此作法一切部多女等決定俱來令得成就無復疑惑復說成就印法左手作堅固拳舒出中指此印用召請及供養令最上部多速與成就以二手合拳舒頭指此印能令持三昧者部多女速

與成就　以左手作堅固拳豎小指　此印能令一切部多現前與作成就復舒左手頭指如鉤捺大母指此印能降伏一切部多以左手頭指及無名指舒展能鉤一切部多及除一切魔以左手作拳豎大母指此印能現前一切部多女以右手作拳豎小指此是部多女三昧印能作一切事以二手各舒用右手安膂側左手安右肩上此是最上根本心一切部多女大印結印之間得一切部多女速來現前若不速來身分乾枯不久命終奈時金剛手忿怒主復言若有部多女不依我三昧者以此忿怒眞言與前眞言同誦眞言曰

唵(引)羯荼阿(引)羯荼寧(龍二合)紇哩(引二合)

誦已稱部多女名復誦此呪吽　發吒(半音)

如是誦八百徧諸部多女悉皆速來若彼不來眼目頭面破壞乾枯不久命終若作法之處於二河岸上用白檀香塗曼拏羅即散香花燒安悉香誦此眞言八千徧必得成就若於夜分誦此眞言一千徧決定速來隨意

所求悉皆充足至旦却迴復留黃金
百兩
復次於河岸上用白檀香塗曼拏羅
用酪飯出生加持八百徧如是七日
之內彼決定來用閼伽水淨手令彼
歡喜彼女告言子呼我何作持誦者
言我要求宮衣食豐足世所崇重部
多女言汝願我從復次往金剛手菩
薩殿內用迦羅尾囉花散上燒安悉
香誦眞言八千徧必得成就復次於
夜分寂靜之處加持一千徧部多女
速來即獻花座問訊彼女汝今善來
與我爲妻女即隨意及與最上聖藥
聖物等能除一切究家女即背負其
夫詣諸天宮獲其壽命滿一萬歲復
次往彼河岸用白花白香乳香焚燒
誦眞言八千徧即得成就
復次於夜分誦眞言一千徧彼女定
來即以香花水淨手然後告言與我
爲妹女即爲妹復與聖藥聖物等所
有千由旬內所要女人即時取來復
於賢聖空閑殿內依法出生志心供
養誦眞言八千徧速得成就或誦一

千徧彼女定來即以爲妻曰與千錢後皆負於夫往詣遠處夫得一切自在獲壽五千歲命終之後得生王宮

復次往二河合流之岸獻酒肉食散迦囉尾囉花燒安悉香誦眞言八千徧速得成就

復次夜分中作廣大供養復燃酥燈誦眞言一千徧時部多女五女從來持誦者曰與我爲妻彼女默然許之若彼不允即得破壞日日皆負於夫往詣諸天令得自在壽五千歲命終之後得生王宮復次成就法於河岸上用恭俱摩香作曼拏羅燒沉香依法出生誦眞言八千徧所作成就

復次作廣大供養誦眞言一千徧彼部多女族大光明四遠照曜而來現前以白檀香水灑淨女即歡喜而白問言呼我何作持誦者曰爲我作母女遂許之如法養育日贍五百人供給所須獲壽一萬歲命終之後生婆羅門家

復次成就之法於二河合流之岸作廣大供養燃於酥燈於夜分誦眞言

八千徧時部多女放大光明而來現
前問言呼我何作持誦者曰我欲自
在受於快樂彼女即允曰與金錢十
萬獲壽一萬歲命終之後生爲人王
此是八大部多女主成就之法
介時住尸陁林部多女從座而起五
體投地禮金剛手菩薩足恭敬合掌
說自根本眞言曰
唵引紇哩二合吽賀入復說住尸陁林
部多女句召眞言曰
唵引吽羯茶羯茶薩哩嚩二合部引多引
喃薩摩野摩穆波引羅野賀囉賀
囉滿馱滿馱阿引説囉二合摩訶引迦
哩沙二合野普摩賀引嘮捺哩二合尾遷
摩二合舍引曩嚩引惹你阿引識蹉尸
伽朗二合度嚨發吒半音
復說一切部多女三昧眞言曰
唵引度曩曩曩左羅左羅左引羅野
左羅野鉢囉二合尾舍鉢囉二合尾舍賀
囉賀囉底瑟吒二合底瑟吒二合三摩野
摩彌波引羅野部遷摩二合舍引曩鉢
囉二合吠去捨你吽吽發吒半音發吒半音娑
嚩二合賀引

復說難菟吒囉(二合引)羯囉(引)梨部多女眞言曰

唵(引)左羅左羅達迦達迦摩賀(引)部底你(去)娑(引)達迦(引)喃必哩(二合)夜(引)拽娑囉娑囉尾娑囉尾娑囉羯茶羯茶惹(仁左反)羅播(二合)波野惹羅播(二合)波野佯惹佯惹覽誐覽誐佗哩(二合)根拏(二合)佗哩根拏(二合)吽吽嚶吒嚶吒(半音)紇哩(二合)娑嚩(二合)賀(引)

復說具囉目契部多女眞言曰

唵(引)具囉目契涅摩(二合)舍(引)曩嚩(引)始你(去)娑達迦(引)䄍俱粽(去)阿鉢囉(二合)底賀多唵(引)拏曩莫入娑嚩(二合引)賀(引)

復說部多女眞言曰

唵(引)惹哩惹(二合)囉目契尾囉尾囉尾囉唧多(引)哩唧(二合)多薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)娑嚬迦嚟(去)賀曩賀曩捺賀捺賀鉢左鉢左摩(引)囉野摩(引)囉野阿迦(引)羅蜜哩(二合)怛喻(二合)娑嚬迦哩薩哩嚩(二合)曩(引)誐娑嚬迦哩(引)阿吒吒賀西你(引)薩哩嚩(二合)部帝涅嚩(二合)哩他他(引)他(引)他(引)駄(引)駄(引)駄(引)駄(引)唵(引)唵(引)唵(引)唵(引)娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)迦摩

羅路左你
如是眞言若人志心依法持誦此部
多女悉能愛護一切衆生令離恐怖
彼持誦者若以酒食魚肉及種種美
饌出生供養即得歡喜親近承事如
婢從等日與持誦者衣服一對金錢
一文乃至百由旬內所須女人即時
將至承事供給直至命終彼方捨離
如是金剛手大教王降伏毗舍遮女
成就之法
尒時贊拏迦怛也野你大惡部多女
於大會中即從座起五體投地禮金
剛手大忿怒主足合掌恭敬說自根
本心眞言曰
唵引 骨嚨二合 吽 癹吒半音
復說酥囉迦怛也引二合 野你部多女
眞言曰
唵引 吽 入嚩二合 羅 吽 嚗吒半音
復說摩賀迦怛也引二合 野你部多女
眞言曰
唵引 紇哩引二合 紇哩二合引 吽 吽 呬引 呬引
癹吒半音 癹吒半音 娑嚩二合 賀引
復說嘮捺囉迦怛也引二合 野你部多女

真言曰

唵引嚕捺囉二合娑演迦哩去阿吒吒賀引酉你引娑引馱迦必哩曳摩賀引尾進怛囉二合嚕閉囉怛曩引二合誐哩引酥嚩囉拏二合賀悉底二合野摩你紇哩二合多你薩哩嚩二合穪佉鉢囉二合舍摩你唵引唵引唵引吽吽吽尸伽羅二合悉地鉢囉二合野蹉紇哩引二合弱入娑嚩引二合賀引

復說贊拏迦怛也引二合野你部多女

真言曰

摩賀引部帝引瀝嚩二合哩引唵引野摩你佗哩二合旦你阿迦引羅蜜哩二合怛踰二合你嚩引羅星引朅引身捺誐二合輸羅賀悉帝二合尸伽覽二合悉地孕二合那那引覩旦娑引達迦摩引倪也引二合波野底紇哩引二合娑嚩二合賀引

復說嚕捺囉迦怛也引二合野你部多女

真言曰

唵引呬引摩軍拏梨尾馱迦尾馱迦入嚩二合羅入嚩二合羅祢麼也二合軍拏羅部始帝囉引嚩拏摩他你引娑誐鑁曩引倪也二合波野底娑嚩二合賀引

復說軍拏羅迦怛也二合野你部多女眞言曰

勃哩二合俱胝目契引羯吒羯吒馱引嚩馱引嚩入嚩二合羅入嚩二合羅虎多引設曩目契誐蹉誐蹉吠多引拏烏怛他二合引波你引阿引尾舍阿引尾舍吽吽吽發吒半音娑誐鑁引曩引波野底紇哩二合娑嚩二合賀引

復說惹野目契迦怛也二合野你部多女眞言曰

唵引必底哩二合摩他你迦賀迦賀惹野薩哩嚩二合引酥囉布唥帝吽賀入娑嚩二合賀引

復說戍婆迦怛也二合引野你部多女眞言曰

唵引輸婆必哩二合曳祢麼也二合路引左祢引迦引弥引蹬嚩二合哩惹誐謨賀你酥婆儗建引左曩摩引羅尾部沙尼嚩布囉娑沒提二合阿引尾舍阿引尾舍嚩西嚩西布囉娑引馱迦必哩二合曳紇哩二合娑嚩二合賀引

此是入大迦怛也二合野你部多女眞言若人依法持誦必得成就

復次金剛手大祕密主降伏部多大
教王說八大迦怛也二合野你部多女
印相法以二手作拳以小指相交舒
頭指復鉤此是迦怛也二合野你部多女
印復用二手合交令頭指如鉤此是
摩賀迦怛也二合野你部多女印用前
印以中指相捻內入小指此是破壞
一切不信法者部多女印信者令生
敬愛以前印各舒二頭指此是跋捺
囉迦怛也二合野你部多女印用香花
塗香供養復用酒食魚肉出生剎那
之間一切部多皆令成就復用二手
作堅固拳以二頭指相交此是贊拏
迦怛也二合野你部多女印此印同用
能禁縛一切部多復舒左手頭指能
降伏一切部多女復用二手作拳以
二小指相交舒二頭指復如鉤此印
能鉤召三界諸天乃至大自在天大
梵王等悉皆降伏速得成就如是金
剛手大忿怒王大教王說八大迦怛
也引二合野你部多女印相之法
復次金剛手大忿怒王說迦怛也引二合
野你部多女成就法於尸陀林中誦

前眞言八百徧至三日內令部多女速來即用人髑髏滿盛其血以爲閼伽彼即歡喜而問之言呼我何作持誦者曰願爲我母女即許之如法養育一切所須皆得圓滿壽五百歲命終之後生爲人王

復次往金剛手菩薩宮殿內於夜分中誦眞言八千徧時部多女速來現身如天女相所求之事一切成就

復次於夜分中往大自在天宮殿中誦眞言一千徧第一日聞鈴鐸聲第二日部多女現天女相第三日彼女言曰汝欲何求持誦者曰要汝承事女即承事盡彼命壽時皆負持誦者往須弥山大海上至毗沙門天王宮取其財寶供給充足如是閻浮提內端正童女須者與之令作歡娛壽五百歲命終之後得生王宮

復次往二河合流之岸於夜分中誦眞言八千徧得最上部多女及彼眷屬速來現前求爲妻子日與金錢五文名衣一對令其受用

復次於夜分中往於園林之內誦眞

言八百徧誦至第三日聞鈴鐸聲第四日遥見彼女第五日來至面前第六日與金錢五文第七日於自卧牀頭邊作曼拏羅燒安悉香誦眞言八百徧復有最上部多女速來親近同作歡樂當結爲妻復與最上眞珠瓔珞留於牀上日與金錢二十五文名衣一對能除一切寃家獲壽五千歲命終之後生於王宮

復次往空閑賢聖宮殿於夜分中誦眞言八百徧如是至三日後時部多女與八百眷屬同來彼處用白檀香水獻閼伽彼即歡喜尋與爲妻復給衣服飲食供贍八百眷屬及聖藥等獲壽五千歲命終之後往生王宮

復次於王舍城内誦眞言八百徧已得精熟後更五夜用迦囉尾囉木爲柴及摩羅帝花用作護摩八百徧時大部多女與五百眷屬莊嚴其身速來彼處即用花水獻閼伽令其歡喜或求爲母或求爲姊妹或求爲妻隨持誦者意若彼爲妻現童女相若彼爲母如親子想能滿誦人一切所願

壽一萬歲命終之後生於王宮

復次十五日於夜分中往諸宮觀誦眞言一萬徧即獻廣大供養至明旦時彼女即來用血爲閼伽令得歡喜即爲婢從日給金錢五文及上味飲食壽命五百歲如是八大迦怛也二合引野你部多女成就之法

復次金剛手大教王降伏一切部多僕從成就之法眞言曰

唵引囉引虎囉引虎摩賀引唧吒迦野唵引虎虎虎虎虎仡哩二合恨拏二合引喃捺哩捺囉二合赦哂多引囉他二合引曼婆悉地孕二合弥鉢囉二合野嗟婆繕二合引賀引

持誦者於夜分時將黑羖羊肉八兩往尸陁林中誦眞言八百徧加持於肉然後以眼觀四方高聲唱言我今賣肉即時尸陁林住部多女變身爲婆羅門告誦者曰汝大丈夫賣肉欲要何物持誦者曰我要黃金女與金八兩即收金與肉女不授肉違金剛手勅女即命終

尒時有大自在天與無數俱胝天人

圍繞復有無數天女龍神緊曩羅摩睺羅伽等在大會中尒時大自在天即從座起五體投地禮金剛手大忿怒主足右繞三帀白菩薩言復為我說調伏三界一切部多及天龍藥叉天人衆等令生大怖除諸魔障能殺一切星曜及吠多拏布怛曩成就祕密曼拏羅法尒時文殊師利菩薩讚言善哉善哉大自在天汝能利益未來法末之時閻浮提內一切衆生能問菩薩調伏三界諸惡部多天龍夜叉緊那羅等成就祕密大曼拏羅法時金剛手菩薩即為說此曼拏羅成就法作四方曼拏羅四方作於四門上置樓閣具足十六分外置金剛界中安大忿怒明王身有圓光徧體熾焰作大青色四臂右第一手擲金剛杵左第一手竪頭指禁伏一切部多以二手結本印面大惡相利牙髑髏為冠以八大龍王莊嚴其身作降伏三界相足踏無能勝部多王立如舞踏勢或時大笑大吼光明焰赫如一俱胝日為三界主以二手作印二無

名指相交令二頭指如鉤小指中指
以大母指壓之此名最上秘密富貴
印能降三界印
復於明王前安大自在天明王右邊
安那羅延天明王後安大梵天明王
左邊安迦哩帝迦天東北隅安頻那
野迦東南隅安日天放千光明西南
隅安羅睺西北隅安難祢計溼嚩合
囉曼拏羅第二重供養一切賢聖身
色如金一切莊嚴作歡喜相顧視忿
怒王明王左邊復安烏摩女天明王
前安福女天以手執花明王右邊安
底路怛摩女天手執香鑪一切莊嚴
明王後面安月女天手執燈莊嚴最
上耳璫環釧東南隅安寶莊嚴女天
手執塗香一切莊嚴西南隅安辯才
女天有無數音樂種種歌舞西北隅
安夜叉女主手執寶鬘名酥囉娑那
哩是一切夜叉主東北隅安部多女
名阿虎底你是一切部多身相端正
廣目少年莊嚴具足頭髻如大青色
敬愛修行者復於曼拏羅第三重東
方安帝釋天東南隅安火天南方安

閻魔王西南隅安羅刹主西方安水
天西北隅安風天北方安毗沙門東
北隅安月天如是曼拏羅各安本位
儀則已時阿闍梨頂戴青冠身著青
衣以右手擲金剛杵發是願言我爲
利益一切衆生故刹那之間速得成
就此是金剛大忿怒王依三昧位住
諸賢聖時阿闍梨結大忿怒印即入
曼拏羅誦此請召眞言曰

唵引嚩囉二合發吒半音

復誦安住三昧眞言曰

唵引底瑟吒二合悉地孕二合吽

誦此眞言已引弟子入曼拏羅用青
帛蓋於頭面時阿闍梨結忿怒明王
印安弟子頂上即誦覺悟眞言曰

唵引鉢囉二合尾舍胃嚕二合馱吽吽惡入

此眞言持誦之時能令須弥山震動
海水須擺彼弟子能知三世之事知
已能說即時與去蓋頭散花供養得
見本尊此名灌頂學法供養降伏一
切部多曼拏羅儀軌已

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷中　家

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉詔譯

尒時金剛手菩薩說降伏諸部多觀想成就之法於十五日月圓之時想彼月中有一吽字字有光明圓滿照曜即誦真言曰

唵(引)悉馱嚩囉(二合)吽

此真言滅一切罪業復想囉字如彼日輪光徧熾盛作此觀時即誦此真言曰

唵(引)賀那尾特網(二合)娑野曩(引)舍野播(引)半吽發吒(半音)

誦此真言已復作空觀然後想一淨帛如軍那花如頗胝迦復想吽字變成八葉蓮花光明徧滿即誦動靜覺悟明王真言曰

唵(引)骨嚕(引一合)馱(引)吠(引)舍吽吽吽惡

復結覺悟明王印誦此真言曰

唵(引)嚩囉(二合)吠舍阿(引)吠舍播(引)多曳(引)吽

誦此真言已復想本尊形像印結念忿怒明王印安自身令誦六字真言曰

唵(引)賀曩嚩囉(二合)吽

想此眞言安於頭上
唵引那賀嚩囉二合吽
想此眞言安於頂上
唵引祢引鉢多二合嚩囉二合吽
想此眞言安於眼上
唵引嚩囉二合嚕沙吽
想此眞言安於心上
唵引捺哩二合荼嚩囉二合吽
想此眞言爲鎧甲作擁護
唵引賀曩那賀跛左骨嚕二合馱嚩
囉二合薩哩嚩二合訥瑟吒引摩囉野吽
發吒半音
想此眞言爲器仗如是大忿怒明王
六分觀想眞言作此觀已請召曼拏
羅中大賢聖即以二手相交舒二頭
指復曲如鉤誦此眞言曰
唵引嚩囉二合馱囉摩賀引骨嚕二合馱
三摩野摩努播羅野尸伽覽二合阿引
誐蹉說哩二合嚩吽發吒半音娑嚩二合賀引
誦此眞言普請一切賢聖已復別誦
此眞言曰
唵引薩哩嚩二合祢嚩多引鉢囉二合細那吽
誦此眞言獻閼伽水已復誦此眞言

曰

唵引曩引舍野訥瑟吒引二合那賀跛左

婆悉頭二合俱嚕吽吽發吒半音發吒

誦此真言時作忿怒相復誦此真言

曰

唵引嚩囉二合骨嚕二合馱摩賀引室

贊二合拏滿馱滿馱那舍祢舍引吽

發吒半音

誦此真言劍作結界復誦請召諸天

真言今說大自在天真言曰

唵引部哩嚕二合嚩娑嚩引二合賀引

那羅延天真言曰

唵引阿室哩二合嚩囉二合播拏曳引娑

嚩引二合賀引

大梵天真言曰

唵引祢引嚩虞嚕祢引嚩引馱囉引

野娑嚩引二合賀

迦哩帝計野天真言曰

唵引紇哩二合骨嚕引二合左舍吉底二合馱

哩尼發吒半音娑嚩引二合賀

頻那夜迦天真言曰

唵引兀曩二合誐拏鉢多曳引娑嚩引二合賀引

日天真言曰

唵引室哩二合薩賀娑囉捉囉尼娑嚩二合引賀引

羅睺眞言曰

唵引賛捺囉二合野設訖囉二合波囉引訖囉二合摩引野吽發吒半音

曩致瀊嚩囉天眞言曰

唵引曩致引瀊嚩二合囉引野曩吒紇哩二合娑嚩二合引賀引

復說天女根本心眞言底路怛摩天女眞言曰

唵引塞室哩二合布曩莫入室哩二合捺麼也二合唵引室哩二合曩莫入

月天女眞言曰

唵引室哩二合引倪也二合曩莫入

藍婆女天眞言曰

唵引室哩二合莎曩莫入

辯才女天眞言曰

唵引娑囉莎帝曳二合引誐引野怛哩二合薩哩鑁二合娑嚩二合賀引

酥囉遜那哩夜叉女眞言曰

唵引藥趐瀊嚩二合哩趐孕二合娑嚩二合賀引

大部多女眞言曰

唵引阿部底紇哩二合

復說八部多女守門眞言曰

唵(引)惡室哩(二合)嚩(引)摩婆嚩(二合)賀(引)

餘七眞言如前所說如是部多女根本心眞言能降伏一切部多曼拏羅成就儀軌已

尒時金剛手復說降伏諸部多大教王印相法以二手相交豎二頭指如針此印能除一切業障復用二手作合拳以二頭指相交此是忿怒明王覺悟印於刹那間悉能覺悟三界衆生復以二手作合拳以二中指直豎此是前想六字身分印復用二手作合拳以二中指直豎此是前安頭上眞言印復用二頭指豎如針此是前安頂上眞言印復用大母指捻頭指節以右手印安字右眼上左手印安字左眼上復以二手作合拳以二小指相交二頭指直豎安於心上復用二手各作拳以左頭指安左臂上右大母指捏小指甲餘指並舒安右臂上此是前結界眞言印

復說諸天印相以二手平仰以二頭指二無名指並屈入掌中此是大自

在天最上眞言印復用二手平仰以二頭指相交復如鉤此是那羅天眞言印

復用二手相交作拳舒二小指此是大梵天眞言印復用左手作拳舒中指此是迦哩底迦天眞言印復用左手作拳舒頭指中指以中指復屈一節此是頻那夜迦印復用二手平仰大母指捻頭指此是日天印復用右手舒頭指及無名指復屈指節此是羅睺印復用右手作金剛拳作舞勢復用左手作拳舒頭指中指以大母指捏無名指及小指此是那致溼嚩囉印復用二手作平掌安自項上此是烏摩女天印復用二手作合掌向虛空擲散此是吉祥女天印復用二手合拳小指與頭指相交此是月女天印復用二手合拳舒二頭指以二頭指相捻如寶形安在額上此是寶莊嚴夜叉女印復用二手各各作拳以二小指相捻此是月天印誦此月天眞言曰

唵引囉怛曩二合室哩二合娑嚩二合引賀引

復說辯才女天印以二手相交舒二頭指安口上復用二手右旋舞安頂上此是底路怛摩女天印復用二手平安心上此是藍婆女天印

尒時復說外曼拏羅中安賢聖位眞言曰

唵引設詑囉二合引野娑嚩二合引賀引

此是帝釋眞言安東方

唵引阿誐曩二合曳引娑嚩二合引賀引

此是火天眞言安東南隅

唵引野摩引娑嚩二合賀引

此是夜摩天眞言安南方

唵引囉引乂娑引地波多曳惹野娑嚩二合引賀引

此是羅乂主眞言安西南隅

唵引嚩嚕拏曩引誐地波多曳賀曩賀曩娑嚩二合引賀引

此是水天龍主眞言安西方

唵引嚩引野吠也二合左羅左羅娑嚩二合引賀

此是風天眞言安西北隅

唵引俱吠引囉引野藥乂地波多曳引娑嚩二合引賀引

此是毗沙門天王眞言安北方
唵引薲捺囉二合野引婆嚩二合引賀引
此是月天眞言安東北隅
令時金剛手菩薩復說諸夜叉女王
印相用二手合掌小指如環此是酥
囉遜那哩印復用二手合拳以二小
指相交頭指亦如環此是一切部多
女王印復用二手作拳以二頭指相
交此是八守門部多女印復說曼拏
羅賢聖位印以右手平仰以大母指
捏小指甲餘指各相離此是帝釋印
以左手平仰微動此是火天印用右
手作拳舒頭指此是夜摩印用右手
作拳舒頭指中指此羅剎王印用左
手作拳舒頭指復如環此是水天印
用左手作拳舒頭指中指此是風天
印用右手作拳舒大母指此是毗沙
門天王印用二手各作拳以二頭指
相捻此是月天印用左手作拳以大
母指捻小指甲餘指並舒此是三叉
印用二手作合拳此是圓滿印眞言
曰
唵引悉地嚩曪二合布囉野布囉野吽引

復用二手作拳以二小指相交頭指如環此是句召印取誦此句召成就眞言曰

唵引嚩日囉二合嚕沙摩賀引骨嚕二合馱悉馱迦哩沙二合野吽弱入悉馱引迦哩沙二合拏滿怛囉二合骨嚕二合馱悉地摩賀囉引惹悉地三摩野娑引誐囉悉馱覩怛娑二合祢引嚩多尸伽囉二合悉地滿努多囉引

誦此眞言時擲金剛杵復說部多獻座印相用左手平伸竪立母指復拳右手執左母指竪立右母指此無能勝部多主在金剛手菩薩雙足下捧足而坐是名獻座誦此眞言曰

唵引惹野惹野摩賀引骨嚕二合馱引地波底骨嚕二合引馱囉引惹伊難部多引娑喃捺哩舍二合野囉乂野娑嚩二合賀引引

復說賢聖座印用二手作合掌復離開十指此是蓮花座印誦此眞言曰

唵引鉢訥謨二合引訥婆二合鈸你始引捺薩哩嚩二合祢嚩旦引娑嚩二合賀引

誦此眞言已以前蓮花印復搖動二

母指此是發送賢聖印即誦此真言
曰
唵引娑囉娑囉誐蹉誐蹉薩哩嚩二合
你引嚩日引室哩二合嚩囉二合馱囉薩摩
引倪也二合波野帝娑嚩二合賀引
誦此真言已即誦此偈曰
一切成就大忿怒　令得成就最上樂
我今已得成就法　唯願聖衆歸最寂
尒時金剛手菩薩大忿怒主說如是
言若復有人於此曼拏羅得見隨喜
是人不久成就三界之主若復有人
於此金剛手大教王受持供養是人
不久與金剛手菩薩神通威力悉皆
齊等設不齊等即得受於轉輪王
領四天下若復有人持誦金剛手菩
薩之名能令一切部多來爲僕從承
事供給若誦忿怒明王真言一切天
龍夜叉羅刹諸惡鬼神皆令命終一
切天人恐怖避走
尒時金剛手菩薩復說成就法先於
淨處精習法事然後誦真言一洛叉
作自身擁護復於每月一日誦真言
一千徧至十五日隨力供養結忿怒

即竟夜持誦至明旦時大地震動即現光明熾盛照曜於剎那間與金剛手菩薩威力齊等如天人相不差不死

復次金剛手菩薩說作天女成就法先作天女形像持誦者用左足蹋天女像即誦眞言一阿庾多時彼天女即來現身與持誦者種種聖藥及雌黃珍寶等復與持誦者爲其妻子彼女不爲成就即用猪血塗天女像復用左足蹋之誦此忿怒眞言曰

唵(引)賀曩嚩囉(二合)摩(引)囉野阿母翎吽發吒(半音)

誦此眞言八千遍即時天女頭面破裂乾枯命終此眞言亦能殺一切部多及諸寃結

復次吉祥天女成就法如前作天女像時持誦者以左足蹋之亦誦眞言一阿庾多彼女速來即獻花座告言善來善來與我爲妻女即隨意無所違礙

復次持誦者用左足蹋嚕囉嚩天女像誦眞言一阿庾多彼女即來一切

所求無不成就如前作法持誦令七摩底哩天女彼亦速來所求成就如是名爲降伏部多成就之法

復次金剛手菩薩調伏最上難調大惡成就之法持誦者往大自在天祠宮殿之內以足蹋自在天身誦前眞言八千徧至七日內彼天即來若不到來即令命終如是那羅延亦以足蹋之誦眞言八千徧至七日內彼即速來降伏承事如僕從等降伏梵王亦以足蹋梵王身誦眞言八千徧彼即速來承事供給亦如僕從降伏帝釋亦以足蹋帝釋身誦眞言八千徧速來承事若彼不來頭面破裂作於百分及彼眷屬皆悉命終

降伏迦哩帝計野天亦以足蹋之誦眞言八百徧至七日內與諸眷屬速來供給亦如僕從復次若彼持誦之者欲殺部多如前作法稱彼名字復令還命亦稱彼名即得成就

復次如前作法持誦之者亦以足蹋頻那夜迦身誦眞言八千徧彼頻那夜迦并諸眷屬速來給侍如僕從等

若彼不來即得命終
復次持誦者亦以足蹋日天身誦眞言八千徧至七日內能令持誦者所作自在
復次持誦者亦以足蹋月天身誦眞言八千徧至七日後彼即速來日留金一兩
復次持誦者亦以足蹋陪囉嚩天身誦眞言八千徧然後作廣大供養即獻人肉食燃人脂燈燒人肉爲香持陪囉嚩天於夜分中作大惡聲而復大笑告持誦者言我今食汝若聞此聲不得驚怖如心怯懼但誦吽字即得無怖畏陪囉嚩天而自降伏令彼行人爲三界主此之吽字若人持誦一切世間人非人等皆生恐怖
復次持誦者以自足蹋曩致溼嚩囉天身誦眞言八千徧至七日內速來降伏供給承事如僕從等復次如前作法足蹋大黑神誦眞言八千徧并諸眷屬速來現前供給承事若不來者即得命終
復次往自在天祠四門殿內亦以足

蹋自在天身誦眞言一阿庾多至七
日內時自在天與其眷屬即來現前
凡有所須悉皆供給即爲背行人往
詣諸天復令烏哩摩尸天女承事供
養及與種種聖藥如是金剛手菩薩
降伏諸部多僕從成就之法

令時三界無量無邊一切天人等皆
悉歸命是時金剛手菩薩爲利益一
切諸衆生故說彼一切懈怠不信及
造惡業種種有情亦得成就之法令
諸部多隨意承事利樂衆生

時持誦之人先於淨室持法精熟即
得求於最上成就之法或求持明天
地下寶藏如意寶珠及賢瓶瓔珞等
皆得成就若爲利益一切衆生故時
阿闍梨依一切賢聖本尊持誦眞言
所有一切部多女夜叉女龍女緊曩
囉女乃至一切諸惡鬼等剎那中間
速來成就

時金剛手菩薩言若後末世或有破
戒衆生不信佛法衆生造諸惡業衆
生乃至毀謗三寶如是之人若欲依
法持誦亦得成就一切所求皆得滿

願若復有人於金剛阿闍梨而行毀謗所求之法定不成就

尒時金剛手菩薩復說降伏部多最上秘密眞言曰

唵(引)紇哩(二合)(二)鶵茶鶵茶阿目劒吽吽吽嚩入

若持此眞言八百徧一切部多及其眷屬速來成就或彼不來令彼部多及其眷屬悉皆破壞不久命終復次持誦者用牛黃畫彼部多女及餓鬼女形像以自左足蹋彼畫像誦眞言八千徧剎那之間彼女即來作大怖之聲告言我欲命終我欲命終持誦者汝呼我何作持誦者言我要汝等爲其僕從即時彼女承事供給以盡百年復次用牛黃於樺皮上畫前部多等形持誦者以左足蹋之誦眞言一千徧剎那之間彼女速來如不速來用白芥子加持打彼像口時部多女高聲啼哭身生惡病四體乾枯即得命終復用酥蜜加持打彼像口速得還命平復如故承事行人如僕從等日給飲食衣服可贍三人有餘復

次逐日於寺門內夜分中持眞言八千徧時部多女名軍惹嚩帝速現人前彼女言曰呼我何作持誦者言與我爲母女即允之如子養育至盡形壽

復次金剛手大明王說彼降伏諸部多利益一切貧窮有情成就之法有八大部多女一名部底二名尾沙星三名星哂你四名訶悉你五名曩胝六名囉帝七名迦弥濕嚩二合哩八名祢吠此八部多女能爲持誦之者作成就故若有行人於夜分中往其樹下持誦眞言至第三日滿八千徧然後作大供養燒安悉香復誦眞言至中夜時尾部沙星部多女即現人前用白檀香水獻閼伽令彼歡喜若欲爲母彼即爲母如子養育日給衣服飲食可聽百人若欲爲妻忻悅和合日給金錢一千若爲姉妹百由旬內所有端正女人即爲將來及與聖藥寶藏等悉充足復丈於夜分中往尸陁林中誦眞言一阿庾多時軍拏羅賀哩尼部多女即現人前用血獻閼伽

令彼歡喜時持誦者求彼爲母女即允之如子養育一切所須悉令豐足

復次往空閑宮觀之内誦眞言一阿庾多時賀哩旦部多女即來現身與彼爲妻同作歡樂日給金錢二十五文名衣百件持誦人等一十二人豐足有餘

復次往大自在天宮觀之内誦眞言一阿庾多時星呬你部多女即來現前女云呼我何作持誦者日求汝爲妻女即相允日給金錢八文名衣一對及種種聖藥等

復次於金剛手菩薩前畫部多女像散迦囉尾囉花供養誦眞言至中夜時訶悉你部多女即來現身以白檀香水獻閼伽令彼歡喜女曰呼我何作行人言曰要爲僕從女即聽允衣服飲食須者給足若畜積不使女不復與

復次曩致部多女僕從成就法不作持誦不作護摩亦不在先精熟法事但念金剛手菩薩名號一切所用皆悉成就

復次持誦者夜分中於本舍門前持誦眞言至三日內彼囉帝部多女即來現前一切承事而爲僕從乃至修補房舍及耕種等常自營辦

復次持誦者往寂靜之處於夜分用酒肉食而復出生誦眞言一千徧至第七日彼迦弥湮嚩哩部多女即現人前以血獻閼伽告言呼我何作持誦者言汝爲我妻女即允之滿一切願令得自在

復次往詣宮觀之內安置宿卧用白檀香惹帝花等作供養燒安悉香彼部多女即來現身作童女相金色一切莊嚴即爲妻子同作歡樂日給金錢八文名衣一對及上味飲食等又此部多發往毗沙門天王宮內取彼珍寶而以與之如是金剛手說降伏八部多女成就之法已

歸命金剛手　忿怒大威力

說此祕密言　調此難調者

尒時金剛手菩薩復說殺一切天龍夜叉諸部多等眞言曰

唵引賀曩賀曩薩哩嚩二合摩引囉野

嚩囉二合入嚩引二合紫引吽發吒半音

尒時菩薩說此眞言之時變爲金剛熾焰徧滿三千大千世界復說此眞言曰

吽賀曩發吒半音

說此法時所有梵天那羅延天大自在天及無數持明天龍神夜叉必紫多必舍左囐馱哩嚩緊曩囉摩護囉誐誐嚕拏及一切天人悉皆破壞俱獲命終

尒時文殊師利菩薩摩訶薩覩斯神力怪未曾有而唱是言善哉善哉金剛手大祕密主能爲末法衆生作大利益降伏一切天龍鬼等令於有情廣行饒益尒時會中彼諸天女即從座起頭面禮金剛手足各各說自根本心眞言曰

唵引室哩引二合舍始祢引麼也引二合

唵引室哩引二合底路引多摩引

唵引室哩引二合建引左曩摩引攞引

唵引室哩引二合紇哩引二合軍拏攞賀引哩引

唵引吽囉怛曩二合摩引攞引

唵引酥嚕二合烏哩嚩二合細引

唵引鏺引悉哩二合引部沙尼引

復說天女成就法時持誦者往山頂上結跏趺坐誦真言一洛叉必得成就復次於十五日隨力作供養及燃酥燈竟夜持誦至明旦時彼女即來而現本身用白檀香水獻閼伽女即問云欲何所作行人言曰要汝爲妻女即聽允復與聖物聖藥等食此藥者獲壽千歲

復次持誦者食白檀香并乳糜後誦真言一阿庾多至第七日作廣大供養時麼路怛摩天女即來現身所求成就復次於初八日往山頂上跏趺而坐竟夜持誦至明旦時彼女現端嚴相於面前立與持誦者默作歡樂復負行人往詣諸天所爲自在

復次持誦者往二河合流之岸誦真言八千徧至第七日作廣大供養燒安悉香復持誦竟夜至旦彼建左曩摩攞天女即來現前所求成就

復次持誦者不擇日月星辰亦不持齋戒即往山頂上誦真言一阿庾多復誦真言至中夜時彼軍拏攞賀哩

足天女即現人前與彼為妻日給金錢十萬復濟貧行人詣四大洲及與聖藥聖物等所須滿願

復次持誦之者往宮觀內誦真言八千徧至一月月盡日復誦至中夜時囉怛曩摩擺天女即來現身作鈴鐸聲即獻花座持誦者曰善來天女彼女言曰呼我何作持誦者曰我要為妻女即聽允盡心承事所求皆得獲壽一千歲

復次持誦者於月一日往寂靜處作供養用白檀香作曼拏羅燒安悉香日日三時誦真言八千徧至十五日作大供養時嚧婆天女至明旦時現身而來即得為妻同作歡樂復與種種聖藥等若彼不來即得命終復令行人壽命一萬歲命終之後生於王宮

復次持誦者往宮觀內燒白檀香誦真言一阿庾多至一月盡日隨力作供養復誦真言夜至明旦彼烏哩嚩尸天女即現人前與獻花座告言善來女言呼我何作持誦者曰要汝為

妻女即允之及與種種聖藥等壽命
一千歲復次於潔淨處用樺皮上以
恭俱摩香畫彼部沙尼天女形像燒
白檀香誦眞言一月至月盡日作廣
大供養復誦眞言至中夜時彼天女
即現人前用作歡樂復與金銀眞珠
及種種聖藥等日給上妙飲食令其
安隱如是金剛手菩薩說八天女成
就之法

尒時金剛手菩薩復說是言若諸天
女不爲行人成就所求誦此忿怒明
王眞言曰

唵(引)紇哩(二合)(引)阿(引)羯荼阿毋劒吽
嚩入癹吒(半音)

誦此眞言之時彼諸天女皆令破壞
身爲百分復誦此眞言曰

唵(引)滿馱滿馱賀賀吽癹吒(半音)唵(引)
左攞左攞嚩舍摩(引)曩野吽癹吒(半音)

誦此眞言令諸天女深生敬愛

尒時金剛手菩薩爲利益衆生故復
說八天女成就之法若復有人於此
法教信重三寶受持課誦得最上快
樂所求成就彼部多女等或爲母或

為姊妹或為妻子僕從等皆現本身令彼有情悉獲利樂復說印相法以二手作拳以二手作旋舞以二中指如針此是八天女印能除一切苦惱復用二手如執鉤此印降伏一切天女句召現前成就一切事復用二手作蓮花旋舞此印能降一切天女令作僕從等眞言曰

唵引薩哩嚩二合引鉢蹉二合囉娑引誐嗟吽弱入弱入

用此眞言句召天女復誦此眞言曰

唵引薩哩嚩二合薩哩嚩二合悉提部儗澀嚩二合哩引娑嚩二合引賀引

此亦名句召眞言復說眞言曰

唵引迦引摩必哩二合夜引曳引娑嚩二合引賀引

誦此眞言能令天女速得現前復說眞言曰

唵引鑁引暗引吽引吽引弱引弱入

誦此眞言能降伏一切天女作種種事持誦之者必得成就

尒時會中一切夜叉女即從座起五體投地禮金剛手菩薩足各各說自

根本眞言曰

唵引阿引誐蹉酥囉遜那哩引娑嚩引二合賀引

此是羯諾羯嚩帝夜义女眞言復說迦弥濕嚩二合哩夜义女眞言曰

唵引阿引誐蹉迦引弥濕嚩二合哩引娑嚩二合賀引

復說囉底夜义女眞言曰

唵引囉底必哩二合曳引娑嚩二合賀引

復說鉢訥弥你夜义女眞言曰

唵引鉢訥弥二合你引娑嚩二合賀引

復說曩致夜义女眞言曰

唵引曩致引摩賀引曩致引酥嚕波曩致引娑嚩二合賀引

復說阿努囉儗你夜义女眞言曰

唵引努囉引擬捉引每引度曩鉢哩二合曳引娑嚩二合賀引

是名夜义女眞言祕密之法

復說八大夜义女成就法持誦之人往金剛手菩薩宫殿之内燒安悉香每日三時誦眞言三千徧至一月内彼夜义女即來現身用白檀香水獻閼伽將夜义女或爲母或爲姊妹或

爲妻子等隨行人之意若令爲妻不得別行邪慾彼即歡喜日給金錢十萬及與種種聖藥所作自在若爲姊妹亦與種種聖藥及聖物等復取最上天女令其承事又彼姊妹所有過去未來現在之事一一宣說令彼行人獲得種種快樂之事

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷下　家

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣　吏　奉　詔譯

復次持誦者往於河岸用白檀香作曼拏羅獻廣大供養時誦眞言一阿庾多至第七日復作廣大供養至夜半彼摩拏賀哩尼夜叉女即來現身甚大苦惱女言呼我何作持誦者言汝爲我婢女即聽允日給金錢一百贍彼行人等八人豐足使盡復與若不使盡不復與之

復次持誦者往彼尼拘陁樹下以自飲酒肉食已不潔淨盥漱持誦眞言一千徧至第七日復誦眞言至中夜已來彼羯諾羯嚩帝夜叉女莊嚴具足與其僕從八百人俱悉現本身與彼行人同作歡樂即結爲妻給與衣服飲食及金錢八文贍彼行人等一十二人悉得豐足

復次持誦者於樺皮上用牛黃畫彼迦弥灑嚩(二合)哩夜叉女形像於寂靜處置一臥牀於此牀上誦眞言一千徧於月盡日作廣大供養燃以酥燈時

誦者默然彼女即來隨行人意而爲
妻子於卧牀上留最上莊嚴至明旦
時却還本處持誦之者不得邪慾若
有所犯即令破壞
復次持誦者於其幢上畫彼女像身
作金色一切莊嚴手執優鉢羅花如
童女相用惹底花作供養燒安悉香
誦眞言八千徧至月盡日隨力供養
燃以酥燈復誦眞言至中夜時彼囉
帝夜叉女即來現身同作歡樂即爲
妻子日給金錢二十五文及聖藥等
贍彼行人及其徒衆悉令豐足
復次持誦之者於自本舍卧牀頭邊
用白檀香作曼拏羅燒安悉香誦眞
言至一月於十五日夜隨力獻供養
復誦眞言至中夜彼鉢訥弥你夜叉
女即來現身隨誦者意以結爲妻即
與種種聖藥及聖物等
復次持誦者往無憂樹下食於酒肉
已用塗香好花作供養已誦眞言一
千徧彼曩致夜叉女即來現身或爲
母或爲姉妹或爲妻子若得爲妻日
給金錢八文及種種聖藥等若得爲

母供給衣食及金百兩若爲姉妹於
千由旬內所須女人即爲取來及供
給飲食衣服種種聖藥等
復次持誦者於樺皮上用恭俱摩香
畫彼阿努囉儗尼夜叉女形於月初
一日以香花燈及塗香等作供養一
日三時持誦眞言至十五日然以酥
燈隨力作供養持誦夜至明旦彼夜
叉女即來現身隨行人意即爲彼妻
日給金錢一千及與種種聖藥壽命
一千歲如是名爲所說降伏諸部多
大教王夜叉女成就之法
尒時金剛手菩薩大祕密主言若有
夜叉女不依我三昧任者誦此忿怒
明王眞言決定破壞眞言曰
唵引 度嚨二合 羯荼羯荼阿目迦樂乞
叱二合 尼引 紇哩引三合 惹嚩入吽發吒半音
誦此眞言一千徧彼女速來若不速
來頭目俱破剎那命終墮入大地獄
復說印相法以二手作拳二小指相
交此大不空忿怒鉤印能鉤三界
復說夜叉女印以二手平掌二中指
顛倒以無名指出外頭指與小指相

捻此是一切夜叉女最上根本印結此印時彼夜叉女速來現身復用此印以右手母指作鉤召復誦此真言曰

唵引紇哩引二合阿引誐蹉

誦此真言能鉤召一切夜叉女復用前印以左手母指作發遣誦此真言曰

唵引紇哩二合引誐蹉誐蹉蘗乞叱二合屋引尸伽囉二合補曩囉引誐摩曩引野婆嚩二合引賀引

復說印相以二手作拳舒二中指此印能令一切夜叉女速來現前誦此真言曰

唵引摩賀引蘗乞叱二合屋引馱上曩必哩二合曳引婆嚩二合引賀引

復用二手作拳舒二小指此印能令一切夜叉女速來親近真言曰

唵引迦引摩善疑灑嚩二合哩婆嚩二合引賀引

復用二手如執刀劍勢此是一切夜又女心印誦此一字真言曰

翅引入

復用二手作拳舒於頭指中指此是

一切夜叉女香花燈塗供養印誦此
眞言曰
唵引薩哩嚩二合摩努賀引哩尼引娑
嚩二合引賀引
如是說此降伏諸部多大教王夜叉
女成就法已
尒時會中有龍女王即從座起五體
投地禮金剛手菩薩足各各說自根
本心眞言曰
普入唵引普入阿難多目契
普入悉哩引二合普入嚩引酥吉目契引
普入伊普入鉢訥弥二合你
普入阿普入摩賀引鉢訥弥二合你
普入尾普入羯哩俱二合吒迦目契引
普入摩普入設始你野
普入滐普入入嚩引二合攞目契引
普入骨嚕二合普度摩入目契
復說八大龍女王成就之法
時持誦之者先於龍堂之內持誦眞
言一洛叉令法精熟得一切龍女心
大歡喜然後於月初五日往龍堂內
入於龍池用香花塗香及乳汁依法
作供養即誦八大龍女王眞言一千

徧時彼龍女速來池内用乳汁白檀香水獻閼伽已持誦者言善來與我爲妻女即聽允日給金錢八文或令殺寃或令救護隨意無違

復次持誦之者往二河合流之岸用酥乳爲食誦眞言八千徧時彼龍女即來現身以其好花戴彼頂上告言汝爲我妻龍女即允日給金錢五文及上妙飲食等復次持誦者往龍堂内誦眞言一千徧刹那中閒令其龍女患於頭痛速來言曰呼我何作行人告言與我爲母龍女即允供給衣服飲食可贍誦者徒衆五人俱足

復次持誦者往蓮池岸上誦眞言八千徧龍女速來同作歡樂即得爲妻日給金錢八文使盡復與若畜之不用更不與之

復次持誦者往二河合流之岸於夜分時誦眞言八千徧時彼龍女即來現身行人言曰善來與我爲妻龍女即允日給黄金一兩

復次持誦者往大海岸於夜分時誦眞言八千徧時彼龍女即來現身行

人言曰汝爲婦姝女即允之日給金錢一文及衣服等

復次持誦者往彼龍堂復入龍池水至臍輪即誦眞言八千徧時彼龍女即來現身以其好花戴彼頂上告曰汝爲我妻龍女即允日給金錢八文及上味飲食等

復次持誦者往彼龍堂內於夜分中誦眞言至明旦時彼龍女莊嚴其身即現人前用花水獻閼伽告言善來汝爲我妻龍女即允與持誦者種種聖藥聖物等能滿一切願

復次持誦者往彼龍堂誦眞言一阿庾多龍女即來同作歡樂誦者言曰汝爲我妻龍女即允日給金錢五文及上味飲食衣服等

復次持誦者於夜分中近彼龍堂誦眞言八千徧龍女即來以龍花戴彼頂上持誦者曰與我爲妻龍女即允及與彼誦者最上莊嚴等

復說龍女三昧眞言句召眞言曰

唵引 普阿誐蹉曩引 擬你引 普

復說塗香眞言曰

馱嚩(合二)伊普
復說香真言曰
唵(引)普惡
復說一切龍女三昧真言曰
阿普憾(引)普鏤普
復說發送真言曰
普誐嗟誐嗟(口)(引)伽嚩(合二)布曩囉(引)
誐麼曩(引)野
復說印相法以二手仰合掌復合如
頭髻內入二頭指以二母指相捻此
是龍女三昧印能作一切事亦是外
三昧印及發送供養此印同用復次
以左手作拳母指舒左右手頭指豎
立餘指並舒復用小指母指捏指甲
餘指並舒此亦是龍女三昧印如是
所說降伏諸部多大教王龍女成就
之法
尒時金剛手大秘密主作大忿怒相
擲金剛杵說此真言曰
唵(引)鼻(引)沙拏嚩囉(合二)吽阿目枳(引)
曩(引)擬你(引)阿(引)羯哩沙(合二)野吽吽發
吒(半音)發吒(半音)
尒時金剛手菩薩說此真言之時一

切龍女迷悶倒地頭頂疼痛命欲將
終菩薩復言汝等龍女若不依我三
昧得大過失速令命終墮八大地獄
如是金剛手說此降伏諸部多大教
王龍女成就法已

尒時會中有緊曩囉女王即從座起
五體投地禮金剛手菩薩足各說根
本心眞言曰

唵引摩努賀哩引娑嚩二合引賀引

唵引酥婆擬引娑嚩二合引賀引

唵引尾舍引擺祢引怛哩二合引娑嚩二合引
賀引

唵引酥囉多必哩二合曳引娑嚩二合引賀引

唵引阿濕嚩二合目契引娑嚩二合引賀引

唵引尾迦引囉目契引娑嚩二合引賀引

復說六緊曩囉女王成就法持誦者
往山頂上誦眞言八千徧作大供養
用牛肉及安悉香同燒誦眞言至中
夜彼緊曩囉女即來現身持誦者不
得怖畏彼女告曰呼我何作持誦者
言與我爲妻女即聽允皆負行人詣
諸天界與上味飲食等

復次持誦者往於山下清齋誦眞言

一阿庾多彼緊曩囉女即來現身捧行人足種種承事即為妻子日給八文金錢及衣服等

復次持誦者往彼河岸誦眞言一阿庾多竟夜至明旦時彼緊曩囉女即來現身結為妻子日給金錢五文

復次於夜分往二河合流之岸誦眞言八千徧彼緊曩囉女即來現身第一日捨施第二日面前住立而發言語第三日同作歡樂即為妻子供給承事日與金錢八文及衣服等

復次持誦者往於山頂上食酒肉已誦眞言一阿庾多彼緊曩囉女即來現身如天女像面前而住默作歡樂即得為妻日給金錢八文及上味飲食等如是說此降伏諸部多大數王緊曩囉女成就之法

尒時金剛手大祕密主告大自在天言汝今諦聽我已降伏三界諸天如僕從等所有大惡諸天我亦降伏時大自在天白菩薩言唯願說此降伏三界大惡諸天眞言印相及幀像等成就之法時會大衆讚大自在天言

善哉善哉能問菩薩降伏三界大惡諸天成就之法

時金剛手菩薩即說大忿怒曼拏羅成就之法先作四方曼拏羅開於四門門安樓閣具足十六分外作金剛界內安忿怒明王徧身熾焰如彼劫火身大青色髑髏莊嚴作大笑大惡相能怖畏三界有情於忿怒明王右邊安大自在天身白如月亦如眞珠色白乳色三目四臂手執三叉及拂明王左邊安圍滿那羅延天手執輪寶杖拂螺明王後安帝釋天主明王面前安大梵天六面手執寶幢身白如雪亦如軍那花及月色復次帝釋前安龜座或安月色如眞珠及乳或安迦哩底計野天作赤色以手執拂帝釋天黃色身有千目一切莊嚴以手執拂大自在天乘牛那羅延天乘金翅鳥帝釋天乘象迦哩底計野天乘孔雀外第二重曼拏羅安八部多女其名曰鉢訥摩(二合)嚩怛也(二合引)摩賀(引)鉢訥摩(二合)尼部沙尼酥囉賀(引)哩尼(引)嚩囉賀(引)哩(引)摩賀(引)囉帝(引)部沙

尼引惹識怛波引二合繄你引

此八部多女即為大富鉢訥摩嚩怛也引二合及摩賀引鉢訥摩此二部多女身作白色尾部沙尼及酥囉賀引哩尼引此二部多女身作赤色餘四部多女身皆金色

復次金剛阿闍梨身著青衣頂戴青冠及戴青花如前儀軌誦忿怒明王眞言為一切衆生作大利益故刹那中間決定成就

復說一切天人眞言曰

吽嚩囉二合發吒半音

持誦之間一切天人皆來成就

復次作忿怒相立如舞蹋勢即擲金剛杵誦眞言曰

吽此一吽字持誦之時能破一切天人尒時一切天女龍女夜叉女及部多女等依金剛手菩薩言刹那中間皆來成就復誦此眞言曰

唵引嚩囉二合祢引鉢多二合摩賀引骨嚕二合馱賀曩捺賀鉢乞摩引囉野吽吽發吒半音

復次殺一切天魔及降伏彼等眞言

曰

吽吽發吒(半音)發吒(半音)

如是眞言決定破壞一切魔先用忿怒明王印并眞言作於擁護然令弟子入曼拏羅誦此覺悟眞言曰

唵(引)鉢囉(二合)尼舍鉢囉(二合)尼舍骨嚕(二合引)馱吽吽惡入入嚩(二合引)攞(引)摩(引)攞(引)俱攞(引)鼻(引)沙拏嚩囉(二合)惡入

誦此眞言能句召降伏緊那囉女等

復次說降伏諸部多大教王忿怒曼拏羅儀軌眞言曰

唵(引)譜室哩(二合引)星賀(引)持嚩(二)惹馱(引)哩尼(引)紇哩(引二合)

誦此眞言安鉢訥摩(二合)嚩怛也(引二合)部多女手執師子幢在忿怒明王東邊

唵(引)吽部嚨(二合)摩賀(引)鉢訥摩(二合)摩底達拏哩馱(二合引)哩尼(引)吽

誦此眞言安摩賀(引)鉢訥摩部多女手執弓箭在忿怒明王西邊

唵(引)吽尾部(引)底盎俱舍馱(引)哩尼(引)吽囑入

誦此眞言安尾部沙尼部多女手執

金剛鉤在忿怒明王南邊

唵引吽部嚨引二合酥囉賀引哩尼引

進多摩尼將嚩二合惹馱引哩尼引

誦此眞言安酥囉賀引哩尼引部多

女手執如意寶幢在忿怒明王北邊

唵引室哩引二合嚩囉賀引哩尼引布瑟

波二合賀惡帝引二合吽

誦此眞言安嚩囉賀引哩尼引部多

女手執花在忿怒明王東北隅

唵引室哩引二合囉怛泥引二合澀嚩二合哩度

波吽

誦此眞言安摩賀引囉帝引部多

女手執香鑪在忿怒明王東南隅

唵引室哩引二合普引沙尼引巘馱賀惡

帝引二合吽

誦此眞言安部沙尼引部多女手執

塗香在忿怒明王西南隅

唵引室哩引二合惹誐怛波引二合隸泥引

惡入

誦此眞言安惹誐怛波引二合隸術部

多女手執燈在忿怒明王西北隅

復次說八大部多女印相用二手作

拳舒二頭指此名摩竭金剛印復用

此印安腰側亦名弓箭印
復用右手作拳舒頭指復如鉤此名
鉤印復用左手作拳舒中指此名如
意寶幢印復用二手仰合掌以二頭
指如鉤此名花印復用指互相交舒
二頭指此名香印復用二手並舒各
安臂上此名塗香印復用右手作拳
竪之舒中指此名燈印
復次忿怒明王說降伏諸部多曼拏
羅儀軌已復說此八部多成就法真
言無能勝部多真言曰
唵引紇哩引二合𠼝入
阿㖿多部多真言曰
唵引吽𠼝入
布囉拏部多真言曰
唵引紇哩引二合𠼝入
阿布囉部多真言曰
唵引部嚨二合𠼝入
尸隨林住部多真言曰
唵引室嚨二合𠼝入
俱祿引涇嚩二合囉部多真言曰
唵引嚩𠼝入
阿部帝引涇嚩二合囉真言曰

唵引賀囉二合弱入

緊羯嚕怛莫部多眞言曰

唵引阿嚩入

復次持誦者於金剛手前誦前眞言一洛叉令法精熟於十五日用酥酪糖乳爲飲食作廣大供養燒安悉香竟夜持誦至明旦時彼無能勝部多決定速來若彼不來剎那命終彼若來時告言呼我何作持誦者曰爲我僕從時彼部多即便承事復令行人即爲持明能降帝釋及設始天女復爲行人詣諸天上居帝釋位壽命七劫復次持誦者往詣舍利塔前於夜分中誦眞言八千徧至第七日獻種種飲食燒安悉香復誦眞言時彼部多即來人前告言呼我何作行人言曰爲我僕從部多即允皆爲行人往四大洲所欲自在壽命千歲

復次持誦者往金剛手菩薩宮殿內誦眞言八千徧至第七日作廣大供養用素食乳酪等依法出生復誦眞言至中夜時布囉拏部多現身而來即獻閼伽令彼歡喜即爲僕從盡生

承事能滿一切願亦能作於吉凶隨
行人意獲壽一千歲
復次持誦者往舍利塔前誦眞言一
阿庾多以爲精熟然後於十五日隨
力作供養誦眞言至中夜時布囉拏
部多遠來人前告言呼我何作行人
言曰爲我僕從部多即允復令天女
給侍承奉亦與現一切伏藏日給金
錢五文及飲食衣服等壽命五百歲
復次持誦者往尸陁林於夜分中誦
酪糖蜜乳粥及果子等依法出生燒
安悉香誦眞言至中夜時有大惡聲
眞言八千徧至第七日用酒肉魚酥
行人若聞不得驚怖即時部多與自
徒衆圍繞而來出生供養彼即歡喜
得一切部多皆爲僕從能殺一切冤
家日給金錢與彼行人獲壽一千歲
復次持誦者往宮觀內用紅色花供
養燒安悉香誦眞言一阿庾多令法
精熟復於二十九日夜分中用魚肉
及種種飲食依法出生誦眞言至中
夜彼俱緊(引)逕嚩(二合)囉部多即現人
前熾焰徧身作大惡相不得怖之部

多言曰呼我何作行人言曰為我僕從部多即允盡生承事每日三時給金錢五文及上味飲食獲壽五百歲

復次持誦者往大自在天祠宮殿之中於夜分時只以自身用紅色肉食用安悉香及蜜同燒誦真言八千徧於第一日夢見第二日現本身第三日面前住立告言呼我何作持誦者曰為我僕從部多即允復往諸天取無盡寶藏與彼行人及衣服飲食等復為行人說三世之事壽命二千歲

復次持誦者往金剛手菩薩殿內於二十九日起首誦真言一阿庾多至七日令法精熟然後持誦者用白檀香作曼拏羅燒安悉香用白食酥酪乳粥等以為自食燃以酥燈生吉祥草於初夜分持誦至中夜時彼部多即現人前用白檀水獻閼伽部多言曰呼我何作持誦者言為我僕從部多即允復與上味飲食種種聖藥及伏藏等皆負行者往詣諸天所欲自在壽命五千歲如是降伏諸部多大教王僕從成就法已

復次阿闍梨爲利益故降伏一切部多僕從如佛所說此法難作若凡夫人懈怠人作惡業人妄語人愚癡人貧病人短壽人及身心不定人等於此儀軌皆不得作作之不成若阿闍梨儀軌具足無彼缺犯依法持誦必得成就若求富貴種種聖藥帝釋天主三種之壇無不成就何況人王及伏藏等所有一切天女刹那之間俱來成就所有邊地懈怠一切衆生皆得快樂此中四字大祕密能作一切成就

復次說降伏八部多印相法以二手指相交竪中指如針此是無能勝部多印復用前印以中指入內舒二頭指復如鉤此是阿嚓多部多印復用前印以二頭指如環二小指各舒此是布囉拏部多印復用十指相交此是阿布囉拏部多印復用前印二小指竪如針此是尸陁林住部多印復用前印各舒八指此是阿部帝溼嚩囉印復用前印母指入內舒二小指此是俱綠(引)溼嚩囉部多印復以二

手合掌二頭指如鉤此是緊羯嚕怛
摩部多最上印如是說降伏大教王
八大部多印尒時金剛手菩薩復說
金剛阿闍梨爲利益故令吉祥大部
多女心生歡喜承事成就法復次持
誦者於金剛手菩薩前誦眞言一洛
叉令法精熟然後十五日隨力作供
養燒安悉香誦眞言竟夜至旦彼部
多女即現人前用白檀香水獻閼伽
告言善來部多女言呼我何作行人
言曰與我爲妻女即允之給與種種
聖藥聖物及寶藏等此名順善成就
復次說成就法持誦者用恭俱摩香
於樺皮上畫吉祥大部多女像於夜
分中獨自躶形往金剛手菩薩前誦
眞言八千徧彼部多女速現人前行
人作歡喜相令女歡喜背負行人往
諸天宮與帝釋位亦能養育一國人
民獲壽一萬歲若不爲成就頭目破
壞身體乾枯剎那命終
復次說殺一切部多女儀軌如前作
曼拏羅盡忿怒殺相剎那中間能殺
諸部多女此忿怒明王親說時持誦

者用恭俱摩香畫彼形像以右足蹋手擲金剛杵口誦吽字至七徧已剎那中間殺彼命終說此降伏諸部多大教王成就法已復說發遣賢聖儀軌持誦者依法讚歎恭敬禮拜誦此發遣眞言曰

野他引野他引摩賀引部覩引嚩捺囉二合娑他二合引喃鉢囉二合閉左覩娑嚩二合引賀引

復次承事賢聖及發遣部多儀軌用紅色飲食香花等出生用帛蓋於生盤誦呪生眞言三徧已如前依法讚歎恭敬作禮即發遣諸部多各還本處或住尸陀林宮觀廟守或樹下河岸四衢道路及自在天祠等速令還從依我三昧各自守護若不還從我以大金剛杵破汝頭頂剎那命終隨大地獄復誦此眞言曰

野他引莎娑他二合曩誐蹉覩野他引酥欠娑嚩二合引賀引

如是發遣部多及大自在天時亦用音樂此是第二發遣儀軌已復說發遣儀軌所有住尸陀林宮觀內山頂

上四衢道路諸部多等各令還從之

時與彼出生誦此發遣眞言曰

三摩野底瑟姹(二合)覩部多(引)喃(引)三

摩野滿怛囉(二合)播(引)攞曩胃嚕(二合)

達巷(引)閉(引)薩摩(引)倪也(二合)鉢也(二合)嚩

捺囉(二合)婆他(二合)曩鉢囉(二合)閉花覩婆

嚩(引)(二合)賀(引)唵(引)阿護伽嚩曰嚕(二合)

娛舍羯囉羯囉羯茶羯茶吽嚼(八)

誦此眞言時結此金剛鉤印彼二頭

指即爲發遣賢聖印 此是降伏諸部

多大教王第三發遣賢聖儀軌竟

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

最上大乘金剛大教寶王經卷上　家

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時世尊在廣嚴城菴羅樹園與大苾芻衆六十万人俱其名曰尊者大迦葉尊者優樓頻螺迦葉尊者那提迦葉尊者須菩提尊者尊那尊者大目乾連尊者舍利弗尊者劫賓那尊者摩呬捺囉尊者優波梨尊者阿難如是等苾芻衆六十万人俱復有菩薩摩訶薩其名曰師子威德菩薩摩訶薩地藏菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩除蓋障菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩寶星菩薩摩訶薩鉢訥摩俱母那菩薩摩訶薩常堅固身菩薩摩訶薩寶嚴海慧菩薩摩訶薩清淨妙音聲菩薩摩訶薩燈光明菩薩摩訶薩得妙音聲菩薩摩訶薩如意光明菩薩摩訶薩徧往世界如師子行菩薩摩訶薩清淨無垢金光明菩薩摩訶薩善威儀善行菩薩摩訶薩從地

踊持世王菩薩摩訶薩天言說堅固
音聲菩薩摩訶薩得一切法自在菩
薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩如是等
菩薩摩訶薩六百万人俱
尒時世尊從於口中放大光明其光
晃耀過於日月而有衆色所謂青色
黃色白色紅色緑色有如是等無數
種種色光照於無量無邊世界乃至
梵世如是照已還從世尊頂門而入
尒時尊者阿難即從座起偏袒右肩
右膝著地合掌恭敬白佛言世尊如
來放光非無因緣世尊今日放大光
明何因何緣唯願如來應正等覺大
慈廣覆爲我等說
尒時世尊告阿難言如汝所說非無
因緣汝當諦聽吾當爲汝廣分別說
阿難今有無量無邊衆生得證無生
法忍乃至得涅槃界由是因緣故斯
光明說是語時有一天子名印捺羅
部帝領四兵衆及持種種供養之具
來詣佛所至佛所已持諸供具恭敬
供養禮佛雙足住立一面作是思惟
我今欲聞甚深之法復以頭面禮世
尊足右膝著地合掌恭敬而白佛言

如薄伽梵三界大師乃是一切衆生之父我如小兒愚癡無慧復無方便又如盲人多於瞋恚唯願世尊哀愍於我云何方便令我諸根於諸境界當使獲得無生法忍尒時世尊讃彼王言善哉善哉如汝所問爲於當來未法衆生欲令彼等得無生忍於是世尊告大王言我有四種最上之法若有聞者必當獲得無生法忍

尒時阿難在大衆中得聞是語即前礼佛合掌白言世尊云何名爲四種之法佛言四種法者所謂聲聞乘緣覺乘此二乘者但能自利不能利他復有二乘謂方廣大乘及彼最上金剛大乘是名爲四尒時阿難又復問言是金剛大乘當云何性佛言阿難若有菩薩發於最上大菩提心是即名爲金剛乘性是菩提心能自利益復利於他如是菩薩摩訶薩行解於方便能於諸根各各境界所緣所作當獲無生法忍尒時彼王即捺囉部帝得聞世尊爲於阿難說是四法甚大歡喜次白佛言世尊云何菩薩摩訶薩解於方便能於諸根。各各境界

所緣所作得無生忍佛言大王乃往
過去無量無邊不可思議大劫之前
時世有佛出興於世号曰清淨光明
如來應供正等覺明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
彼佛世界名大妙香是日清淨光明
如來壽量住九万劫彼佛世界所有
衆生智慧猛利皆悉發於大菩提心
時世有王名精進授力如輪王領四
兵衆前後導從詣彼佛所復持種種
香花奉獻彼佛伸供養已作禮旋遶
踟跪合掌白言世尊云何能令諸根
境界所緣所作當得無生法忍佛言
大王所有過去未來及與現在諸佛
世尊皆亦說此方便解於諸根各各
境界所緣所作而能獲得無生法忍
時精進授復白佛言云何菩薩摩訶
薩本性佛言菩薩性者即是大慈大
悲大喜大捨而此四法是菩薩性菩
薩樂行如是四法能爲一切衆生使
獲無生法忍

尒時日清淨光明如來顧視左邊諸
大菩薩摩訶薩告金剛手菩薩言金
剛手汝可往彼精進授王宮中如王

所問金剛大乘汝當為王及隨衆生種種根性演說菩薩摩訶薩行於方便使令獲得無生法忍金剛手菩薩聞佛告勅即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛作如是言我今當承如來聖旨行往度脫時精進授王聞佛告語即向金剛手菩薩前頭面作礼而伸請曰唯願菩薩遵奉佛勅愍察志誠往詣我宮為我演說金剛大乘使我開解證無生忍亦令當來一切衆生獲大利益時金剛手默然王知許已即整四兵前後導從即與菩薩同乘還宮及設傘蓋幢幡香花伎樂供養菩薩是時王城名曰最上城中人民聞菩薩來於所經路競以香花供養菩薩既至宮已精進授王復設七寶師子之座請菩薩坐奉獻種種金銀珎寶及以寶瓶盛滿閼伽上妙香水及以五種供養奉上菩薩復有衆多苾芻之衆為欲聞法亦持香花來獻菩薩時金剛手菩薩即如從佛所聞法式入大曼拏羅以金剛淨水與王灌頂精進授王得灌頂已復有諸苾芻衆及諸剎帝利婆羅門吠

舍首陁等皆悉來詣王宮至菩薩所為欲聞法發菩提心入金剛乘時金剛手菩薩便即為說菩薩摩訶薩行及諸根法種相及尼陁那方便等乃至如來部金剛部寶部蓮花部羯磨部俱金剛乘相應及三摩地三摩鉢底等方便皆令得解盡涅槃界尒時南印度王精進授是王深信敬重樂求最上法入金剛大乘又復樂求隨眾生根性相應三摩地三摩鉢底解脫方便獲無生忍盡涅槃界復有北印度王名尾哩野嚩哩摩亦如是東印度王名妙臂亦如是西印度王名百臂亦如是復有百千婆賀共眷眾寶上妙衣服同時來詣菩薩之所供養恭敬作禮旋繞白菩薩言我等深心樂求最上金剛大乘亦復樂求隨眾生性相應三摩地三摩鉢底解諸方便證無生忍盡涅槃界是時復有國中人民之眾見聞隨喜之者亦皆發起大菩提心時世復有眾多金剛阿闍梨所謂覺龍覺授法龍賢授德授海授如是等阿闍梨得聞菩薩所

說相應之法皆悉證得無生法忍今
時東印度王妙臂與中宮后妃嬪婇
綵女乃至城中人民樂法之衆而於
根本最上法中三摩地相應之法而
得成就隱沒自在是印度中復有諸
金剛阿闍梨所謂賢軍德軍寂靜軍
爲多羅軍無邊藏天藏善力藏等復
有諸婆羅門所謂祿多婆羅門訶哩
三娑婆羅門奔荼剌拏婆羅門鉢訥
摩婆羅門如是等阿闍梨婆羅門等
得聞菩薩所說金剛大乘及相應三
摩地法皆悉獲得無生法忍時西印
度王百臂及彼中宮后妃綵女等聞
菩薩所說甚深金剛大乘及諸法要
皆悉證得金剛智所攝相應三摩地
成就法及隱沒自在彼印度中復有
衆多金剛阿闍梨所謂智密善密賢
密慧密慧賢無垢賢等亦有諸吽合
所謂善意吽合印捺囉波吽合印捺
囉囉吽合學光吽合等是阿闍梨及
吽合等得聞菩薩所說最上金剛大
乘及諸妙法皆悉證得無生法忍北
印度王尾哩野二合嚩哩摩與中宮后

妃女等及諸人民沙門婆羅門等
樂入金剛大乘者於是法中得聞善
薩演說法要亦於金剛智所攝眞實
相應三摩地成就及隱沒自在尒時
金剛手菩薩爲彼諸王及沙門婆羅
門乃至吠舍等於六年中演說金剛
大乘及諸法要使彼諸王及樂法之
衆悉獲利樂又復演說諸成就法謂
八大聖藥眼藥劒羂索金剛輪金剛
杵寶瓶草履等及入修羅窟乃至敬
愛諸成就法時諸王及一切沙門婆
羅門等而常隨逐聽受教導
尒時金剛手菩薩告彼衆言今彼處
有大名山號摩哂捺囉其山頂上平
正廣闊亦有園苑池沼適悅之所汝
等諸王及沙門婆羅門吠舍首陁等
所有修學金剛大乘皆可同往彼山
修習而住後於異時忽告衆曰彼曰
清淨光明如來應正等覺將入涅槃
汝等今可與我同至佛所求受灌頂
時修習金剛大乘諸會衆等即與菩
薩共持種種殊妙香花往詣曰清淨
光明如來之所旣至彼已奉上香花

作大供養旋繞讚歎頭面著地礼佛雙足脩敬畢已共坐佛前

尒時金剛手菩薩於衆會前偏袒右肩右膝著地金剛合掌安自心上白世尊言我承如來敎勑往彼王宮爲諸王等及沙門婆羅門乃至一切發菩提心求學金剛大乘者即爲演說金剛大乘及於諸根境界所緣所作種種之法皆令獲得無生法忍世尊我今欲於如來金剛大乘法中與彼學衆求受灌頂唯願如來慈悲聽許

尒時日清淨光明如來左右顧視已即於口中放大光明其光五色於剎那間照於恒河沙等諸佛剎土上至梵世悉皆照耀如是照已尋復旋還却從世尊口中而入時彼光明所照佛剎一切如來悉皆稱讚作如是言彼金剛大乘即攝一切乘乃至過去未來現在亦復如是彼金剛大乘即攝一切乘時彼學衆即於金剛大乘悉得灌頂得灌頂已咸以頭面礼世尊日清淨光明如來及金剛手菩薩足復繞千帀歡喜讚歎各還本處

尒時日清淨光明如來於後不久入般涅槃佛涅槃後法住千歲時金剛手菩薩復往摩呬捺囉山中安住時一切金剛大乘學衆互相謂言我等本師菩薩還止彼山我等宜應同往彼山奉事供養及自修習金剛大乘一切事業時彼學衆一切沙門婆羅門等各持香花及諸供具即同往詣摩呬捺囉山金剛手菩薩所至彼山已各各奉上香花寶玩供養菩薩旋繞禮拜瞻仰而住於是菩薩見彼學衆咸來山中親近供養修習事業志意堅固即告衆曰汝等各各於我最上金剛大乘聞諸法要悉皆證得無生法忍盡涅槃界汝等諦聽我師日清淨光明如來已入涅槃衆生薄福無所恃怙我所告汝汝善遵行佛入滅後彼金剛阿闍梨是汝等師何以故彼阿闍梨而能護持佛刹復能護持金剛秘密法故能說四字名此即是如來相汝等大衆當於彼師常加尊重禮拜供養同於佛想即感一切如來常加擁護即是見前一切如來

汝等學衆常於彼師奉事供給凡所受用坐臥等具衣服湯藥一切所須無令闕乏雖常侍近不得足蹋師影所有同學無分親疏一心平等善男子若有學人及諸人等於金剛阿闍梨及金剛大乘諸學衆等生不信心發起惡念復加毀謗是人果報當墮地獄畜生及諸惡趣何以故以一切諸法從彼生故若有毀者是即毀法故獲是報若有衆生未斷輪迴來求學者當隨根性爲他演說金剛大乘當令得入金剛三昧金剛手菩薩又復告言此金剛大乘即是一切如來一切如來即是大智汝等學衆若有不依三昧違我教者令汝破壞由如灰燼於是菩薩即以金剛水與學衆等飲復結大忿怒印安著學衆頂上作加被已又復告言佛子汝今此身即爲金剛三昧所持若有違犯不依從者以我金剛三昧印及忿怒印令彼破壞又復菩薩即如先佛法式爲諸學衆授於灌頂復誦警覺眞言令其覺悟又復示與金剛杵自稱已名

與諸弟子身分入處而作加被時金剛大乘學衆於菩薩所受學一切法式畢已即向菩薩種種稱讚恭敬供養謝彼菩薩又復白言我等各各如菩薩教於金剛阿闍梨所承事供養恭敬讚歎一如聖旨尒時金剛手菩薩摩訶薩作是事畢已即於彼處隱沒不現

最上大乘金剛大教寶王經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

最上大乘金剛大教寶王經卷下　家

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣賢奉　詔譯

爾時世尊復告印捺囉部帝大王言大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前日清淨光明如來法中已曾為王號精進授汝於是時與諸學衆於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所又復求學如是金剛大乘時印捺囉部帝聞此語已即復合掌白世尊言云何名為菩薩摩訶薩佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨是即名為菩薩摩訶薩

爾時世尊說是語已顧視左邊告金剛手菩薩言汝可同彼過去劫前日清淨光明如來之時為印捺囉部帝大王說金剛大乘及說菩薩摩訶薩行諸根境界等種種之法方便令解使獲無生法忍時金剛手菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩頭面著地禮世尊足已合掌當心而白佛言我今當承如來教勅而為演說印捺囉部

帝聞是語已身毛喜竪心大忻踊即從座起禮世尊足已復禮金剛手菩薩足禮已白言唯願菩薩遵奉佛勅往詣我宮爲我演說

爾時金剛手菩薩承佛教勅又復觀彼印捺羅部帝身心處切默然許之即捺囉部帝知默許已即禮金剛手菩薩足歡喜踊躍禮佛而退即整四兵前後導從乃與菩薩同乘寶車及張傘蓋動種種樂尊敬供養還歸曼識羅補嚩大城於其城中菩薩所經之路一切人民各以香花奉獻供養既至宮已時印捺囉部帝預嚴七寶大師子座請菩薩下車即昇彼座王及宮中后妃眷屬復設種種香花珍寶及殊妙衣作大供養復以寶瓶盛滿閼伽香水奉上菩薩

爾時金剛手菩薩摩訶薩即如從佛所聞金剛大乘秘密相應三摩地三摩鉢底種種諸法廣爲演說欲令王等證無生忍盡涅槃界是時復有衆多沙門婆羅門剎帝利毗舍首陀等亦來王宮爲欲聽聞金剛大乘及諸

妙法又有東印度摩羅縛國法光大王北印度無能勝王西印度月光大王摩伽陀國頻婆娑羅王舍衛國波斯匿王梨蹉尾國梵授王等復有無數沙門婆羅門刹帝利毗舍首陀及無數發菩提心衆生欲聞法故亦來王宮如是人等各於菩薩信重歡喜來至王宮如是人等各各深信歡喜踊銳白金剛手菩薩言我等樂入金剛大乘及欲聽聞種種妙法於是金剛手菩薩而於六年爲於諸王及諸人衆演說金剛大乘諸菩薩行及無數百千俱胝相應三摩地三摩鉢底乃至於諸境界所緣所作一切諸法廣爲演說

尒時印捺囉部帝得聞法故於一切如來相應法中證三摩地三摩鉢底得無生忍盡涅槃界及得隱沒自在乃至中宮后妃眷屬國內民庶得聞金剛大乘及諸法要皆悉證得無生法忍國中復有金剛阿闍梨所謂善龍義龍賢聲戒聲發光聲復有婆羅門所謂法龍力賢等得於金剛大乘

法中證無生忍盡涅槃界彼東印度摩羅嚩國法光大王於最上金剛大乘法中悟得最上根本相應法得無生忍盡涅槃界及得隱身自在乃至中宮后妃眷屬國中士庶得聞金剛大乘及諸妙法皆悉證得無生法忍盡涅槃界是印度中復有金剛阿闍梨名曰賢天如來天善天又有剎帝利耶輸嚩哩摩你嚩嚩哩摩等亦於金剛大乘法中得聞法故悉皆證得無生法忍盡涅槃界

復有北印度無能勝王得聞金剛大乘及諸法要乃於真實攝教中證得相應三摩地得無生忍盡涅槃界及得隱身自在亦有中宮眷屬后妃嬪嬙乃至士庶得聞金剛大乘一切妙法皆悉證得無生法忍彼印度中亦有金剛阿闍梨名曰賢喜蓮喜又有剎帝利名曰烏那野嚩哩摩及有毗舍名曰法密如是等眾於金剛大乘得聞法故皆悉證得無生法忍盡涅槃界

復有西印度月光大王於金剛大乘

聞諸法故證得金剛口相應三摩地等得無生忍盡涅槃界及得隱身自在亦有中宮后妃婇女乃至士庶等又有金剛阿闍梨名曰不空成就普成就如來成就等又有刹帝利名曰善密及穌哩野囀哩摩如是衆等於金剛大乘聞妙法故皆悉證得無生法忍盡涅槃界

尒時金剛手菩薩摩訶薩爲彼諸王及一切學衆演說金剛大乘一切諸法又復演說八種成就之法所謂聖藥眼藥革屣劒胃索金剛輪金剛杵及寶瓶等成就之法又復演說入地入修羅窟成就之法又復演說菩薩摩訶薩依金剛大乘所行之行諸根境界所緣所作種種之法令彼學衆各各修習離於懈怠時金剛手菩薩於六年中爲諸王等及求學金剛大乘一切學衆以種種方便譬喩言辭演說諸法各令證悟已即告衆曰汝等當知今彼處有大名山號乞乞那其山頂上平正廣闊亦有林樹池沼適悅之地我今先往汝等入金剛大

乘諸王沙門婆羅門毗舍首陁一切學衆亦可於彼俱往集會是時學衆於彼山頂皆集會已金剛手菩薩即復告言今者世尊釋迦牟尼將入涅槃汝等今可與我同至佛所求受灌頂尒時學衆即與金剛手菩薩同離彼山是時諸王將理四兵前後導從及備種種諸大供養往世尊所尒時世尊釋迦牟尼已在拘尸那城金剛手菩薩摩訶薩與諸學衆至佛所已設大供養奉獻世尊右繞三匝礼拜讃歎於佛前坐時金剛手菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地作金剛合掌白世尊言我奉佛勅以菩薩摩訶薩行於金剛大乘法中爲學衆說於諸根境界所緣所作及種種諸法各各證悟或得三摩地三摩鉢底或得法忍盡涅槃界或得隱身自在世尊我已如是說法利益今來佛所欲爲彼衆於如來處求受灌頂

尒時世尊左右顧視已即於頂門放五色光其光晃耀於一刹那間照如恒沙佛刹上至梵世如是照已尋復

旋還却從世尊頂門而入尒時十方
光所照處一切如來異口讚言金剛
大乘即攝一切乘乃至過去未來及
與現在一切諸佛皆說如是金剛大
乘攝一切乘尒時世尊即以金剛水
與一切金剛大乘學衆灌頂諸學衆
等得灌頂已皆用頭面著地禮世尊
足及禮金剛手菩薩足禮已讚歎踊
躍繞百千匝各還本處

尒時尊者阿難白佛言世尊如是正
法當云何名云何受持佛言阿難今
此正法名爲最上大乘寶王如是受
持尒時如來應正等覺釋迦牟尼說
是經已即於俱尸那城入般涅槃金
剛手菩薩於後却還乞乞那山亦有
衆多菩薩聲聞同來山中時金剛學
衆互相謂言我等本師金剛手菩薩
摩訶薩却復乞乞那山我等宜應亦
往彼山親近供養是諸學衆各持種
種香花寶琉同往彼山到彼山已各
以香花奉上供養禮拜旋繞恭敬讚
歎各一面坐

尒時菩薩觀視會衆沙門婆羅門剎

帝利吠舍首陀等已即復告言汝等
學衆諦聽汝已各各於此金剛大乘
悉得證悟皆是得金剛大乘法者汝
等當知佛涅槃後金剛阿闍梨是汝
等師亦如往昔無量劫前日清淨光
明如來出世之時彼大妙香佛刹中
有王名精進授彼時我亦如是説承
事金剛阿闍梨執則令亦復説弟子
承事金剛阿闍梨執則承事之則乃
有八種時印捺囉部帝白金剛手菩
薩言云何名爲八種承事之則金剛
手言一者不得呼師名字二者常自
稱師足三者與師執持鞋履四者掃
灑房地五者爲師敷置牀座六者五
體作禮七者不侵害師八者指授稟
信是名弟子承事金剛阿闍梨八法
彼阿闍梨以此八事觀察弟子以日
累月積月成歲若彼弟子於此八事
無有違背專心不退阿闍梨然可攝
受

尒時金剛手菩薩又復告言譬如世
間蟲豸飛蛾之類皆從緣生墮斯惡
趣何由出離亦如世間輪迴衆生云

何轉業得無生滅若不因從金剛阿闍梨攝受爲說種種妙法何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉大王彼金剛阿闍梨先當觀察所攝弟子行相貴賤等乃可付與二諦之法王言云何名爲二諦菩薩告言一者眞諦二者俗諦王言何名眞諦菩薩告言所謂內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空無變異空本性空一切法空無所有空無性空自性空自相空無性自性空大王是十八空者乃名眞諦大王復言云何名諦菩薩告言若於此十八空知非常非無常是故名諦何以故謂不見內空不見外空不見內外空不見空空不見大空不見勝義空不見有爲空不見無爲空不見畢竟空不見無際空不見無變異空不見本性空不見一切法空不見無性空不見自性空不見自相空不見無所有空亦不見無性自性空於如是空不見二相中亦不可得非生非滅非縛非脫非行非住非明非暗非實

非虛非非輪迴非涅槃亦不增亦不減
我說如是種種皆離身口意是則名
爲眞諦大王復言云何名爲俗諦謂
以四無量心於威儀本相五蘊四界
六入五境行住三界是即名爲俗諦
王復問言更復何名眞諦菩薩告言
彼種種色相如幻化如陽焰如水中
月如水上泡如鏡中像如夢如電如
乾闥婆城乃至虹霓等若於色相得
法要行不離若行乃能證佛得一切
如是見是則名爲眞諦若於如是諸
智大王乃至徧六俱胝文字之義亦
無二無令別一切如來皆如是說彼
智金剛敎汝已悉聞是等皆名眞諦
大王若於二諦不能如實觀察了知
雖尊修習經無量劫唐捐其功終不
能到大智彼岸而此二諦乃是一切
如來之所歸命爲父爲母爲寂靜住
及爲涅槃爲阿吠嚩哩帝迦爲正徧
知覺一切三摩地爲精妙普門三摩
地乃有如是等種種功德大王彼一
切金剛大乘學衆必須專心揀選如
法弟子乃可爲說如是二諦是二諦

法難可得聞雖彼緣覺聲聞亦難得聞何況外道等尒時印捺囉部帝與金剛大乘學衆得聞是說悉以頭面禮謝菩薩時印捺囉部帝復白菩薩言揀選弟子當有何相菩薩告言有四種弟子有五補特伽羅王言四種弟子當去何說我今樂聞菩薩告言第一佛乘第二初乘第三初學菩薩行第四諸菩薩摩訶薩行此名弟子四種之相去何分別如是之相菩薩告言彼得安然非謗非信於眞言印相一一曉了證於佛乘於意云何譬如盲者得人引導由得佛乘證解脫故弟子初依師學得一俗諦初相應法入三摩地未能了知顯密二教亦未知二諦十二因緣亦未知般若波羅蜜是名弟子初修習相王言去何菩薩五種補特伽羅菩薩言所謂囉怛曩補特伽羅梵賛捺囉補特伽羅鉢訥摩補特伽羅奔拏哩迦補特伽羅烏怛鉢攞補特伽羅是等於闍信戒施悉能具行爲烏波薩迦王言菩薩此之名相去何分別菩薩告言於一

切法雖得聽聞而於少時皆悉忘失
此名烏怛鉢攞補特伽羅若於祕密
之法雖有所聞不能為他分別演說
譬如軍尼內藏明珠而不顯現此名
奔拏哩迦補特伽羅或得信心大悲
心聞法聞解如竹無節受持通達此
名鉢訥摩補特伽羅凡聞法義咸存
我見譬如擊鼓空有其聲以有我見
不能利他此名贊捺囉補特伽羅是
四烏波薩迦而能一向專心求一切
法信心受持住金剛乘復次心性猛
利多聞持戒一切能捨了知真實凡
所說法能隨根機是名囉怛曩補特
伽羅此一烏波薩迦常能為諸弟子
說種種法時金剛阿闍梨如是選擇
弟子若得清淨殊勝如法弟子乃可
傳付祕密大乘一切勝義當令修習
不斷聖種印捺囉部帝又復問言云
何分別祕密大乘菩薩告彼瑜伽
顯密二教曼拏羅有二十種皆悉得
名祕密大乘我今略說灌頂曼拏羅
次第彼灌頂阿闍梨欲作灌頂法先
自結淨選揀勝處安曼拏羅位後令

弟子結淨已然阿闍梨加持五色線五色粉絣地結界作曼拏羅安布賢聖位復加持閼伽瓶安方位已然請召賢聖發位坐畢即獻香花閼伽等然可引弟子入曼拏羅與授灌頂弟子得灌頂已即持種種香花珍寶奉獻阿闍梨弟子此後即是入金剛大乘勲灌頂位當於自已身口意業深加省察若能了達是名五燈若不了達當名五闇復次今布火壇次弟所有使用種種之物先備播帝哩寧嚕嚩等及所鋪座吉祥草及護摩柴其柴當用青潤樹枝及五穀酥等或作護摩先燒祭火天然作護摩觀於火焰色相形像及聲香等若得吉祥是法成就若不吉祥是不成就其請召賢聖入曼拏羅及獻閼伽次弟諸式大略相同凡所有法皆從金剛大乘秘密流出所有三瑜伽五烏補捺伽多或六俱胝文字義或說法成就義或決定義或說本行尼陁那方便因等如是所說或四種或五種或七種或十二種種種不定皆不離二諦

復次說四密所謂密教密義密語密句若於四密無差所作成就或遇九執大曜諸惡星宿及諸毒等持誦密句皆可大息或求敬愛或作增益或作降伏若爲人及四足多足無足等或降伏諸惡大部多夜叉乃至惡人等並可降伏若不降伏必當破壞親愛令離或有一切禁縛邪明一切破壞或有冤家興兵欲來侵害自然退散或爲大旱必能降雨如是種種一切所求持念密句悉得成就隨心如意凡持誦密句作金剛語音無令斷絕必滿所願王言云何名爲菩薩禪定菩薩告言禪定有種種持誦亦種種若知祕密句即是知禪定祕密者爲所誦文句具足及知印相若如是者有大威力是則自法知祕密者即攝真實理由如虛空體寂靜故解於世法能顯真理乃於印相觀想密句文義所作斷疑此持誦者乃名爲賢如是行人凡有見者皆如佛等彼人禪者不見密句不見印相不見賢聖想諸字輪體同鏡像王復問言云何

菩薩三摩地菩薩言彼菩提心及智
慧方便乃至三明及無等等此皆是
菩薩三摩地又復觀自本身及眞言
印相賢聖形像一切莊嚴皆如虛空
寂靜是菩薩三摩地菩薩入如是三
摩地是名安住二諦
尒時金剛手菩薩摩訶薩爲印捺囉
部帝及諸刹帝利一切入金剛大乘
學衆說如是種種法已卽依法作曼
拏羅與王等及諸學衆受於灌頂彼
諸學衆得灌頂已異口同聲各各白
菩薩言我等稟教奉事金剛阿闍梨
一如聖言是學衆等於金剛手菩薩
摩訶薩供養恭敬種種言辭諦讚謝
已
尒時會中諸大菩薩及聲聞天人阿
蘇囉誐嚕拏彥達嚩緊曩囉一切大
衆聞菩薩說是經已歡喜信受作禮
而退金剛手菩薩卽於山中隱沒不
現
最上大乘金剛大敎寶王經卷下
乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經　家

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣　法　奉　詔譯

如是我聞一時佛在極樂佛剎大善法堂中安庠而坐尒時無量壽如來應正等覺告聖觀自在菩薩摩訶薩言善男子所有一切衆生疾病苦惱及短壽者為利益彼故所有一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門若人受持讀誦速得無病長壽安樂

即時觀自在菩薩摩訶薩從座而起合掌恭敬白佛言世尊我今樂聞此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門善哉善說

尒時世尊觀察大會人天衆已入普照吉祥三摩地從定出已說此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門曰

唵引曩謨婆誐嚩帝薩哩嚩二合怛賴二合路枳也二合鉢囉合底尾始瑟吒二合引野沒䭾引野帝曩莫入悧你也二合他引唵引部隴二合部隴二合部隴二合輸達野輸達野尾輸達野尾輸達野阿三摩三滿多引嚩婆引娑薩頗二合囉拏誐底誐誐曩娑婆嚩尾戍提阿

四十一詵左覩鉿(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多

(引)酥誐多嚩囉嚩左曩(引)沒哩(合二)多

四十二試蜀摩賀(引)毋捺囉(合二)滿怛囉(二合)

波奈阿(引)賀囉阿(引)賀囉阿(引)欲散

馱(引)囉尼輸遠野輸達野誐誐曩莎

婆(引)嚩尾戍提(引)烏瑟膩(合二)沙尾惹

仁左京野波哩戍提(引)娑賀薩囉(合二)囉

涅弥(合二)散祖祢帝(引)薩哩嚩(合二)怛他

(引)誐多(引)嚩路吉儞沙吒波(引)囉弥

多(引)波哩布囉尼薩哩嚩(合二)怛他

(引)誐多摩(引)帝捺舍部弥鉢囉(合二)

底瑟致(合二)帝(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐

多紇哩(合二)那野(引)地瑟吒(引合)曩(引)

地瑟致(合二)帝(引)毋捺哩(合二)毋捺哩(合二)摩

賀(引)毋捺哩(合二)嚩日囉(合二)迦(引)野僧賀

(引)多曩波哩戍提(引)薩哩嚩(合二)迦哩

摩(合二)嚩囉拏尾戍提(引)鉢囉(合二)底

你嚩哩多(合二)野(引)欲尾戍提(引)薩哩

嚩(合二)怛他(引)誐多三摩野(引)地瑟吒

(合二)曩地瑟致(合二)帝(引)唵(引)牟你牟你

摩賀(引)牟你尾牟你你尾牟你摩賀

(引)尾牟你摩底摩底摩賀(引)摩底

摩摩多(引)蘇摩底怛他(引)多(引)部多

俱致波哩戍提(引)尾娑普(合二)吒沒提

戍提(引)呬呬惹野惹野尾惹野尾惹
野娑摩(引)囉娑摩(二合)囉娑頗(二合)囉
娑頗(二合)囉薩哩嚩(二合)沒馱(引)地瑟吒(二合引)
曩(引)地瑟致(二合)帝(引)戍提戍提(引)沒
提(引)嚩日哩(二合)嚩日哩(二合)摩賀(引)嚩日
哩(二合)蘇嚩日哩(二合)嚩日囉(二合)誐哩毗(二合)
惹野誐哩毗(二合)尾惹野誐哩毗(二合)嚩日
囉(二合)入嚩(二合引)攞(引)誐哩毗(二合)嚩日噜(二合)
捺婆(二合)吠(引)嚩日囉(二合)三婆吠(引)嚩日
哩(二合)嚩嗏尼嚩日覽(二合)婆嚩覩摩摩
(此處稱名)舍哩覽薩哩嚩(二合)薩埵難(引)左迦
(引)野波哩戍提哩娑(二合)嚩覩弥薩那(引)
薩哩嚩(二合)誐底波哩戍提室左(二合)薩
哩嚩(二合)怛他誐多(引)室左(二合)鈐三摩(引)
濕嚩(引二合)娑演覩沒馱沒馱悉馱
冐達野冐達野尾冐達野尾冐達
野謨左野謨左野尾謨左野尾謨左
野輸達野輸達野尾輸達野尾輸
達野三滿多(引)哩謨(二合)左野三滿多囉
濕弥(二合)波哩戍提(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)
誐多紇哩(二合)那野(引)地瑟吒(二合)曩(引)
地瑟致(二合)帝(引)母捺哩(二合)母捺哩(二合)
摩賀(引)母捺哩(二合)滿怛囉(二合)波祢(去)

婆嚩(二合)賀

善男子此一切如來烏瑟膩沙最勝摠持法門能延壽命消除罪業速得清淨若以素帛或樺皮上書寫此摠持法門安置塔中作廣大供養作供養已右繞千遍恭敬禮(拜)隨力供養獲增智慧若七日壽命延至七年若七年壽命延七十歲獲得如是長壽安樂無諸疾病得宿命通明記不忘若戴頂上如前所獲消除罪障

復次若以淨帛及樺皮上用牛黃書此摠持及自名姓用栴檀作塔盛此摠持安置房內獻廣大供養旋繞千匝誦此摠持八百遍消除衆病延壽百歲

復次如無栴檀當用淨泥爲塔內畫羯磨杵外畫金剛界四門守護中書自己名及安置摠持所獲功德如前無異或用牛黃書此摠持安淨器內復以淨器蓋之安置房中作廣大供養長得衛護無諸災難

復次當用不著地瞿摩夷作四方曼拏羅以白花散上燃酥燈四盞安壇四隅焚沉香乳香滿鉢盛閼伽水復

用白花作鬘以此揔持或安塔中或功德像中安於壇上持誦之人以左手按壇右手持數珠一日三時誦此揔持二十一徧加持水三合以自飲之能消諸病延壽百年解諸寃結得妙音聲獲無礙辯生生常得宿命神通若將前加持淨水灑於王宮及自舍宅乃至牛馬等所住之處遠得去除羅剎龍蛇之難常得衛護離諸怖畏若有病者以水灑頂永得消除一切重病如是無量讚大揔持如如所作必得成就

復用柳枝以此揔持加持二十一徧即將揩齒獲得無病聰明長壽

復用淨器盛水加持二十一徧一日三時飲水三合每一度飲加持一徧除一切病安樂長壽

尒時聖觀自在菩薩摩訶薩繞無量壽佛三匝合掌恭敬而白佛言世尊云何善男子善女人造佛形像及彼塔廟護摩成就之法唯願說之

佛告聖觀自在菩薩善哉善哉大無畏一心諦聽如汝所問當為汝說尒時無量壽如來亦入普照吉祥三摩

地從定出已即說一切如來無量壽

揔持法門曰

唵(引)阿密哩(二合)帝(引)阿密哩(二合)帝(引)阿密哩(二合)覩捺婆(二合)吠阿密哩(二合)多尾訖㘕(二合)帝(引)阿密哩(二合)多誐(引)弥祢(去)阿密哩(二合)多喻哩那(二合)祢誐誐曩訖哩帝(二合)羯哩(引)薩哩嚩(二合)吉梨(二合引)舍乂演羯哩曳(引)娑嚩(二合引)賀

時無量壽如來說此法門已告菩薩言若善男子善女人用此法門加持淨土以水和泥復更加持以泥作塔乃至相輪次第加持及獻供養能得廣大殊勝利益

復有最上塔廟之法或以金銀為塔瑠璃為塔鉢訥摩囉誐寶為塔乃至種種珎寶之塔如法莊嚴高十二指安蓮花座於塔四面安護世四天王以手執幢於彼塔前安帝釋天主以手執弓復安淨居天子手執香花及塗香等於塔左面安觀自在菩薩右安金剛手菩薩各執白拂塔儀如是

復次別畫蓮花周圍畫此一切如來烏瑟膩沙最勝揔持安在塔內用香

水灑淨獻妙香花作千種供養若欲利益一切衆生延於壽命及增智慧故常於白月八日晝夜潔淨精持齋戒然後於寶塔前誦此摠持一千徧每月如是滿六箇月獲壽千歲或志誠精進晝夜持誦得壽命長滿洛叉歲或日常持誦增壽無量有大勢力與天人阿修羅等無有異騰空自在獲斯功德復有儀軌於寂靜處取其淨土以香水和泥用作於塔或一二三四五乃至數滿百千書前摠持安於塔內作百千種廣大供養誦此摠持七百徧得增智慧延壽無量或爲一切衆生枷鏁繫閉誦此摠持即得解脫

復次若有衆生於摠持塔前倍興供養日日誦持滿八百徧發自利利他平等之心如是依法消除八難常得安樂延壽百歲衆人愛樂不久速得宿命神通是人命終不生地獄畜生焰魔羅界惡趣之中如蛇蛻皮即得生於極樂佛刹獲大果報受勝妙樂說不可盡亦復不聞地獄之聲何況

生彼

尒時無量壽如來復說成就㥜像之法令諸衆生獲壽無量遠離輪迴解脫衆𠮛先用童女潔淨合線尺寸依法織成素帛用上好彩色畫彼烏瑟膩沙最勝揔持功德形像并微妙字用像安於塔內身有千光坐蓮花月輪一切莊嚴面如滿月像有三面三目八臂右面善相金色左面作忿怒相利牙青蓮花色正面圓滿白色右一手在心執羯磨杵第二手執蓮花上有無量壽佛第三手執箭第四手作施願印左第一手作金剛拳執索竪頭指第二手執弓第三手結無畏印第四手執寶瓶頂戴塔於頭上安唵字心上安阿字額上安吽字臍上安怛囕字足上安紇哩字惡阿囉乂娑嚩賀爲擁護於眞言下書巳名字於像兩邊畫觀自在菩薩金剛手菩薩手執白拂於像上面畫淨居天人降甘露雨於㥜四面畫忿怒金剛不動尊明王吒枳明王你羅難拏明王大力明王各執劒鉤金剛杵金剛杖

令降惡魔如是志心晝於幢像若彼
行人作此法時先自志心於舍利塔
前經一晝夜精持齋戒即於幢像前
獻千種供養從白月一日起首誦此
總持一洛叉至十五日復獻千種供
養於明旦時總持聖像化現人前一
切所求無不成就
復次將此總持幢像於寂靜之處安
置用香水灑淨獻於供養逐日誦此
總持八百徧復於每月一度獻千種
供養誦總持千徧得無量壽命無量
威勢騰空自在日記千頌語不顛倒
能去有情一切重病若人不能如前
作法只於白素書會龍白月八日以
香水灑淨安置幢像隨力供養志心
讚歎誦此總持七百至八百徧每日
三時復誦二十一徧增長智慧無病
安樂延壽百歲得宿命通若自不能
作法持誦請他令作亦得長壽聰明
智慧
復次護摩之法為利益有情故圖作
大爐闊一肘深十二指外用金剛杵
界以白檀香白土相和泥飾用白花

撒於爐內於爐四邊安四盞酥燈即以香花四面供養復置閼伽瓶細妙如法於其瓶項纏白色衣用花果掛枝安於瓶口樹有白汁者取青色枝長十二指復用乾柴同燒即召請火天請訖用酥三合三度傾入爐內隨合誦火天真言加持然後發送火天即觀想無量壽佛分明在於爐內復誦烏瑟膩沙最勝摠持法門又如前作法用酥三合傾入爐內誦此真言曰

唵引阿彌多引喻哩捺二合耶娑嚩二合賀引

當用五穀以三指撮穀搵酥擲所求之願誦真言一徧擲向爐內如是至八百徧一日三時作法亦然復誦一切如來烏瑟膩沙最勝摠持離一切病聰明長壽隨所願求無不成就或初八日於燈像前一日三時作護摩法誦此真言一千徧增壽千歲不得損害有情恒行布施如是儀軌能降冤家增長智慧得妙音聲若自不能作法請他令作息除一切諸惡災

息
復次成就法如前用五穀作護摩法即誦烏瑟膩沙最勝揔持一洛叉作護摩已復誦一洛叉能延壽命一洛叉至俱胝歲或無量歲騰空自在降伏魔寃若求富貴吉祥如前作護摩法誦揔持一洛叉永得大富貴若求官位用蓮花作護摩一洛叉得大官位復有成就劍法用前慳像安於舍利塔前獻千種供養誦此揔持一洛叉用五鐵爲劍安向塔前復誦揔持一洛叉加持於劍加持劍已即以右手執劍得如意通變化自在有大威勢增壽無量能爲一切衆生作於禍福
復次作法如前用金剛杵輪三股叉等皆得成就獲前殊勝無量功德此大揔持是一切如來心甚爲希有如前所作必得成就若復有人於此一切如來烏瑟膩沙最勝揔持法門每日三時持誦二十一徧獻供養已志心受持爲他解說令彼有情得大快樂長壽無病具大智慧得宿命通彼

人命終如蛇蛻皮即得往生極樂佛
剎獲大果報耳亦不聞地獄等聲何
況生彼佛說此經已一切世間天人
阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡
喜信受奉行

佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩提心觀釋　　家

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉詔譯

歸命本師　大覺世尊
我今略釋　菩提心觀

如佛所說從心生一切法我今當議彼菩提心云何性答離一切性云何一切性謂蘊處界等性彼菩提心離取捨故則法無我自性平等本來不生自性空故所言一切性者是我等性謂我人衆生壽者補特伽羅摩拏嚩迦等性而彼等性非菩提心於意云何謂彼我等而於自性離一切相中而生我見從我見生一切煩惱此不生彼心或言蘊處界等亦離取捨謂蘊處界等性眞實理不可得故云何色相等無實謂色蘊四大合成故四大者即地水火風界復生五色謂色聲香味觸彼地大等及五色等一一各自性不可得如是諸法皆然是故知色名虛假由此知色蘊空譬如因樹有影樹滅影去色蘊如是受蘊亦然云何名受受有三種謂苦受樂

受非苦樂受而此三受互相因緣復有二種謂身受意受身色蘊攝身不可得故若無身即無受亦不可言亦不可說非短非長非色非相無實無著不可知故身受如是意受亦然受蘊如是見受蘊空想蘊亦虛假不實緣慮所攝而彼緣慮不可得故即非緣慮非緣慮故見想蘊空想蘊如是行蘊亦然心所造作善意記念等行無所有故彼心法所生色等蘊一一無所生是故知行蘊業相不實亦無主宰即見行蘊空行蘊如是識蘊亦然乃至眼耳鼻舌身意彼眼識等一一自性皆不可得彼眼緣有色從緣生識無緣即不生識而此眼色及彼色蘊等無分齊此分別眼色即非眼色識無所生眼識如是耳鼻舌身意亦然如是知此識依止摩曩識由依止摩曩識故即發生過去未來見在法故云何過去未來見在法謂過去已滅未來未生見在不住由是知識蘊空如是一一說蘊處界各各分別自性皆空彼非無性即真實句喻無

種子不生芽莖是故說彼蘊處界等亦離取捨云何菩提心無取無捨如佛所說告祕密主彼菩提心如來應正等覺了知彼心非青非黃非赤非白非紅色非頗胝迦色非短非長非圓非方非明非暗非女非男非黃門等又祕密主菩提心非欲界性非色界性非天性非夜叉非乾闥婆非阿修羅非人非非人等性乃至一切智求亦不可得如是取心非有云何言有捨故又如佛說告祕密主菩提心非內非外非中間不可得故於意云何以自性寂靜故又祕密主彼菩提心一切智求不可得云何得取捨如是於法得離取捨平等無我如一切法無我亦然如佛所說菩提心亦然一切法空無相無我諸法寂靜無寂靜相心本平等本來不生亦非不生復云何性答曰空性空云何性謂如虛空故如佛所說虛空之性空無喻故菩提之心亦復如是菩提之名非性非相無生無滅非覺非無覺若如是了知是名菩提心又如佛說告祕

密主於自本心如實了知於無有法亦不可得是故名阿耨多羅三藐三菩提又告祕密主當於自心如實觀已然後發起方便觀於衆生知諸衆生於自覺性不如實知起於疑妄顛倒執著受於種種輪迴大苦我由此故起大悲心令諸衆生於自心法如實證覺是即名爲善提心是名利益心安樂心最上心法界善覺心以如是智攝諸衆生故名菩提心發此心故所獲福德亦如虛空無有邊際其功德海亦復無量雖復劫盡功德無盡如是名爲發一切智根本最上菩提心

菩提心觀釋一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大宋新譯三藏聖教序　　給

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彦莫能究其旨精
微妙説庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
綱之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則説諸善惡
細則入於恒沙含識萬端希可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來理蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅因行於五濁惡趣拯濟於三業
途中經歷世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
想香界之自遠翹翹罕測杳杳難名
所以道貫千聖德被三賢至道起於
乾元聚妙生乎太易總繁形類寂寥
發明絕彼是非關玆蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏衢重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音剎益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教訣而重興幻化迷途火
宅深淪雖設其教不知者多善念生
而無量潛縈惡業興而隨緣皆墮誦
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕聽非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如螢爝火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

佛說護國尊者所問大乘經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山

中與大苾芻衆千二百五十人俱復有菩薩摩訶薩衆五千人俱得大忍辱無礙辯才降伏魔怨制諸外道發大道心得三摩地揔持自在具四無礙智通達四攝及最上甚深波羅蜜多乃至一切佛法無量無邊諸善功德

其名曰

普賢菩薩普眼菩薩普觀菩薩普光菩薩普照菩薩上意菩薩增意菩薩無邊意菩薩廣意菩薩無盡意菩薩持地菩薩世上菩薩勝意菩薩最上意菩薩揔持自在王菩薩文殊師利菩薩摩訶薩等復有賢護菩薩摩訶薩等十六人俱復有娑婆世界主大梵天王及帝釋天主護世四大天王復有蘇尸彌天子安意天子及諸天王龍王緊那囉王巘馱哩嚩王藥叉王誐嚕拏王等各與若干百千眷屬復來會坐

爾時世尊坐於吉祥藏師子之座四衆圍繞逾於須彌光明熾盛譬如日月普照一切世間威儀具足梵行寂靜譬如帝釋於諸天中威儀最勝亦

如輪王七寶具足離諸怖畏如師子王善能談說諸法空義如大火聚破諸幽暗如摩尼寶王遠照一切如是佛光照於三千大千一切世界於其光中出妙梵音告諸衆生我今所得一切諸法最上波羅蜜說眞實義初善中善後善文義殊勝純白圓滿梵行清淨純一無雜

尒時喜王菩薩摩訶薩在大衆中安詳而坐瞻仰世尊於師子座放大光明譬如千日照耀一切心大歡喜深信恭敬即從座起合掌向佛以頌讚曰

佛身光曜如金山　利益世間甚希有
菩薩聲聞緣覺僧　天龍八部皆圍繞
譬如須彌諸天居　出於大海而高顯
悲愍衆生而現身　放百千光常照曜
行梵天行即梵天　於彼梵天復為王
行禪解脫三摩地　光照上位諸菩薩
亦如帝釋為天主　威德儀容諸相異
牟尼光明照世間　相好莊嚴功德具
金輪四洲得自在　能善調伏諸有情
引彼衆生出世輪　我佛慈悲亦如是

所有火光摩尼光　日月光等諸光明
如是百千日等光　不及佛日恒照曜
如月夜分放光明　普照世間悉清淨
佛面端嚴如滿月　暎蔽一切光不現
譬如高山然大火　能破夜暗顯諸方
大優所有智慧光　破盡黑暗離諸有
如大師子曠野吼　衆獸聞之悉驚怖
佛說法空無我義　諸魔聞之亦如是
摩尼寶王放光明　諸餘摩尼光不現
佛身晃曜眞金色　暎蔽一切世間光
一切世間賢聖中　無有最上與佛等
具福精進方便智　一切功德不可量
瞻仰大師功德海　威光普照諸羣生
一心恭敬慕尊顏　是故我今頭面礼
我所讚佛歸敬心　世間功德無等等
盡將迴向法界中　一切世間成佛道

尒時喜王菩薩摩訶薩讚歎佛已合掌向佛瞻仰尊顏目不暫捨心觀法界其義甚深難知難見離言分別絕諸戲論微妙難解不可思議如是觀想一切法界唯佛如來觀智攝受現量證知佛之境界無有等等如是觀見所有如來不可思議方便境界皆攝

所有火光摩尼光　日月光等諸光明
如是百千日等光　不及佛日恒照曜
如月夜分放光明　普照世間悉清淨
佛面端嚴如滿月　暎蔽一切光不現
譬如高山燃大火　能破夜暗顯諸方
大優所有智慧光　破盡黑暗離諸有
如大師子曠野吼　衆獸聞之悉驚怖
佛說法空無我義　諸魔聞之亦如是
摩尼寶王放光明　諸餘摩尼光不現
佛身晃曜真金色　暎蔽一切世間光
一切世間賢聖中　無有最上與佛等
具福精進方便智　一切功德不可量
瞻仰大師功德海　威光普照諸羣生
一心恭敬慕尊顏　是故我今頭面礼
我所讚佛歸敬心　世間功德無等等
盡將迴向法界中　一切世間成佛道

尒時喜王菩薩摩訶薩讚歎佛巳合掌向佛瞻仰尊顏目不暫捨心觀法界其義甚深難知難見離言分別絶諸戲論微妙難解不可思議如是觀想一切法界唯佛如來觀智攝受現量證知佛之境界無有等等如是觀見所有如來不可思議方便境界皆攝

智慧方便到涅槃　是故我礼大覺尊
成就六通四神足　諸根十力解脫門
以此行及諸衆生　我今礼佛無等智
能知一切世間心　所行所作所成業
所有身口及言說　無上世尊悉觀見
貪癡過失不能斷　衆生因彼墮三有
因佛得成善逝業　能知世間諸善惡
所有過去諸佛事　及彼現在天人師
乃至未來功德海　一切諸法悉能知
清淨刹土衆圍繞　菩薩緣覺與聲聞
乃至諸佛壽數量　我佛一切悉能知
所有一切生滅法　所有供養作佛事
所有受持法藏法　我佛一切悉能知
佛有十力無礙智　現在常住於三世
如是一切方便法　我礼世尊智慧海
大覺世尊無等等　相好莊嚴大吉祥
如夜衆星現空中　我礼牟尼最上尊
色相端嚴無與等　光照諸天及世間
帝釋梵王究竟天　對彼佛前俱不現
無動不動如金山　右旋螺髻紺滋潤
佛頂高顯如金山　光明遠照生諸福
光徧俱胝那由他　顯現眉間白毫相
目若青蓮恒適悅　觀照世間運慈心

清淨滿月處空中　佛面圓明亦如是
一切見者無厭足　我礼如來圓滿相
行如鵝王及鹿王　亦如牛王行步穩
振動大地無暫止　我礼如來堅固力
手指纖長網縵相　指甲清淨如赤銅
平立垂手過於膝　我礼金色大覺尊
佛行大地現好相　具足顯現千輻輪
足放光明照群生　蒙光悉得生天界
大聖法王施七財　能爲施主心平等
調御世間依法行　我礼法王無上覺
慈悲法念心爲劒　持戒方便智慧弓
能斷煩惱諸群賊　生滅輪迴無有增
自利果滿復利他　令彼衆生亦解脫
究竟安樂出塵勞　得入善逝寂靜宗
無生無滅無諸苦　亦無生老愛別離
如是無爲最上乘　佛爲衆生慈愍說
我讃最上大牟尼　攝盡一切諸佛法
如是所有諸功德　願諸衆生證菩提
尒時尊者護國頌讃佛已偏袒右肩
右膝著地合掌向佛恭敬頂礼白佛
言世尊如來應正等覺我有所問唯
願世尊慈悲聽許
尒時世尊告尊者護國言如汝所問

我爲汝說滿所求願令生歡喜時尊者護國聞佛語已身心適悅而發聲言世尊有何等法爲菩薩行法具足能得一切最上功德無礙大智決定辯才明了性相入一切智教化衆生斷彼無明妄想煩惱決定眞實入一切智發眞實語令彼有情依言所作離諸愚暗念佛方便樂聞一切甚深梵義受持諸法速得證於無上正智

尒時尊者護國即於佛前而說頌曰

菩薩所行決定行　彼行必有眞實法
眞法從佛智海生　最上如來爲我說
佛身光明黃金相　最上無邊大福聚
救度六趣諸衆生　爲說菩薩無垢行
何得無盡大覺智　總持甘露生菩提
何得清淨智慧海　彼慧能斷衆生疑
俱胝多劫輪迴苦　衆生迷沒意無疲
覩此愚迷若惱侵　爲彼云何修十善
剎土清淨衆會滿　實剎無邊壽命長
爲衆恒宣微妙言　願說菩提無垢行
降伏邪魔生正見　枯彼愛河證解脫
清淨法眼照愚盲　令諸有情行上行
端嚴富貴大辯才　言辭柔軟聞歡喜

譬如甘露潤世間　願說甚深微妙法
梵音深妙斷諸惡　其聲和雅如頻伽
求法之衆佛所集　願說甘露濟群生
衆有菩提最上根　及彼聲聞緣覺性
願佛隨根方便說　師資遇會正是時
我今樂聞最上乘　唯佛知我菩提性
於此小乘不樂求　願說如來第一法

尒時尊者護國說此頌已佛言善哉善哉尊者能問如來最上之義利益多人令得安樂攝受未來諸菩薩摩訶薩汝今諦聽善思念之我當爲說時尊者護國白言善哉世尊我今樂聽唯願說之

尒時世尊告尊者護國言有四種法具足清淨是名菩薩摩訶薩何等四法一內二外三心四意如是四法稱理眞實見諸衆生其心平等猶若虛空無所分別依言所行是名菩薩摩訶薩四種之法獲得清淨

尒時世尊重說頌曰

心意內外常清淨　不退菩提正道心
所作之善無厭捨　能得菩薩無邊智
觀彼衆生皆無我　生老病死愁來侵

如是三有大海中　廣運法船救群品
見諸衆生心平等　觀彼世間如一子
願令一切俱解脫　意向菩提心不退
常談空義依空行　亦無人我無衆生
譬如夢幻等無實　令彼愚迷生智慧
如所宣說大覺智　依智而行所作事
調伏過失心寂靜　求證菩提爲佛子

尒時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩令心安慰何等四法一者於揔持法門志求修學二者常近善友威儀無缺三者求證甚深無生法忍四者精進修行持戒清淨如是四法令彼菩薩安慰其心進修不退復說頌曰

若人愛樂揔持法　名聞遠響衆所歸
能持無上妙法門　一切如來同所說
智慧增明無忘失　如是速得無礙智
通達一切最上法　成就無爲解脫門
皆因善友證菩提　出生七覺能修斷
增長八正作佛事　遠離惡友如怖火
闡甚深法證無生　能了諸法畢竟空
無我無人無衆生　如是永離一切見
律儀出生諸善本　堅持守護離破犯

彼行能成寂靜心　佛爲衆生親演說

尒時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩在輪迴中令心受樂何等四法一者令諸菩薩受樂見佛二者令諸菩薩受樂說法三者令諸菩薩受樂能捨一切所有四者令諸菩薩受樂忍印無相深法如是四法於諸菩薩在輪迴中深生愛樂復說頌曰

菩薩得見二足尊　一切生中行正行
能善調伏諸世間　光明普照除愚暗
如是供養人中尊　深生愛樂常尊重
救度一切諸衆生　令入菩提無上道
若聞諸佛所說法　身心寂靜生愛樂
如是堅固心無退　依行速證佛菩提
能捨一切心無悋　見來求者生歡喜
國城妻子及身命　給施衆生作佛因
若聞無相甚深法　性離分別本來空
無我無人無衆生　如是於斯生愛樂

尒時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩不得愛樂何等四法一者於其在家不得愛樂二者既出家已不得愛樂利養三者不

得愛樂上族中生四者不得愛樂小乘之人如是四法於諸菩薩不得愛樂復說頌曰

在家無邊大過失　捨離令心無所著
常樂山野寂諸根　勇猛勤修大智德
獨行清淨如利劒　能斷愚癡諸垢染
於彼種種大利養　常樂遠離無愛著
棄捨高貴上種族　觀如幻化陽燄等
普爲群生行布施　持戒忍辱等諸行
不惜身命及眷屬　志求正覺到彼岸
於小乘法無所著　於最上乘恒堅固
乃至割截於身體　其心不壞如金剛

介時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩而有損減何等四法一者破犯戒律二者不住山野而趣寂靜三者不依四乘之教邪妄推求四者雖樂多聞全無所得如是四法於諸菩薩而有損減復說頌曰

戒相清淨如摩尼　能引衆生到彼岸
菩薩於斯破律儀　迷没不成無上覺
住持山野寂靜處　我人分別自然除
男女眷屬及已身　觀如草木無情愛

四乘教理無虛誑　一心清淨奉教行
必得具足衆功德　成就佛智大丈夫
觀彼輪迴諸有情　常處生死憂悲苦
恒運最上妙法船　度彼有情出苦海
若無教度彼衆生　送沒沉淪無有盡
是故小乘非究竟　為生令發菩提心
尒時世尊說此頌已告尊者護國言復
有四種法於諸菩薩明了修習何等
四法一者發生諸佛平等之心而求
善逝二者承事法師尊重供養於師
具等而不愛著三者不貪利養亦無
所求四者於甚深法忍具足成就如
是四法明了修習復說頌曰
彼有善逝大丈夫　天上人間無有等
平等道引諸群生　如是修習行十善
尊重承事於法師　依師教授而修學
作大供養求佛智　無邊諸佛亦此生
常住深山無所畏　於斯利養不生貪
善能成就無礙智　通達深法辯諸塵
聞佛功德深歡喜　如是行法堅固修
證彼寂靜無生忍　廣度衆生無量苦
尒時世尊說此頌已告尊者護國言
復有四種法於諸菩薩行法清淨何

等四法一者身心決定志求菩提行法清淨二者離諸虛妄樂住深山行法清淨三者一切能捨不求果報行法清淨四者常隨法師晝夜求法行法清淨如是四法於諸菩薩行法清淨復說頌曰

貪瞋癡垢心皆盡　懈怠虛妄亦復無
一切過失令不生　決定求證菩提道
歡離本舍愛親斷　捨彼俗塵求出家
諸惡朋友不相逢　行住深山趣解脫
於彼山中修淨行　能成如來無礙智
於身命財無所著　自在無畏如師子
見彼有情生歡喜　譬如飛鳥聚還離
觀彼世間非久居　如是求大菩提道
身心清淨如虛空　所捨一切無驚怖
於彼利養無愛著　如鹿心驚不住地
世間恒處大險難　難發身心求解脫
觀此虛妄無真實　是故我行寂靜行
恒以軟語誘群生　怨親平等無分別
無著無住亦如風　是求菩薩最上行
無相解脫空無願　了彼有為如幻化
常行清淨廣大心　飲甘露味常歡喜
志求道法依師學　彼入五蘊恒清淨

衆苦逼迫無疲勞　如是證入總持門
解此所修菩薩行　成就所求令彼喜
若人不求於菩提　彼即少智百生失

尒時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩而爲難法何等四法一者心不尊重多行輕慢二者心無孝行懈怠背逆三者心貪利養少於知足四者心樂虛妄邪求財利如是四法爲菩薩難法復說頌曰

佛法本師及父母　全無信重多輕慢
不行孝敬心懈怠　常以愚癡行散亂
一向貪心於利養　復行虛妄爲邪利
自讚德業誣他人　我能持戒及修行
互相闘諍無慈愍　覆藏已過見他非
復行農業及經營　如是沙門無功德
末法之時人散亂　闘諍相殺心嫉妬
沙門隱滅如來法　諸善苾芻皆遠離
菩提妙道永不逢　五趣輪迴無有窮

尒時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩宜應遠離何等四法一者懈怠二者不信三者嫉妬四者憎見他人如是四法宜當離復說頌曰

無信懈怠心愚迷　心懷嫉妬常瞋恚
見有沙門持忍辱　卻行驅擯出伽藍
於彼世間貴賤人　都無分別善惡事
一向只行於是非　如是過失從瞋得
遠離佛法諸功德　墮入惡趣大火坑
如是所行惡趣行　不依教法獲斯苦
是故常行菩提道　無令淪沒惡趣生
利益有情大金僊　多劫俱胝方出世
今時暫得遇牟尼　速捨諸過求解脫

尒時世尊說此頌已告尊者護國言有四種法於諸菩薩不應行何等四法一者惡友補特伽羅不應行二者有見補特伽羅不應行三者捨一切善法補特伽羅不應行四者樂著財利補特伽羅不應行如是四種補特伽羅不應行復說頌曰

若人遠離諸惡友　常得善友來親近
如夜圓月現當空　除暗明顯菩提道
凡有所見常不斷　於己身命偏養育
如是毒氣能遠離　彼人成佛大智慧
若捨最上微妙法　不樂寂靜甘露味
如是名為不淨器　遠離求證大菩提
貪求財利衣鉢等　復與在家同營事

如是遠離此火坑　而能成就最上道
常樂降伏諸魔怨　恒轉法輪度群品
如是廣作大利益　常遵善友得菩提
親疎毀讚常平等　利養嫉妬亦復然
如是無上諸佛智　彼人不久悉成就

尒時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩爲苦報法何等四法一者輕慢教法二者執著我人三者心無信解四者於不淨境貝足印持如是四法爲菩薩苦報法復說頌曰

若有受持微妙法　堪受世間諸供養
於彼輕慢無大智　當受無邊衆惡苦
於佛本師及父母　常懷人我不恭敬
如是大福心不求　當得不淨無知趣
三寶最上良福田　而無信解行歸敬
純以虛誑昧世間　如是當獲罪惡苦
女人即是惡趣門　流浪生死無窮盡
無智愚癡作彼業　永沉地獄及畜趣
若人尊重向諸佛　能滅衆苦得無畏
復開一切惡趣門　開引衆生得佛道

佛說護國尊者所問大乘經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說護國尊者所問經卷第二　給

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣　護　奉　詔譯

尒時世尊告尊者護國言有四種法於諸菩薩而爲縛法何等四法一者輕慢他人二者於世間事方便趣求三者散亂用心如行險難四者於其眷屬一心貪著如是四法爲菩薩縛

復說頌曰

若行輕慢於他人　方便唯求世間事
散亂如行險道中　如爲陷身深泥裏
於自眷屬生愛著　常懷貪戀如迷醉
如是種種被纏縛　增長愚癡覆大智
若人怖苦畏生死　求出沉淪趣解脫
捨於輕慢世間等　是名菩薩所行道
滅盡無邊諸苦已　及彼煩惱諸眷屬
究竟安樂無所求　圓滿菩提寂靜道
所行六種波羅蜜　三身五智十力等
一切功德悉具足　如是永離無邊苦
過去修行無量劫　爲衆生故求菩提
一切衆善悉皆修　遠離諸惡眷屬等
恒樂深山寂靜處　遠離聲色想真空
如是精進不間修　獲大丈夫圓滿慧

見彼世間衆生行　五趣輪迴無有窮
我於過去發慈心　捨自身命及妻子
國城大地及珍寶　如是求佛無數劫
我昔居山行忍辱　花菓池沼悉清淨
歌利王來截手足　心生慈忍無瞋恚
昔住深山名闍摩　我爲仙人婆羅多
時有天子射我身　亦無瞋恨生其惡
不惜身命如頑石　志求菩提心不退
我昔曾爲薩埵時　見彼餓虎欲食子
投崖捨命濟彼飢　天人稱讚大精進
常樂布施救衆生　不悋身命及財寶
我昔曾爲摩曩縛　廣行布施盡寶海
捨大摩尼令富他　如是求諸菩提果
往昔作大蘇摩王　名稱普聞我修行
尒時入縛爲他人　於彼百王得解脫
我昔曾爲能捨王　一切所求皆充足
乃至身命及珍財　令他大富離貧苦
昔有飛鷹來投我　即割身肉濟彼命
如是持刀割肉時　無驚無怖心安隱
亦於過去捨王位　盡世行彼波羅蜜
復自化身爲妙藥　捨己身命濟群品
又昔曾爲師子王　常爲世間行利樂
棄捨王位及眷屬　一心志求無上道

又昔曾為妙牙王　當時獲壽於千歲
八十四年修苦行　發大精進施珍財
於佛塔前燃己身　志心恭敬作供養
又昔曾為無垢王　時有惡眼婆羅門
來詣深宮乞我頭　即便捨頭而施與
又昔曾為月光王　普救衆生作善利
一切城隍聚落中　四衢道路施良藥
千女端嚴妙色相　金寶真珠廣莊嚴
捨彼千女自修行　如是所作福無等
又昔曾為輸婆王　所載寶貨世希有
香花衆寶共莊嚴　捨施他人無所悋
又昔曾為寶髻王　手足柔軟如兜羅
細滑微妙色如蓮　捨自手足利衆生
又昔曾為安意王　時有商主名星賀
領諸商客泛海中　忽然漂墮羅刹國
彼有百千夜叉女　無慚大惡唯食人
商客不識夜叉女　見此端正生愛心
五百商旅將被食　我親救度俱脫難
又昔曾為妙眼王　四兆女人常圍繞
端正殊妙如天女　捨彼出家求佛道
又昔曾為福光王　無垢清淨黃金色
手指纖長世所希　捨此手指利群品
又昔曾為法財王　紺目清淨如青蓮

於身所愛最難捨　人來求者亦與之
又昔曾為蓮目王　慈愍眾生在苦惱
時有女人懷憂病　我行悲愍令解脫
又昔曾為大醫王　常救病苦諸眾生
或出身血及髓腦　救療疾病令除愈
如是勇猛精進心　未曾暫捨於情物
又昔曾為成利王　以自所愛如蓮目
施諸眾生療彼疾　一心為求無上道
又昔為王名普現　慈愍有情行救度
介時捨彼四大洲　國土人民及眾寶
乃至割身血肉等　施與眾生心歡喜
又為王女稱大智　身嚴金色體柔軟
時有一女名色相　此是商人所生女
飢羸困苦無飲食　我捨雙乳濟彼命
又昔為王號多聞　所有珍寶妙衣服
為馬車乘財帛等　如是布施無有數
復見商人漂海浪　我於海內救得彼
背恩復乞我眼睛　我亦施之無瞋恚
棄捨大地諸眷屬　觀彼不著如殘子
如是往昔濟群生　心無退動生疲苦
復覩孤老貧窮人　給足所須而承事
恒行敬愛無慢心　亦無懃懈無人我
又昔曾作獼猴身　與彼同類共遊行

時遇獵師縛彼身　我即營他令脫命
如是以我奉國王　王令後宮縻繫我
思念父母年孤老　所有飲饌無心食
如是忍苦懷慈孝　是故得脫王宮難
又昔曾作大熊身　常處深山行慈忍
忽逢樵士遭大雨　引彼山巖令迴避
過是七日至天晴　告彼樵人莫說我
尒時樵士安隱歸　招引獵師來殺害
如是背恩殺我身　亦無瞋恨生慈忍
又昔曾爲白鳥王　求佛菩提行十善
時有獵師射我身　我即捨身心歡喜
昔有惡人帝哩子　以火焚燒大山野
我見此火運慈心　天雨香花火自滅
又昔曾爲大鹿王　金寶莊嚴體殊妙
入彼河中救溺人　令得安隱全身命
告言勿說我居山　恐彼惡人來獵我
時彼溺人背其恩　指告國王令採捕
指巳兩手俱墮地　我時無有少瞋恚
昔有五百商人衆　爲求珍寶泛海中
商主所有資粮竭　商衆飢羸無飲食
是時我作大龜王　捨身濟彼商人命
以我慈心利他故　俱得安然到海岸
我昔變身爲藥蟲　此蟲名曰俱蘇摩

一切疾病食我身　俱獲安隱無諸患
我昔復為師子王　大力無畏行慈愍
有大獵師射我身　亦無瞋恨無忿怒
我昔亦作白馬王　常行菩薩慈悲行
救彼商人羅剎難　撟召衆人出海中
昔作飛鳥運擊羅　遠離色慾無散亂
令彼同類衆飛禽　亦復而行清淨行
又昔因中作兎王　與諸群兎宣法行
見一仙人飢無食　即捨自身濟彼命
又昔曾作鸚鵡身　常居花菓樹林中
時有惡人毀此林　以我力故復繁盛
又昔復作獼猴王　與衆獼猴而遊行
時有國王來採捕　我救彼難現王前
又昔復為鸚鵡身　父母俱老無力飛
我於田中銜稻穀　養育二親行孝敬
於是田主懷瞋怒　捉彼鸚鵡而訶責
云何偷於我稻穀　此時須見汝捨命
鸚鵡告彼田主言　汝所種田濟一切
我持少分供二親　汝何言我為偷盜
余時田主聞是語　倍與稻穀生歡喜
我作禽類汝為人　如是孝養未曾有
往昔所行菩薩行　經歷無數微塵劫
求趣佛果大菩提　未有少時生疲倦

如是捨施內外財　國城妻子及珠珍
頭目髓腦及身命　持戒忍辱精進禪
智慧方便願力等　如是諸度廣修習
未曾暫廢菩薩行　一切眾善悉無遺
如佛所說頭陀行　彼行亦為趣佛因
如是一一盡修習　精進而行無缺犯
於後末世諸眾生　雖作苾芻無德行
常生我慢懈怠心　貪著聲色及財利
聞此大行勝妙因　返生誹謗不信受
輕笑言教告諸人　此之所說非佛教
我聞過去有一人　多聞學識立名海
聞佛所說不信受　以此法言問本師
彼師昔年亦多聞　於此佛言亦不信
展轉如是告他人　無我無人無眾生
此法非為真實教　虛受勤勞求出離
設令持戒學威儀　如是修習何所為
既無眾生無我人　父母宗親亦不有
此是邪見外道言　非是真實解脫法
復於未世諸苾芻　而造諸過無慚愧
我慢貢高心散亂　增嫉貪愛如火燒
三毒不整盡手行　捨彼袈裟入聚落
縱情放逸而飲酒　種種而行彼惡行
身被法服為僕使　不依戒律近王侯

馳騁耆信住四方　恃官勢力求財利
退失如來功德林　墮彼三塗諸惡趣
或有經營於市肆　或有耕種住村坊
佛言此類非沙門　清淨法衣勿同事
常住供養財物等　如己所有非法用
見有具德諸苾芻　而起慢心行誹謗
罔謗賢善破律儀　密於俗舍染邪行
畜養妻男種種為　恣行麤惡俗無異
如是廣造惡業因　非是沙門出家行
當墮三塗惡趣中　永劫沉淪受衆苦
於自諸根不調伏　貪著飲食及色慾
常被他人生輕賤　所學徒弟亦復然
未曾讀誦修行法　亦無師資恭敬心
人前談已為藝態　非要學徒行承事
或有風癀及癩病　六根不具醜惡人
如是積愛令出家　亦非沙門佛弟子
無戒無行無法德　彼等非俗非沙門
譬如負樂驢駝驢　譏嫌之者宜遠離
性本囂浮多散亂　亦如狂象失調伏
設趣寂山心不寧　貪火熾燒無暫住
忘失一切佛功德　方使智慧頭隨行
如是諸善悉不行　墮大阿鼻無有出
當來國城聚落中　常共賊寇為黨事

如是晝夜恒思惟　未曾暫時行三昧
復於精舍起貪心　廣修院宇及房屋
金銀持誦及蔡僧　但為眷屬并徒弟
若有苾芻依附我　我即與汝同居止
若欲持戒奉律儀　非我所為須遠離
所有財具床榻等　什物受用及飲食
藏隱深房暱蔽之　言無所有令他去
如是求世愚癡人　此等苾芻極甚多
貪求利養斷善根　令佛教法不久滅
若有清淨智律者　遠離彼等住深山
求法苾芻無戒德　不樂深山寂靜居
常處王城聚落中　唯務是非及鬪諍
反為王法所禁制　叱訶駈擯受慙耻
諸佛法教功德海　因此破戒悉枯竭
譬如寶海求清淨　或被淤泥而渾濁
亦如蓮花滿池[illegible]　或被狂風而摧壞
如是求法破戒人　損滅佛教亦如是
若有淨修梵行者　違斯惡友常遠離
彼人命盡墮阿鼻　受苦百千無數劫
從此地獄受罪已　眇目矬陋多疾病
貧窮下賤及聾痖　見者悉皆生驚怖
手足諸根不完具　晝夜飢寒常憂苦
無信無行無善根

復被衆人生瞋恨　以其瓦石而捶打
如是三苦常纏縛　一切罪業應遠離
常須親近佛法僧　淨持戒律頭陀行
如是名利并眷屬　如幻如化如影像
有爲之法暫時間　不久乖離即散壞
唯有無上佛菩提　妙地十力波羅蜜
堅固修習勿生疑　未來究竟大安樂

尒時世尊說此頌已告尊者護國言若有補特伽羅於菩薩乘不依法行有是過失者當得不依法者而來敬愛懈怠者得懈怠人敬愛無智者得無智人敬愛如是互相敬愛貪著利養嫉妬貢族懈怠狂亂綺語兩舌謟侫他人虛誑父母及自師長或入王城及諸聚落不爲利益衆生化諸群品一向妄言我是大智多聞博識誑惑有情惟求財利轉棄善法都無所獲猶如破器無堪貯用於彼衆人多生惡惡聽信邪言虛妄推度是法說非非法說是於佛正法無心愛樂生於下族貧賤之家爲覓少利來投佛法希求出家及得爲僧行非梵行於佛法教全無所成何況大智佛告尊

者如是補特伽羅不應說法人天之
善尚不能續何況菩提而得成就
尒時世尊復告尊者護國言有八種
補特伽羅遠離菩提不得為說殊妙
之法護國白言何等八種補特伽羅
唯願說之佛言一者暴戾卑劣於彼
受生二者貧窮之家於彼受生三者
下賤之家於彼受生四者縱得人身
醜陋癡鈍五者具足蓋纏身心憂慼
六者弃背賢善親近惡友七者長有
疾病身體尩羸八者衆苦逼迫直至
命終如是八種補特伽羅遠離菩提
不得說法於是護國白佛言不聽
說法更有何義佛言護國若有補特
伽羅無決定者我不說菩提於虛妄
者我不說清淨於懈怠者我不說
菩薩行於慳悋者我不說供佛行於
我慢者我不說波羅蜜清淨於無
慧者我不說斷疑法於嫉妬者我不
說心清淨於無信根者我不說揔持
法於無德者我不說善逝法於貪親
愛者我不說身清淨於不善律儀者
我不說謗佛有過失法於妄言者我

不說語清淨於我慢者我不說恭敬法於無識者我不說修學法於爲身命者我不說求於道法如是補特伽羅不應說法時護國白言於意云何佛言護國爲此有情愚癡迷惑心識顛倒虛妄分別不依法教乃至天上人間不應爲說尒時世尊而說頌曰

不定諸有情　補特伽羅等　我慢自貢高
貪著於利養　恒行不律儀　深著於五欲
增長諸煩惱　遠離佛菩提　退失於善法
懈怠不修習　猶豫多散亂　於其戒法言
設得作苾芻　輕捨於道法　如棄金寶擔
荷負於麻擔　雖欲入深山　到彼寂靜處
無意樂修禪　邪思而散亂　障礙於辯才
而不生信受　因爲貧窮逼　方便求出家
沉沒大智慧　墜墮惡趣中　設復得人身
醜陋不具足　懈怠性愚癡　不行衆善法
諸根常暗鈍　墮大嶮難中　經彼俱胝劫
迷沒不解脫　若行邪利濟　得證佛菩提
諂誑不正知　應成善逝果　若人貪利養
墜墮於衆生　如空大風力　能墮諸飛鳥
邪福勢盡時　其義亦如是　無信破戒者
見善如盲人　譬如焚屍柴　不吉人嫌棄

雖復發善心　無彼廣大智　謗法不信故
解脫非究竟　譬如畫無膠　莊嚴色不久
我慢自貢高　其義亦如是　若求佛菩提
不惜於身命　於法甚深言　勇猛勤習學
捨善行非法　所行增過失　墮於大火坑
若聞如是法　依法而受行　斷除貪愛心
修植衆德本　乃至於一句　通達悉明了
如是積功德　成就最上道　永離於愚音
尒時世尊說此頌已告尊者護國言
我於過去無量無邊不可說不可說
阿僧祇劫時有佛出世號曰成義意
如來應供正徧知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
尒時有大國王名曰發光王閻浮提
其地廣闊一万六千由旬其中州城
數滿二万其發光王所居城邑名曰
寶光其城東西長十二由旬南北闊
七由旬城有七重七寶所作彼王善
行八正之道種族豪盛有千俱胝其
國人民壽十俱胝歲王有太子名曰
福光諸根具足色相端嚴殊妙第一
太子生時有千寶藏從地湧出內有
一藏現王殿前滿中七寶其高七人量

復令一切衆生所作如意乃至梵縛之者俱得解脱又彼太子生得七日一切伎藝工巧算術皆悉明了乃至世出世間一切事業無不通解於夜分中有淨光天子來爲說法告太子言福光諦聽汝須息心不應散亂於諸塵境常當遠離晝夜思惟有爲之法當觀無常壽命盡時誰是救者於諸非法而生怖畏

佛說護國尊者所問大乘經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說護國尊者所問大乘經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

爾時淨光天子而說頌曰

天子汝當知　莫著於迷醉　於此險難中
勤求於出離　如佛所說言　若離迷醉者
此人大勇猛　善行於律儀　清淨無瑕穢
所見諸眾生　心生慈愍行　成佛當不久
過去一切佛　現在及未來　皆從眾善生
遠離貪瞋癡　飲食及衣服　金銀摩尼寶
種種莊嚴具　捨施剎眾生　廣歷俱胝劫
一心求菩提　未曾有疲懈　或捨於身分
頭目手足等　於彼求乞人　心生大歡喜
以此積功德　而成佛菩提　設彼國王位
豪貴尚最上　美女及眷屬　晝夜常圍繞
宮殿及國城　悉皆如幻化　譬如坏器等
陽焰水沫泡　其體不堅牢　非實非久住
如是無常法　虛妄汝當知　父母與妻男
誰能相救濟　所作善惡業　是人隨業行
如是無數劫　常沉生死海　亦如無目人
於曠而不了　虛受於勤勞　終墮險惡趣
菩提最上路　勇猛精進行　乃至於命終
不生三惡道　佛出人難值　正法難得聞

降伏煩惱惡　親近於善友　恒修入正道
安住菩提心　不退於佛道　如是行方便
世間無有上　過去一切佛　捨離於親愛
常處於深山　正念自思惟　堅固如金剛
志求無上道

尒時佛告尊者護國言淨飯天子說此頌已彼福力太子年至十歲智慧明達而無戲論於世所有園林花卉流泉浴池歌舞作樂而不愛著乃至國城宮殿象馬車乘金銀財寶一切所欲之事悉皆遠離一心思惟我身虛幻四大假合無有堅實大地諸天悉非究竟凡夫衆生常行非法愚癡迷惑分別親踈躭著欲樂無有猒足永處輪迴無解脫時我於如是愚迷人中而乃受生作是念已志意繫心專求解脫

尒時世尊復告尊者護國言彼發光王爲其太子選擇最上淨妙福地建置一城名曰愛樂其城七重於其城中有七百街道繞以七寶鈴鐸真珠羅網徧覆其上復有六千衆寶妙蓋八萬寶幢於諸街巷次第行布一

一寶幢有六萬寶索一一寶索有十四俱胝樂器如是樂器微風吹動出妙音聲如百千天樂又於此城街巷衢路處處各住五百童女是諸童女身相端嚴顏貌和悅於諸音樂歌舞作倡一切悉能時發光王勅告之曰令諸童女晝夜作樂不得間斷所有四方一切人民來入此城見斯音樂快樂之事奔衆看聽令其太子心生樂著又復王言所有衆生求飲食者施以飲食求衣服者施以衣服求花鬘塗香者施以花鬘塗香求牀榻臥具者施以牀榻臥具乃至以金銀摩尼硨磲碼碯珊瑚眞珠吠瑠璃等如是諸寶處處堆積復有象馬車乘皆以衆寶種種莊嚴令一切衆生隨意受用

尒時發光王復爲太子於此城中修建一宮廣一由旬造四門樓戶牖軒窻皆以七寶種種莊嚴於此宮中置一大殿用百千珍寶周匝莊挍於殿中間安四俱胝衆寶牀榻及以臥具復於城中置一大園花菓樹木其數甚

多芬蔚開敷世所希有於其中間排
一切寶樹光明照耀無不愛樂又於
園中有七寶池於池四邊有四界道
四寶所成所謂金銀吠瑠璃玻瓈於
池周匝置一百八師子口水從彼入
復置一百八師子口水從彼出其中
復生鉢訥摩花烏怛鉢攞花俱母那
花奔拏哩迦花等種種名花恒時開
敷於池周匝復有八百寶樹一一寶
樹各懸寶索一一索上有俱胝數樂
器微風吹動出妙音聲令諸衆生聞
者愛樂復次寶樹懸掛八十百千珎
寶妙幡又於池上置大寶網而以爲
蓋覆太子身令離塵坌
介時發光王復令殿內以其七寶造
四俱胝寶座一一寶座各以五百上
妙之衣敷於座上於其中間置一大
座高七人量以八十俱胝上妙寶衣
敷設其上此是福光太子所登之座
於諸座前各置香爐純金所成於爐
周匝懸金鈴鐸及金蓮花摩尼寶網
四面嚴飾光明照耀晝夜三時恒焚
沉香及散妙花復於園內有九十九

百千摩尼寶一一摩尼寶廣一由旬
有大光明照一切世界
爾時世尊復告護國言福光太子園
苑之內有種種飛鳥鸚鵡鵁鶄鴛鴦
鵝鴨孔雀舍利俱枳羅鳥俱拏羅鳥
迦陵頻伽命命鳥等如是眾鳥俱善
人言每群飛時作微妙聲如眾音樂
而無有異亦如天帝歡喜之園令諸
天人受妙快樂彼發光天子復為六
子修饌上味飲食逐日供給五百千
車復令使命於諸城邑聚落選取童
女年十六歲至二十歲者色相端嚴
諸根具足不長不短不肥不瘦不白
不黑身出栴檀香口出優鉢羅花香
言詞美善心意純直而無妬忌善解
博弈歌舞戲樂乃至一切世間工巧
伎藝無不悉解如是童女得八十俱
胝來入王城
爾時發光天子以此八十俱胝童女
賜於太子王自宮中所有童女復賜
一俱胝王諸親眷亦以一俱胝童女
奉上太子宰輔重臣亦以一俱胝童
女奉上太子國城庶民亦以一俱胝

童女奉上太子如是八十四俱胝童
女俱令侍從承事及歌舞作樂悅樂
太子
佛告尊者護國言尒時福光太子見
是事已於其國城宮殿樓閣園林池
沼象馬珍寶及諸童女歌舞唱妓種
種作樂之事都不愛著而自思惟此
諸女等於我身分爲大惡友斷我善
根增諸煩惱常處輪迴無有自在譬
如有人處於禁縛終不能出尒時太
子見此過失於十年中於色聲香味
觸五塵諸境而不愛著一心思惟諸
惡友衆云何捨離而自修行得其解
脫作是念已彼諸童女即詣王宮白
父王言其福光太子於諸婇女戲樂
歌舞都不顧視獨坐思惟遠離聲色
尒時發光天子聞是事已心忽驚愕
往未曾有即時統領八萬小王及諸
臣從來入太子所住宮中見彼太子
於處宮殿儀貌寂然潸然悲泣心大
苦惱迷悶躃地良久乃蘇從地而起
即說頌曰
子爲最上寶　云何不觀我　憂惱心惶亂

云何捨所愛　種種富樂事　此城妙莊嚴
眾寶為嚴飾　宮殿妙樓閣　園林及浴池
象馬七珍財　衣服及飲饌　如是無量數
而以供給之　復有諸童女　容顏甚奇妙
端正威莊嚴　如彼天女相　心性善純直
通達諸伎藝　歌舞及音樂　人間無有比
所為適悅汝　令其心快樂　云何無所著
於斯而捨離　獨處於深宮　顏貌甚寂澹
令諸童女等　各各懷憂惱　如彼蓮花萎
俱來而白我　太子汝當知　如是諸童女
端正俱平步　口出優鉢香　身有栴檀氣
兩目紺如蓮　善知人心意　令於晝夜中
親近作戲樂　今汝正是時　於此而厭棄
於汝意云何　為我速宣說　又向園林中
安置摩尼寶　九十九百千　各廣一由旬
光明普照耀　寶樹懸寶幡　其數有八萬
花菓皆茂盛　具有眾飛鳥　孔雀及鵝鴨
迦陵頻迦等　皆出微妙音　復於諸樹間
各垂於寶鈴　一一寶鈴中　皆有妙樂器
微風吹動時　出於妙音聲　清響如天樂
云何而不戀　又此諸宮殿　皆以眾寶成
金銀摩尼珠　硨磲與碼碯　瑠璃真珠等
莊嚴甚微妙　於此寶殿中　安置金香爐

四面垂珠網 俱胝細妙衣 以用莊嚴上
晝夜三時中 長爇栴檀香 如彼天帝宮
善法堂無異 汝今不愛樂 違背於父母
都無孝敬心 令我增苦惱 言已而悲泣
為我遠宣說 太子見所問 稽首白父王
世間五欲境 墜墮於衆生 纏縛於有情
增長大過失 永處於輪迴 無有得出離
我今求解脫 發大菩提心 遠離諸塵染
一切女人身 衆惡不淨本 我觀如怨家
貪瞋癡相隨 流浪於生死 牽繫諸衆生
常處大嶮路 又此女色相 皮膚裹不淨
血肉與骨髓 腸胃大小便 膿涕洟唾等
如是穢惡身 云何令愛樂 譬如毒藥樹
開花衆所愛 採花毒入身 不覺殞其命
國城與宮殿 音樂及歌舞 究竟不堅牢
如夢如幻化 亦如春樹木 滋茂葉芬芳
纔至冬月時 凋落悉枯悴 女人及富饒
不久亦如是 愚癡狂亂心 常沒貪欲海
鬪諍起憎嫉 互相行殺害 父王及眷屬
妻子并男女 於彼惡趣中 誰能行救濟
菩薩大智人 身心常寂靜 覩彼如草本
不動如須彌 常樂處深山 一心求正道
浮世不久住 如山水急流 人命若浮雲

須臾即散滅　墜墮三有中　迷沒於生死
我不著愚迷　遠離於虛妄　色聲五欲塵
非是菩薩境　福盡無福生　業盡復生業
如鳥禁籠中　長不得自在　六塵如毒蛇
煩惱於衆生　四大不堅實　猶如空聚落
父王今當知　速捨虛妄境　歸趣真解脫
當運妙法船　度脫於三有　迷者令覺悟
禁縛得解脫　患苦使獲安　盲者與開目
貧窮賜珍財　悉令離憂苦　復爲衆有情
枯竭貪愛河　照燭黑暗路　廣布於雲雷
降霔甘露雨　除熱得清涼　成就最上智
父王今當知　何人懷慈忍　而欲作怨家
何人具智慧　怖見佛法僧　何人有眼目
入於嶮路行　何人得菩提　而欲作散亂
如斯有智人　必不行邪道　我寧上須彌
投身入大海　於此五欲塵　終不生染著
所有諸嬪妃　并及於眷屬　請王速將歸
於此勿久住　在家多過失　障蔽佛菩提
我捨於國城　及諸眷屬等　行詣於深山
修習清淨行　志求無上道
爾時佛告護國尊者。護國言彼福光太子
處於寶殿。是諸童女圍繞侍從。太子
觀之深生厭離。於三威儀中行住坐

時求斷一切煩惱於月初八日於地
而坐正意思惟離諸塵染作是觀已
於中夜時忽聞空中淨光天子讚佛
讚法及苾芻衆如是聞已身毛皆竪
悲喜交并合掌向空以頌問曰
虛空諸天大慈愍　發聲稱讚讚何人
我要歸依求出離　願樂聽聞為開演
尒時淨光天子於虛空中聞彼所問
而為太子說所讚事以頌答曰
我今稱讚大沙門　彼佛名曰成義意
常以十善化群迷　救濟孤獨諸有苦
方便智慧最為上　功德神力無有比
常有千千那由他　苾芻之衆恒恭敬
太子復問淨光天　有何功德及相好
彼佛所行菩提行　重為宣說我樂聞
尒時淨光天子復為太子說佛功德
相好以頌答曰
佛頂如須彌　出衆而高顯　螺髮而紺青
右旋俱齊整　眉間白毫光　照耀如千日
目紺淨分明　猶如青蓮葉　頷臆如師子
脣色勝頻婆　齒密無缺減　白類如珂雪
臍輪廣右旋　如淨頗瓈寶　舌色如紅蓮
廣長而薄淨　舒展覆面輪　此相最微妙

梵音而清響　美妙出世間　一切諸天人
聞者皆歡喜　假使百千樂　莫等佛音聲
功德廣無邊　能斷衆生惑　令行菩提行
復次諸飛鳥　名曰緊那羅　[illegible]鶖俱枳羅
嚩哩囉拏鵝　具沙俱拏羅　迦陵頻伽等
各有色相嚴　佛相好亦然　佛以一言辭
隨衆各得解　近遠平等聞　如來法自在
項頸長細妙　量等於身分　臂膊而臃圓
垂手過於膝　如是妙端嚴　七處皆平滿
雙脛如爲鼻　兩腨勝鹿王　陰相而藏隱
猶如龍馬王　身毛紺右旋　無畏如師子
佛頂如天蓋　嚴飾金色身　行步同牛王
足現千輻輪　莎悉帝迦相　如是廣端嚴
世間甚希有　汝今若親近　有德與無德
有福及無福　一一自當知　若有稱佛名
讚毀俱不著　如蓮在水中　淤泥不可染
我佛大導師　世間無有上

佛說護國尊者所問大乘經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

[illegible]
第[illegible]張　[illegible]

佛說護國尊者所問大乘經卷第四　給

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

佛告尊者護國言尒時福光太子聞虛空中淨光天子讚佛法僧無量功德相好莊嚴之事心大歡喜正意繫心端坐思惟彼佛世尊具足功德所說妙法真實無謬聲聞弟子梵行清白又復思惟輪迴大苦一切眾生愚癡障蔽不覺不知常以身見起諸惑染廣增過失生死輪迴相續不絕諸有智者應當遠離又復思惟愚癡迷暗起三種思動發身語造善惡業熏識成種如是名色六入觸受苦報相續愛取纏潤增長有支如是結生老死誰免我觀生死少味多苦逼迫身心是可厭患遠宜親近彼佛如來微妙之法斷諸煩惱求出輪迴若近惡友耽著欲樂人天之報尚不能得何況阿耨多羅三藐三菩提

尒時福光太子作是念已於此宮城深生厭離我今於此終不解脫宜應速捨別求靜處修習梵行時彼太子

發此志已即便離殿欲往門出又慮親眷而爲留難逐却上殿面東而立遥告佛曰成義如來應正等覺具一切智神力廣大願賜慈悲救護於我我於此處擲身出外欲求解脱作是語已即便擲身佛以神足舒其右手放大光明照太子身其光化爲千葉蓮花承太子足又此蓮花復出百千微妙光明照於太子令心適悦經須臾間將至佛前佛攝光明蓮花不現尒時太子如山而下即到佛前合掌恭敬旋繞世尊志心稱念南無成義意如來應正等覺所說妙法及苾蒭衆我發心歸依作是語已五體投地禮佛千拜即以伽陀讚歎佛曰

稽首無上大醫王　我身大患久求除
願佛慈愍垂救度　少賜如來妙法藥
盡夜獨坐自思惟　一心求離五欲境
空界天人發聲言　勸導歸依來佛所
佛爲出世大導師　何得衆生造過失
於大難中垂救護　令彼盲迷開智眼
我今難發信佛心　貧乏如來功德寶
求出纏縛離解脱　願佛慈悲垂攝受

於其暗室燃慧燈　破我疑惑無明等
宣揚清淨妙法門　如佛所行菩提道
稽首無比大醫王　滿我意願除諸病
一切妄想悉消除　抛離惡趣到彼岸
永出煩惱大海中　常行如來八正道
如是真實為我說　如佛所說我行之
志求無上大菩提　修習菩薩真實行
成就福德無盡報　捨於世壽為法壽
一切纏縛永斷除　究竟圓滿菩提道

佛告尊者護國言尒時成義意如來見彼太子信心清淨善根純熟即為宣說菩薩行法福光太子聞是法已得揔持門證妙解脫成就五通踊身空中散花供養作供養已從虛空中下合掌向佛讚歎如來即說頌曰

稽首我佛真金色　相好最上面如月
功德智慧無等倫　永離三有常清淨
牟尼釋師紺青色　高顯清淨如須彌
我觀無等無過佛　眉間毫光普照耀
如軍那花及朗月　過於珂雪與硨磲
如是皎潔大光明　除滅衆生諸罪暗
目淨紺朗如青蓮　常以慈顏顧我等
慈觀無二平等觀　有情無情俱獲益

舌如赤銅而廣長　或覆面輪或大千
應機流演大小乘　普救世間諸有苦
我今頂禮如來齒　四十齊密白如珂
四牙鋒利若金剛　俱發光明濟群品
我今礼佛真實語　離諸虛誑綺言辭
通達性相甚深文　破暗除迷百千刹
梵王帝釋護世主　龍天八部及三塗
如是蒙光苦惱除　俱出輪迴生死海
我佛雙腨如鹿王　行似牛王舉步穩
下足登涉地面時　山川大地俱震動
我佛身相妙端嚴　皮膚柔軟真金色
一切世間無有比　衆生見者無猒足
佛於過去百千劫　能捨一切刹衆生
俱令離苦出煩籠　我今歸礼大慈父
佛以法財施一切　持戒忍辱精進修
禪定智慧悉圓明　我今礼佛無等智
我佛無畏大師子　能破無邊煩惱魔
善療衆病悉消除　我今頂礼滅三毒
身口意業無塵染　三界無著出水蓮
梵音深妙如梵天　迦陵頻伽聲莫比
我今礼佛出三有　常觀世界如幻化
如夢如電非久停　無人無我無衆生
法本空寂無有生　不能知悟隨輪轉

垂慈廣爲諸衆生　方便隨機宣妙法
大聖醫王衆所歸　恒治老死憂悲惱
如是普利諸衆生　各令善逝人天路
如是慈悲牟尼主　常愍輪迴六道中
如蠢循環無了期　引彼愚盲得正路
如是依法證菩提　具法自在利世間
如佛所說八正道　聞者適悅生敬愛
佛聲微妙過梵天　嚴達哩嚩緊那囉
及諸天女美妙音　非似佛聲多方便
清淨語音功德普　衆生隨類各得聞
如是爲求趣菩提　一一離凡得解脫
種種上妙物供佛　獲得最上人天福
或爲帝主或宰臣　常受大富大快樂
或作金輪王四洲　具足千子及七寶
恒行十善利世間　一切衆生皆隨順
或爲護世或忉利　或處夜摩覩史陀
乃至他化與梵天　皆因供養諸佛得
如是見佛及聽法　俱能出離諸苦惱
令彼不隨惡道中　安樂寂靜無塵染
佛能安住諸世間　求福之者皆令福
如是獲福長相續　俱胝多劫不可盡
最上微妙莊嚴剎　衆生生者無塵垢
身光照耀勝天人　身口意業俱清淨

成就種種功德相　名聞流布諸世間
天上人間俱敬愛　彼人供養諸佛得
我佛久離諸苦惱　十方佛刹皆稱讚
一切徒衆悉歸依　無不愛樂慈悲相
我今稽首人中尊　湛然不動無爲相
今我獲證五神通　住立虛空伸讚佛
稽首無畏佛世尊　無垢清淨出世間
所有稱讚諸功德　迴施人天成正覺

佛告尊者護國言尒時發光天子於其中夜忽聞福光太子宮城之內有大哭聲驚愕憂惶莫知所由即時將諸眷從及其眷屬來詣太子宮中問諸宮人汝等云何夜來啼哭時彼宮人即奏王言福光太子忽尒離宮莫知所止憂惱悲痛是以啼哭尒時發光天子聞是語已足如蹋岭忽然躃地良久乃蘇從地而起心生憂惱涕淚悲泣欲往千城處處尋覓時愛樂城中護城聖賢告於王言彼福光太子往詣東方乳覲供養成義意佛時發光天子聞是語已即將八十四俱胝宮人嫁女及百千那由他侍從眷屬周帀圍繞往詣東方至成義意如

來詣到已五體投地礼世尊足住立一面合掌向佛以頌讚曰

稽首歸依功德海　妙湛總持無等尊
天龍八部衆所歸　一切觀佛無猒足
三十二相妙端嚴　七寶嚴身世希有
巍巍赫赫妙金山　超出世間歸命礼
過去難思俱胝劫　修行供養俱胝佛
深植德本廣無邊　成就佛身妙色相
布施持戒忍辱行　精進禪定善巧便
如是歷修勝行成　色相圓明光照耀
日月閃電摩尼寶　帝釋梵王身色光
如是等光對佛光　一時隱沒俱不現
佛身如現水中月　變化隨機亦復然
託夢乘象入母胎　捨於覩史天王位
佛身無相如虛空　示生人世救群品
初生七步帝釋隨　天上人中為最上
彼佛無法不了知　亦無師學書自解
而成寂靜三摩地　救拔衆苦令解脫
捨離父母及親眷　出彼王城入深山
俱胝天衆圍繞佛　降伏四魔成正覺
觀彼世間不究竟　衆生沉溺處輪迴
垂慈為彼轉法輪　令離無常出苦難
佛證寂滅清淨法　成就福智及方便

牟尼起化現身於　如是佛相悉具足
我礼牟尼無邊智　我礼究盡法界法
雖知幻化無去來　垂慈普救諸含識
善哉佛說菩提道　引彼衆生得菩提
如是正法我所求　正法能度世間苦
我佛常處三有中　救療一切煩惱病
以我稱讚佛功德　迴向菩提及衆生

尒時佛告尊者護國言彼成義意如來見此發光天子歸依讚歎信心堅固求趣解脫即隨王意而爲說法時發光天子聞佛所說即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉

尒時福光太子見是父王歸依彼佛心生信敬即詣佛前合掌向佛而白佛言如來應供正徧知唯願世尊往愛樂城受我飲食供養時成義意如來黙然許之受太子請時福光太子即告父王及諸眷屬我今請佛所有宮殿園苑及一切珍寶莊嚴之具施佛供養汝諸眷屬勿爲障惱異口同音起隨喜心尒時父王及諸眷屬俱發聲言願持所有施佛供養我皆隨喜

尒時成義意如來與諸苾芻恭敬圍繞入愛樂城受彼供養時福尤太子以五百千車上妙飲食供養世尊及苾芻衆復次福尤太子爲佛及衆廣以七寶造僧伽藍用無數摩尼寶網及傘蓋等四面嚴飾復置百千牀榻臥具以妙衣服敷設其上又於精舍左右行布花果樹木流泉浴池於其池中生奔拏哩迦花及優鉢羅花等復次於一一苾芻前頭面作礼獻僧伽梨衣日日三時亦復如是經三俱胝歲晝夜焚修亦不眠臥亦無疲倦亦不沐浴洗濯香鬘塗飾亦無瞋恚貪愛乃至爲法不惜身命何況外財如佛所說如說而行乃至成義意如來入於涅槃尒時太子以赤栴檀茶毗如來於閻浮提內所有一切上妙名花及諸花鬘塗香抹香種種伎樂於茶毗處供養舍利尒時閻浮提內一切衆生俱以香花飲食皆來供養如是經百千歲

尒時福尤太子收佛舍利以其七寶造九十四俱胝塔俱以真珠羅網周

帀嚴飾又諸塔前豎立五百七寶傘蓋花果樹木及百千音樂又一一塔前置百千燈盈每一一盈中燃百千燈如是供養至一俱胝歲然後太子出家剃髮爲苾芻相行頭陀行持鉢乞食伏斷煩惱常行法施滿四俱胝歲如佛所行無有疲惓時愛樂城中護城賢聖一切小王宮嬪眷屬及諸衆生皆歎太子出家剃髮修淸淨行時淨炎天子互相告言一切小王及諸人民等悉皆出家我等往彼承事太子如供養三寶尒時成義意如來所說六十四俱胝法藏福炎苾芻悉皆受持通達無礙如是福炎苾芻已曾親近九十四俱胝百千那由他佛於諸佛所一一供養無空過者皆如成義意如來而無有異尒時發光天子者豈異人乎今無量壽如來是尒時福炎太子者豈異人乎今我身是尒時愛樂城中護城賢聖者豈異人乎今阿閦如來是佛告尊者護國言一切菩薩摩訶薩欲求阿耨多羅三藐三菩提者應當學彼福炎苾芻

遠離貪愛親近善友修寂靜行勤供諸佛不久當得阿耨多羅三藐三菩提佛言護國若復有人貪著利養飲食衣服臥具醫藥尊重稱讚彼人愚癡則為我慢破犯戒律虛妄不實毀謗沙門遠離佛法於身口意而不相應唯有外相心不寂靜無慚無愧遠離佛剎遠離菩提是故護國如是法應如是知應如是學應如是行不得親近惡友及利養等尒時世尊而說頌曰

若人貪愛於利養　遠離具實清淨行
因斯退失佛菩提　永劫沉淪生死道
無慚無愧無知足　常愛常貪恒繫縛
不懼三塗苦惱侵　猶言我具諸德行
詐現寂靜住山閒　心於名利常牽繫
衆人遠離如毒蛇　長處輪迴無解脫
若人不樂如來法　輕賤具德苾芻僧
永離天界墮惡道　縱生人世值八難
俱胝劫數難值佛　所說正法亦難聞
剎那暫遇若依行　彼人必證菩提果
佛乘妙行德難思　一切如來從此出
若人猒離樂塵勞　永失菩提無上道

若人智慧及方便　遠離一切諸過非
慈救五趣諸衆生　是人所行同佛行
雖處深山寂靜處　詐現清高爲自身
掩他行業誇已能　我常日誦俱胝佛
若於行法生尊重　不惜身命一心求
如我所說眞實行　是人非遠證菩提
大僊正法最上乘　永得消除於熱惱
如聞所行精進修　畢竟速證無上道

尒時世尊說此頌已告尊者護國言若諸菩薩於阿僧祇劫行五波羅蜜不如有人於此正法暫得聽聞信解受持如是功德勝前功德百分不及一千分不及一百千俱胝分不及一筭數分不及一乃至譬喩分亦不及一

佛說是經時會中有三十那由他天人發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉七千苾芻斷盡諸漏得無生忍

尒時尊者護國而白佛言今此經典甚爲希有云何受持當何名之佛言護國此經名爲大乘正法亦名廣大清淨不空誓願福德居士歡喜菩薩行如是受持佛說此經已尊者護國及天人阿蘇羅巘達哩嚩等聞佛所

說皆大歡喜信受奉行

佛說護國尊者所問大乘經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上 給

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

尒時世尊在覩史多天與無數百千俱胝那由他菩薩共會一處時有無數百千俱胝那由他天所謂娑多儗哩呬摩嚩多難你枳澀嚩囉摩訶迦攞摩醯溼嚩囉吠惹演多那羅延等復有無數天龍阿蘇囉誐嚕拏巘達哩嚩緊那囉摩護囉誐藥叉囉叉娑及諸星曜如是等衆皆悉來集在於佛會

尒時金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊今有一切羅剎行於世間作大怖畏惟願世尊愍於世間爲除怖畏說金剛香菩薩大明使彼羅剎及一切天龍八部乃至一切星曜行不饒益者見彼大明皆悉迷悶怖畏馳散於諸衆生不能爲害世尊豈唯如是等衆見巳怖畏乃至帝釋亦失威力彼一切魔障現大忿怒諸惡相者悉皆破壞於諸有情不能侵害

尒時金剛手菩薩摩訶薩重白佛言

世尊今正是時何以故一切魔等見在此會唯願世尊宣說金剛香菩薩大明是時世尊即入三摩地名普徧熾盛光大忿怒入此三摩地已即於眼中放大光明作種種色其光普照一切世界照已旋還於佛前住如大火聚即於光中化出大忿怒身光焰熾盛住於佛前現大惡相見者怖畏所有一切天龍藥叉囉叉娑嚩達哩嚩阿蘇囉誐嚕拏緊那囉摩護囉誐等及一切部多所有威力悉皆破壞

復次金剛手菩薩白佛言世尊如我所請願為宣說亦令當來持誦行人一切所作皆得成就一切部多皆悉降伏凡有所求皆來給與乃至地中伏藏悉皆獲得世尊此大明威德之力降伏加臨一切人非人等令其入寤使作歌舞及為給使無不隨意乃至破彼身分以充食噉亦不敢違世尊此大明力乃至加臨山石無情之類亦可震動現入寤相何況一切天龍入部人非人等如是等衆若違逆者皆令頭破

尒時化忿怒像於剎那頃現身光明

如日照曜於金剛手菩薩前立即說

金剛香大明曰

曩麼室戰(二合)拏(一)嚩囉(二合)播(引)拏曳(二引)摩賀(引)藥乞叉(二合)枲曩(引)鉢多曳(三引)唵(引)曩謨(引)婆誐嚩帝(引四)阿(引)哩也(二合五)嚩囉(二合)孅(引)馱(引)哩(六引)阿你(引)迦囉瑟弥(二合七)設多婆賀婆囉(二合八)鉢囉(二合)入嚩(二合)禮多(九)捨鉢多(二合)帝(引)惹(引)曳(十)沃佗囉(二合)阜摩(十一)婆野(引)曩迦(引)曳(十二引)勞(引)捺囉(二合)郍哩舍(二合)曩(引)曳(十三引)尾迦囉(引)攞(引)曳(十四引)贊拏(引)曳(十五引)拶波攞(引)曳(十六)喻(引)藝(引)瑟嚩(二合)哩(引)曳(十七引)阜(引)瑟麼(二合)婆野(引)曩迦(引)曳(十八引)沙吒曰(二合)佉(引)曳(十九引)訥嚩(二合)郍舍普惹(引)曳(二十引)訥嚩(二合引)郍舍你(引)怛囉(二合引)曳(二十一引)尾枳(引)囉拏(二合)計(引)舍(引)曳(二十二引)阿你(引)迦嚕(引)波(二十三)尾尾馱吠(引)舍馱(引)哩抳(引)曳(二十四)韓呬曳(二合引)呬婆誐嚩底(二十五)麼賀(引)嚩囉(二合)孅(引)馱(引)哩(引)怛囉(二合)野(引)喃(二十六引)囉怛曩(二合引)喃(引)薩帝曳(二合引)曩(二十七)怛你也(二合)他(二十八引)唵(引二十九)阿(引)迦荼野阿(引)迦荼野

三十嚩攞祢引嚩麼𡃝引溼嚩二合囕二合
三十一誐嚕拏江二合三十二尾瑟女唵二合
三十三俱麼引囕三十四沒囉二合憾麼二合
引喃引三十五印捺囕二合三十六贊捺囕二合阿
引祢底㨫二合三十七蘖儼略乞乂二合
僧三十八普引瑠三十九畢哩二合引瑠四十
閉舍引咸四十一矩伴引喃四十二阿佗
寧二合四十三嚩引踴四十四野恭四十五嚩嚕
喃四十六馱曩能四十七矩吠囕四十八鉢
囉二合惹引鉢底四十九地哩二合多囉引
瑟吒囕二合五十尾嚕茶劍五十一尾嚕播
引乞册二合五十二吠引弍每切室囉二合麼喃五十三
商矩迦囉喃二合五十四訥尾二合迦囉喃二合五十五怛
哩二合迦囉喃二合五十六尾迦囉喃二合五十七沒哩二合賀
迦囉喃二合五十八健吒引迦囉喃二合五十九訥
嚕二合拏迦囉喃二合六十虞迦囉喃二合六十一
摩賀引迦囉喃二合六十二麼賀引迦引朗
六十三難祢計引溼嚩二合囕六十四勃陵吞
儗哩引知盈二合六十五曩引野劍六十六尾
曩引野劍六十七半喞劍六十八那麼劍
六十九路賀劍七十謨引賀劍七十一沙瑟
恥二合祢引吠孕二合七十二唵引七十三迦引
陵七十四矩引知盈二合七十五儗哩引劍引七
十六訥哩誐二合七十七憍麼引哩引七十八迦

底也(二合引)以寧(引七十九)攢拏迦(引)底
也(二合引)以寧(引八十)麼賀(引)迦(引)底也
(二合引)以寧(二合八十一)野舍瀰弥(二合)寧(引八十二)
愛舍(引)寧(八十三)乃哩底揉(二合引八十四)迦
(引)禮(引八十五)麼賀(引)迦(引)禮(引八十六)乞
芻(二合)捺囉(二合)迦(引)禮(引八十七)嚩囉(二合)
迦(引)禮(引八十八)跛捺囉(二合)迦禮(引八十九)祖
攞迦(引)禮(引九十)阿儗你(二合引)揉(引九十一)
嚩(引)野尾焰(二合引九十二)舍(引)禮(引)舍(引)
禮(引)迦嚩(引)哩底(二合引九十三)囉(引)怛哩
(二合九十四)扇底盈(二合九十五)爍訖鼎(二合九十
六)設多(引)乞曬(二合引九十七)麼賀(引)設
多(引)乞曬(二合引)印捺囉(二合引)抳(九十合)
沒囉(二合)憾摩(二合引)抳(九十九)嬌(引)麼
(引)哩(引一百)麼(引)呬(引)瑟嚩(二合)哩(引一百一)
吠(引)瑟拏(二合下尼所切)尾(引一百二)酥娑誐(引一
百三)屹攞抳(引一百四)嚕(引)捺哩(二合一百五)嚩(引)
囉(引)呬(引一百六)嬌吠(引)哩(引一百七)曳(引)左
(引)你曳(二合引)麼麼(一百八)三麼曳(引)曩
底瑟姹演(二合)底(一百九)禬(引)薩哩網
(二合引)阿(引)嚩(引)賀(一百一十)以沙也(二合引)弥
(一百十一)一尸伽囕(二合)伽哩(二合)恨拏(二合)伽哩
(引)恨拏(二合一百一十二)佉哩(二合)恨拏(二合)跛野
佉哩(二合)恨拏(二合)跛野(一百十三)一攞攞攞

攞攞 一百十四 唵 引一百十五 虞魯虞魯 一百十六 虎魯虎魯 一百十七 祖魯祖魯 一百十八 母魯母魯 一百十九 度努度努 一百二十 嚩麼嚩麼 一百二十一 達麼達麼 一百二十二 馱囉馱囉 一百二十三 摩囉摩囉 一百二十四 馱迦馱迦 一百二十五 攞虎攞虎 一百二十六 嚩誐嚩誐 一百二十七 嚩誐跛野 一百二十八 惹臘波 二合 惹臘波 二合 一百二十九 惹臘播 二合引 跛野惹臘播 二合引 跛野 一百三十 布 引 囉布囉 一百三十一 布 引 囉野布囉野 引 跛野 一百三十二 布 引 囉 引 跛野布 引 囉 引 跛野 一百三十三 攞虎攞虎 一百三十四 阿 引 曩野阿 引 曩野 一百三十五 阿 引 尾舍阿尾舍 一百三十六 阿 引 吠 引 舍野阿 引 吠舍野 一百三十七 唵 引 一百三十八 曩謨 引 婆誐嚩帝 引 一百三十九 麼賀 引 嚩囉 二合 嚩 引 馱 引 哩 引 一百四十 阿你 引 迦囉瀰弥 二合 一百四十一 設多娑賀薩囉 二合 鉢囉 二合 入嚩 二合 礼多 一百四十二 捨鉢多 二合 帝 引 惹洗 引 一百四十三 悉馱室讚 二合 嚩囉 二合 播 引 把 一百四十四 囉 引 倪也 二合 跛野底 一百四十五 唵 引 一百四十六 紇哩 二合 一百四十七 呬 一百四十八 郝郝郝郝

郝一百四十九斛引一百五十紇哩二合一百五十一吽一百
五十一發吒半音一百五十三嚂嚂嚂嚂一百五十四
娑嚩二合賀引一百五十五
尒時化忿怒像說此大明已復說金
剛香菩薩大明諸成就法若以此明
加持安息香燒之能令一切入寤所
有天人藥叉乃至魑魅等所執悉能
除解
復次行者於大自在天像前誦此明
復以忿怒相觀天像又以五淨水沐
浴天像又用白檀香作塗香塗天像
身以諸香花而作供養然以二手按
像誦大明從初夜至明旦誦聲不輟
其大自在天決定化身作外道形相
來誦者前默然而立誦者見已即礼
拜告言聖者善來其化像報言善來
善來誦者即以所願求之天即與願一
切皆得天像與行者願已隱没不現
行者得悉地已此後一切所作悉得
遂意或作息災增益敬愛降伏及句
召者決定成就若作息災當用不墮
地瞿摩夷塗四方曼拏羅成已用銀
鉢一口先磨白檀作塗香塗鉢內外

令徧即感淨水令滿安旻拏羅中誦
大明一百八徧加持彼鉢鉢即入痦
或起離壇或動或顫知法成就即以
此水灌於人頂或令人飲一切災難
皆得息滅若以此水灑於城邑聚落
其中人民災難皆息一切有情皆獲
利益
復次若為國王及大軍衆作息災者
當用酪白麻子白粳米牛乳等相和
作護摩一誦大明一稱王名一作護
摩至千徧王及軍衆災難皆息
又法或畫金剛香菩薩身白色作爲
衆生降甘露雨相於此像前日日時
誦大明復觀想此像得現前已後念
解字一切災難無不息滅或有冤家
求相摽逼者當用牛乳作護摩誦大
明卜徧寃自退散災難息滅或用安
息香白麻子并酥同作護摩息一切
災
又法或作增益者當畫大羅刹女身
作黃色有十六臂手中各有執捉一
切殊妙嚴飾其身畫像成已用諸香
花而作供養於此像前誦大明不輟

至羅刹女自現可使勿召一切夜叉羅刹并諸眷屬能滿行者一切所求財穀亦能出於地中伏藏隨意使用

復次畫夜叉像身作白色復以白色香作塗香塗彼像身以白花供養於此像前口誦大明手持白花一誦一擲打彼像身日三時滿七日誦明數滿八千徧彼夜叉出現爲誦人僕從一切役使不敢違逆或時自送一切財寶或出地中伏藏當令誦人獲大富盛

復次作敬愛法畫金剛香菩薩像身作赤色有十二臂各有執捉以上妙天衣裝嚴其身畫像成已行人於像前作觀想觀畫像身放大赤光刹那之頃徧照三界其中一切天人羅刹乃至一切人非人等皆悉敬愛作觀成已方可求事行人欲求敬愛者先誦大明滿一千徧然用赤檀木作彼形像安於金剛香菩薩像前行人取迦囉尾囉花於菩薩像前一誦大明一稱彼名一擲彼像誦滿七徧決定獲得彼之敬愛

又法用吉祥木造男女像或作童男
童女像稱彼名用白芥子擲彼像至
七晝夜必得敬愛
又法用白芥子白檀香相和誦大明
八十万徧令一切人頂戴得一切敬
愛
又法若欲令冤家失心狂亂者用人
骨作金剛橛長八指以安息香及牛
肉同燒薰橛埋冤家門前彼即三日
內失心離家狂走或用牛肉狗肉牛
尿相和為埿作冤家像埋尸陁林中
彼即并諸眷屬出離千由旬外
又法欲令冤家出本國者亦用人骨
作金剛橛以人血染線纏橛打摩醯
溼嚩囉頭上行人用右足踏摩醯溼
嚩囉天用十四日或用八日行人誦
大明不輟直至彼天出大苦聲其冤
家失心狂亂并諸眷屬出於曠野由
如獸群
又法欲摧破冤家者當畫金剛香菩
薩身黑色百臂作忿怒相手執旗幡
金剛杵金剛鎚羂索三叉劍弓箭鉞
斧大斧骨棒金剛鉤枯尸人頭髑髏

等種種器仗及百千　妙好嚴飾其身
放大光明踰於日月作破一切冤家
相彼一切藥叉囉剎娑及一切大惡
鬼神皆悉破壞驚怖馳散若欲破壞
冤家至死者行者先誦大明八千徧
然後以人骨作金剛橛長二指作忿
怒心晝夜不輟誦大明八千徧加持
橛已用牛肉為塗作冤家形像長八
指用前橛釘其頂或口脇耳膊或陰
及膝足等處經一七日彼冤家身決
定破壞如阿梨樹枝乃至一切大惡
悉能破壞

又法欲破壞冤家至極者用牛尿并
鹽醋同煎成塗與淨土瞿摩夷或吉
祥草相和作冤家像復用白芥子徧
塗彼像以火炙至冤家得病決定至
死

又法用佉你囉木作橛長八指加持
八百徧稱冤家名釘彼形像於剎那
須彼自禁縛或用尸灰作冤家像以
人骨作金剛橛釘彼身令當得熱病
乃至殞歿

又法用鐵作橛長二指加持百徧埋

於冤家門外三日內定離本家或將
前橛埋於大自在天廟中埋時稱冤
家名彼即得大自在天魅或稱名埋
於空舍中彼即得畢舍左魅或取黑
虵口中沫塗坏器內令冤家食之須
臾即死

又法或用鐵作骨橛長六指先稱冤
家名誦大明七徧加持安息香用燒
熏骨橛埋冤家舍中彼即得大苦惱
若出去骨橛苦惱即解

又法用顊摩木作橛長十二指打頭
臂脇三處及稱名又用牛毛為香稱
名燒之彼得母鬼所魅

又法用阿栗迦木作冤家形像於腹
中書本名以人骨作釘釘於頭臂脇
三處彼即苦惱若去釘如故

又法用瞿摩夷作冤家形像用白芥
子徧塗像身口誦大明直至像乾埋
於尸陁林中於上誦大明八百徧加
持白芥子撒擲於上行者所求皆得
成就

又法同前造像取人牛狗三肉并白
芥子塗像安冤家本舍中彼即迷倒

永不入舍

復次行人若欲求現女鬼者往尸陁林中用毒藥及鹽并血相和誦大明作護摩日三時滿七日至夜於護摩爐內現一女鬼相貌端正光明照耀立行者前行者即備白食出生及閼伽等時女鬼言我甚飢行者即報言我已爲汝辦訖即出生食及閼伽等與之云此依佛勅汝受隨意女鬼得食已告行者言汝所求事我悉令汝皆得成就女鬼言訖即隱身不現

復次說禁縛法用雌黃作冤家形像以尸灰徧塗像身及塗金剛杵行人以左足踏金剛杵右足踏彼像誦大明須臾冤家及眷屬失心狂亂去離本處

復次說發遣冤家法行者先持誦大明一百徧然後觀想根本微妙字化成駱駞復觀前字乘彼駱駞又想一人以骨棒打彼冤家然想自身在風輪內面南坐誦普字發遣誦聲不輟直至冤家隱沒不現此觀想法亦可發遣金剛薩埵豈況冤家若用白芥

子安息香相和加持一百徧作護摩者一切冤家速離本處

復說成就法行者先於帛上或髑髏上畫金剛香菩薩身赤色於足下畫冤家像蹈之行者作忿怒相誦大明不輟復以棘柴白芥子鹽用作護摩冤家速得失心狂亂

又法於青帛上用人血調青畫冤家形像行者於八日或七日至中夜時出生食祭祀有來受此食者報行者言使我何作時行者即以冤家報之復以忿怒相稱冤家名誦大明作護摩至七日彼即破壞命終

又法用顙摩木作冤家像段段截之別用顙摩木爲柴與像身同作護摩誦大明一誦一燒彼冤家其身破壞復次於尸陁林中收取花鬘燒安息香誦大明八百徧加持彼鬘散於冤家舍彼并眷屬悲患三日瘧或將鬘埋於冤家門前彼冤家速趣命終或用燒安息香熏牛肉以此肉作護摩一誦大明一稱冤家名一擲火中至三夜彼冤家即患四日瘧若欲解

除用乳汁作護摩即瘥可如故
又法用尸灰塗曼拏羅又用尸灰作
冤家像安曼拏羅中用紅色花打彼
像一誦一擲至三日擲像於火中其
冤家身即破壞

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中 給

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

復次作禁伏法先畫金剛香菩薩作圓滿相身黃色放大光明照虛空界住大山頂足踏冤家像行者於此像前作觀想得現前已一切冤家皆為禁縛

又法於㲲上同前畫金剛香菩薩以上妙香花而作供養用雌黃及淨土与水和遲作冤家像行者於菩薩㲲前手執五股金剛杵作忿怒相足踏冤家誦大明一千徧一切冤家皆悉禁伏

又法用黃臘作冤家像行者以左足踏復作觀想彼冤家在百千由旬內復觀聖賢徧滿虛空得此觀現前已彼冤自然如癡不能為善此成就法若向諸佛作者諸佛亦不欲違何況一切聖賢及人非人等即說降伏大明曰

唵(一句)曩謨婆誐嚩帝(二句)摩賀(引)嚩嚕(二合)嚩(引)駄(引)哩摩賀(引)末

攞三塞你也二合娑擔二合婆你引四
攞攞攞攞娑擔二合婆野薩哩嚩
二合設咄龍二合五曩引舍薩野八娑
嚕引二合吒野七尾捺囉引二合鉢野八
薩哩嚩二合曩裹引舍野九薩哩嚩
二合訥瑟吒引二合你伽引怛野十摩摩
薩哩嚩二合迦引哩也二合抳十一矩
嚕十二矩嚕十三虎盧十四虎盧十五祖
盧十六祖盧十七母盧十八母盧十九達
摩二十達摩二十一囕識二十二囕識二十三尾
捺囉引二合鉢野二十四尾捺囉引二合鉢
野二十五薩哩嚩二合迦引哩也引二合抳
弥引二十六祢哩引二合荼矩嚕二十七薩哩嚩
二合惡地孕二合弥引二十八鉢囉二合野
蹉二十九伊呬曳引二合三十婆誐嚩帝引三
十一摩賀引嚩囉二合囐引馱引哩引三
十一郝入郝郝郝吽引發吒半音娑
嚩引二合賀引三十二
由誦此明能成就一切事能破一切
冤家復誦成就法於月一日或初七
日初八日行者食赤色食著潔淨衣
誦大明千徧或百徧若得身毛喜竪
或於夜分得見種種吉夢已此後當

依金剛香菩薩作法一切皆得成就
欲令婆羅門敬愛者用生酥作婆羅門像然誦大明八百徧加持白芥子稱婆羅門名以白芥子打像彼則敬愛

又法用鹽加持八百徧當稱毗舍名每一稱名一誦大明用鹽一打彼像彼毗舍則敬愛

又法用黑豆誦大明加持八百徧用炭灰作首陁像然後一誦大明一稱彼名以豆一擲彼像滿八百徧彼自來敬愛

復次說金剛香菩薩成就根本大明印以二手各作金剛拳二小指相交二頭指相交如鉤二拇指展舒成印此印有大威力能成就一切最上事能破一切冤家一切天人乃至宿曜見此印已驚怖欲死唯稱念佛以求覆護即說根本大明曰

唵引 曩謨婆誐嚩帝句引一 摩賀引 嚩囉二合 馱引 馱引 哩引二 入嚩二合 攞三 入嚩二合 攞四 阿引 迦哩沙二合 野五 阿引 迦哩沙二合 野引六 娑懵二合

娑野七 娑擔二合 娑野八 悉馱路左
嚩引九 吽引 發吒半音十
復說句召印不解前印以二頭指如
鉤動搖成印此印能句召一切天龍
藥叉囉叉娑及一切鬼神并宿曜等
皆來可爲僮僕乃至或有諸菩薩鬧
此大明句召之者於剎那之間即至
即說句召大明曰
唵引 曩謨婆誐嚩帝引一 摩賀引 嚩
囉二合 嫩引 馱引 哩引二 伊呬曳引二合
呬阿引 誐嗟二合三 阿引 誐嗟四 摩摩
三摩野五 摩穪播引 攞野六 悉馱
室賛二合 拏嚩囉二合 播引 抳引七 囉
引 倪鉢野底八 紇哩二合引九 郝郝郝郝
郝十 攞攞攞攞斛十一
若有行人爲作種種饒益之事作曼
拏羅已欲請本尊金剛香菩薩者當
誦此明結印句召菩薩行人復於曼
拏羅前瞑目作觀想菩薩於剎那須
菩薩即來菩薩來時現忿怒相而有
六面利牙外出種種嚴身光焰熾盛
如日初出而有百臂手中各各執於
器仗欲破一切冤家之相行人審知

菩薩來已即想奉上衆寶蓮花之座菩薩坐已觀知行人具眞實意即時爲說諸佛微妙三昧行人聞已歡喜礼謝

復次說三昧印以二手作金剛合掌鉤二拇指二小指相交二頭指如環成印若結此印三昧現前

復說沐浴印以二手合掌屈二頭指以二拇指捻二頭指甲如環成印每沐浴諸佛賢聖結此印即誦明曰

唵引曩謨引婆誐嚩帝一引蘇嚕二蘇嚕三捺囉二合嚩四捺囉二合嚩五娑嚩二合賀六引

復說獻香印二手合掌屈二頭指如月竪二拇指成印每獻香時結此印即誦明曰

唵引曩謨引婆誐嚩帝一引摩賀引嚩囉二合孍引馱引哩二引娑囉三娑囉四尾娑囉五尾娑囉六尾捺瑜引二合多野七尾捺瑜引二合多野八娑摩引迦引舍嚩底娑嚩二合賀引賀九引

復說獻花印以二手合掌鉤二拇指

倒舒二無名指如針成印每獻花時
結此印復誦明曰
曩謨引婆誐嚩帝一引摩賀引嚩囉
二合嚩引馱引哩二引虎盧三虎盧四
祖盧五祖盧六母盧七母盧八補瑟
波二合嚩底娑嚩二合賀引
復說獻燈印以二手並作拳竪二拇
指成印每獻燈時結此印誦此明曰
唵曩謨引婆誐嚩帝引摩賀引嚩
囉二合嚩引馱引哩引入嚩二合羅入嚩
二合羅吶致吶致娑嚩二合賀引
復說塗香印以二手作堅固合掌二
頭指二中指中節相交以二拇指按
二頭指節成印每獻塗香結此印復
誦明曰
唵引曩謨引婆誐嚩帝一引三滿多
嚩馱娑嚩二合賀二引
復說出生印以二手作金剛縛二中
指竪如針屈二頭指以二拇指相按
二頭指附中指成印每出生時結此
印復誦明曰
唵引曩謨引婆誐嚩帝一引摩賀引
嚩囉二合嚩馱引哩二引娑囉三娑囉

四尾娑囉五尾娑囉六佉引捺七佉
引捺入娑入乞叉引二合鉢野九娑入
乞叉引二合鉢野十嘮捺囉二合引十一嘮
捺囉二合引十二曩入曩入娑嚩二合引賀引
復說大金剛香菩薩成就大明曰
唵引曩謨引娑誐嚩帝一引摩賀引
嚩囉二合孍引馱引哩二引阿你迦囉
溼弥二合三設多薩賀娑囉四二合鉢囉
二合入嚩襍多五称去鉢多二合帝引惹
引曳六引沃誐囉二合鼻摩七跛野引
曩迦引曳入引鼻濉摩二合跛野引你
引迦引曳九引摩賀引踰藝溼嚩二合
哩引曳十引沙吒目二合佉引曳十一引訥
嚩引二合捺舍部惹引曳引十二訥嚩二合引
捺舍你引怛囉二合引曳引十三尾枳引蘭
拏二合計引舍引曳引十四阿你引迦
嚕引波十五尾尾馱吠武每切沙馱引哩
尼引曳引十六嚧四曳引二合四婆誐嚩底
十七摩賀引嚩囉二合孍引馱引哩入引十
怛囉二合夜引郝引囉怛曩引二合喃
九引十薩帝曳二合引曩二十怛你也二合他
引二十一唵引阿引羯茶二十二阿羯茶二十三末
朗称去鑁二十四摩四引溼嚩二合嚂二十五

誐嚕嚷(一丈江切 十六)尾瑟褸(二十七 丈加切)俱摩

(引)嚩覽(二十八)没囉(二合)撼摩(二合 引)敝(二十九)

印捺嚩覽(二合 三十)贊捺嚩覽(二合 卅一)阿(引)祢怛

搽(二合 卅二)藥儞囉(卅三)乞叉(陵孽切)僧(二合)

(卅四)孅達哩挽(二合 卅五)部旦(卅六)必哩(二合)

旦(卅七)必舍(引)贊(卅八)恭畔(引)敝(卅九)阿

蘇嚩覽(四十)阿呲額(四十一)耶嫌(四十二)嚩嚕

敝(四十三)嚩蹄(引 四十四)俱吠(引)嚩覽(四十五)達

曩難(四十六)特哩(二合)多囉(引)瑟吒嚩覽

(二合 四十七)尾嚕荼劍(四十八)尾嚕播(引)羼

(四十九)商俱迦蘭敝(二合 五十)尾迦蘭敝(二合 五十一)

底哩(二合 丁逸切上)迦囉敝(二合 五十二)没哩(二合)訶

怛迦蘭敝(二合 五十三)健吒(引)迦蘭敝(二合 五十四)

一訥嚕(二合 引)拏迦蘭敝(二合 五十五)賀悉底

(二合)迦蘭敝(二合 五十六)作(引)迦蘭敝(二合 五十七)

薩兎(二合)擇迦蘭敝(二合 五十八)摩賀(引)

迦(引)朗(五十九)難祢計(引)逕嚩(二合)嚩覽

(六十)勃陵(二合)儗哩(二合)知孕(二合 六十一)曩

(引)野劍(六十二)尾曩(引)野劍(六十三)般(引)

唧劍(六十四)那(引)摩劍(六十五)路賀劍(六十六)

讃賀劍(六十七)沙瑟耻(二合)祢(去聲呼)嚩俱

致(六十八)儗哩劍(引 六十九)唵(引)迦(引)哩(引 七十)

訥哩誐(二合)迦(引)怛也(二合 引)以額(引 七十一)賛

拏迦引怛也二合以穎七十二乃哩怛㮈二合引七十三迦引陵七十四摩賀引迦引陵七十五嚩曪二合迦引陵七十六拽舍戍穎七十七伊舍引穎七十八蘇迦引陵七十九跛㮈囉二合迦引陵八十祖去聲呼攞迦引陵八十一阿引屹你二合引夜㮈二合引八十二嚩引野麼㮈二合引八十三舍梨迦引嚩哩底二合八十四扇引鼎八十五囉引底陵二合八十六爍訖鼎八十七設多引稱八十八摩賀引設多引儞八十九印㮈囉二合引尼尼盈切九十沒囉二合憾摩二合引尼同上九十一憍吠引聆引九十二摩賀引憍吠引聆九十三摩賀引摩條引瑟嚩二合哩引九十四吠引瑟拏二合微引九十五蘇婆識引九十六訥哩二合婆識引九十七佐引捫拏引九十八嘮㮈哩二合引九十九嚩引囉引呬一百憍引吠引穀引一百一舍引你一百二乃哩怛㮈二合一百三曳引佉引曩曳二合引一百四摩摩三摩曳引一百五曩底瑟姹二合底一百六旦引薩哩鑁二合引一百七阿引嚩引賀以沙也二合引弥一百八尸伽囕二合一百九佉哩二合佉拏二合一百一十佉哩二合佉拏二合一百一十一佉哩二合佉拏二合引

鉢野一百一十二佉哩二合恨拏引二合鉢野引一百一十三唵引攞攞攞攞一百一十四唵引

虎盧一百一十五虎盧一百一十六毋盧一百一十七毋盧一百一十八祖盧一百一十九祖盧一百二十達摩一百二十一達摩一百二十二度摩一百二十三度摩一百二十四

達曩一百二十五達曩一百二十六達囉一百二十七達囉一百二十八囉摩一百二十九囉摩一百三十囕識一百三十一囕識一百三十二囕識引鉢野一百三十三囕識引鉢野一百三十四

惹攞波一百三十五惹攞波一百三十六惹攞播引二合鉢野一百三十七惹攞播二合鉢野一百三十八布囉一百三十九布囉一百四十布囉野一百四十一布囉野一百四十二攞具一百四十三攞具一百四十四

阿引曩野一百四十五阿引曩野一百四十六阿引尾舍一百四十七阿引尾舍一百四十八阿引吠引舍野一百四十九阿引吠引舍野一百五十唵引曩謨引婆識嚩底一百五十一摩賀引嚩囉二合嚩引馱引哩引一百五十二悉馱室賛二合拏一百五十三

嚩囉二合播引尼一百五十四囉引倪也二合引鉢野底一百五十五怛你也二合他引一百五十六唵引紇哩二合一百五十七係引賀引賀引一百五十八郝郝郝囕囕囕囕一百五十九伊護一百六十吽吽吽癹吒半音娑

嚩(二合引)賀(引一百六十一)曩謨(引)婆誐嚩底(一百六十二)摩賀(引)嚩囉(二合)嚩(引)馱(引)哩(引一百六十三)阿你(引)迦囉滏弥(二合一百六十四)設多薩賀婆囉(二合)鉢囉(二合)麼曼尼多(一百六十五)設嚕(引)哩(引一百六十六)悉馱室賛(二合)拏(一百六十七)嚩嚕(二合)播(引)尼(一百六十八)囉倪也(二合引)鉢野麼(一百六十九)唵(引)紇哩(二合引一百七十)係(引)賀(引)賀(引)賀(引)賀(引一百七十一)護護護護(一百七十二)吽郝(一百七十三)吽吽吽(一百七十四)發吒(半音一百七十五)囉囉囉囉(一百七十六)吽郝婆嚩(二合)賀(引一百七十七)唵(引)婆擔(二合)婆你(一百七十八)婆擔(二合)婆你(一百七十九)婆嚩(二合)賀(引一百八十)唵(引)薩哩嚩(二合)嚕(吽吠)沙(一百八十一)鉢囉(二合)設摩你婆嚩(二合引)賀(引一百八十二)唵(引)吽吽吽婆嚩(二合)賀(引一百八十三)唵吽郝婆嚩(二合引)賀(引一百八十四)唵(引)紇哩(二合引一百八十五)賀(引)係(引)護吽發吒(半音)婆嚩(二合)賀(引一百八十六)唵(引)紇哩(二合引一百八十七)阿(引)羯哩沙(二合)尼曳(引)婆嚩(二合引)賀(引一百八十八)唵(引)左攞(一百八十九)左攞(二合一百九十)婆嚩(引二合)賀(引一百九十一)唵(引)阿(引)虎攞(一百九十二)阿(引)虎攞(一百九十二)紇哩(二合引)

娑嚩(二合引)賀(引一百九十四)唵(引)惹攞波(二合一百九十五)惹攞波(二合一百九十六)娑嚩(二合引)賀(引一百九十七)唵(引)唐唐唐(一百九十八)唐迦(引)哩(引)拏你哩(二合)怛野(二合引)缽野娑嚩(二合引)賀(引一百九十九)唵(引)惹(仁敢切下三字同)惹惹惹(二百)惹娑你叏(引)娑嚩(二合引)賀(引二百一)唵(引)娑瑺(二合)娑瑺(二合)娑瑺(二合二百二)娑瑺(二合)婆你(引)叏(引)娑嚩(二合)(引)賀(引二百三)伊給(引)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)喃娑嚩(二合引)賀(引二百四)唵(引)過吒吒賀(引)娑(二百五)捫左捫左(二百六)摩賀(引)捫左娑嚩(二合引)賀(引二百七)唵(引)度曩(二百八)度曩(二百九)勃嚨(二合二百一十)佯惹(二百一十一)佯惹(二百一十二)怛賴(二合)路枳也(二合)尾捺囉(二合引)缽尼(引)娑嚩(二合引)賀(二百一十三)

如是大明於佛族中猶如明月能破一切諸惡黑暗復能擁護佛法離諸障難

復次說大金剛香菩薩成就儀法如前持誦大明八千徧精熟已然後誦明加持安息香焚此香煙凡所觸人並得入寤使說善惡若有天人及藥

又等所魅者悉能解除乃至不淨鬼
及作熱病瘧病小小鬼等所執持者
繞誦大明速得除解若欲令彼一切
入寤者亦須結界擁護巳身及擁護
入寤者所有諸惡星曜作災害者誦
此大明亦速退解能成巳事能斷他
呪所有一切難事皆得成就是大明
力悉得隨意

復次若有行人欲作諸成就法者行
人潔淨常食赤色飲食然後備種種
香花供養佛及本尊用白月一日起
首滿七晝夜誦大明滿八千徧作先
行巳此後一切所作皆得成就若欲
作敬愛者當稱彼名誦大明即獲敬
愛若誦大明八千徧加持白芥子用
芥子觸者皆得敬愛若誦大明八千
徧加持麥觸剎帝利者則獲敬愛若
欲婆羅門敬愛者誦大明八千徧加
持炭灰散婆羅門彼自敬愛若誦大
明八千徧加持油與毗舍者彼自敬
愛若誦大明八千徧加持鹽與首陀
者彼自敬愛若有貴族夫妻不睦者
誦大明八千徧加持白芥子用觸身

者即得和睦宇相敬愛若誦大明加
持枷枝作齒木用至一年者即得一
切所言誠實言無謇訥若軍人誦大
明七徧加持頭髮者入陣得勝若誦
大明加持白芥子作護摩者得一切
敬愛若誦大明加持脂麻作護摩者
得一切增益若誦大明加持酥作護
摩者當息滅一切災若誦大明加持
乳作護摩者當令牛馬及諸畜等無
諸瘴疫

復次說摩摩枳菩薩印相

若有一切宿曜於諸衆生作災害者
持誦行人立身作舞勢想如釘金剛
橛以右手執金剛杵安於胷側成印
此印一切宿曜見者所作災害皆悉
退散又不敢前舞勢以二手頭指作
鉤舒左足是名一切义印此印能成
就一切事

復次說金剛香菩薩觀想根本大明
字相安諸身分行人欲觀字相先立
身作右舞勢心住三昧以二手作金
剛鉤安於心上此是金剛香菩薩常
相印若欲觀根本大明字莊嚴者當

觀金剛香菩薩或觀自身如彼金剛
香菩薩身得現前已即觀□□賀賀
二字現於二足次觀□□係係二字
現於二膝次觀□□吽吽二字現
於心上次觀□□唵唵二字現於口
門次觀□□護嚀二字現於頂上次
觀□□□㦎郝二字現於二手次觀□
□㦎賀二字為笑容次觀□□吽吽
二字能令他來作於承事次觀□
□護嚀二字能化為種種形相已
復誦根本大明曰
唵引吽引吽引吽引吽引吽引郝曩
莫又觀智法觀□□護嚀二字現於
心觀□㦎一字現於兩眼□係一字
現於頭上□吽一字現於頂上復觀
□㦎字為甲冑□郝字為器仗此
觀智法門凡諸持誦行人欲持誦求
諸成就者先須於此二種觀智習令
精熟然誦根本大明滿一洛叉而為
先行誦數滿已然後可作種種成就
之法若欲成就一切事作護摩者用
迦囉尾囉木柴燃火用酥八百合誦
大明作於護摩所作成就此法可使

三界之內一切皆令入𤍠來住虛空
之中說於過去未來現在之事又或
以瞿摩夷塗四方曼拏羅於四隅安
鉢出生於中心安諸形像或閼伽瓶
及鈴等磨赤檀塗像身及鈴等已然
後燒安息香誦大明千徧彼鈴等即
入𤍠然後更結金剛印作忿怒相高
聲誦吽字即時虛空中有聲說三世
之事若燒覩嚕瑟迦香誦根本大明
千徧至於江河大山亦可振搖現入
𤍠相若於曼拏羅中安髑髏行人誦
大明滿千徧燒安息香作忿怒相高
聲誦吽字髑髏即入𤍠起舞曼拏羅
住虛空中說善惡事又復於有伏藏
處以不墮地瞿摩夷塗曼拏羅於上
面中心燒安息香誦大明滿一千徧
行人作忿怒相結忿怒印以金剛杵
擊伏藏之地伏藏自現

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下 給

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

復次行人欲作最上曼拏羅轉法輪相者行人先須自運志誠之心迴向無上菩提然後擇取勝地勝地者謂聖賢住處或聖賢古跡之地或古寺天祠或近有寶之處或河岸或池側是諸清淨之地得是地已發歡喜心即於阿闍梨起如佛想作礼供養請於彼曼拏羅處誦明結界已然後可於此地作曼拏羅於曼拏羅中畫本尊金剛香菩薩作忿怒相或大笑相有四面面有三目目放大光光如劫火有十二臂以八大龍王及衆寶衣裝嚴其身光焰熾盛現大惡相或大笑相以二手頭指直竪安當心餘手執持器仗謂金剛杵鉤槍劍弓箭寶瓶三叉髑髏骨索等如是畫降三界相於菩薩東邊畫摩醯濕嚩囉天南邊畫那羅延天西邊畫迦哩底枳野天北邊畫烏摩女天於內四隅畫大梵天吉祥天帝釋天及部多主於曼

拏羅外四隅畫七母鬼及曩致涇嚩
嚕覓摩賀迦攞尾曩野迦等復畫部多
及龍夜叉必舍左吠多拏塞建度烏
摩捺阿鉢娑摩囉誐嚕拏等如是依
法次第畫曼拏羅及菩薩已即行人
自潔淨著赤色衣入曼拏羅請本尊
及諸賢聖先結金剛香菩薩印及誦
大明請菩薩降臨曼拏羅次句召曼
拏羅內諸天及賢聖等各依次第結
印誦大明句召想降臨已即奉獻閼
伽及香花等已然後說所求事以求
成就初得勝地結界大明曰

唵引曩謨引娑誐嚩底 嚩囉二合
囐引馱引哩二引咯乂三咯乂四摩
賀引咯乂五烏哩馱二合滿馱六逼
唐滿馱七袮舍引滿馱八娑囉九娑
囉十嚩囉二合入嚩二合攞引摩引
哩袮十一吽引發吒半音十二

結界作曼拏羅畫像已行人初入曼
拏羅誦此大明此明亦名句召明

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野
摩賀引嚩囉二合囐引馱引哩一引阿
謨引伽伊係曳引二合呬阿鉢囉二合底

賀多伊呬四阿引誐跓娑誐嚩底尸伽
嚂四二合阿引尾舍阿引尾舍五鉢囉二合
尾舍鉢囉二合尾舍吽六引嚩吽引發
吒半音娑嚩二合賀七引
誦此明已復誦根本大明曰
唵一引紇哩二合引二吽三引
誦此明已復誦根本心明曰
唵一引吽二引阿引烏當切引吽三引
誦此明已復誦句召大明曰
唵引曩謨引囉怛曩二合怛囉二合
夜引野一引曩莫室讚二合拏嚩囉二合
播引拏曳二引摩賀引藥叉枲引曩
引鉢多曳三引唵引阿謨伽倶舍引曳
四引阿鉢囉二合底賀多舍引娑曩引
曳五引紇哩二合引六鶏囉七鶏囉八鶏荼
九鶏荼十吽嚩吽發吒十一半音
誦此明已想菩薩降臨曼拏羅已又
想菩薩有種種字輪裝嚴其身初想
唵勅哩二合吒二合娑嚩二合引賀在菩薩頂次想
[illegible]
吽發吒字在菩薩頭次想
[illegible]
[illegible]

唵娑普(二合)嚕娑嚩(二合引)賀(引)字在菩薩兩眼次想

紇哩(二合)曩莫娑嚩(二合引)賀(引)字在菩薩心次想

帝乞叉拏(二合三)尾惹曳(引)祁字爲菩薩種種種嚴身鎧甲次想

唵(引)吽(引)發吒(半音)字爲菩薩所執種種器仗次想

唵(引)羯播(引)攞麽(引)哩你吽(引)發吒(半音)爲菩薩初忿怒相次想

吽(引)發吒(半音)大明字爲菩薩大忿怒相次想

唵(引)鉢囉(二合)贊拏吠(引)誐馱(引)哩抳(引)

紇哩(合引二)吽(引)祁

此大明字爲菩薩根本極忿怒相次想菩薩誦微妙大明曰

唵引暗惹嚨二合吽引

次想菩薩誦能破壞一切大明曰

唵引惹嚨二合莎嚩二合

如是作觀智得一一現前已行人身心歡喜以頭面作礼即捧閼伽獻菩薩獻閼伽明曰

唵引薩哩嚩二合悉提引毗踰引二合曩莫娑嚩二合賀引

燒香獻菩薩明曰

唵引曩謨娑誐嚩底一度半佗哩二合恨拏二二合悉馱三摩曳三引吽引曩莫娑嚩二合賀四

獻花明曰

唵引室哩引二合攞剎弥一二合引鉢囉二合底佗哩二合恨拏二合鈴切身二踰鉢你擔三補澁波二合娑嚩二合賀四引

獻燈明曰

唵引入嚩二合攞娑嚩引二合賀一引

獻塗香明曰

唵引戍毗一引戍毗二引巘馱嚩引悉弥三引巘馱引哩四巘馱必哩二合曳引娑嚩二合賀五引

獻食明曰

唵(引)祢麽也(二合)末粽(引)囉(引)惹(引)野(一)祢(引)呬祢呬(二)娑嚩(二合)賀(三引)

如是種種奉獻供養已次求菩薩施於歡喜誦明曰

唵(引)曩謨嚩囉(二合)孅(引)馱(引)哩(一)虎盧(二)虎盧(三)底瑟姹(二合)(四)底瑟姹(二合)(五)吽發吒(半音)(六)

誦此明已想於菩薩得施歡喜然後行人隨意作法所求意願悉獲成就

復說能調難調大忿怒印相

頂印

以二手平掌二中指如鉢二無名指安中指第三節二拇指屈入掌作拳成印結此印時即想大明字相在菩薩頂

眼印

不改前印舒二頭指成印結此印時想大明字相在菩薩兩眼

鎧甲印

以二手作拳想如鵝翅相成印結此印時想大明成鎧甲被本尊身而為裝嚴器仗印

以右手作拳以拇指捏頭指甲成印

結此印時想大明成諸器仗在本尊手此亦名心印亦名根本忿怒印

決定金剛鉤印

以二手作拳二小指相結二中指展舒相交右頭指屈如鉤成印

金剛索印

以無名指與頭指作執索勢成印

金剛鈴印

以右手作拳作搖動勢成印

獻閼伽印

以二手合掌如捧物勢成印

獻花印

以二手作合掌屈二中指入掌內成印

獻香印

不改前印相屈二中指頭成印

獻塗香印

以左手平掌展舒成印

獻燈印

以二手屈指展舒二小指成印

獻花鬘印

以二手仰掌如嫩蓮花成印

破壞一切魔障印

以二手當心各作拳復以左手拇指捏小指甲展舒餘指成印

根本忿怒印

立身如舞勢以左手拇指捻小指作如軍持相安於心上右手竪立展指作如敎相口誦吽字成印此印能除大魔亦能句召能開修羅窟能驚怖諸龍能却他軍能斷他呪

大忿怒印

立身如舞勢以二手各作拳二臂相交竪左拳安心上右拳亦竪立作忿怒相口誦吽字成印此印作大降伏用能怖一切大魔及大夜叉囉叉等

持數珠印

以二手各以拇指與頭指相捻成印結此印時誦根本心明同用能令梵天或那羅延天或摩醯溼縛囉天等出現或令入痦如是最上曼拏羅法及能調難調諸印相等阿闍梨所欲傳授者必須審察不許授與諸不忠不孝不敬三寶不修衆善及患諸惡疾者是等之人亦不許令聞何以故如是之人以惡業故若聞是法返生

輕謗於當來世獲大苦報
復說金剛香三昧大明成就法即說
三昧大明曰
曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引野一
曩莫室贊二合拏嚩囉二合播引拏
曳引二摩賀引藥叉枲引曩引鉢多
曳引三祖攞祖攞四誐蹉誐蹉五摩賀
引末梨引娑嚩二合引賀引六布曩囉
引誐摩曩引野七俱嚕俱嚕八誐蹉
誐蹉娑嚩二合引賀引九摩賀引末黎
娑嚩二合賀引十嚩曩阿引羯哩沙
二合野十一阿引迦哩沙二合野十二仡哩二合
恨拏二合仡哩二合恨拏二合十三尸伽嚂
二合阿引尾舍十四阿引尾舍娑嚩二合引
賀引十五摩摩嚩攞祢引鍐十六阿引
誐蹉阿引誐蹉十七母訥誐二合哩
引拏十八多引拏野十九沒囉二合
憾摩二合引赦二十阿引吠引舍二十一
阿引吠引舍二十二惡乞叉二合蘇底
哩二合拏二十三扇引底俱嚕二十四摩
係引溼嚩二合嚂二十五底哩二合戍梨
引曩二十六紇哩二合那焰尾那引囉野
二十七阿穰囉引倪引拏二十八薩哩嚩

(二合)薩怛鑁(二合)嚩尸俱嚕(二十九)迦(引)攞
俱吒尾試(引)拏(三十)謨賀野(三十一)謨
賀野(三十二)麽(引)囉野(三十三)麽(引)囉
野(三十四)俱麽(引)哩(引)赧覩(三十五)囉(引)
誐野(三十六)囉(引)誐野(三十七)印捺哩(二合)
(引)拏(三十八)達努嚩訥尾(二合引)波野(三十九)
賛捺哩(二合)拏羯盧沙(四十)枳攞尾
(二合)沙(四十一)曩(引)舍野曩(引)舍野(四十二)
阿(引)祢帝曳(二合引)曩(四十三)薩哩嚩(二合)
嚕(去聲呼)昂(引)鉢囉(二合)賀(引)曩
野(四十四)鉢囉(二合)賀(引)曩野藥乞
吒(二合引)拏(四十五)薩哩嚩(二合)必嚟(二合引)
多(引)曩(引)(四十六)摩哩那(二合)野(四十七)摩
哩那(二合)(四十八)囉(引)(覺陵切)刹衆(引)曩(四十九)
薩哩嚩(二合)捺囉(二合)麽也(二合引)拏
野(五十)跋乞叉(二合)野(五十一)跋乞叉(二合)
野(五十二)必舍(引)左(引)喃(引)(五十三)捺嚩
過(二合)摩(引)曩(五十四)薩哩嚩(二合)烏
麽瑟姹(二合)(五十五)佗哩(二合)根拏(二合)佗
哩(二合)根拏(五十六)必嚩必嚩(五十七)恭
嚟(引)拏(女江切)(五十八)薩哩嚩(二合)訖絲(二合引)
舍(引)鉢馱(引)曩(引)野(五十九)阿屹伱
(二合)薩哩嚩(二合引)虎鼎(六十)薩哩嚩(二合)

部多六十一薩哩嚩二合率嚕二合昂
六十二曩引舍野六十三曩引舍野六十四
野砮薩哩嚩二合摩囉婆嚩曩六十
五阿蜜哩二合旦馱引囉野六十六馱引
囉野六十七嚩引踰薩哩嚩二合帝引
惹仁頼切六十八馱引囉野六十九馱引囉野
七十俱吠引嚩薩哩嚩二合囉引昂覩
引沙野七十一覩引沙野七十二達曩能
薩哩嚩二合嚩哩鈐二合七十三引薩哩嚩二合
囉怛曩引二合嚩哩沙二合野七十四嚩囉
沙二合野七十五特哩二合多囉引瑟吒
嚂三合七十六捺瑟吒囉三合鞨囉引鉢引
曩七十七薩哩嚩二合誐瑟吒二合七十八跛
乞叉二合野七十九跛乞叉二合野八十
尾嚕播引乞叉八十一你嚕波地尸
引試引拏八十二覩引沙野八十三覩引
沙野八十四摩賀引鉢引曩八十五薩哩
嚩二合入嚩二合哩引拏八十六佐哩二合
恨拏二合佐哩二合恨拏二合八十七難祢
計引濕嚩二合囉八十八薩哩嚩二合
佉去葛切拏誐二合娑播二合娑野八十九
尾曩引野計引曩九十薩哩嚩三合
尾覩曩引二合尾曩引舍野九十一尾曩

引舍野九十二半體鋼薩哩嚩二合鉢
賀引囉九十三室躁二合引囉引赦九十四
摩哩那二合野九十五摩哩那二合野
九十六那引摩鋼薩哩嚩二合設咄嚨
二合九十七曩引舍野九十八曩引舍野九十
九路引賀鋼一百薩哩嚩二合捺囉二合
引嚩野一百一捺囉二合引嚩野一百二沙瑟
致二合㮈引尾引阿引羯哩沙二合野
一百三阿引羯哩沙二合野一百四唵引迦引
哩一百五薩哩嚩二合誐旦佗引攞野一百六
佗引攞野一百七俱引致儗哩一百八迦引
摩哞惹仡左切野一百九哞惹同上野一百十
訥哩誐二合迦引怛也二合以你一百十一
摩嚫寶二合捺嚂二合跋乞叉二合野
一百十二一跋乞叉二合野一百十三梵贊挐迦
引怛也二合以你一百十四莎婆嚩曩
一百十五一阿引曩野一百十六一阿引曩野一百
十七迦引陵一百十八摩賀引迦攞路
引挐野引一百十九路引挐野一百二十摩賀
引迦引陵一百二十一摩賀曩引昂
引覩引沙野一百二十二覩引沙野一百二十三
嚩囉二合迦引陵一百二十四嚩引喻吠
引詣引曩一百二十五阿引吠引舍野一百

二十六阿引吠引舍野一百二十七拽舍戍你
一百二十八訥哩婆二合誐引跢引拏野
一百二十九跢引拏野一百三十蘇迦引陵一百卅一
訥哩苾二合乞栁二合嚩哩沙二合馱
引嚩引捫左一百卅二捫左一百卅三蘇迦引陵
一百卅四薩哩嚩二合薩埵引哩他二合一百卅五蘇
佉鉢囉二合那引鉢野一百卅六鉢囉二合
那引鉢野一百卅七跋捺囉二合迦引陵一百一
卅八薩哩縛二合覩引一百卅九跋捺囉二合摩
引曩野一百四十摩引曩野一百四十一祖引
攞迦引陵一百四十二薩哩嚩二合尾覲
曩二合引一百四十三祖引蘭拏二合野一百四十四祖
蘭拏二合野一百四十五阿引屹你二合引羨
引一百四十六薩哩嚩二合薩埵引哩他二合
阿訶邏二合捺曩一百四十七羯哩引曳
引娑嚩二合引賀引一百四十八舍引梨劒引一
百四十九薩哩嚩二合達曩一百五十馱引你也
二合嚩哩達二合你引曳引娑嚩二合引
賀引一百五十一扇引底劒引一百五十二薩哩嚩二合
囉引誐訥吠二合沙一百五十三讃引賀
砌引那曩一百五十四羯哩引曳引娑嚩
二合賀引一百五十五設訖底一百五十六薩哩嚩
二合欲馱引曩舍野娑嚩二合引賀

引一百五十七設路引儞一百十八五薩哩嚩二合怛
囕二合引一百五十九薩哩嚩二合摩也引二合提
一百六十捫右一百六十一捫右一百六十二娑嚩二合
引賀引一百六十三摩賀引設多引儞一百
六十四翳怛踰二合鉢捺囉二合鑁引一百六
十五曩引舍野一百六十六曩引舍野娑
嚩二合賀引一百六十七印捺囉二合引抳一百
六十八尾覲曩二合引俱嚕娑嚩二合引賀
引一百六十九沒囉二合引憾摩二合尼引一百七十沒
囉二合憾摩二合尾覲曩二合引野娑
嚩二合賀引一百七十一憍引摩哩引一百七
十二建你也二合引摩引迦哩沙二合野
娑嚩二合賀引一百七十三摩賀引憍引
摩引哩引一百七十四嗷五葬切鉢戍一百七十五
摩嚕鉸引一百七十六薩哩嚩二合嚕去昂
引曩引舍野一百七十七曩引舍野娑
嚩二合賀引一百七十八摩嚕引澀嚩二合哩
引一百七十九薩哩嚩二合帝引嘌體二合
迦訥瑟鵮二合引一百八十跋乞叉二合野一百
八十一跛乞叉二合野一百八十二吠式奇切瑟
拏二合微引一百八十三訥哩娑二合昂引一百八
十四怛哩惹二合野一百八十五怛哩惹二合
野一百八十六蘇娑昂引一百八十七胃地唧旦一百八十

入鉢囉二合擝左野一百八十九鉢囉二合擝左野一百九十佐引擝拏引一百九十一薩哩嚩二合嘮捺囉二合引囉入訖瓈二合一百九十二必嚩一百九十三必嚩一百九十四囉引底陵二合一百九十五底哩散擻切身引囉乞叉二合野一百九十六囉乞叉二合野一百九十七䆿引舍引你引一百九十八囉乞叉二合野一百九十九囉乞叉二合野二百乃哩帝引二百一乃囉引藍麼也二合播引擺野二百二播引擺野二百三

如是三昧大明能成就一切事若有行人欲作種種成就法者先須受此三昧如法修習已即於十四日持齋戒潔淨已至夜分時於舍利塔前誦大明一千八徧然後作種種法者皆得成就若有行人欲起曼拏羅者先須揀擇清淨之處或塔前或尸陁林中或大樹下或四衢道中揀得地已用瞿摩夷塗曼拏羅用五色粉作界道成四方開四門依金剛香菩薩儀安布賢聖位於賢聖位處各安幖幟安布位已隨力備辦種種香花而為供養於四門外各安一所寶瓶瓶中

滿貯香水復備珠妙飲食於四門外
各置一分而爲供養如是種種安布
定已行人即於曼拏羅前東南位右
膝著地結金剛鉤印誦心明一百八
徧彼大自在天及一切天等隨其句
召速來入曼拏羅中歡喜而住其金
剛鉤印以右手展舒以頭指如鉤安
置側成印結此印時即誦句召心明
曰

唵引曩謨嚩囉二合播引拏曳一引
唵引伊係曳二合引呬二靚嚕靚嚕三
嚩曰囕引二合俱始娑嚩二合賀四引係
引鉿切身引俱始娑嚩二合引賀五引

誦此明時當結前印薫加吽字加於
童男童女頭及頭者彼男女即入瘖
若以鉢安曼拏羅中於諸賢聖前設
諸香花而作供養若欲令訥哩誐天
女來入鉢中者行人立身如舞勢
燒安息香誦心明及結句召印彼天
女即速來入鉢中說所求事若求奉
尊金剛香菩薩降臨者如前結印誦
明專注心不散亂觀想菩薩菩薩須
臾來降鉢中身赤色面相圓滿種種

莊嚴作歡喜相觀於行人目不暫捨
持誦行人得菩薩如是降臨歡喜已
即別設上妙香花而爲供養說所求
事必獲成就行人即誦金剛鏁明以
求安住金剛鏁明曰
曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引野
一曩莫室戰二合拏二嚩囉二合播
拏曳引三摩賀引藥乞叉二合四枲曩
引鉢多曳引五俱嚕俱嚕六撥吒撥
吒七撥攞撥攞八娑囉娑囉九底
瑟吒底瑟吒十摩賀引嚩擺十一三摩
曳引滿禰娑摩二合囉十二悉馱室
戰二合拏十三嚩囉二合播引尼十四
囉倪也引二合鉢野你娑嚩引二合賀十五引
若以此明加持安息香作三丸如蓮
子用丸搵茅子油擲火中作護摩者
得一切成就得成就已然後礼謝菩
薩依法發遣奉送又復若以此明加
持花及水散灑宿曜者即速禁縛復
說大明曰
曩謨引嚩囉二合播引杷一擺擺
賀引枲二賀三引嚩日哩二合尼四嚕
囉嚕囉五鈎波鈎波六右擺右擺

七惹攞波二合惹攞波八娑嚩引二合
賀引

若欲令鉢說一切事者誦大明七徧加持香水灑鉢鉢即有聲說一切事或被宿曜執持不說事者即復加誦此明必有聲說事明曰

唵引嚩曪引二合地播引怛囉二合怛囉二合吒半音

誦此明時并用印以二手作金剛拳打鉢彼執持宿曜以大明威力即速現身得出現已復以二手作金剛拳當心作忿怒相如欲打勢復報言汝應作舞後當說事彼即作舞舞已說事復以冰誐攞大明加持水三合灑宿曜身即得解脫復用妙花獻彼宿曜復用冰誐攞大明發遣令還本宮

冰誐攞大明曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野一曩謨室戰二合拏嚩曪二合播拏曳二引摩賀藥叉枲引曩引鉢多曳三引祖盧祖盧四誐蹉誐蹉五摩賀引佉攞娑嚩二合賀六引布曩囉引誐摩曩引野七俱嚕俱嚕八

誐蹉誐蹉娑嚩(二合引)賀(引九)

誦此七徧加持沉香焚燒同用發遣

復說金剛香菩薩速行大明曰

曩謨(引)嚩囉(二合)播(引)拏曳(引一)鉢野鉢野(二)誐蹉誐蹉(三)娑誐嚩底(四)摩賀(引)藥乂(引)地鉢底(五)尾(引)哩(引六)唧哩唧哩(七)呬哩呬哩(八)阿尾覲曩(二合)俱嚕娑嚩(引二合)賀(引九)

復說大明曰

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一)曩莫室戰(二合)拏(二)嚩囉(二合)播(引)拏曳(三引)摩賀(引)藥乂(引)曩(引)鉢多曳(四引)曩謨(引)娑誐嚩怛曳(二合引五)摩賀(引)嚩囉(二合)𠷈(引)馱(引)哩曳(二合引六)阿儞(引)迦囉瀰弥(二合七)設多娑賀娑囉(二合八)鉢囉(二合)入嚩(二合)隸多(九)祢鉢多(二合)帝(引)惹(引)曳(十)嚩捺囉(二合)捺哩沙(二合)曩(引)曳(一引十)尾迦囉(引)擺(引)曳(二引十)賛拏(引)曳(十三引)捘波擺曳(十四引)摩賀(引)瑜(引)藝瀰嚩(二合)哩(引)曳(十五引)沃仡囉(二合)鼻(引)摩(十六)娑野(引)曩(引)曳(十七引)沙乇目(二合)佉(引)曳(十八引)訥嚩(二合引)捺

含部惹(引)曳(引十九)訥嚩(二合引)捺含

你(引)怛囉(二合引)曳(引二十)尾枳(引)蘭拏

(二合)計(引)舍(引)曳(引二十一)阿你(引)迦噜

波尾尾馱(二十二)尾喞怛囉(二合)吠(引)

沙馱(引)哩抳(引)曳(引二十三)曩謨(引)窣

覩(二合)帝(引二十四)婆誐嚩帝(引二十五)怛囉

(二合)夜(引)赧(引)囉怛曩(二合引)喃(引二十六)薩

帝曳(二合引)曩阿(引)羯荼野(二十七)阿(引)

羯荼野(二十八)嚩攞祢(引)嚩(二十九)摩呬(引)

濕嚩(二合)囉(三十)誐噜儂(三十一)尾瑟穰

(二合三十二)俱摩(引)嚩(三十三)没囉(二合引)憾摩

(二合三十四)赧印捺嚩(二合三十五)贊捺嚩(二合三十六)

阿(引)你怛㮈(三十七)阿伲顊(二合三十八)嚩

噜赧(三十九)嚩(引)踊(四十)俱吠(引)嚩(四十一)

藥羼(四十二)囉(引)乞叉(二合)僧(四十三)部旦

(四十四)必囉(二合引)旦(四十五)必舍(引)贊(四十六)恭

畔(引)赧(四十七)特哩(二合)底囉(引)瑟吒嚩

(二合四十八)尾噜荼迦(四十九)尾噜播(引)羼

(五十)鬧俱羯蘭赧(二合五十一)底哩(二合)羯囉

赧(五十二)薩乾攞羯蘭澉(二合五十三)摩賀(引)

迦朗(五十四)難祢枳(引)濕嚩(二合)嚩覽(五十五)

勃陵(二合)櫱哩(引)知孕(二合五十六)曩(引)野

劍(五十七)尾曩(引)野劍(五十八)那(引)摩劍

五十九 路 引 賀鋤 六十 沙瑟恥 引二合 祢 引 尾 引 俱 引 胝 引六十一 儗哩迦 引六十二 訥哩誐 引 二合引 迦 引 怛也 二合引 野你 引六十三 摩賀 引 迦 引 怛也 二合引 野你 引六十四 愛舍 引 你 引六十五 乃哩帝 引六十六 迦鎍 六十七 摩賀 引 迦 引 鎍 六十八 跋捺囉 二合 迦 引 鎍 六十九 嚕捺囉 二合 迦 引 鎍 七十 祖攞迦 引 哩 七十一 蘇迦 引 鎍 七十二 拽舍戍你 七十三 阿仡顊 二合引 夜 引七十四 嚩 引 野麼也 二合引七十五 舍 引 鎍迦 引 嚩哩底 二合 設訖底 二合七十六 摩賀 引 設訖底 二合七十七 設多 引 係 七十八 摩賀 引 設多 引 係 七十九 印捺囉 二合引 枳 八十 没囉 二合 憾摩 二合 枳 引八十一 憍吠 引 哩 引八十二 摩賀 引 憍吠 引 哩 引八十三 摩嚩 引 澀嚩 二合 哩 引八十四 吠 引 瑟拏 二合 微 引八十五 蘇婆昂 引八十六 佐 引 捫拏 引八十七 嘮捺哩 二合引八十八 嚩 引 囉 引 嚩 引八十九 曳 引 佐 引 你曳 二合九十 三摩曳 引九十一 曩底瑟姹 二合 底 九十二 旦 引 薩哩鑁 二合引九十三 阿 引 嚩 引 賀 引 賀 九十四 三摩野 九十五 薩他 二合引 鉢 野 九十六 虎盧虎盧 九十七 祖盧祖盧 九十八 左囉左囉 九十九 度摩度摩 一百

摩賀(引)嚩囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引一)
尾佇也(二合引)囉倪鉢野底娑嚩(二合引)
賀(引二)

此大明力不可思議若有行人欲作諸成就者於月一日起首作法食赤色食復以香花供養於佛誦大明至初八日持誦大明滿一千八徧若志心專注一切所作皆得成就或有宿曜所執者誦此明加持彼人即解若欲令宿曜來降入瘖者行人如前專注持誦數滿復立身如舞勢結金剛鉤印觀想吽字變為金剛杵熾焰徧滿已燒安息香誦大明彼宿曜在百千由旬外聞召即至即誦金剛鏁大明令住然後使入瘖說諸善惡說事已即燒沉香誦冰誐羅大明加持水灑宿曜身即解縛令去

復次若復有人被星曜所執驚者行人立身如舞勢右手執金剛杵先安心上想自心如日輪照耀熾盛作忿怒相復移金剛杵安臂側即口誦搠左搠啣彼星曜所執自解

復說破一切所執魅大明曰

難祢枳引溼嚩二合嚫一勃陵二合儗
哩引致二曩引野迦三尾曩引野
迦四那摩迦五路引賀迦六謨賀迦
七沙瑟恥二合引祢引徽引八俱摩引哩引
俱致儗哩引迦引九詣哩識二合迦引
怛也二合引野你十賛拏迦引怛也二合引
野你引十一迦引嵞十二摩賀引迦引嵞
引十三嚩囉二合迦引嵞十四摃舍戍你十五
蘇迦引嵞十六祖攞迦引嵞十七阿佗
顊二合夜引十八扇引底引迦引嚩哩
底十九設詑底二合二十設多引儞二十一卬
捺囉二合引抳二十二没囉二合㦸摩二合引
抳二十三憍摩引哩引二十四摩呬引溼嚩二合哩
引二十五吠引瑟拏二合徽引二十六蘇婆識引二
十七佉引摺拏二十八嘮捺哩二合二十九引嚩引
囉引呬引三十憍引吠引哩引三十一愛舍
引你引三十二乃哩帝引三十三曳引佐引你
曳二合引三十四三摩曳引曩底瑟吒二合
底三十五路引阿引嚩引賀以沙也二合
弥三十六戶伽嚫二合佗哩二合恨拏二合
佗哩二合恨拏二合三十七唵引虎盧虎
盧三十八攞攞攞攞三十九虞盧虞盧
四十祖盧祖盧四十一母盧母盧四十二俞盧

噞盧四十二達囉達囉四十四度摩度摩四十

四十五鉢囉鉢囉四十六嚩覽誐嚩覽誐四十七

嚩覽誐引鉢野四十八嚩覽誐引鉢野四十九

惹攞波二合惹攞波二合五十惹攞播二合

鉢野五十一惹攞播二合鉢野五十二布

引囉布引囉五十三布引囉野布引

囉野五十四攞具攞具五十五阿引曩野

五十六阿曩野五十七阿引尾舍五十八阿引

尾舍五十九阿引吠引舍野六十阿引

吠引舍野六十一娑誐嚩底六十二摩賀

引嚩囉二合巘馱引哩引六十三悉馱室

戰二合拏六十四嚩囉二合播引抳囉

引倪鉢野底六十五紇哩二合引六十六郝郝

郝郝六十七吽引吽引吽引發吒半音

發吒半音發吒半音六十八囉囉囉囉娑嚩二合引

賀引

如是大明有大威力若有行人欲作

諸成就法者但專注持誦依法修習

皆得成就

爾時世尊說是金剛香菩薩成就儀

軌已時金剛手菩薩及無數俱胝菩

薩摩訶薩及無數天龍阿蘇囉誐嚕

拏巘達哩嚩緊那囉摩護囉誐藥叉

囉叉娑及宿曜等聞佛所說奉敬信
受作礼而退

佛說金剛香菩薩成就儀軌經卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大宋新譯三藏聖教序

御製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千刼而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣極溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道貫十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易總繫形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘斷

貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏蟄重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界勝音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪很啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性合靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深瑜雖設其教不知者多善念生御四界積行十方澍花雨於金輪護而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕憫悲博學釋典微聞豈堪序文以示來者如麼螢爝火不足比之於皎日將纖蠡量海未能窮盡於深淵者哉

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

焰鬘得迦忿怒明王成就儀軌分第一

尒時妙吉祥　化身大明王　名焰鬘得迦
徧身熾威光　甚惡大怖畏　令諸大明王
驚怖悉投落　天人阿修羅　恐怖而合掌
悉皆歸命禮　稱讚俱胝數　見斯大焰光
熱惱心如火　如是而白言　唯願大明王
止息大惡相　光明大熾盛　徧照於十方
三界諸天人　及彼修羅等　驚怖歸三寶
頂禮佛法僧　即時大明王　息惡化善相
具足大威德　妙吉祥化身　天人修羅等
俱白大明王　云何行精進　種種而承事
恭敬供養等　而得大歡喜　方便為開演
斷除我等疑　尒時大忿怒　焰鬘得迦王
如是聞彼語　告天修羅等　汝各具威德
歸依佛法僧　三寶勝功德　信順如奉勅
利益諸眾生　我止大惡形　化為妙善相
已受三歸者　當發菩提心　我有根本教
大明成就法　七字十字等　如是成法句
一切諸天人　及彼阿蘇囉　汝等當受持
所願皆成滿　此焰鬘得迦　忿怒根本教
我親所說時　大地皆震動　江海悉沸騰
切諸天人　夜叉羅叉娑　及以必舍佐
身心很顫掉　怖畏大明王　各發恭敬心
合掌俱作禮　受持大忿怒　焰鬘得迦王

根本心大明　為護世正法　於彼三界中
一切人天內　作成就儀軌　最勝最第一
觸鑁得迦王　親自而宣說　一切諸天人
信受俱歡喜　天上及人間　恭敬頭面禮
百千菩薩衆　依法自修習　廣行慈悲行
如是此大教　妙吉祥根本　清淨儀軌法

成就第一分

觸鑁得迦必謨覲得羯吒曼拏羅成就儀軌分第二

復次最上曼拏羅儀軌能於三界作大怖畏能施所求　一切滿願此名必謨覲得羯吒曼拏羅成就法持明行人先須揀擇所樂之地或大樹之下或尸陁林中或空舍內或四衢道路之傍或於山間或二塔中間或園林內或山頂上或河岸海岸或牛欄內或鬬戰之地或大自在天祠及諸寂靜之處隨自意樂當建曼拏羅復須依法潔淨於彼地內所有荆棘瓦石砂礫骨髮糠糩不等不潔之物悉皆除去然後以五藥淨水合瞿摩夷塗曼拏羅地時持明者經宿沐浴淨持齋戒志意專心誦此大明作自擁護復

次以免羅綿或麻合三股線綷四方
曼拏羅先從東方起首四方四隅次
第依法如是綷已用屍灰粉於曼拏
羅四方四隅作於四門唯開南門餘
三常閉曼拏羅中心粉一蓮花復於
東北隅起首依法次第以屍灰畫諸
賢聖及寶杖印於曼拏羅四門各畫
一必隸多形中間蓮花上畫第五必
隸多形以髑髏為裝嚴如是曼拏羅
中一一依法悉令周足復次曼拏羅
有其八種闊一肘曼拏羅為常供養
儀闊二肘曼拏羅為消災增益儀闊
三肘曼拏羅為發遣設咄嚕儀闊四肘
曼拏羅為敬愛句召儀闊五肘曼拏
羅為禳災除病儀闊六肘曼拏羅為
除魔及宿曜儀闊七肘曼拏羅為句
召諸天敬愛儀闊八肘曼拏羅為一
切所求成就儀如是八肘已上作者
非依儀軌必不成就持明者畫曼拏
羅已以滿鉢盛香水滿鉢盛種種妙
花及沉香旃檀香安息香酥燈油燈
如是依法次第安置必得成就
復次或作大惡曼拏羅法持明者用

涅哩蹲娑為燈以酒肉魚及種種飲
食當用出生即行人作禮諸佛發善
提心時持明者依法自畫曼拏羅內
賢聖形像及摽幟等如不能畫依法
觀想曼拏羅蓮花之上有微妙字化
成必隸多得羯吒復想曼拏羅四隅
各一寶杖四門各一必隸多即誦必
隸多大明如是誦已復想曼拏羅內
八種摽幟其名曰賀悉多波那尸羅
娑建馱部惹羯嚕吒親那左哩摩捺
羅設嚩摩攞如是想已誦此大明而
作現前衆後請召焰鬘得迦大忿怒
明王入自心中身黑色大惡相具大
威德徧身熾焰六面各有三目目作
赤黃色頭髮及眉皆赤黃色六足足
踏必隸多十二臂右第一手作施願
印第二手執鉤第三手執三叉第四
手執鋼第五手執寶杖第六手執鉞
斧左第一手執髑髏第二手執旗第
三手執都摩嚕第四手執罥索第五
手豎頭指第六手執寶杖用半乾半
潤人頭為鬘飾虎皮為衣身大腹廣面
作種種忿怒相惡色變動如海滿騰

現相不定或作忿怒相或作善相或
作大惡相或作怖畏相或開口出舌
或露現牙齒如是依法粉畫觀想亦
然如是想已以香水獻閼伽及紅色
花於必隷多頂上復用赤檀香花及
花鬘獻焰鬘得迦明王頂上即誦焰
鬘得迦明王心大明持明者觀想此
明王心大明入自心中誦頭大明想
在頭上誦頂大明想在頂上誦甲冑
大明想為甲冑如是觀想已復誦香
大明即獻香然後於曼拏羅四方四
隅各燃於燈供養即以種種飲食及
上妙香花獻焰鬘得迦忿怒明王復
以種種飲食出生獻必隷多及一切
鬼神等復用滿鉢淨水滿鉢好香安
置曼拏羅外然後依法令受法弟子
沐浴潔淨已即誦忿怒明王大明加
持一花令彼弟子以二手指執此一
花而復用帛覆於頭面念三寶名
時阿闍梨引弟子入曼拏羅內令
發誓願即便拋花向曼拏羅中與去
面帛認本尊阿闍梨與弟子說寶杖
印及三寶秘密三昧印即以香花水

灑弟子頂復以香花供養所有忿怒明王心大明授與弟子時弟子受大明已頭面作禮隨力布施供養阿闍梨弟子所願之事必得成就復用滿鉢香水安曼拏羅東邊獻明王閼伽水時阿闍梨即誦發送大明發送焰鬘得迦大忿怒明王歸於本位於曼拏羅獻閼伽水如是依法常作能得世間廣大無等之福

忿怒明王必隸覩得羯吒曼拏羅大明成就儀軌分第三

復說曼拏羅中第一必隸多大明曰

唵(引)薩莫薩哩嚩(二合)怛他(引)誐帝(引)毗藥(二合)必隸(二合)多目怯(二)佉(引)那迦娑嚩(二合)(引)賀(三)(引)

復說曼拏羅東門必隸多大明曰

唵(引)必隸(二合)(引)覩(引)攞迦(引)(二合)野(一)吽(引)發吒(二)(半音)

復說曼拏羅南門必隸多大明曰

唵(引)必隸(二合)(引)多鼻(引)鬘(引)怛迦(一)吽(引)發吒(二)(半音)

復說曼拏羅西門必隸多大明曰

阿(引)含(引)必隸(二合)(引)多(一)入嚩(二合)攞(二)發吒

半音三

復說曼拏羅北門必隸多大明曰

唵引乞叱二合鉢囉二合必隸二合覩一引得羯二合吒二吽引發吒三半音

復說曼拏羅四隅寶杖大明曰

唵引曩莫沒馱達哩摩二合僧祇毗藥二合一薩哩嚩二合怛他引誐帝引毗藥二合二阿引三骨嚕二合引馱尾惹野二引仡你二合引入嚩二合哩多四唅賀嚩二合引五必隸二合引多始囉半吽引發吒半音七

請召焰鬘得迦明三大明曰

唵引曩謨引沒馱達哩摩二合僧祇引毗藥二合一骨嚕二合引達嚩囉尾引囉二合沙二三摩曳引曩三阿誐蹉四阿引誐蹉五奄引六阿引吽引壹難必隸二合多娑南七必隸二合覩引得羯二合吒八嚕乞二合嚕乞叉二合娑嚩二合引賀引九

必隸多鬘大明曰

唵引曩莫薩哩嚩二合怛他引誐帝引毗藥二合一必隸二合多摩引隸二引尾訖哩二合帝三引虞嚕二合閉四引尾迦引囉曰那五薩哩嚩二合嚕乞叉二合鉢祖切仁柤娑賦二合引六吽引發吒七半音

十七微妙字大明曰
阿一引骨嚕二合引提引迦焰鬘引得迦二
賀曩三摩他四畔惹五吽引發吒半音引六
明王心大明曰
唵引阿一引吽二引此明為擁護
觀想明王頭大明曰
唵引迦引襧吽發吒一半音
觀想明王頂大明曰
唵引野鬘得枳引羯尾引羅一吽引發吒半音
觀想明王甲冑大明曰
唵引入嚩引二合攞一引入嚩二合里多尾佗囉二合賀二吽引發吒三半音
觀想明王器仗大明曰
唵引弍引嚩婆旦引多迦一吽引發吒二半音
如是焰鬘得迦明王大明叅身五處
觀想
獻閼伽大明曰
唵引伊迦尾引羅一野鬘引恒迦二尾娑囉三尾娑囉四娑嚩引二合賀五引
獻塗香大明曰
唵引囉訖多一二合唧底二輪尼多引囉捺囉三二合蘇嚩馱四尾佗囉二合賀

娑嚩(二合引)賀(引五)

獻花大明曰

唵(引)祢摩也(二合)薩囉(二合)仡摩(引二合)攞也(引二合)馱(引)哩尼(引)娑嚩(引二合)賀(引三)

獻香大明曰

唵(引)唧底一度𠮟(二)必哩(二合)夜(引)野娑嚩(二合引)賀(引三)

獻燈大明曰

唵(引)祢麼也(二合)吽踰(引二合)底瑟摩(二合)帝娑嚩(引二合)賀(引二)

一切飲食出生大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)弥試(引)阿嚩賀(引)哩尼(引二)娑嚩(引二合)賀(引三)

獻一切飲食及出生大明曰

唵(引)祢摩囉(引二合)曩部(引)祢你(引一)賀囉賀囉訥凌(引二合)訥凌(引二合)訥凌(引二合)羯娑嚩(引二合)賀(引四)

必隸覩得羯吒曼拏羅中獻食及出生大明曰

唵(引)屈屈你一必隸(引二合)覩(引)得羯(二合)吒(二)必哩(二合)多摩(引)隸(引三)攞里你(四)屈朗(引二合)屈朗(引二合)屈朗(引二合)屈朗(引二合五)必勵(引二合六)必勵(引二合)底始吠(引七)訥凌(引二合)訥凌(引二合)訥

凌引二合八嚧嚧你九佐哩二合佉拏二合十

末凌娑嚩二合引賀引十一

忿怒明王必隸覩得羯吒寶杖印曼拏羅秘密供養儀軌分第四

復次妙吉祥化身焰鬘得迦明王大無畏身有無量忿明依三寶儀法以手結印右手安前而現三昧拇指常密餘指緊作拳此是寶杖印時持明人用心大明或別明與此印同用不得違越此寶杖大明曰

曩謨引沒馱達哩摩二合僧祇引毗藥二合一阿引二薩哩嚩二合怛他引誐多三晉嚕二合引達尾惹野四阿佉佐二合入嚩二合里多喻賀嚩二合五必隸多始羅六吽引發吒半音七

此寶杖明并印亦名忿怒明王心明能作清淨能化器仗能調伏諸魔

復說必隸覩得羯吒曼拏羅內寶杖印儀時持明者依法用屍灰於寶杖尖上畫一必隸多頭只得在曼拏羅內畫外不得畫兼持明人求成就者若求此杖一切所須無不成就

復說彼寶杖印成就法如前必隸覩

得羯吒曼拏羅作四方四隅及於中
間九處各安寶杖印如是句召供養
與此明王大明同用而為最上大明
曰
唵引唵引曩謨引沒馱達哩摩二合僧
栨引毗藥二合阿引阿二引薩哩嚩二合怛他
引誐多三骨嚕二合引馱尾惹野引佉你
吽二合入嚩二合里多弥賀嚩二合必隸引二合
多始囉吽引吽引發吒半音五
此寶杖印大明於一切成就法中最
上最勝能作廣大成就復說供養觀
想法想盡一蓮花花作八葉為四方
四隅從東方起首依法次第於四方
四隅及花中間各安微妙字復作結
羅想吽字在寶杖必隸多頭上想
唵字而作現前想唵曩囊莫字為供
養阿上翳字為焰鬘得迎明王最勝三
昧
大明曰
唵引曩謨引沒馱達哩摩二合僧栨
毗藥二合薩哩嚩二合沒馱引毗二僧寧
覩二合多三
先誦此明為歸命三寶然後用一切

寶杖各各本明及本三昧而作忿怒
顧視於剎那間一切所求皆悉成就
此是如來所化
復次依法各誦本大明已誦阿(上聲)字
作最勝焰鬘得迦明王顧視為本三
昧後誦吽字所有息災增益敬愛
句召調伏發遣等一切成就若持明
人作息災法先用唵字及本大明後
誦別大明此是如來三昧能息一切
災難若先誦大明後誦吽字及焰鬘
得迦大明此是如來相能作最上事
若敬愛法依大明本法後誦莎賀字
能令諸天敬愛行人欲求大富當誦
如來部大明如是常作必得大富若作
增益法亦誦本大明後誦吽字速得增
益若殺設覩嚕先誦吽字後誦發吒字
即能殺彼若欲發遣先誦吽字後誦本
大明及發吒字作祕密供養而能發遣
如是前曼拏羅四方四隅及中間九
處所有寶杖雖以香花供養飲食出
生若不持誦大明終不得成如是增
益敬愛息災調伏殺寃等法彼持明
者了知祕密印法及曼拏羅等儀軌

周足不在擇日擇時占觀星曜亦不假志持齋戒沐浴清淨等自然成就滿一切願若持明者發善提心以香花果子飲食等隨力供養燔燈得迦明王誦彼心大明滿六箇月隨意所求皆得成就

忿怒明王必隸多曩𡁠寶杖印曼拏羅秘密供養儀軌分第五

復次持明者於夜分往尸陁林中以屍灰畫四方曼拏羅作四門上用絲帛為仰塵懸拂鏡花鬘復於八方安八髑髏燃燈八盞中畫半屍屍上畫寶杖印別畫一必隸多此名必隸多曩𡁠曼拏羅能作一切成就時持明者依法出生供養即誦大明一洛义令法精熟以髑髏滿盛輸尼帝獻寶杖印持明者用赤檀塗身潔淨已著赤色衣以大明甲冑為自擁護復用有辭辯勇猛精進者三人為同伴於黑月八日持明者止息諸根令心寂靜與前三人同入必隸多曩𡁠曼拏羅持明者安定而坐以手結印誦此大明或見種種魔境不得怯怖竟夜

持誦必得成就降魔除寃最爲第一
乃至難成之法速得成就
復次持明人持熖鬘得迦大明已即
誦吽字及誦賀曩尾娑怖吒佯惹佯
惹等大明時持明者作忿怒相立如
舞勢經剎那間能令山岳及州城樓
閣等悉皆破壞
復次持明者先誦吽字次誦捺囉尾
娑怖吒佯惹佯惹等大明能破裂山
河大地及龍阿蘇囉宮門乃至一切
所求皆得隨意
復次先誦吽字次誦鉢左尾特鑁娑
輸沙野等大明能枯涸流泉池沼乃
至江河大海
復次先持吽字次誦娑擔婆能禁伏
一切魔事若誦兩徧能禁他軍全無
動用如壁畫人
若先誦吽字次誦訥婆能令誐哩嚕
惶亂或與前二句同用所作皆成若
作忿怒相持誦能令他軍自亂馳散
若先誦吽字次誦底瑟吒底瑟吒此
明能禁伏羅惹若先誦吽字次誦賀曩
尾特鑁二合娑婆摩囉野發吒等能滅

他軍若先誦吽字次誦揭揭佉呬
佉呬等能令他軍速自作亂若
先誦吽字次誦發吒吒訥淩二合訥
淩二合鄰鄰訥淩二合訥淩二合如是
此明能殺設咄嚕
若先誦吽字次誦賀賀賀引賀引咲
微多攞發吒若先誦吽字次誦賀賀
賀引賀引等發吒此二種明能成就
世間一切之事
若先誦吽吽次誦訥淩二合訥淩二合
鄰鄰訥哩發吒此明能一刹那間廣
利世間如是明王所說儀軌印法修
習精熟持誦之間護持一切菩薩三
昧作一切事隨意成就
復次持明者起首作成就法先誦
一洛叉令法精熟即便作法若法夫
成用前如來三昧及句召大明後用
頂禮大明及唵字已復唵字為第一
阿引字為第二吽字為後句如是誦
忿怒明王大明句已復誦吽字次誦
唵字阿引字後誦吽字如是誦已復
誦如來大明即密結印法誦大明一
洛叉能作一切成就此是依法精熟

儀則若不成就當復依前法作若不依法作持明者自得破壞

此最勝熖鬘得迦明王法印所在之處彼持明者依法持誦能成就一切事乃至世間出世間能作成壞眞實不虛於七由旬外能調伏魔冤及部多必祿多吠多多拏等皆能破壞乃至句召諸天息災除患殺設咄嚕依此三昧心印儀軌具足明王歡喜以大威勢能令行人所作成就此是熖鬘得迦最上大無畏明王心印亦名寶林印秘密法

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷中 千

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣賢奉 譯

吠多梨印成就句召儀軌分第六

復次焰鬘得迦明王根本十七字大明名吠多梨秘密心印能於焰鬘得迦大無畏明王作大歡喜彼持明者或於禁縛之地或尸陁林等如是處所現前持誦必得成就此吠多梨印法焰鬘得迦明王自說

以二手指相交二無名指入掌內二頭指屈如鉤二拇指安小指上復二拇指作顛倒展舒如是吠多梨印法眞實不虛有大威力時持明人於賀賀部多曼拏羅中依法持誦十七字大明用此吠多梨印一切所欲能施成就令說忿怒曼拏羅如前必隸觀得羯吒曼拏羅作四方四隅只闊一肘不得增減於彼八方各燒其火曼拏羅四門各安戍擺於戍擺上各安一必隸多曼拏羅中間亦安一必隸多散被頭髮復安必隸多鬘如前必隸觀得羯吒曼拏羅儀軌

時持明者想十七字大明在曼拏羅半屍上化成焰鬘得迦明王十二臂六面六足徧身熾焰作大惡相如是想已誦必隸覩得羯吒大明以香花供養然後用摩賀滿娑而為出生以葷茹為香別物非儀時持明人結吠多梨印以香花供養及出生等復於曼拏羅外八方燃燈用尸陁林中木柴或木蘂柴及摩賀帶攞用佉祢囉木為杓於曼拏羅南門作護摩七徧如是作已復作明王成就法時持明者但能明善曼拏羅法雖不持誦精熟亦得成就

時持明者用不壞者薩埵一箇安置曼拏羅南門行人安想吠多梨印於薩埵心上即以明王大明加持淨水沐浴薩埵用赤色及青色香花而伸供養復結吠多梨印想焰鬘得迦明王身上五分作自擁護時持明人手執利劒作大無畏相以左足踏薩埵心手結期剋印即誦焰鬘得迦明王大明曰

唵引阿引冒嚕引二合提迦焰鬘怛迦

賀曩摩他畔惹吽 引 登吒 半音

持明者誦此大明一十七字直至薩埵身漸振動起立現大惡相不住作大惡聲時持明人以所執利劒割截自身血肉用為閼伽獻於薩埵時彼薩埵知持明者意受閼伽已立於部多曼拏羅內現大惡相此是持誦大明之力感焰鬘得迦大無畏明王託質現相持明者見此相已即結吠多梨印時明王見此本印息大惡忿隸多相然後施持明者一切願所欲成就尒時明王即自隱身薩埵倒地變黃金身與彼同伴三人隨意受用如是成就之法須是有大德行之人可許作法若無德行欲作此法及同伴人俱獲除滅若有行德不善印法亦被除滅若有德行善知吠多梨心印是名最上持明阿闍梨於如來三昧具足成就時忿怒明王決定現前能施行人一切所願俱獲成就復說大明曰

唵 引 曩謨 引 没馱達哩摩 二合 僧祇毗比藥 二合引一 阿 二引 胃嚕 引二合 提 引 迦 三

焰鬘得迦四賀曩五摩他六畔惹十
吽引八吠引多引梨九引喀乞叉二合十
喀乞叉二合鉿一引十怛他引誐覩引
俔也二合引鉢野底娑嚩引合賀二引十
此是如來三昧吠多梨大明印勑持
明者於曼拏羅內結吠多梨印誦此
大明尒時明王決定現前行人作大
無畏相所欲之事隨意成就
復次大明吠多梨印法亦受一薩埵
用大三昧安曼拏羅內行人復依前
法或於焰鬘得迦明王前或曼拏羅
中或功德像前或尸陁林內或空閑
舍中隨自意樂如是依法持誦一洛
叉令法精熟已依吠多梨印三昧於
空舍內用屍灰作賀賀部多曼拏羅
被空舍內若有他人暫任其中見此賀
賀部多曼拏羅於七日內必得破壞
依必隸覩得羯吒曼拏羅儀則次第
作供養從曼拏羅南門及北門持誦
吠多梨大明及結本印依本三昧於
黑月八日持明者安定而坐持誦大
明至日出時即得成就能滿一切願
此是最上大明句忿怒明王親說能

作一切事乃至寶杖印作作法亦然如
是所說吠多梨印是中等成就法
復次爲貪苦衆生說第三成就法如
是依法次第隨行人所樂之處晝昧
妙必蘇觀得羯吒曼拏羅於其中間
安吠多梨印及想忿怒大明字作善
相歡喜即結吠多梨印作供養誦十
字秘密明或十字已上最勝求成就
者當誦此大明曰
唵引阿引吽引觀吠引多引梨咯乂
咯乂鈴引娑嚩引二合賀引
此是吠多梨本心大明依法持誦十
洛乂所在處所隨意作法皆得成就
此秘密明功能廣大能作一切事
復次依焰鬘得迦明王所說大儀軌
法所有禁縛驅逐敬愛調伏殺設咄
嚕發遣關諍息災增益句召幻化等
依儀所作必得成就時持明者該法
次第先須持誦精熟然後作此吠多
梨法必得成就又此儀軌有其多種
令此成就法用孔雀尾一百莖令童
女合線緊孔雀尾爲拂以新好佉祢
囉本爲其拂柄柄安一塔於樺皮上

以牛黃畫吠多梨安彼塔中於月蝕夜往河岸上作必隸覩得羯吒曩拏羅持明者顧視月黑處即誦大明至月蝕退時以左手執拂魔不能障令孔雀尾自然溫暖漸有煙焰若拂有溫暖此是成壞之相皆是明王所化時持明人能為一切衆生作大利益與諸菩薩而無有異若見煙焰彼人得如意通能隱沒自身亦能變身如天女相不老不死證得持明天大吉祥神通騰空自在常得夜叉女恭敬圍繞於一切持明天中最上第一能作一切事亦是明王威力所化時持明人若見他軍欲來殺害以拂揮搖他軍即止而不能行乃至所有虎狼師子毒惡龍象及一切鬼神搖拂之間悉能禁止不能為害若以背拂復得如常隱於功用

復說最上吠多梨印祕密眼藥成就法持明者用摩賀嚩舍安髑髏內至日月蝕時取此摩賀嚩舍為油以赤馬糞為燈炷用旃陁羅舍中火燃燈以髑髏收此燈煙加持一晝夜復

加持一銅箸子已以箸搵藥點於自
眼左右顧視能見障外一切色境如
彼天眼而無有異以水洗眼即得如
常此名最上眼藥成就法
復說鬼魅成就法用阿哩迦藥根曼
陁羅藥根過稅摩嚩藥末香謨賀曩
藥根摩賀你攞藥根設囉半元藥必
隸多茇花囉惹捺多藥如是藥等復
用悉帝哩帝嚕沙等而行處咽也事
於黑月八日令童子研前藥爲粽後
隸多然後於黑月八日用屍灰盡必
用悉帝哩囉惹搵前藥粽或搵佉囉
隸覩得羯吒曼拏羅加持前藥八千
徧即得成就此藥能令一切人及鬼
神作於鬼魅若於鬪諍刼害及火難
王怖之難能於自身而作擁護若以
藥塗彼身至善法堂中帝釋天主亦
令作鬼魅若過河澗等即無本力
復說能令一切部多等悉皆入悟能
說種種事成就法用虎皮及你哩謨
迦胃囉誐毒藥鬱金謨賀曩藥根
並攞蹉爲粽用羖羊乳怛囉合和作
丸如豌豆大作七丸或八丸用恭俱

摩香搵或搵兎血如是搵已以藥丸安在髑髏內於黑月八日夜加持彼藥八百徧已上别用一器物以恭俱摩香塗之取前藥安此器內復持誦八千徧此藥法則決定成就有大威力然後行人以藥打者剎那之間令彼入悟說種種事如彼眼見彼入悟已却收前藥入本器內

復說最上敬愛成就法時持明人須自適悅然後用嚕訖多根奢囉半佉藥囉惹捺多涅哩波藥烏鈝嚩多藥葉及竳翅如是藥等令一童女擣篩爲粖用巳哩多搵彼藥粖安蓮花內於黑月八日執持此藥誦大明一千徧必得成就能令囉惹心生敬愛持明者以少許藥審入他食他人食巳而生敬愛或以藥粖糝彼衣上亦得敬愛乃至帝釋天主亦可令彼生其敬愛如是此藥不能至彼食中及衣服者或以土木彫塑彼形用於前藥同以擣羅盛一器內而復加持至七晝夜彼人自來敬愛歡喜即獻財帛珍寶等

復次調伏設咄嚕法用孔雀尾摩 四
建祖迦藥馬毛水牛毛曼陀羅子阿
私摩囉花及蓽茇如是藥各等分幷
用囉惹薩同研然後爲丸持明者於
夜分中依法加持八千徧已復用馬
毛猫兒毛同處燒煙以煙熏藥若欲
調伏設咄嚕用藥一丸復拧爲粖糝
彼頭上即得調伏此法是焰鬘得迦
明王親說調伏法中此法最上
復次設咄嚕最勝法持明者依法
相應必獲成就但在志誠無復疑惑
如有破滅三寶損減正法五逆殺害
如是惡人可用此法亦以調伏非此之
類不許作法彼持明者發菩提心作
大利益許作此法此是如來三昧利
益有情斷除衆惡守護三寶救度 四
生依法受持乃至龍宮亦能成就若
人心懷嫉妬不識良善隨意損他欲
作此法乃至夢中莫能成就若彼行
人身心清淨崇賢重善具大慈悲廣
行救濟道引衆生歸正覺路即許作
此成就之法彼持明者取破壞三寶
人足下土取得土已發忿怒心用水

乎哆怛囉和爲泥作彼形像以屍灰
塗彼形像用炭棘糠骨等填塞彼
像心腹之内乃至耳鼻口眼悉皆填
滿於彼像身逆書愛吒字時持明者
以左足踏彼形像結吠多梨印稱設
咄嚕名誦大明八千徧彼諸惡人設
咄嚕等速自除滅若作此法害他持
三昧等者作法者自得破壞

復說發遣設咄嚕法當用法稱囉木
作橛長八指以橛搵芥子油搵已塗
於屍灰用自死烏皮裹彼橛上以赤
色線繫之時持明者於夜分出向彼
橛前結吠多梨印稱彼人名即誦發
遣大明八千徧然將此橛釘埋彼人
門前彼設咄嚕自速而去此發遣儀
威力最勝乃至帝釋天主見此儀軌
亦須遠離何況惡人

復次有破壞三寶及五逆惡人令互
相鬬諍皆得磨滅法持明者當用猪
血及跋羅怛迦藥如是等藥擣篩爲
末用涅哩嚩會合和已結吠多梨印
誦大明八千徧以此藥爲香於爐内
燒所有破壞三寶造惡之人聞斯香

氣互相鬭諍種種棰打直至身終及彼妻子眷屬鬭諍命終亦復如是乃至州城聚落及彼他軍闍斯香氣破壞亦然

復次幻化之法持明者用屍灰兔血合和一處同入一髑髏內然後作曼拏羅如必隸觀得羯吒曼拏羅內安吠多梨印而作廣大供養於曼拏羅南門隨力用酥及前屍灰作護摩誦大明八千徧作護摩亦八千徧如是作已至明旦時見護摩爐如乾闥婆城即用爐內灰塗白色花上以花擲於空中能現諸佛並在樓閣之內若塗黃花擲於空中能現千數大阿羅漢或塗赤色花擲於空中能現諸天天人或塗青色花擲於空中能現夜叉囉叉娑乃至必隸多拏枳尼共畔拏等一切能現隨行人意復用淨水加持七徧灑於虛空所現幻法悉皆止息復用烏翅七隻作拂以骨為柄用屍灰塗柄望空搖拂隨意觀想所欲之事隨心化現一切皆成或現人過江河大海或現高大樓閣樓下人

物或現龍王宮殿或現衆人聚會或現軍馬交戰如是種種之事俱獲成就若欲止息以左手執拂悉皆不現如是幻法明王自說

復次息災法或為自身或為他人用白色妙花以白檀為塗香塗於白花依法結吠多梨印誦大明一千八徧加持已行人於貫海流者江河即往河中用前白花每朶加持一百八徧即擲河中如是作法大惡災難速得消除乃至國界州縣隍城聚落王臣黎庶一切災難依法持誦悉得消除

復次增益法持明者於舍利塔前周匝排列香花作大供養或為自身或為他人或男或女等一一稱名某甲等求增益事即結吠多梨印持誦大明一阿庾多此儀是佛所說無不成就持明者於彼塔前作四方曼拏羅八方燃燈散種種妙花及獻飲食焚安悉香發菩提心諦信清淨作禮諸佛面向舍利塔每日三時造佛菩像速得息災

復次增益法持明者不得爲自身發慈悲意普爲一切有情令離諸苦如母愛子利生亦然持明者用牛黃又已身囉訖多合和如塗香威髑髏內於月初蝕時加持此藥直至蝕盡以手捧藥復誦大明至月蝕退盡之時行人以此藥少許點於眉間每見國王大臣皆生敬愛乃至一切有情見者崇重歡喜瞻仰

復次句召法是妙吉祥化身忿怒明王親說時持明者當用自死童女頭髮合髮爲索於黑月八日安髑髏中然後日日持誦大明至月蝕日往闍半曼河岸潔淨之處作必隸覩得鬼吒曼拏羅獻大供養作吠多梨即持誦大明以種種飲食爲諸鬼神出生至髮爲索索震動起立法必成就時持明人執此胃索句召諸天及帝釋等刹那中間速來現前隨行人語所欲之事一切成就又彼行人以持誦力復得五通所有夜叉女乾闥婆女及天女等以索句召刹那即來行人所欲無不隨意如欲歡樂女即同歡

不得樂著凡女身體不淨多諸穢惡持明者亦應遠離若句召諸天及夜叉羅叉婆等即來現前周匝圍繞復將行人往諸天界及至任處所求皆得或要宮殿樓閣種種聖藥及無數百千劫樹一一皆得而自受用彼持明人增其壽命一阿哩沒馱數永離飢餓疾病及愛別離等苦惱之難若召索震動起立是法成之相彼索不動其法未成亦能作得世間所欲之事豈況成就耶或句召男或句召女即舒開胃索稱彼人名持誦大明數滿百徧復誦紇哩字彼即速來譬如飛鳥無暫停住乃至囉惹并諸眷屬及一切諸趣有情財帛金寶象馬車乘花果等物若見若聞行人句召悉皆來至隨意受用若彼行人依此大明三昧而以句召在百由旬外亦令速來勿生疑惑如是胃索成就之法

焰鬘得迦吠多梨印修行儀軌分第七

復次依法次第所有焰鬘得迦吠多梨印最上修行儀軌於持明者能施成就此是妙吉祥所化忿怒明王親

誦而此大明有大威力或誦七字至
十字巳上天人聞者俱獲安樂彼持
明者依法次第先誦大明六洛叉而
得精熟然後作於幀像復誦大明三
洛叉依此儀軌起首持誦隨意所求
無不成就此焰鬘得迦大無畏明王
能除一切魔能施一切願能除一切
災時持明者沐浴潔淨齊整三衣發
志誠心日日依仗明王恭敬供養作
目擁護然後想微妙字在於心中復
想此字變成蓮花想自身坐於蓮花
之上想於吽字次想唵字在於頭上
想阿字在於眼上如是觀想爲自擁
護然後持誦大明或七字至十字巳
上或入軍陣結本部印想心大明想
頭大明想頂大明想身大明而爲甲
冑想二手大明化成器仗依大明三
昧結焰鬘得迦明王吠多梨本印想
在本心右手結寶杖印作大惡相時
持明者發淨信心以種種上妙香花
及諸珍果供養必獲覩得羯吒曼拏
羅中功德幀像等能施一切願所求
成就

復次造像儀軌能施一切願持明者先持誦精熟然後造像凡所造像或用金銀鍮石塑銅熟銅乃至瑠璃玻瓈及一切珍寶等所成之像皆得成就廣大功德福報之事若持明者求囉惹位當造金像身高八指必得成就若求富貴當造銀像身高十指欲除疾病當作生銅像身高十六指若欲所求隨意當作熟銅像身高二十指若除冤結及求富貴當作鍮石像身高一十二指若欲能施一切所欲之事當作瑠璃像身高十六指若欲身心精進及息災增益當作玻瓈像身高十二指若欲成就劍法及入阿蘇囉窟當作衆寶像身高八指如是尊像如法用心巧妙裝嚴諸相具足依法供養一切所求無不成就如前金銀等所造明王聖像手執本部器仗乘於水牛多身有六面大惡顧視十二臂六足身戴三頭必豎多以爲髏飾著虎皮衣復掛絡腋立如左舞勢如是儀軌依法所求一切成就

復吹以木爲明王聖像依法儀軌亦

能滿於一切所欲之願若造明王聖
像通用一切諸木若以白檀木及松
木造像最上身高十二指能施一切
願若用白阿哩迦木根造像身高十
六指所求皆得若高十四指必獲富
貴安樂若用無憂樹木造像身高五
指能作敬愛若用松木作像身高六
指能句召降伏諸天及阿蘇囉王令
生敬愛若以龍花樹木造像身高七
指能除疾病及滅冤惡若用人髑髏
造像身高十二指持明者不須法事
精熟但一向供養能成就一切事是
名造像之法

復次畫㲲像法時持明者收云人衣
以水洗淨已用作㲲像長一肘以云
人頭髮爲筆不得以五色畫之唯用
兔血及赤土畫於㲲像中心畫焰鬘
得迦明王作大惡怖畏相足踏必鞞
多立如左脚勢六面各三目頭髮豎
立眉鬚目廣黃俱作赤黃色六足十二
臂右第一手作施願印第二手執三
叉第三手執劒第四手執鉞斧第五
手執寶杖第六手執鉤左第一手作

期剋印第二手執槍第三手執覩摩
囉第四手執寶棒第五手執髑髏第
六手執羂索以虎皮爲衣口出利牙
於明王左右復畫心印明王右
邊畫寶杖心印明身作大忿相頭髮
竪立作赤黃色手結寶杖印以爲器
伏立如左舞勢亦作期剋印面帶嚬
眉於明王左邊畫吠多梨心印明徧身
熾焰有大威力瞻覩明王面有三目嚬
眉頭髮竪立腹形廣大手執三叉作
期剋印奉佛教勅降伏諸魔難調者
能調如是畫已安置於寂靜深密之
處以香花飲食日日供養依此寶杖
心印及吠多梨心印儀軌作法必得
成就此心印幡像作曼拏羅時持明
者展開供養隨意所求無不滿願復
次焰鬘得迦明王幡像法持明者當
用必隸多衣以水淨洗而作幡像廣
闊一肘用上好色畫焰鬘得迦明王
如青雲色如是畫已於深靜之處懸
掛幡像及安置諸佛賢聖如法供養
持明者坐吉祥草而作能持瞻仰幡
像手執金剛子數珠專志持誦七明

三洛叉如身心勞惓暫時止息然後
復誦至三洛叉滿已往山頂上復誦
大明勤修苦行必得成就依儀所說
中品及下品成就法若不勤修苦行
必不成就彼持明人修苦行時作尊
那菩薩無畏想持鉢食已修牟尼行
止息諸根然後持不損破者佉祢囉
木棒經行嶮道雜諸危難時持明者
作忿怒明王無畏行誦焰鬘得迦大
明滿六箇月得最上成就如是長時
受持忿怒明王無畏行能殺諸魔或
作法持誦之時若有魔境現前作種
種相不得怖畏或現天女端嚴之相
勿共言語心不散亂發菩提意持忿
怒大明彼諸魔等自然破壞滅沒不
現是名最上成就所求如意持明之
人一心受持

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下　十

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

焰鬘得迦明王本法儀軌分第八

復說造像供養儀軌持明者先於寂靜之處一心正意觀想功德已用好香花如法供養於此像前求爲囉惹復用白檀沉香塗功德身以奔拏哩迦花烏恒鉢羅花香波迦花摩利迦花安悉香酥隨力作供養及誦大明至六箇月決定成就囉惹之位設承成就亦爲地主復得金錢一洛叉永世受用

復次求富貴成就法用白檀香沉香恭俱摩香塗前功德像復用花鬘白色花乳香安悉香如是香花日日供養別獻妙解脫花一洛叉誦大明一洛叉如持彼花如是依法得大富貴

復次除病法用赤檀香塗前功德像燒松木香以上妙花種種飲食如法供養及誦大明所爲自身病苦或爲他人悉得消除若持明者各用本法如前供養持誦大明滿六箇月能施

一切願所有息災增長敬愛勾召調伏發遣殺冤等及求財寶種種之物悉皆成就

復次忿怒明王三叉成就法持明者依法用花鐵作三叉長三十指脩製如法鋒刃明利持明者往山頂上展前幀像用屍灰作必𣩅覩得迦吒曼拏羅已如法供養復用摩蹉滿娑為諸護世出生至黑月八日以赤檀塗彼三叉安置曼拏羅內復用上妙香花種種供養已持明者手執三叉面向幀像而坐即誦三叉甘露大明一百八徧已復於淨處燃燈持誦隨力作護摩一千徧已手執三叉作無畏堅固相端身而坐復誦大明加持三叉至三叉豎立出大光明如日照曜現此祥瑞時一切持明天恭敬供養所執三叉隨行人意皆得成就若三叉暖熱得隱身法若出煙焰天人阿蘇囉等如見劫火悉皆驚怖

復次成就法持明者用花鐵作劒長三十二指巧妙利刃持明者執此劒往山頂上如前依法作大供養及隨

力作護摩以手執劍持誦大明至劍出光明行人得持明天劍有煙焰得隱身法劍若煖熱得降龍法壽命一百歲若法得成能殺魔冤能破軍陣能殺千人於法生疑定不成就

復次寶杖成就法用俱尾捺囉木或佉祢囉木作一杖如臂長四十二指持明者執此杖往屍陀林以香花飲食等如法供養及隨力作護摩研赤檀塗於杖用花鬘纏於杖身即誦大明加持至杖動搖現明王忿怒相乘水牛髮青如螺相身作青雲色富貴圓滿有大神通威德無畏出大惡聲若有天人等不依明王教者杖自殺之

復次鉞斧成就法用花鐵作鉞斧長六指柄長十六指如前作法必得成就

復次鉤成就法用花鐵作鉤長四指柄長一十八指於黑月十四日夜以香花飲食如法供養已往山頂上以黃芥子隨力作護摩以手執鉤持誦大明至鉤出光明乃至起立能降伏

諸天如為僕從或鉤出煙焰持明者有大威力壽命三俱胝歲隨意變化一切自在諸持明天及夜叉等俱來供養具足一切快樂鉤若暖熱即誦大明獲大吉祥能召帝釋天龍夜叉緊那囉必隸多吠多拏天女巘達哩嚩女及諸鬼神種種聖藥等悉來現前依佛教勑隨行人意乃至普徧世間天人宮殿園林池沼一切富樂之事無不成就

若持明者於寂靜處持誦大明加持於鉤設不成就亦能句召船車花果樹木乃至八百由旬余所有童女剎那之間句召現前

復次髑髏成就法前說三叉鉤鐵鉞斧杖等並用右手執持誦令說髑髏須用左手執棒加持持明者用本作一髑髏廣闊二十指修事圓滿以香花飲食等如法供養及隨力作護摩已然後以左手執於髑髏以右手覆之即誦大明至髑髏出現光明得上品成就為三界主若出煙焰得隱身法若髑髏暖熱所求隨意若法不成

以此髑髏安木牀上用以帛蓋覆已觀想種種上味飲食滿彼髑髏復誦大明八千遍已日日以上妙飲食貯滿髑髏經宿加持已取彼飲食此名甘露食若人食者除諸病苦獲大安樂若行人自食身心適悅永無病苦復次搶成就法用花鐵作一搶長三十二指於你摩曩誐河岸清淨之處依前三等儀軌作法必得成就

復次作覩摩囉成就法用花鐵作一覩摩囉鋒刃快利持明者隨力作護摩已用赤檀塗之往山頂上夜分中如前作法必得成就

復次期剋印成就法持明者至月蝕夜安定端坐左手作期剋印右手作祕密持誦至印出炎明得爲持明天印出煙熖得隱身法印若暖熱得爲地主設印法未成亦能作種種成就之事

復次降伏設咄嚕法持明者結前期剋印作忿怒顧視之間即彼迷悶倒地若欲救彼即以右手摩觸彼身速

得如常如是此印能止他軍能降毒
龍能摧山岳能破大石及樹木等能
隨行人施一切願
復次寶索成就法用自死人頭髮合
作一索如前依法必得成就
復次寶棒成就法用吉祥木作一棒
長二十六指修事華妙以金裹棒頭
身臍鉢捺摩羅識摩泥持明者往
深山上隨力作護摩於夜分依法持誦
至棒出光明得上品成就法若有煙
焰及暖熱所獲成就如前無異
復次聖劍成就法用卒亡者人屍一
箇洗浴令淨以香花飲食如法供養
已持明者於尸陁林中作必隸觀得
羯吒曼拏羅於南門外復散香花於
其花上以屍頭南面臥持明者手持
摩賀噤婆油用蘇嚕嚩或油灌於屍
口依法作護摩一百徧即誦大明至
屍口出舌持明者以刀截舌舌離屍
口即自變為三十二口聖劍剎那之
間得持明天延壽七劫於持明天中
最為第一或持明者如前作必隸觀
得羯吒曼拏羅如法供養已以卒亡

屍洗浴令淨如前臥於曼拏羅南門外持明者坐於屍心上誦大明七字至十字一千八百徧已屍自起立即獻閼伽用左手摩娑屍頂口有藥出如雄黃色或如火色時持明者速取彼藥用塗屍身屍自變化爲黃金身成爲聖藥以此聖藥給與同伴人經剎那間得持明天神通自在而爲第一持明者所得聖藥分爲三分一分供養三寶一分施同伴一分自己受用得如意通所求皆得

復次眼藥成就法持明者受持齋戒滿三晝夜然後往尸陁林中如前儀軌作曼拏羅用香花飲食如法供養作自擁護已用屍一具全白身與同僧知法人以眼藥安於屍額頭上以三人衣覆之用左手按於藥上即誦大明至藥出光明持明者得持明天若出煙焰得隱身法若暖熱能殺一切魔亦能還命設不成就亦能降伏一切世間令生敬愛之事

復次眼藥成就法當用牛黃黃丹雌黃雄黃如是等物依前眼藥儀軌志

心作法皆得成就
復次屍衣成就法持明者於尸陀林作曼拏羅已用香花飲食如法供養於夜分中持明者身著屍衣持誦大明至衣出光明得大神通如彼明王隨意變現若出煙焰得隱身法衣若暖熱得世間神通有大威勢主一天下壽命百歲無病安樂設不成就亦能降伏世間見者承事如彼僕從
復次降伏夜叉女成就法持明者於尼俱陁樹下作曼拏羅已躶形被髮於黑月八日用上味飲食充滿一鉢復以鉢食先作七摶每摶各誦大明七徧加持彼食及穪蘇囉遜捺哩夜叉女名持明者以彼摶食獻夜叉女已鉢內餘食復作七摶如前加持七徧持明人自食彼夜叉女速來現前即獻花座閼伽水及香花飲食如法供養夜叉女言善哉善哉呼我何作如有所爲我即隨意若要爲母給與雄黃聖藥等欲爲姊妹供給花果甘露飲食及聖藥等欲爲同伴即現宮殿樓閣等欲爲妻子即現端正之相

乃至百由旬外所有女人剎那之間速得現前受於快樂

復次必捨左女成就法持明者於大樹下作曼拏羅以香花飲食如法供養已時持明者躶形被髮用尸陁林木柴於曼拏羅外作護摩八千徧誦大明八千徧已迦嚕枳祢必捨左女即來現前作大惡相不得怖畏即獻閼伽彼女復現端嚴之相具大威力能與行人作一切事彼女所欲行人依之若違彼意即被殺

復次龍女成就法持明者往蓮花池側如前作必隷觀得羯吒曼拏羅以香花飲食獻大供養已用烏曇摩木柴然火及龍花爲粽於夜分作護摩八千徧龍女即來現怖畏相行人所求皆得成就

復次阿蘇囉女成就法持明者往阿蘇囉窟門前如前作曼拏羅以香花飲食如法供養用必隷虞末然火以茶俱摩香揾白芥子即誦大明作護摩八千徧已時阿蘇囉女衆出於窟門引彼行人入於窟內施大富貴得

大快樂
復次尸陁林夜叉等成就法持明者
先收自死人肉如前作法爲自擁護
已以左手執刀右手持肉於夜分往
尸陁林中作無畏相高聲唱言我今
賣肉心念觭驢得迦大明時彼林中
所有大惡夜叉羅剎鬼神等聞高聲
賣肉悉皆出現具大威力作種種大
惡相彼持明者不得怖畏即告彼言
汝等善來止息惡相而化善相夜叉
言曰高聲賣肉欲求何事行人言曰
我有所願欲求眼藥及聖藥等如是
言時心須猛利勿生疑惑彼夜叉等
即收其肉已一切所求皆得成就
復次禁止兵亂成就法用死人衣一
事染爲青色長十六指用竹爲柄長
一肘作一吠惹衍帝於尸陁林中依
法作是㩲羅已持明者於夜分時安
定而坐即誦吠惹衍帝至明旦行人
執吠惹衍帝往冤軍處彼軍亦見悉
皆禁止如彼癡人捨鍬器使全不能
用乃至象馬而兵禁止亦然
復次禁兵法持明者於夜分往尸陁

林中燒人處躶形被髮右繞燒屍用左手收屍灰一合手內拳之還歸本舍不得左右迴顧或別空舍亦得即誦大明至明旦復用新器盛於屍灰專心護持不得放於地上以此屍灰隨風飈起彼諸軍馬吹灰至身悉皆禁止如彼癡人刀槍弓箭皆不能用

復次敬愛成就法持明者於尸陁林中作曼拏羅以香花飲食如法供養用摩賀嚩舍為油燃燈以髑髏覆燈收煙安別器內夜誦大明至明旦時用此燈煙點眼已一切語人見者歡喜供給承事如僕從等

復次嚧哩迦成就法持誦者用嚧哩迦安於死人口內將往空舍中即誦大明加持嚧哩迦至明旦時現種種魔惡之相行人勿得怖畏以紅色衣裹嚧哩迦藥以香花供養如欲降伏以嚧哩迦藥書前人名即得速來侍從供給一切隨順

復次金丸成就法持明者作一金丸或見舁出死人以丸安彼口中 至尸陁林內獨自加持已用火焚屍然後

以左手執金丸加持至明旦得法成就若欲用時以左手拳執金丸舒其頭指用指觸者皆自降伏如為僕從隨行人意

復次芥子成就法持明者用吉祥木作一器物盛白芥子日日持誦加持芥子至太陰直日依法作曼拏羅以香花飲食作廣大供養已依前加持至芥子作聲及破裂法方成就持明者所欲破裂大地震動大地摧倒山岳枯竭江河涌沸大海惱亂龍宮禁止天火乃至求雨止雨及一切所為之事但擲芥子皆得成就如是之法能施一切願唯自了知如前所說二心印法設不修行亦得成就此焰鬘得迦明王儀軌真實不虛威力廣大但依法供養日日持誦不在修前無為行但發菩提心一切所求無不成就

焰鬘得迦明王最上儀軌分第九

復次成就最上儀軌明王自說不修衆行依法持誦皆得成就持明者受持七字至十字大明如前依法畫於

幡像如法供養即誦大明八洛叉畢以香花飲食供養三寶及彼明王定獲成就持明者乃至思念部多宿曜及諸毒惡鬼神等所求所欲皆得成就行人不得以此法殺害同學持明者及吉善之人作意中間速得自害若有毀謗三寶十惡五逆如是之人可用此法降伏彼等乃至龍虵所囓及水火等一切諸難思念明王所作悉皆能除

復次童子入悟成就法持明者揀一諸相具足端嚴童子令洗浴清淨莊束嚴飾飲五淨水經宿受持齋戒至明旦時復令洗浴以妙香塗身著衣嚴飾已令童子面東坐吉祥草而作供養然後以花搵白檀香令童子二手捧花即燒沉香持明者速誦大明依法令童子入悟童子應時入悟行人問曰知見何事童子即說過去未來現在之事真實不虛或說世間之事可作不可作及持誦法功力未成令復誦大明速得增長如是說已持明者於爐邊得迦明王前獻閼伽及

以香花即誦佛三昧童子聞此三昧忽然倒地法得成就持明者喚起童子復令洗浴已與其飲食及種種財物等還送本處然後持明者依此儀軌所作成就

復次求羅惹敬愛成就法如前所作幡像前用屍灰畫彼囉惹形像持明者坐彼形像一心持誦大明一阿庾多嘗稱彼名某甲生於敬愛復誦莎賀字如是常誦大明稱彼名字即得敬愛如僕從等供給所須及財物等如前誦一阿庾多令婆羅門亦生敬愛若誦六洛叉得叉怛哩及吠舍等而生敬愛如前誦一阿庾多及童女等生於敬愛

復次令設咄嚕愛別離成就法持明者畫彼二設咄嚕形相竝行人以二足踏坐二設咄嚕像心上即誦焰鬘得迦大明稱彼二名某甲某甲速作別離如是依法即得別離

復次調伏成就法所有五逆十惡損害他人及謗三寶者持明者誦發吒字一千遍已復誦忿怒大明即用屍

灰畫彼惡人形像及書彼名以佉祢
囉木為橛加持八百徧用橛釘於畫
像心中即稱彼名持誦大明一阿庾
多後句誦吽發吒字彼等惡人速得
除滅復取木橛還復如故彼持明者
作於此法不得以己私讎損害他人
須發菩提心利樂有情與隆三寶守
護正法若有造業惡人即作此法若
不依法損惱好人反過反己速得惡
報如是妙吉祥所化焰鬘得迦大明
王言若彼行人作此儀軌發菩提心
守護三寶救濟有情宣通法教必得
增長智慧斷諸障染超越輪迴獲大
無畏於無上道不久成就時持明者
如實了知依法修行利樂世間斷除
煩惱作此儀軌必得成就
復次發遣設咄嚕成就法持明者用
屍灰畫彼設咄嚕形像已行人坐於
蓮花對彼像前持誦大明一阿庾多
稱彼名字即誦吽發吒字發遣於彼
復次調伏設咄嚕成就法亦用屍灰
畫彼設咄嚕形行人以左足踏彼像
心面向日持誦大明剎那之間彼得

熱病持明者復為作息災法速令如
故不為作息災經七日內受大苦惱
即得命終如是等法彼諸惡人如降
伏已起慈愍心復為息災除彼煩惱
行人所作必得成就
復次息災增益法持明者先於佛像
及塔廟前作曼拏羅如法供養恭敬
禮拜依法持誦發菩提心普令一切
眾生恭敬信受歸命三寶乃至自所
作善發修禮誦傳通法教行衆三昧
香花供養最上功德迴施一切苦惱
有情令得安樂如是堅固身心決定
深入所緣一切法藏廣為衆生息災
除患增益福壽是人不久成無上覺
於增驗得迦明王大明儀軌必得成
就
持明者作此法時對尊像等前恭敬
作禮安定而坐即誦大明稱自名我
某甲為他某甲等作息災增益法所
求成就如是復誦大明一千遍即得
息災增善福業若為國王城隍聚落
息災誦大明二千遍若為象馬牛羊
等息災誦大明一千遍若為一切衆

情息災誦大明一阿庾多皆得成就

復次增益成就法持明者依法於明王前安一淨器滿盛好乳用殊妙花搵白檀香加持一千徧擲花乳器內持明者稱名我某甲為他某甲求增益事所願成就

復次求富貴成就法持明者先以慈心行利他行如前儀軌作大供養燒沉香用好花搵白檀香日日供養持誦即得大富或持明者依前儀軌誦曩莫娑賀字一阿庾多已往海岸或入殑伽河中水至臍輪用白蓮花搵白檀香誦大明加持彼花擲於河內滿一洛叉得大富貴或用紅蓮花搵赤檀香如前作法擲於河內得無盡寶藏

或持明者用阿底目多迦花如前作法擲於河內滿一洛叉即得金錢一洛叉或如前依法擲花三洛叉亦能降伏諸夜叉女隨行人意作一切成就

或持明者如前依法用上好惹底迦花搵白檀香擲於河內滿一洛叉於

大地之內所求皆得
復次成就用三種蜜搵白蓮花依法作護摩已得彼福天來現本身施一切願
復次成就法用酥蜜燃火作護摩七晝夜獲七大聚落
復次成就法用五穀及酥作護摩一洛叉得無盡財寶能作一切事
復次成就法用吉祥果子作護摩一洛叉於天上人間得大利養
復次成就法用努哩嚩青草搵牛乳即誦大明 又誦莎賀字得壽命延長
復次成就法用鉢羅捨木燃火以酥作護摩如是日日作法能增壽命及增智慧明記不忘有大勢力衆所稱讚若用一切飲食作於護摩亦得有大勢力名譽流布衆人稱讚一切所欲皆得成就

妙吉祥化身焰鬘得迦明王儀軌略出分第十

爾時焰鬘得迦明王所說七 明七字至十字令持明者於寂靜處依法持誦作無畏行所欲之事皆得成就

今說一吽字大明持明者依法持誦作無畏行所求之法必得成就令此吽字是焰曼得迦明王微妙心具大威勢功德難思能與行人為吉祥事若先持十洛叉一一如前七字依法持誦一切所求皆得成就

復次唵字於明王曼拏像前依法持誦必得成就

復次曼拏像當用正帛可長一肘以水洗淨已塗上妙香用上好顏色畫焰曼得迦明王身作青雲色面作大惡忿怒相面有三目作赤黃色頭髮豎立赤黃色髑髏莊嚴虎皮為衣徧身熾焰一切圓滿乘水牛二手二足右手執杖左手作期剋印前畫種種供養如是畫已持明者先以香花飲食一心供養然後往一石巖之內展被曼拏像頭面作禮於彼像前安定端坐忘心持誦至曼拏像動搖或作笑容或出光明現此祥瑞之時獲真實成就時持明者具大吉祥能作一切事破壞山岳枯竭江河大海發遣冤魔句召龍天如是一切所為皆得隨

意彼持明者雖得成就最上勝法常爲衆生作大利益廣度群生傳流法教其心平等遠離愛憎精進修行所獲功德普施有情俱令解脫如是行人不久當成無上佛道如是妙吉祥化身焰鬘得迦明王所說儀軌一切如來同共宣說是故行人及諸衆生聞此儀軌無復疑惑依法受持一切所求皆得成就

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

尒時金剛薩埵說此最上第一儀軌能於一切衆生作種種成就利益之事乃至息災增益敬愛調伏等無不成就於意云何此大金剛薩埵秘要法門有大威德志心依法必得成就

金剛薩埵言若持明者降伏設咄嚕造頻那夜迦天像用芥子油塗彼天像以羊毛合繩繫彼像頂持明者以身躶形於木架上懸彼天像下焚屍柴火炙彼天像即誦大明稱設咄嚕名字時作法至日沒彼究速得禁縛一切所為隨行人意若欲止息解下天像彼得如常

復用前像以尼俱陀樹乳浸過復用阿嚩迦樹乳塗彼天像即誦大明及稱設咄嚕名彼究不久速患疥癩疾病若欲除病用漿水淨洗像身以酥塗之燒安悉香薰彼天像速得除差

復次成就法用纈摩木作頻那夜迦天像長三指二臂三目頂戴冠髮髻

清潤坐於蓮花用生產衣裹彼天像
將往大自在天祠內懵竿上以索繫
懸持明者稱彼人名即誦大明已彼
人速離本國乃至百歲更不還家直
至命終若欲令歸用酥蜜洗彼天像
即得如故
復用前像持明者依觀自在教法先
作觀想然後用摩度迦花粖塗天像
身復用毒藥芥子鹽及曼陀羅花等
和合一處燒薰彼像已埋設咄嚕舍
內或彼聚落之中持明者即誦大明
彼設咄嚕悉得身心迷悶若欲救彼
用金剛淨水沐浴彼像即得如故
復用前像持明者往大自在天祠前
作一坑以像合面埋之即誦大明稱
設咄嚕名已彼得瘖瘂若欲救彼取
出天像彼復如故
復用前像用脂麻粇米穎摩樹葉同
入酒內細研塗彼天像以五淨水灑
淨用毛繩繫於天像將往空舍中持
明者髑形被髮即誦大明稱彼人名
用左手毒戟天像彼設咄嚕速得繫
縛枷鏁在身作大怖畏若人如是作

法假使帝釋天主亦須驚怖何況常人若欲止息以酒潠像復得如故

復用前像用棒皮纏於像身持明者密藏身中往彼囉惹處得大供養及財寶等若密戴身中常日受持於一切之處經行往來如棒王勅見者恭敬承事供養復用前像於白月八日對天像前依本法受三昧法以飲食供養已持明者左膝著地合掌供養即誦大明求一切事隨意成就如是天像行人頂戴入於囉惹侘哩賀時彼囉惹及與眷屬恭敬瞻仰生大敬愛

復次成就法用燒屍柴作頻那夜迦天像長十二指二臂三目頂戴頭冠髑髏嚴身以齒齩唇作忿怒相著人皮衣右手執利劍左手作奇尅印復用必隸多萎花鬘纏天像身持明者以屍灰塗自身中於卧牀頭邊用摩賀囉誐多作曼拏羅燒摩賀滿娑香即誦大明時彼天人現於人前持明人獻閼伽酒天人歡喜即說過去未來現在之事行人告曰於某甲人令生重病如是言已於三日內彼得疾病

乃至殺害發遣句召降伏等隨行人意皆得成就若欲止息用酥塗像燒安悉香薰復得如故

復用前像掘地坑深至腰以像面合下埋之持明者著黃色衣及黃絡腋持誦大明辯設咄嚕名彼處聚落人皆鬪戰若欲止息取出天像鬪戰自止

復用前像安置於酒肆幡竿之上若人遙見彼竿其酒悉壞持明者於幡竿上書彼人名執往聚落次第循行竿到之處其酒皆壞若欲止息用羖羊角洗彼天像復得如故若欲求端正童女以彼天像擲童女門前彼之童女不樂嫁於別人

復用前像以芥子油塗彼天像以屍火燒法作攞柴炙於天像時彼童女生生大熱病萎悴設人行人以乳汁沐像而得成就

復用前像以俱舍草繩繫像安彼牢欄內以繩毒撚所有牛畜悉皆生病若欲止息用一器物滿感乳汁安像在中復得如故

復用前像以繩繫像於市肆毒行所

有街市人民悉皆躶形被髮作舞

復用前像持明者以左手密持是負水女人時自作舞旋轉彼女見之躶形負水及作舞旋轉經兩箇月若欲止息用水浴像即得如故

復用前像以屍衣纏裹用屍火炙燔彼人名及誦大明彼人速得大病無人救得若以金剛淨水沐浴天像即得平復

復次成就法持明者用佉你囉木作頻那夜迦天像四面八臂右第一手執利劒第二手執鉞斧第三手執金剛杵第四手執箭左第一手執三叉第二手執羂索吒迦第三手執拏摩嚕迦第四手執弓如是作此像已於二陣交戰之時以水沐浴天像兵戰自止

復用前像以佉你囉木柱為渠彼天像已用羖羊乳潰彼天像即誦大明告所求之事而彼天像於城邑聚落一切人民悉皆託夢有某甲持明人令來此處宜應迎待恭敬供養如是言已悉皆承迎如法供養

復用前像用蘿蔔枝葉擣如泥塗彼

天像已復用㯶水浸彼天像即誦大
明得一切婆羅門敬愛
復用前像用脂蘇䅉白粇米訶哩嚩
薑同和合如泥塗彼天像已用鉢羅
舍木燒火炙即誦大明得刹帝利及
囉惹等皆生敬愛尊重供養
復用前像用粆糖塗像以火炙即誦
大明復用魚煙薰即得吠舍首陀等
悉皆敬愛
復次成就法用顰摩樹上寄生木作
頻那夜迦天像長如大拇指四臂三
目右第一手執利劒第二手執鉞斧
左第一手執罥索第二手執讙喜摶
食蛇作絡腋口出牙如是作已用
黑豆䅉為泥塗彼天像即誦大明已
以此像埋他人門前所有二足四
足等見於大惡之相驚躍驚怖無人
可止持明人得大財利即與止住
復用前像持明者加持已瘞埋寺門
外令苾芻衆作大惡夢悉皆驚怖若
取天像以㯶水洗淨即得如故
復用前像加持已瘞埋牛欄內令彼
牛畜等見怖畏相終不入欄內取出
彼像即得如故

復用前像懸木架下用蕎麥稈火炙彼天像即誦大明令諸寡女皆生敬愛

復次成就法用吉祥果樹上寄生木作頻那夜迦天像二臂三目安牛角內用毒藥鹽芥子及五種甘露藥塗之以帛纏裹誦大明加持已密埋於婬舍門前一切人民並皆不入

復用前像加持已密埋於酒肆門前並無一人入彼酒肆乃至油醋店等一切行鋪門首埋此天像頓無買賣人皆不來若取出天像即得如故

復次成就法用鐵木作頻那夜迦天像用毒藥鹽芥子及五種甘露藥同和如泥塗彼天像即誦大明已復用屍衣上畫八葉蓮花安天像於蓮花內於他人舍下安置已持明者未還本處彼人速來敬愛

復用前像以屍衣裹用佉你囉木火炙彼天像誦大明加持經須臾間起大風雨若欲止息用金剛水沐浴彼像燃於酥燈即復如故

復用前像以毒藥塗之持明者躶形

被縣於木架上懸掛天像以芥辣火炙已用法你囉木橛釘彼天像即誦大明稱彼人名須臾之間彼人速求隨行人意所欲成就

復用前像用羖羊毛為繩繫彼像項持明者以繩牽像或行或坐稱彼人名誦大明一百八徧彼人速得熱病復以火炙彼天像於八時中經一時間即得命終

復用前像以俱舍草為繩繫彼天像懸於木架下以煎油炙彼天像即誦大明稱彼人名至一時已來彼人速得禁縛身心驚怖以水洗像即得如故

復用前像持明者用牛骨為橛橛上作穴以毒藥芥子及天像同入橛內或出行時繫於臂上即誦大明得一切人見者歡喜若入軍陣禁彼器仗皆無作用若有諍訟論其公理常得勝他乃至諸惡之人見者適悅

復次成就法用蘇俱惹曩木根作頻那夜迦天像以胡椒樹株為泥塗彼天像用末羅木津及芥子油灌於像口

以屍灰炙已用三辣哞及芥子鹽屍
灰曼陁羅花果同和如泥塗彼天像
於四衢道路深埋彼像持明者觀想
焰鬘得迦明王立作右舞勢用芥子
油塗自身左足蹋像誦此大明曰
唵引 仡哩引二合 瑟致哩引三合 尾訖哩吞
多引 曩曩曩阿母迦摩引 囉野吽癹
誦此大明已復誦大明曰
唵引 迦引 嚕 波吽 發吒半音
誦此大明已於七日至半月內發遣
彼冤速得大病不久命終持明者運
慈悲心取出彼像復得如故
復用前像安置枯髑髏內復用毒藥
填滿已用一枯髑髏蓋之以繩繫縛
懸木架下用灰炙像持明者入於河
內即誦大明以前髑髏飲水所有設
咄嚕等或自走去或得重病惡皆除
滅並無蹤跡誦此大明曰
唵引 迦引 羅 努 帝 吽 發吒半音
誦大明已持持明者志心依法必得
成就或持明者用燒瓦器灰塗自身
以屍衣裹頭往入海者江河內以右
手持前天像左手持人骨數珠誦大

明一阿庾多持明者得爲地主或爲囉惹或爲軍主等

復用前像持明者用俱舍草作指環安像於環中復坐俱舍草持大明一阿庾多得囉惹迦你也敬愛或與大富貴若彼不從用葦繩繫彼天像煎猪水淋之持誦者觀想自身作焰鬘得迦明王得囉惹驚怖與前迦你也隨行人意如未成就用黃膽裹彼天像以針釘像用法你囉木火炙彼像身三日之內王與迦你也同獲快樂

復次成就法用華鐵作頻那夜迦天像用芥子油毒藥和如泥塗彼天像以鐵披像於枯木火上炙即誦大明令彼冤人得大疾病若持明者將於天像往他舍中經須臾時却還本舍於一日中供養句召彼人速來現前承事供給一切隨意

復次成就法用嚩摩夷作頻那夜迦天像持明者安於枕而睡之所有城隍聚落過去未來現在之事悉能說之若持明者以手持像入大軍陣擒劒器仗等悉不能傷乃至一切惡人

皆不能害

復用前像安於屍灰中持明者以金剛水灑淨已身及飲彼彼水已即誦此大明曰

唵(引)迦(引)羅嚕波吽發吒(半音)

誦此大明已及稱所求之事時彼聚落人民一切心亂如患風癲罔知善惡持明者若取出彼像即得如故

復次成就法用髏伴慈曩木作頻那夜迦天像十二臂四足手執種種器仗巖村捺哩蟲皮為衣以齒巖屑作大惡相作此像已用水牛肉於屍火內誦大明作護摩一萬徧已持明者食五種甘露藥及塗自身以左手持酒右手持水牛肉觀想自身如甘露軍荼利明王諸相具足交足而立以利劍截斷彼像即時設咄嚕等身皆兩段此成就法亦能於彼交戰之處託夢和勸逃令息諍

復用前像持明者以繩繫像左足懸於木架之下即誦大明亦能降伏設咄嚕等隨行人意若解前像即得如故

復用前像用鐵索繫縛密埋囉惹門
前彼舍僕從皆如繩縛而不能動取
出彼像即得如故
復次成就法用菩提樹上寄生木作
頻那夜迦天像長八指四臂三目頂
戴頭冠右第一手執金剛杵第二手
持數珠左第一手摸捺迦第二手執
建捺迦作此像已用瞿摩夷作四方
曼拏羅於曼拏羅內覆面安置天像
持明者以左足蹋像一日三時持誦
大明至一月已復取天像安庫藏內
能令庫藏財寶盈滿復用左足蹋像
稱名持誦得成無盡藏永世受用無
所之少若不用足蹋作於災難持明
者即告像言若不依我教令焰鬘得
迦明王大金剛杵破碎汝頭如是言
已復於庫藏內一日三時獻閼伽香
花等如法供養復告像言休三昧
住此如劫火不得超越如是言已行
人持此天像往田野中穀麥場內乃
至市肆行鋪等所到之處常念焰鬘
得迦明王一切財寶悉皆豐足受用
無盡

復用前像持明者若隨身受持將往
諸廛城邑聚落乃至乘船江海經營
求利倍獲財利無諸障難一切隨心
如還於本舍常以香花飲食及閼伽
等如法供養保護敬重如父母等若
不供養敬重必作災難

復用前像以繩繫像懸木架下用豆
萁火炙持明者裸形被髮作大忿怒
相用毛繩打像所求之事必得成就

復用前像用麥麩火炙從此後日日
能得上味飲食乃至所有眷屬悉得
充足若不隨意必為災難逃於三昧

成就之法

復次成就法持明人用佉你囉木作
彼天像長十指身有一十二臂手執
種種器仗立作舞勢二手持蘇囉摩
娑如是作已持明者往尸陀林或空
舍內或大自在天祠內用左足蹋彼
天像一日三時持誦大明曰

唵引 紇哩二合 瑟窒哩三合引一 尾訖哩吾
多引 曩曩曩曩二 阿目[illegible]三 摩引 囉野四
滿馱野五 輸沙野六 烏蹉引那野七
誐囉二合 娑入 誐囉二合 娑野八 唵

引吽吽瓘十

持明者誦此大明加持天像滿三箇
月所有百中旬外設咄嚕速令除滅
持明者所作成就

復用前像用毒藥芥子鹽曼陀羅
子同和如泥塗於像身持明者用屍
灰塗自身飲酒少許作忿怒明王大
無畏相以青石兩片合像石中行人
如甘露軍拏利明王安住其身誦大
明滿三箇月所有設咄嚕等如帝釋
威力者亦須滅亡

復用前像用毛繩繫披像項以物蓋
像頭目已覆面埋於屍灰之內持誦
大明稱設咄嚕名持明者觀想自身
如焰鬘得迦明王立於像前剎那之
間四大洲界所有人民默然如癡禁
閉眼目都無所見乃至囉左所有惡
人殺其妻子亦不能言如被禁縛若
欲止息取出天像即得如故

復用前像於黑月十四日或八日持
明者往尸陁林中用一髑髏滿盛酒
以口選像一日三時即誦大明至第
七日囉叉及與眷屬悉來供給種種

供養及財寶等

復用前像用樺皮纏裹以像掘於乳塞即誦大明彼囉惹等作大敬愛如父無異

復用前像用米粉塗像入酥內煎已用佉你囉木燒火炙彼天像得囉惹女承事供給

復用前像持明者用鐵針遍針像身以芥子油灌彼像懸一竿上誦大明已持明者以此像竿立於他軍陣前彼軍衆等見大煙霧罔知去隅

復次成就法用娑羅多迦木作一臼盛滿乳汁用佉你囉木作杵於杵頭作童女相端正裝嚴以杵擣乳即誦此梵讚曰

阿三摩佉羅一引薩摩多二婆囉達哩弭二合拏三迦嚕拏引怛摩引二合迦四引囊誐底薩縛佉賀引哩拏五阿三滿多六薩哩嚩二合虞拏七悉地那引曳你八阿三摩引左羅九引薩摩嚩羅引誐囉二合達哩弭二合拏十

誦此讚已即擣乳至一日二日降大風雨晝夜不絕滿七日若欲止息燒

安悉香其雨自止

復次成就法用前天像令童女合綫用繫天像頭髻以乳灌像及塗像身持明者以其梵音誦鉢邏羅龍王得又迦龍王等名已用水乳毒藥一處和合復令數人童男童女塗藥身上入江河內手執鐵棒打於水面稱前龍王名即誦大明每日三時如是作法十方世界聞大雷聲降澍大雨充滿國界若欲止息解彼天像髮髻用灰塗之須臾即止

復次成就法用阿波摩哩誐木作頻那夜迦天像長如拇指二臂三目右手執稈捺迦左手執謨捺剛用阿羅訖多迦葉裹彼天像以漿水煮即誦大明已持明者於道路行時見有人來即自下路以手旋轉天像彼路上人速得迷惑悶如天地至於七日若欲止息沐浴彼像即得如故

復用前像以牛皮裹之擲於井內一切聚落皆有大水悉皆漂沒若欲止息取出天像其水自止

復用前像埋於酤酒家酒甕之下忽

有水入深流酒甕人救不及若取出
彼像其水自止

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三　千

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣賢　奉　詔譯

復次成就法用白檀香作頻那夜迦天像長四指八臂三目六足右第一手執劒第二手執金剛杵第三手執箭第四手執劒左第一手作奇剋印第二手執弓第三手執羯椿誐第四手執拏摩嚕迦如是天像用上好色裝畫持明者以左手持像往流至海者江河內水至項頸已即誦大明一洛叉得見祥瑞復誦吽字能引河水隨行人流

復次成就法持明者或見聚落內及山野中有大火起持明者作奇剋印即誦大明彼火速移別處

復次成就法所有諸惡象馬等傷害於人難以禁止持明者作奇剋印剋於彼者彼惡象等速自馳走如鼠入穴更不可見

復次前像繫於獼猴項上即誦大明已放往州城之內及彼野外如是一切人民各見沒囉賀摩羅剎皆悉馳

走作大驚怖若解下天像即得如故
復用前像繫癡惡人項上遊行城邑
一切人民皆見必舍佐徧於舍宅若
解下彼像即得如故
復次成就法用水牛角作頻那夜迦
天像長四指四臂三目右第一手持
數珠第二手執捍難迦左第一手執
三叉第二手執謨那剛面如滿月白
色如法裝畫已用猪毛為繩穿天像
鼻選一旃陁羅童子以像繫童子右
足上令彼經行城邑所有人民悉皆
禁口如彼瘂人扃戶不出經八日後
方得出門皆作悲泣
復用前像安於船頭其船旋轉猶如
水輪終不前行若去彼天像即得如
故
復用前像以繩繫於象馬項上乃至
有千里脚者悉不能動如彼塐像若
解去彼像即得如故
復用前像如兩陣交戰之時以像繫
於馬項擊大鼓聲他兵闘者皆不能
動如彼癡人
復用前像用芥子油塗像持明者权

不拏拖哩摩夷作四方曼拏羅於曼
拏羅內燒猛火炙彼天像已用熱水
灑像即誦此大明稱彼人名某甲速得
熱病如是言已速得重病若取天像
以水沐浴即得如故即誦此大明曰
唵(引)呬嚕摩娑嚩(引一合)弭你(一引)摩
賀(引)誐拏鉢多曳(二引)酤酤(三)尾酤
酤(四)佐邏(二合)悉佐囉(二合五)悉瘧吽
發吒(六半音)紇哩(引二合)瑟室哩(二合六)尾
佐哩(二合)多(八引)曩曩曩(九)吽發吒(半音)
娑嚩(引二合)賀(十引)
如是誦大明已悉得息災若誦發字
當作殺冤法誦吽字當作驚怖及禁
冤求雨止雨等悉皆同用
復次成就法持明者用吉祥木作頻
那夜迦天像長四指三目頂戴頭冠
右第一手執金剛杵第二手持數珠
左第一手執護捺剛第二手執蘿蔔
如是作已用猫兒皮繫像懸於木架
上用水牛血塗彼天像至黑月八日
或十四日於四衢道中掘土一肘深
埋彼天像即誦大明所有女鬼行過
此路悉皆禁住若欲止息取出天像

復得如故
復次成就法持明者於屍衣上畫四方曼拏羅分為九位每一位上書一誐字中位書一誐字及書彼人名外畫揭摩杵以為結界外復畫須弥盧山圍繞用黃色粉填於像腹持明者依法觀想摩呬㮈囉摩拏羅已埋像於四衢道中若他軍至此悉能禁住所有隨身器仗並不能用
復次成就法用米粉為摶作頻那夜迦天像以水牛生酥填於像腹復用嗏踰(二合)底瑟摩油煎彼天像即誦大明已持明者食彼天像誦此大明曰
唵(引)癃摩摩目契底一摩摩嚕祢底一摩摩嚩舍摩(二合)曩野(三)阿日剛癃娑嚩(二合引)賀(引)
若依此法志心持誦能殺一切魔冤決定成就
復次成就法用蕎麥及三種蠶同作頻那夜迦天像以芥子油煎彼天像取僕從腳下土與像同埋於四衢道中所有百由旬外或男或女句召速

來永不還於住處持明人如是依法亦能去除虎狼惡獸等難

復次成就法用紅粇米作頻那夜迦天像用蜜灌於像腹復用紅粇米作自妻形已即誦大明用水牛生酥塗彼天像及自妻形已持明者即食彼二像常得自妻愛敬親近承事而不暫離

復用前像用進嚩迦果填滿像腹即誦大明已用油煎像亦自食之或與他人論義常得勝他

復用前像以酥煎復用米粉作一瓠子用芥子油煎已誦此大明即用米粉像入瓠子內埋於灰中稱彼人名經須臾間得大腹病若欲止息取出彼像即得如故

復次成就法用摩賀惹嚩娑藥作頻那夜迦天像用粉糖塗彼像已於瓦器內畫八葉蓮花於蓮花上書六明違一吽字及識字書彼人名用前天像安於蓮花器內復用一瓦器蓋覆天像持明者持此天像入於水內至頂頭已來於泥下埋彼天像所有彼人

或在本國或在外方悉禁彼口而不能言如彼瘂人

復用前像及鹽擣羅爲粖以芥子油煎所有男子女人等狂亂放逸用前藥粖入於飲食內令彼食已即寧靜身心調柔

復次成就法用白俱枳羅乂樂根迦羯惹伽藥囉惹樹皮及白粇米同擣羅爲粖用肉裹以酥煎已持明人自食其藥若有瘂者令彼能言乃至羅剎部多毗舍佐等所作執魅亦能去除令彼遠離一切所作隨行人意

復次成就法用一人屍脚臑骨作一穴入前四味合和之藥即誦大明用左手執此臑骨之藥晝夜經行以藥於自頭上旋轉得隱身法無人能見

復次成就法用尾毗多枳滿惹藥酥縛囉拏祖拏頗羅滿惹藥及嚩鐵同擣羅用蝦蟇脂和作頻那夜迦天像如一藥丸復用蛇血和前藥粖別作一頻那夜迦天像亦如藥丸持明者用二手各執天像一丸復用瞿摩夷相並作二曼拏羅廣闊四肘或五肘

第一曼拏羅於四隅各安鋼一口第二曼拏羅内安四鋼鞘持明者手執二像漸漸起立作左舞勢已漸漸相並二手所有第一曼拏羅所鋼飛入第二曼拏羅内鋼鞘之中以像藥爲香燒薫㸐像像乃震動法既成就持明者能作廣大希有之事此成就法有大威力一切所爲皆得隨意

復用前藥及用毒紫藥依法句召無不來者乃至江河大水亦須逆流而來何況常人

復次成就法用稗子作頻那夜迦天像於彼像腹塡三辣藥以鐵籤籤像用火炙熱以進佐藥重裹埋前像即誦大明稱彼人名令彼有情羅於自身大臭穢氣或用芥子油煎彼天像稱名某甲我當食汝言已即食至一時之間彼人速自降伏供給承事若不降伏速得命終

復次成就法用粟米或蕎麥或稗子作頻那夜迦天像即誦大明以利鋼切斷於冢火内作護摩稱彼人名速得身分疼痛此名下品成就法

復次成就法用鉢羅合本燒火以阿濕嚩他樹枝兩頭搵於三蜜作護摩一千八徧得囉惹敬愛乃至轉輪聖亦生敬愛尊重供養

復次用阿哩瑟吒樹枝燒火以白芥子白秔米作護摩一百徧亦得刹帝利降伏及敬愛等

復次用阿波摩哩誐藥樹枝燒火以蕎麥鹽同作護摩一萬徧得吠舍降伏

復次用惹行帝藥樹枝及秔米鹽同作護摩一萬徧得首陀降伏

復次成就法持明人於白月一日起首持誦至白月八日用五種甘露作曼拏羅持明者觀想自身在曼拏羅中間睡即持誦大明至七日內時頻那夜迦天現身而來告持明人言汝起與汝成就法時持明人尋時起已用五種甘露藥獻閼伽復第二日以上味飲食齋同三昧持誦者三五人已求於成就先擇鬼宿直日或太陽太陰直日用獨牙象毱出白阿嚛迦藥根作頻那夜迦天像長如拇指節

二臂三目蛇爲絡腋右手執蘿蔔左
手執椀器身作金色鼻赤色坐寶蓮
花頂戴頭冠鬚髮青潤腹形廣大諸
相具足安前曼拏羅內持明者堅持
齋戒那誦大明六洛叉如是精熟得
一切所願皆獲成就
復用前像持明者以自頂戴入囉惹
舍中速得敬愛或奉王事遠出往來
一切所爲常得已勝乃至道路所有
狼虎賊盜等見此行人悉皆驚怖避
路遠去如是持明者能離一切怖畏
得囉惹等一切敬愛供給承事悉皆
豊足若持明者依法儀軌令法精熟
必得成就若不精熟終不能成
復次成就法用㲉羊肉作頻那夜迦
天像用三辢藥塗像以酥煎即觀想
觀自在菩薩已食彼天像復飲於酒
所有閻浮提內一切人民悉皆狂亂
若用此法經剎那之間一時上往至
十二年
復用前像用鹿肉猪肉以三辢藥搵
過用芥子油煎已作八大龍王用人
脂細研塗彼龍王復用芥子油煎已

書彼名入像腹內持明者用雲母石貼已身上觀想已身如大力明王即食彼天像及飲甘露藥不久之間降澍大雨

復依前法持明者選於旃陁羅女往尸陁林中如前食像亦降大雨

復用前像持明者往龍潭內或山中有龍神居處先觀想自身如焰鬘得迦明王已即稱彼龍名我今食汝如是言已不久之間即降大雨

復用前像以水牛肉作一龍王入天像腹內持明者往深山寂靜之處鋪俱舍草安坐持誦已觀想自身如甘露軍荼利明王即食天像及飲甘露藥不久之間降大風雨

復用前像用䭾嚕嚩魚內裹阿波邏羅龍王像入天像腹內用酥煎持明者於舍利塔前或佛像用五種甘露藥作曼拏羅以彼天像安曼拏羅中用香花飲食如法供養恭敬旋繞至七日內降大風雨摧山拔樹等若依此法及誦吽字能枯竭江海如是頻那夜迦天像祕密儀軌能成一切事乃

至那羅延天大自在天悉能禁縛令彼降伏若持明者於斯儀軌募識虛誑不善法教設用志誠供養持誦終不成就復生災難是故持明之人通達秘密持法精熟依教修習無不成就

復次成就法持明者於白月八日或十四日收不到地瞿摩夷作四方曼拏羅以香花供養已用白阿嚛迦根作頻那夜迦天像安曼拏羅內復安閼伽瓶棒花果綠枝復獻上妙飲食種種名花持明者數俱舍草座持齋三日誦大明三洛叉然後不食誦大明四洛叉如是精熟必得現前所求成就若彼行人無我人分別依法所作無不滿願

復次成就法用赤檀香作頻那夜迦天像長如拇指節用樺皮裹密藏身內志心受持得大敬愛眾人恭敬乃至彼人親眷悉皆歸仰持明者觀想自身如太虛空觀想虛空即是我身我與虛空不一不異凡所作法無諸魔難於意云何既觀色空平等離諸

分別無我無著是名眞持明者成就
一切微妙之法純一無雜不缺不賸
於最上道究竟解脫如此行人設不
依法及持誦印相亦得一切所欲滿
願如佛說言無爲大智體離分別無
有二法若分別取相即爲外法令此
儀軌引發觀智能與衆生出生勝行
是故行人依法儀則作曼拏羅慳像
及彼護摩二種圓滿皆獲成就
復次成就法用屍骨作頻那夜迦天
像長八指四臂三目右第一手作施
願印第二手執滿髑髏血左第一手
執趨椿識第二手執人頭如是作像
已用三辛毒藥芥子鹽曼陀羅子同
和迦遲塗彼天像作三角護摩爐燒
法佉囉木火以人肉作護摩於此火
上炙彼天像不久之間所有他軍自
答馳走悉皆除滅
復用前像用毒藥塗像以屍火炙稱
彼名字得吠多拏鬼執魅彼人受大
苦惱
復用前像用獼猴皮裹於屍火中炙
稱彼名者即得執魅

復用前像以粆糖芥子油塗懸木架上持明者稱彼名字令得大怖而自降伏若欲止息取像用乳及水洗浴即得如故

復用前像用人脂油塗已燒天祠內菱花薰彼像或男或女等速得敬愛

復用前像用雞肉裹苂脂麻油薰彼像已於彼人門前埋於天像彼人於舍內躶形被髮東西馳走如風狂人

復取出像即得如故

復用前像用黑鵄梟肉裹燒人屍薰持誦者於紙上書彼名字及書大明然後躶形被髮以左手執彼天像稱彼人名用稗草稈打於天像二至半夜中金剛拏吉儞於設咄嚕身作大災害令彼驚怖受大苦惱至明旦時未能除愈若沐浴天像即得如故

復以前像以繩繫彼像項用三辭藥塗已用油煎持明者於黑月內以皂帛皂線纏裹天像用左手持像往諸諸處得隱身法令一切人不能得見

復用前像於白月內用白檀香粖塗被天像持明者身著白衣隨意經行

亦得隱身無人能見乃至天像不蓋
衣服亦不能見持明者依頻那夜迦
天如是作法必得成就
復用前像用五種甘露沐浴及塗像
身復用象馬牛驢駝五種肉爲香
燒薰彼天像或用狗肉爲香亦得如
是香薰已安像於曼拏羅內持明者
用左足蹋即誦大明稱彼人名某甲
爲我作如是如是事三稱述已隨行
人意作一切事
復次成就法用人骨作頻那夜迦天
像以八大龍王爲嚴飾復用不落地
瞿摩夷及吠嚕左曩裹褁塑彼像次用
七處白蟻土裹塑後用淨土裹塑以
金剛淨水灑淨用乾吠嚕左曩燒薰
天像以嚩陁羅萎花獻閼伽即誦大
明於龍潭前作大音樂用天像擲於
潭內經須臾間潭內出大音聲猶如
雷震空中讚言善哉善哉持明人聞
是語已即還本處未至之間降大風
雨充滿大地時彼龍女化作人形來
問持明者善解妙法有何所欲我當
隨意持明者言如我所欲願施成就

龍女復言滿汝所願言已不現

復用前像用尸陁林中土塗彼天像以逆刺棘針打於彼像稱彼人名所有象馬等當生疾病如是言已彼象馬等即生疾病若以酥人肉作護摩即得如故

復用前像用蜜塗像於木架上倒懸以猛火炙稱彼人名而能息災若用乳煑得大增益若用醎水煑得愛別離用蜜粆糖煑得降伏敬愛

復次成就法用人肋骨作頻那夜迦天像長八指八臂三目四足右第一手執鉤第二手執髑髏第三手執拏摩嚕剛第四手作施願印左第一手執羂播議第二手執髑髏第三手執鉞斧第四手執惹識羅如是作像已持明人用五種藥塗自身上即誦大明一洛叉隨意所欲無不滿願若持明者口誦大明心冥真理依理起行離諸法相能作一切出世間事何況世間之事所有衆生見者恭敬尊重承事猶如僕從如是真實最上甘露廣濟有情諸持明者如實了知

復次成就法用人肋骨作頻那夜伽天像二臂一足一目髑髏爲嚴飾右手執三股金剛杵左手作奇尅印如是作像已持明者以右手持像觀想自身如虛空界即誦讖字能令大海離此岸地五牛吼遠持明者復往彼海誦於賀字彼海轉離遠處依如是法或遇狂象即誦讖字象作惡聲怖畏馳走或遇虎狼賊難當誦讖字亦復恐怖自然遠去復依前法持明者入江河內觀想空想大智想無盡智作此觀時彼河上面有水於水下面廣五由旬地無水流持明者復入河內如前作觀河即乾枯水流別處

復用前法持明者入大自在天祠中以左足蹋於天像作大惡聲誦於吽字時彼天像即離本位如蝦蟇竄馳走而去

復次如前依法持明人入於母鬼舍中作奇尅印於母鬼頭上旋轉已作奇尅相彼母鬼等即離本舍馳走十方如前依法持明人入那羅延天祠中用左手作奇尅相以左足蹋彼天

像像之身分自然破裂如前依法持明人入於佛殿內作觀想法已佛及菩薩各自轉身相背而坐

復次持明者入頻那夜迦天祠中不得速出至得成就以手持天像出於舍外入囉惹舍誦唵吽字彼囉惹及其眷屬瞬跪合掌恭敬承事如僕從等持明者言囉惹諦聽自從今後歸依三寶信重佛法於苾芻僧莫生輕慢囉惹白言我依教已自見有所作隨行人意

復次持明者如前作法或遇大雨手持天像於自頭上旋轉已顧視虛空所降大雨忽然頓止

復次持明者欲要降雨作龍王像以五種甘露藥及五種三昧藥白蟻子土作百頭龍王亦是頻那夜迦天他以此龍王安自臥牀頭邊燒人肉薰剎那中間即降大雨持明者作是念言請龍王於某處地中降大風雨流澍漂溺作是念已是時龍王即往彼處降大風雨隨行人意如是南閻浮提作法餘三洲中皆得降雨此成就

法能作一切事頻那夜迦天變化甘
露軍拏利明王行菩薩行見諸有情
少聞少智少福少慧於大秘密持明
法門未能曉了以慈悲利益故說最
上成就法真實不虛不得越此三昧
此大明法亦不得於愚癡邪見人中
為他宣說彼得聞已心生疑惑而懷
輕慢彼人當久得大惡病盲聾瘖瘂
不可醫救

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

復次成就法用五種甘露藥五種三昧藥同和一處用塗自身復食五味食然後持明者觀想自身本尊巳至黒月八日或十四日用前天像入於酒器内將往尸陁林中三度白言尸陁林中諸鬼神等當來買酒如是言巳時彼林中所有鬼神必合佐羅刹及羅刹女等各現本形悉來買酒持明者見彼惡相不得驚怖於酒内取出天像羅刹鬼等見此天像一切倒地而即問言持明者有何所欲行人即問過去未來現在之事或言隨我所欲皆得成就羅刹等言滿汝所願

復用前像以芥子油塗及用灑淨用佉你囉木火衆燒彼人名即誦發吒字除佛像功德其餘所有一切廟宇鬼神及大自在天祠等悉皆下淚徧身出汗乃至龍神乾闥天等塑畫之像作大哭聲不住本舍往彼修像施主處託夢而言有某甲持明人今來

我舍破壞於我我今馳走遠避大難

復次用前像於國城中間掘坑深至膝以像覆面埋之經一時之間持明者得為城邑之主若取埋像長為彼主

復用前像持明者作一地坑安蓮花座用彼天像仰面安蓮花上如是天像常在坑內持明者子孫等常為城邑之主

復次成就法持明者以樺皮裹於天像於囉惹門外掘坑埋之時囉惹所有國事不問他人唯問持明者如是一切人間天上悉為行人作成就事持明者如是依法持誦所有夜叉女等獻閼伽已當日即得成就法若持明者了知頻那夜迦天本像成就法不久即得大持明天

復次成就法用前天像持明者面向天像持誦滿一洛叉心念一洛叉是名洛叉數持明者先須冥契真理入祕密門於一切明無不成就長得作為世間之主是故持明人了知出世真法依頻那夜迦天最上儀軌出世

妙法行大乘行必得成就若有毀本
三昧謗阿闍梨少聞少智心不眞實
輕慢三寶如是下劣人等不得爲說
此法若復有人持本三昧達無相際
持戒堅固喜捨慈悲除小根聲聞及
闡提補特伽羅依法修習無不成就
復次成就法持明者用瓦師輪上泥
作頻那夜迦天像十二臂十二目六
足髑髏爲裝嚴人皮爲衣乘必嚕多
作大惡相右第一手執輸羅第二手
執鉞斧第三手執拏摩嚕迦第四手
執剛迦羅第五手執人頭第六手執
劍左第一手執劍第二手執三叉第
三手執人肉第四手執髑髏第五手
執骨朵第六手作奇尅印如是頻那
夜迦天像用六種色裝畫諸天覩之
怖畏如來見之歡喜持明者至黑月
八日或十四日用五種三昧藥及五
種甘露藥持明者即觀想諸法唯一
眞理體離分別然後以此藥作大供
養安像於自臥牀頭邊以飲食獻於
天像已即自之決定成就而無虛誑
復次成就法用人骨作頻那夜迦天

像四臂三面面各三目頂戴頭冠髮
髮青潤人皮爲衣現大惡相奇丸十
方持明者於彼像前用吠嚕左曩藥
作曼拏羅用羖羊肉以芥子油煎已
而自作念我今當食某甲及彼眷屬
血肉如是念已即食羖羊肉等一日
三時如是作法三日之內彼人速得
身分乾枯不久命終如是成就之法
諸持明者志心修習所求隨意
復次成就法若有狂惡象馬等奔衝
傷人及他軍兵欲來侵害用前頻那
夜迦天像懸掛竿上即得禁止不敢
傷害獲得安隱
復用前像持明者見彼國城聚落有
大災難人民不安用一器物滿盛其
乳以三蜜塗像入此乳器內用屍灰
外畫羯磨杵圍界以香花供養如法
持誦至第二日國城聚落所有諸惡
災難悉得消除
復用前像持明者以酥塗像用乳內
煑彼囉惹及其眷屬皆生敬愛
復用前像持明者用鉢羅舍木爲曰
滿盛酥蜜復用阿羅羯多葉裹彼天

像安此曰內經一宿已取彼天像稱
囉惹名埋像泥中時囉惹及彼眷
屬常作恭敬種種供養
復用前像持明者用屍衣及人皮裹
彼天像入共軍陣作奇亂相他軍見
已心生恐怖四散馳走無所禁止
復次成就法持明者作於二象用頭
相對心自作念令令二象鬪戰令此
象鬪退彼象作念之間象自相鬪彼
象即退隨行人意
復次成就法持明者令二童男或二
童女使彼鬪戰持明者心自作念令
彼童男為二囉惹相對鬪戰願此囉
惹鬪退彼人作念之間彼人即敗此
人得勝隨行人意
復次成就法用前天像以脂麻油塗
用末度梨蠱毒髮纏裹天像以麥麩火
炙當稱名者得必舍左執魅
復次成就法持明人用水牛肉作油
餅子以酥煎稱設咄嚕名而作心念
令拏吉儞數鬼食彼設咄嚕如是念
已食於酒餅及飲於酒所有百由旬
外設咄嚕等至半月內必得命終

復次成就法用鷄肉作天像如烏形以芥子油煎稀設咄嚕名第一日彼得熱病第二日作喘息大哭聲第三日即彼命終

復次成就法持明者用人肉作頻那夜迦天像如鷲鳥形用芥子油煎已持明者先食像右手時設咄嚕雙手自落次食像頭腹臍輪等彼人速得命終

復次成就法持明者用雜肉作頻那夜迦天像八箇皆如雀形至黑月八日或十四日持明者食彼天像及少飲酒至七日內彼設咄嚕有大勢力如天帝釋亦須命終若欲止息用粆糖水灑設咄嚕身即得如故

復用前像以素摩囉油塗用猛火炙所稱名者即得癲病若欲止息用乳洗像即得如故

復用前像以猫兒血塗用葷子衣繫像安將水水器內懸掛架上彼人即得鬼魅所執若欲止息以乳洗像即得如故

復次成就法持明者用沒囉憾摩野

瑟致藥根作大自在天像四臂二目頂戴天冠垂髮髻右第一手持數珠第二手執滿髑髏血左第一手執三叉第二手執揭播誐作此像已用前辛藥塗之持明者以迦囉尾囉樹枝打彼天像稱設咄嚕名令彼得大疾病

復次成就法用孔雀肉作頻那夜迦天像如鯉魚形用鹽及三辛藥塡像腹內用芥子油煎持明者躶形被髮塗芥子油獨往四衢道中食前天像飲酒少許觀想虛空大智徧滿如是作法至三日內所有百由旬外設咄嚕速得命終

復次成就法持明者用人肉作頻那夜迦天像如魚形用酥煎以芥子塡滿像腹持明者躶形被髮食前天像飲酒少許稱名者至三日內速得命終

復次成就法用鴿肉作頻那夜迦天像如猫兒形作二十一搏用芥子油煎持明者當自食之隨搏飲酒少許所稱名者速得破壞

復次成就法用鳩肉作二十一頻那夜迦天像如雀形用紅色麻油煎被天像至黑月八日或十四日持明者往旃陁羅舍中躶形被髮行繞旃陁羅食彼天像及飲酒所稱名者即自馳走不能還於本處於三日內速得命終

復次成就法用烏肉作頻那夜迦天像至黑月八日或十四日持明者著青色衣及青絡腋往設咄嚕門前左脅而臥食前天像及飲酒所稱名者經須臾之間速得命終

復次成就法用旃陁羅等下賤人肉作頻那夜迦天像長一磔手用苦辣藥塡彼像腹持明者於黑月八日或十四日用屍灰塗身躶形被髮往尸陁林中觀想一切衆生如彼虛空然後食彼天像五百由旬內所有設咄嚕經須臾間速得命終持明者若作此法乃至設咄嚕居大海底深山中隱大恒河亦須命終勿生疑惑

復次成就法用染師肉及皮作人肉作頻那夜迦天像長一磔手用辣油

塗像以芥子油煎於黑月八日或十
四日持明者以吠嚕左曩藥塗於自
身往皮作人舍內左手持天像於口
左腮食彼天像稱設咄嚕名而作是
念我今食某血肉作念已即食彼像
所有設咄嚕須臾之間即得命終
復次成就法如前人肉作頻那夜迦
天像長一磔手四臂如狗形持明者
用左手小指甲掐破天像臍輪以三
辣藥塡像臍中於黑月八日或十四
日往尸陁林中用紅麻油煎彼天像
持誦大明及稱大惡設咄嚕名持明
者漸漸食天像及飲酒所有輕慢三
寶謗阿闍梨斷善根滅佛法者須臾
中間速令命終此無解法
復次成就法用邊方人肉作頻那夜
迦天像長八指用鹽芥子塗像以辣
油煎持明者往四衢道中躶形被髮
用辣油塗身而作是念我今食彼某
甲設咄嚕血肉作是念已即食天像
及飲血經一夜內彼設咄嚕身血肉
都盡唯有骨鏁至日出時即得命終
彼設咄嚕在一由旬外當作此法

復次成就法用前肉作七箇頻那夜
迦天像如油餅形第一像用粆糖莽
子塗第二像用水牛生酥塗第三像
用羖羊生酥塗第四像用黃牛生酥
塗第五像用鬱金自然汁塗第六像
用酥糖滓塗第七像用阿羅訖怛迦
藥自然汁塗復次第一像用粰油煎
第二像用蘇油煎第三像用黃牛生
酥煎第四像用熟酥煎第五像用羖
羊生酥煎第六像用紅麻油煎第七
像前酥油內隨取一般煎彼天像持
明者往四衢道中而自作念我今當
食某甲設咄嚕作是念已即食第一
像彼設咄嚕經一時中命終持明者
躶形垂髮以二足展舒手持第二像
顧視設咄嚕方位作是念云我今令
彼設咄嚕怖畏馳走作念已食第二
像經七日內彼設咄嚕怖畏馳走持
明者於日四日或五日八日以一足而
立作念云我今當食某甲設咄嚕作
念已即用二足立地食第三像至三
日內能破壞設咄嚕持明者復作念
云我今當食某甲設咄嚕令得大病

如是念已往彼舍中躶形被髮食噉
四像於當日內得大疾病持明者往
四衢道中並足正立作念云我今禁
縛某甲設咄嚕作是念已刹那中間
即得禁縛持明者用不到地瞿摩夷
於娼女門前作曼拏羅持明者作曼
拏羅步作是念云我今當與某甲人
作於息災如是念已即食第六像當
日即得息災持明者用吠嚕左曩藥
及五種三昧藥作曼拏羅用香花等
供養曼拏羅賢聖已持明者發寂靜
心作念云我今一日內作降伏敬愛法
如是念已食第七像及飲酒已當日
得一切見者降伏敬愛供給供養
復次頻那夜迦天持明者隨意作息
災增益等法內心觀想護摩無性之
火有大勢力是故教中所說內心護
摩能禁他軍
復次持明者先觀想他軍象馬人物
甲仗等然後以右手無名指與拇指
安自舌尖上復想彼軍人馬等入自
腹內如是想已彼軍人馬等悉皆禁
止一無拖曳

復次成就法持明者欲破他軍用髑髏滿盛尾謨怛羅室隸沙摩僧賀拏及酒肉等持明者躶形披髮乘獨子象用右手持此髑髏往奔他軍處面向軍往以左手取髑髏肉物擲自舌上以舌上物唾向他軍不過二十五唾彼軍人馬等各見五股金剛杵來打己身悉皆倒地

復次成就法用象馬牛驢及人肉等持明者食此肉已及飲酒復用前肉塗於自身往彼陣前面向他軍作舞彼軍見已悉皆禁止不能征戰自軍獲勝還歸已持明者復更作舞以二手不住相拍彼軍自相交戰馳走遠去

復次成就法用甘露藥及鉢囉他摩布瑟鞞多娑賀拏隸迦囉設多盡頻那夜迦天像四臂右第一手作施願第二手持囉說多左第一手執三叉第二手執髑髏復用淨行人囉說多盡一天像二臂三目與前天像同掛竿上立彼陣前彼軍見者悉皆驚怖四散馳走經六箇月不能歸還本國

復次成就法持明者見二軍列陣將欲交戰如前作法畫二幡像用頭髮爲繩以二幡相背縛之掛一竿上於兩陣中間掘坑深一人量埋立幡竿彼軍若見此竿可一箭地悉皆馳走或持明者執幡竿右旋轉之時彼二軍自然鬪戰幡竿若住二軍亦止

復次成就法用前藥法畫頻那夜迦天像一頭四身各有四臂四手執設咄嚕頭餅手執種種器仗作破壞相持明者於黑月十四日如前用甘露藥及三昧藥等塗自身已用物裹此幡像持明者手持幡像隨意經行得隱身法乃至諸天亦不能見何況凡人持明者於此法中勿生疑惑若生疑者是人破金剛薩埵勑此成就法是頻那夜迦親說有大威力

復次成就法持明者用貓兒肉雞肉同作頻那夜迦天像依前法煎已食彼天像於竟夜中思惟所作善惡之事復觀想自身作甘露軍拏利頻那夜迦天依金剛薩埵勑能作一切事

復次成就法持明者於幡像前用屍

灰粹油塗自身兩乳用屍火熨當稱
名者即得癰病
復次成就法持明者用吠噜左曩藥
塗於自身已取前怛像用帛裹已稱
囉惹名心念勾召於彼復用屍火熨
二十二徧至須臾時得囉惹等速來
供給隨行人意
復次成就法依法如前用牛血畫頻
那夜迦天像持明者用甘露藥及三
昧藥塗於自身手持怛像食於牛肉
次以手旋肉夜至明旦所有見者悉
皆敬愛
復次成就法用牛肉及五種甘露藥
三昧藥同和作曼拏羅用前怛像鋪
展曼拏羅內持明者怛像上坐食穢
猕及烏肉已稱童女名顧視十方心
作觀想從夜至旦法得成就彼之童
女不欲事於他人愛敬持明者
復次持明者用人血於屍衣上畫頻
那夜迦天像八臂四面四足面各兩
目被頭髮於天像一邊畫囉惹形天
像右第一手執金剛杵第二手執劍
第三手覩摩囉第四手作無畏印左

第一手執髑髏第二手執弓第三手執罥索第四手執羂吒迦如是畫已用童女血出眼光持明者於寂靜處安彼幢像如法供養已躶形被髮加持紅花以花打像得囉惹等尊重敬愛持明者如前作法用白花打像速得息災用黃花打像能作禁法用青花打像能作調伏用烟色花打像能作發遣用黑色花打像能作觀想若以前法殺寃乃至有大威力如帝釋天亦須命終

復次成就法持明者用羊肉安悉香及五種甘露藥同和作丸持明者口含藥丸手持幢像隨意經行他人見者皆得釃魅眼不見物耳不聞聲心無分別如愚癡者乃至自家妻子男女他人取去亦不顧錄

復次成就法持明者作頻那夜迦天像十二臂六足獨髻右第一手執撥嚕迦第二手執鉞斧第三手執輸羅第四手執箭第五手作施願第六手執拏摩嚕迦左第一手執三叉第二手執劒第三手執楊棒識第四手執

人頭瀝血第五手執髑髏第六手執
人皮如是畫已持明者安寂靜無人
處乃至父母妻子男女及一切人皆
不得令見方得成就持明者觀想食
於人肉及火已復言我令於某處聚
落舍宅等悉皆焚燒如是言已彼人
舍宅悉皆焚燒

復次持明者於幡像前食於人肉牛
肉已及飲酒二十口稱設咄嚕舍以
火焚燒言已即作哭聲經須臾間即
得焚燒此名火難成就法

復次水難成就法持明者令旃陁羅
童女合線淨去除毛髮等織成疋帛
長三肘闊一肘半具其頭者當作幡
像用旃陁羅童女血於幡四邊畫三
重金剛杵為界中間畫頻那夜迦天
像六臂六面一面如焰鬘得迦明王
作大忿怒相一面作甘露軍拏利明
王相一面作大黑神相一面作頻那
夜迦天相餘二面作頭明王相口出
利牙復作一幡亦用童女血畫嚕嚕
迦相如是二幡內書名字相並懸掛
持明者於幡像前觀想十方有大水

漂溺如是想已食水牛肉及人肉飲
酒如是此法於黑月八日起首至後
月八日法成能作大水漂溺人物水
不能竭

復次成就法服殺羊肉及鷄猪兔肉
等作頻那夜迦天像或二箇或四箇
持明者同前肉及乳同研塗於自身
以蒜滴洗於手足及塗頭上至黑月
八日或十四日持明者行次食前天
像至七日內所有大水悉皆乾枯

復次成就法持明者於黑月十四日
持一狗頭往尸陀林中埋之於埋狗地
上種白芥子候熟收子及曩泥左子
紅花子蘇囉鉢怛囉藥安瓌多藥後
用哩覩嚩底龠泥多同合為眼藥若
人得此藥點眼速得隱身能作種種
壽有大勢力猶如王子隨意自在所
欲勾召一切皆來見者歡喜

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四　千

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣　賢　奉　詔譯

復次成就法持明者用牛肉人肉同和為第一分雞肉羖羊猫兒駝驢等肉為第二分象馬驢狗鷲狐狼鼠牛肉等為第三分婆摩賛拏攞哩摩迦羅肉等為第四分如是等肉得周備已持明者觀想自身即作五如來之體或四親近菩薩身若依頻那夜迦天法我身即是一切如來之體心離二相如虛空界持明者無復疑惑如是觀想真實空法人法俱無絕諸戲論是名善作法者若持明人樂大乘法身心寂靜三業相應無二智相所作之法無不成就依諸佛如來大智教相用前四分藥及大嚕左曩藥同作頻那夜迦天像為四面以酥煎持明者著白衣於其舍內就一隅坐食此天像當稱名者速得息災若用前藥作一人形長一磔手於舍內經行之次即食彼像當稱名者速得增益復用前藥別入一分金剛水作於天

像用麻油三辯藥同和塗彼天像復用三辯油煎持明者當稱國城聚落人民婆羅門等名已持明者作是念云我今當食噉彼等作是念已以右顋牙嚼齧天像如是一切所欲隨持明人意

復次用前藥別入一分血同作天像如鷄形後用乾薑及蓽茇穀塡於像腹用芥子油煎持明者對佛像前食彼天像及飲酒所稱名者得阿波娑摩囉病若欲止息令童男童女飲此乳即得如故

復次用前藥及甘露藥同和作男子女人二像長一磔手一像用酥煎一像用辯油煎持明者作念云我今於某甲二人作愛別離苦作是念已從頭食噉彼像未食一半即得愛別離苦

復次成就法持明者先作觀想觀自心爲疋帛想帛爲八幅輪於輪中間有毗盧遮那如來及八大明能作一切事如是想已然後依觀畫輪壇像時明者用街道中人棄故帛及生産

衣或尸陁林中衣得此衣已作八幅輪同囉惹娑嚩嚩囉訖多用吠嚕左曩及甘露於前帛上畫毗盧遮那如來及八大明如是畫已能作一切事若用此氎安曼拏羅南方作法能除設咄嚕若安西方能作息災若安北方能發遣設咄嚕若安東方能作愛別離若若安東南隅能作一切事若安西南隅能作魑魅於此曼拏羅方隅等安前輪像持明者所作之法决定成就諸持明者隨儀作法須要了知二種曼拏羅內心觀空為出世法外畫作法即世間法如是二諦眞俗等觀是則善解如來最上大乘儀軌能作一切方便利益之事

復次成就法持明者用摩蹬伽女屍行人於黑月十四日往尸陁林中作八箇佉你囉木橛以油及牛皮裹於木橛打於八方用屍坑內瓦礫屍灰屍炭作三角曼拏羅每角上畫一三叉竪立於曼拏羅中間畫必隸多主三面六臂眉赤黃色眼目瑩淨利牙齩脣作驚畏十方相復於曼拏羅中

依法安前摩蹬伽女口持明者以五
如來三昧藥及吠嚕左曩等藥塗自
身已起首作成就法持明者用五箇
魚殺羊肉人肉於曼拏羅前安坐食
魚肉等及飲酒已即誦大明求隨意
成就法特摩蹬伽女經一時間作於
大笑時有鬼等所化鷲鳥野狐獷狐
及鼠等圍繞曼拏羅作種種惡聲持
明者見聞如是大惡祥瑞不得怖畏
即告彼言善來汝女持明者用五種
三昧藥及五甘露獻閼伽彼女受閼
伽已現本相而住持明者告彼女言
施我一切成就所有聖劍聖鉞斧羂
索骨朵頻尼波羅輪羯拏野槍𢲸杵
旗幡花鬘聖藥眼藥吠嚕左曩藥塗
足藥及囉惹位乃至降伏夜叉夜叉
女部多部多女嚩馱哩嚩女天女龍
女及羅剎女等如是一切願得成就
尒時持明者復獻閼伽已所欲之事
悉得隨意諸持明人得成就已勿為
自身利益安樂一切眾生如是持明
者清淨勇猛心無畏者於諸佛前安
慰稱讚唯發菩提心諸佛見已讚善

行人善哉善哉汝能得於最上成就
之法世間無有能破汝者
復次成就法持明者先收一端正福
相不損壞者人屍然後於黑月八日
或十四日往尸陁林中或寺院內用
屍炭屍灰瓦礫人骨同爲粉畫一曼
拏羅作四方四隅安四門樓用必隸
多鑁爲嚴飾以人肉爲幢安前人屍
以紅色花供養然後求最上成就持
明者於黑月八日或十四日躶形被
髮用油及前藥等塗於自身即內觀
空智不生不滅離於取捨外觀儀軌
依法具足如是於黑月八日或十四
日起首作法持明者手執利劒作大
無畏相以左足踏前屍胷上專心顧
視如前持誦已食於酒肉內心志求
成就或半時一時二時中於曼拏羅
四門次第出現必隸多及必隸多鑁
內亦有諸必隸多各各現自本形作
大惡賀賀等聲白持明者言汝於此
處求何成就當爲我說時持明者聞
是語已作念所求中間時諸必隸多
悉皆起立身長百千多羅樹高作大

惡相持明者見此惡相不得恐怖但
依三時而住告彼頻那夜迦天言汝
今善來依我所願當施成就所有十
方夜叉羅剎鬼神等降伏承事皆隨
我意乃至囉惹之位及彼聖劍寶棒
箭鉤種種聖藥隱身通入大龍宮降
阿蘇囉女巘馱哩嚩女夜叉女天女
持明天女等種種所求之事與我成
就作是語已時持明者所願圓滿悉
能鉤召降伏阿蘇囉等一切鬼神一
切天女及聖藥等皆得自在無有難
作如金剛薩埵而無有異

復次成就法持明者先擇作法成就
之地或尸陀林中鬪戰之地或努摩
舍轄隨羅舍或四衢道三衢道或大
自在天神祠內如是等處當須寂靜
持明者畫一最上曼拏羅已求一無
損壞摩蹬伽女屍裝嚴其身用尾目
怛囉塗彼女屍安於曼拏羅中心於
曼拏羅東西二方安櫻嚕迦南北二
方安賀娑多冏亞安烏那囉鬘外畫
金剛界圍四隅安立四箭持明者如
是作曼拏羅已食五種三昧藥及飲

酒已獨自作法若用同伴人依法揀擇心無怖畏斷除疑惑言行眞實樂行布施堅固不退具大智慧明了祕密先受灌頂住此三昧者可得同作成就之法若不具前行非三昧住者終不成就譬如食風而無所濟因行既戲果報寧有是故持明者依此軌儀持法精熟必得成就時持明人於摩蹬伽女前起首作法先用葷辛飲食為十方鬼神出生已即用毗盧遮那五如來等五種三昧藥以為飲食及塗自身已發清淨心勇猛無畏躶形被髮於摩蹬伽女左邊而坐食人肉羖羊肉飲酒持明者於此飲食心無二相離妄分別食如非食作成就法彼摩蹬伽女心思馳走時持明者知此法成復作儀法彼摩蹬伽女忽然而立告持明者言善哉善哉善解妙法持明者聞已不得共語時同作法人作大無畏相問彼女言汝作何事彼女荅言持明者未有敎言我無所作時摩蹬伽女見彼默然作大戲笑所有十方必隸多變一切亦作大

笑告持明者言何不與意言如是言
時同伴作法者手執人骨劍亦作大
笑作金剛步經行十方以劍盤旋時
一切鬼神等見大聖劍滿虛空界從
空來下各斷本身作大怖畏時持明
者即誦發吒當食人肉及殺羊肉飲
酒已前一切鬼神等告持明者言救
護我等時持明者面向鬼神以左手
撫背而作安慰如前復食時摩蹬伽
女言汝得成就法一切所欲隨行人
意持明者即誦三吽字已復食如前
時摩蹬伽女歡喜親近推拓行人持
明者發菩提心安住三昧心無二相
作此法已告同伴人言汝持座來彼
人間已誦紇哩紇哩字而作歡喜之
間現自本身帶甲騎馬以手執劍即
吽字時持明者即舒右手向前接劍
取劍出鞘作大忿怒刹牙齩脣誦三
劍既入手具大神通騰空往復一切
自在所有眷屬及同伴人俱得神通
隨持明者往諸天界入彼八十俱胝
持明天女宮中彼諸天女與同伴人
爲眷屬承事當得灌頂王位及其眷

屬當受快樂騰空自在於瞬息間從閻浮提界往西瞿耶尼北俱盧洲東勝身洲已復過七重大海及七金山日宮月宮至妙高山上乃至他化自在天那羅延天如是復至崑崙山中入補陁落迦山見觀自在菩薩於菩薩處聽聞妙法因緣成熟得於世間最上成就所有世間虛空界內聖劍持明天中此持明人得為彼主

復次成就法持明者用佉你囉木為劍或人骨為劍以手執劍及婆哩也同三布吒已於黑月八日或十四日選風雨日作成就法令持明者速得成就若復有人殺十婆羅門及屠殺牛羊等乃至獵師種種殺害如是罪惡之人或遇善緣見聞佛教迴心向善依法儀軌作成就者於半時中即得成就除小根眾生不見佛不聞法邪魔外道少智寡聞不受佛勅不受灌頂妄言我受灌頂及得師言不樂大乘毀謗眞理如是等人於此一切智智甚深秘密成就之法不得見聞及隨喜等

復次說成就法持明者於黑月八日或十四日起首作法用染家女或皮作家女或旃陁羅家女或拏摩等女所用皆得持明者往摩蹬伽舍中用吠嚕左曩等五種藥及酒人肉狗肉猪雞等肉復用囉惹菈䤻囉訖多如是同和作曼拏羅闊五弓量形如圓月用前具相摩蹬伽女安曼拏羅中令彼女手執利刀及滿髑髏血於曼拏羅周匝作人肉幢於四方各安酒瓶復用前肉安曼拏羅五處持明者裸形被髮誦於吽字遶曼拏羅次食於前肉及飲酒饌彼女口高聲唱言此地國城聚落所住鬼神等我今請召飲食供養如是三召已持明者作舞時國城聚落所有部多及部多女唧吒唧致羅剎羅剎女剛冐嚓你必舍唧夜叉女等悉來告言童女汝今速起食此飲食如是言已童女即起與彼衆會同食飲饌皆生歡喜告持明人言呼我何作復言汝為驚怖耶求童女耶汝即小根無上品成就法即得下品法時持明者即作是念

我身即是頻那夜迦天依法承事作成就法云何與我下品法作是念已即誦吽字獻彼閼伽即皆驚怖所有夜叉女巘馱哩嚩女部多及部多女必舍左如是鬼神等悉皆施與持明行人成就之法各還本位已持明者發大無畏心坐摩蹬伽女身上食於酒肉至須臾間聞空中言當求何事持明者聞已觀想所求之事用左手小指按彼女身時頻那夜迦天白持明者言汝得成就法時持明者聞是語已用左手抱彼女身即得騰空神通自在往巘馱哩嚩城彼有無數百千那由多巘馱哩嚩持明者得為彼王此成就法若有不持齋戒福德尠薄作大罪業不得師教者但能了知三昧通善儀軌者作頻那夜迦天成就法所作皆成何況受持禁戒達師教言豈不成耶

復次成就法持明者用產衣於衣上畫頻那夜迦天像八臂三目頂戴羯騷賒青潤右第一手持金剛杵第二手執金剛鑠第三手執箭第四手

執鉤戈第一手執輪羅第二手執弓
第三手執鉞斧第四手執罥索及骨
朵坐必喋多身上食於冤家作驚怖
三界大惡相能守護諸佛三昧能施
行人一切成就除小根衆生不得成
就非此大乘儀軌之器若持明者畫
前像已於此像前依本法儀軌著紅
色衣以紅香塗身獻紅色花先於內
心作護摩求降伏敬愛然後用阿鉢
摩哩誐木燒火用阿羅訖多迦葉八
百以酥搵過作護摩八百遍所稱名
者至三日內速得降伏敬愛若用鉢
羅舍木如前作護摩所稱名者即得
熱病若要止息用蜜作護摩速得如
故若用燒屍柴搵芥子油作護摩八千
遍所稱名者遠自馳走不久除滅復
用酥作護摩復得如故
復次用顆摩木燒火以穫狐烏及曼
陁羅子辟油同和作護摩所稱名者
即得心風身令乾枯東西馳走不久
命終
復次用屍柴燒火以酥滿杓作護摩
一百遍後用毒藥鹽芥子曼陁羅子

覲摩樹葉同和作護摩至七日滿所稱名者得愛別離苦

復次用骨搵芥子油作護摩至七日內彼得命終

復次用阿說他木燒火以油麻蕎麥用毒藥水同和已作護摩八百徧彼設咄嚕速得惡瘡疾病若用象皮為糅以酪同和作護摩亦得前病此護摩儀是中成就法諸持明者欲作此法以慈悲為本利樂為先饒益有情方便攝化可作成就若用冤親之見取捨之情而作此法定不成就復招重罪

復次護摩成就法為持明者出世之行持明者先受五如來五種三昧藥當自食及塗身已用前藥於屍火內作護摩所稱名者速來敬愛若用殺羊肉持明者自食及塗身已復用餘肉作護摩所稱名者乃至囉惹與其眷屬及人民等皆悉降伏尊重敬愛復用人肉持明者自食及塗身已餘者為香燒及作護摩所稱名者當得敬愛

復次持明者食象肉及作護摩所稱
名者得於魑魅家財隨散人物別離
都無顧視
復次持明者食於馬肉及塗身餘為
香燒及作護摩所稱名者速得敬愛
如是作法若滿七日得設咄嚕速離
本國永不得還
復次持明者用驢牛等肉自食塗身
及作護摩心所求願悉得滿足
復次持明者用豬血鷄肉及五種三昧
藥同和作護摩所稱名者得大怖畏
來求意言欲作何事隨行人意
復次持明者用孔雀鷄鴿頭及指爪
及馬膽水牛舌同以屍柴燒為灰當
用塗身得天人夜叉等降伏敬愛
復用松脂必哩焰虞具香雄黃娑哩惹
囉娑香象脂酥以羖羊尿和合陰乾
為香燒熏癰病者所有隔一日二日
三日四日乃至隔一月者瘧及常發
者瘧速得消除如是等香是頻那夜
迦天秘密儀法作大利益覩聞之者
勿生疑惑
復次隱身成就法用蘇嚕多惹曩藥

佤惹哩吒及頻婆果兎眼馬汗沫同
和爲香用屍火燒香煙初起而得隱
身乃至天眼亦不能見何況凡人
復次隱身法於黑月內用黑水牛胎
衣黑沉香黑牛馬膽用漿水和爲香
以屍火燒於黑月內遊行即得隱身
如前無異
復次白月內隱身法於白月內用白
水牛膽及衣及白沉香亦用漿水和
爲香如前法燒持明者於白月內而
自遊行速得隱身
復次成就法用黃牛胎衣陰乾以麻
油和爲五丸復用五種三昧藥搵彼
五丸藥後用旃陁羅迦你也切鉢囉
他摩布瑟波囉訖多以燕脂搵過復
用三鐵裹前藥丸持明者含藥一丸
隨意遊行所在之處而得隱身無人
能見唯聞語聲若以藥丸戴在身邊
得囉惹心生敬愛
復次持明者此頻那夜迦天成就之
法若人不依儀軌受持我法自非了
知而生謗毀非是上法得不成就此
是愚癡寡學根器淺劣非法器者我

於千界所說經法種種性相皆歸一義

一義湛然入真實際非世間心思量

所及是無上法與一切諸佛所說妙

法不增不減本來無二是故佛說無

上金剛薩埵頻那夜迦天成就儀軌

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀

想儀軌經　十

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時世尊在淨光天清淨大樓閣之中於彼樓閣以金剛柱及最上珍寶種種裝嚴如是嚴飾供養悉是如來神通變化尒時會中有如是阿閦寶生無量壽不空成就等如來

尒時大毗盧遮那如來胎藏於四面門出生諸大菩薩衆及諸大明者無數賢聖復有忿怒明王與其眷屬唧吒唧致訥多訥帝緊羯囉緊羯哩等復有天龍夜叉巘達哩嚩阿蘇囉誐嚕拏緊那囉摩護囉誐等無數之衆俱來在會圍繞世尊尒時大毗盧遮那如來常住安樂三摩地常不離大智大行大慈大悲救度衆生

尒時大毗盧遮那如來於大會中觀彼金剛手菩薩已放大光明照於衆會時金剛手菩薩從座而起偏袒右肩瞻仰如來以右手擲金剛杵右膝著地合掌作禮而白佛言何因何緣

如來放大光明若無因緣佛非放光我見此光心生疑惑時會大衆懷疑亦然唯願世尊作師子吼善說妙法斷我疑網

尒時世尊毗盧遮那如來受金剛手菩薩請已告言我今放光欲說此大智大自在幻化網瑜伽大教王金剛手此金剛大智方便行一切義海所作最勝於一切教中上中最上能善安樂一切有情如是說已即入智慧方便大自在金剛救度大樂金剛三摩地從定出已說大幻化網瑜伽大教三昧曼拏羅中十忿怒明王觀想儀軌法

復次持明行人以吽(引)字爲大智想此吽(引)字化成燄鬘得迦忿怒大明王炎如劫火身作大青雲色六面六臂六足身短腹大作大忿怒相利牙如金剛面各三目以八大龍王而爲嚴飾虎皮爲衣髑髏爲冠乘於水牛足踏蓮花鬚髮赤黃色有大辯才頂戴阿閦佛自在而坐大惡相顧視正面笑容右面黃色舌相出外左面白色齩脣是妙吉祥 菩薩化身右第一手執

劒第二手執金剛杵第三手執箭左第一手執罥索復竪頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓於此明王下想諸天魔怖畏作禮身有日輪圓光變化諸佛如雲若持明者如是依法觀想及誦大明彼人行住坐臥常受五欲快樂而無過失譬如虛空物不能著此名能成壞大智金剛調伏三摩地

復次世尊大毗盧遮那如來爲一切如來之首入大智大毗盧遮那如來金剛三摩地從定出已以三金剛門說此焰鬘得迦大忿怒明王大明曰

曩莫悉底哩(三合中一字平遮切)嚩日囉(二合引)赦(一引)唵(引)揭(切身)揭(二)佉(引)呬佉(引)呬(三)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(四二合)薩埵那摩迦(五)阿西母娑攞(六)鉢囉戍(七)播(引)舍賀娑多(二合八)摻覩哩部(二合)惹(九)摻覩哩日(二合)佉(十)沙吒左(引二合)囉拏(十一)阿誐蹉阿(引)誐蹉(十二)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合十三)鉢囉(二合引)拏(引)鉢賀(引)哩拏(十四)摩賀(引)尾覲曩(二合十五)伽(引)怛迦(十六)尾訖哩(二合)路(引)曩曩(十七)薩哩嚩(二合)部(引)多(十八)

嚩商羯囉十九阿吒吒賀引娑二十
曩引祢你引二十一麼也二合引伽囉二合左
哩摩二合引二十二你嚩引娑曩二十三俱嚕
俱嚕二十四薩哩嚩二合羯哩摩二合
親曩親曩二十五薩哩嚩二合滿怛囉
二合引頻那頻那二十六波囉母捺囉二合
引二十七阿引羯哩沙二合野二十八阿羯
哩沙二合野二十九薩哩嚩二合部引
旦引三十你哩摩二合他三十一你哩摩
二合他三十二薩哩嚩二合訥瑟鵮二合引三十
三鉢囉二合吠引武無切舍野三十四
鉢囉二合吠引舍野三十五曼拏攞
滿提曳二合三十六引吠引嚩抄多三十七弥
去尾旦引怛羯囉三十八俱嚕俱
嚕三十九摩摩引迦引哩惕二合四十
賀曩賀曩四十一那賀那賀四十二鉢
左鉢左四十三摩引尾藍麼野四十四
摩引尾藍麼野四十五摩摩三摩野
四十六摩努娑摩二合囉四十七吽引吽
引四十八發吒半音發吒半音四十九娑怖二合
引吒野五十娑怖引二合吒野五十一薩
哩嚩二合引商引五十二波哩布引囉迦五十
三唵引唵引娑誐鏤五十四緊唧囉引
野洗五十五摩摩薩哩嚩二合引哩他二合

三十六娑引達野娑嚩引二合賀引十七五

尒時大毗盧遮那如來說此大明已一切諸佛大威德菩薩歎未曾有皆念大金剛毗盧遮那佛如見此大智大變化金剛大忿怒焰曼得迦大威力出世如是持明者依法結界能除諸惡而為最上

復次持明者作成就法當用自死人髑髏取只一片圓滿而成者及兩耳通過者堪為作法若兩片成髑髏及兩耳不通過不堪作法取設咄嚕足下土為塗作設咄嚕形入於髑髏內持明者以足踏之誦此大明勾召速來依此觀想而自降伏

尒時世尊大毗盧遮那金剛如來復說無能勝大忿怒明王觀想法鉢羅叉字為大智觀想鉢囉叉字化成無能勝大忿怒明王三面各三目六臂身黃色日輪圓充廣大熾燄自在而住以八大龍王為莊嚴正面笑容右面大青色微有忿怒相左面白色獄眉現大惡相右第一手執金剛杵第二手執寶杖第三手執箭左第一手執罥索復豎頭指第二手持般若波

羅蜜多經第三手執弓如是觀想而
作成壞之相頂戴阿閦佛若依法持
誦速成正覺此名無能勝大智金剛
三摩地
尒時世尊大毗盧遮那如來說此觀
想已入大不空成就金剛首甘露忿
怒金剛三摩地從定出已以三金剛
門說此無能勝大忿怒明王大明曰
曩莫三滿多沒馱引喃一引曩謨引
嚩日囉二合骨嚕二合馱引野二摩
賀引能瑟吒嚕二合引怛羯二合吒三
陪囉嚩引野四遏西母娑攞五鉢
囉戍播引垒六賀娑路引二合野七
唵引阿蜜哩二合多八軍拏梨九
揭攞十佉引呬佉引呬十一底瑟吒
二合底瑟吒二合十二滿馱滿馱十三賀
曩賀曩十四誐哩惹二合誐哩惹二合十五尾
娑怖二合吒野十六尾娑怖引二合吒
野十七薩哩嚩二合尾覲曩二合十八尾曩
引野劍引十九摩賀引識拏鉢底二十
唵去尾旦引怛羯囉引野二十一吽發
吒半音娑嚩引二合賀引二十二
尒時世尊大毗盧遮那如來說此無

能勝大忿怒明王大明已一切諸佛大威德菩薩皆悉讚歎一切邪魔外道等作大驚怖身心顫掉唯念大毗盧遮那佛

復次持明者作成就法用旋風內樹葉及設咄嚕足下土相和作頻那夜迦形持明者以足踏之依法誦此大明以吽引字發吒字與明同用亦能發遣諸佛菩薩何況設咄嚕

復次觀想法吽引字為大智觀想化成鉢 訥驃得迦大忿怒明王三面各三目八臂正面笑容右面大青色舌相出外如金剛杵左面黃色利牙齩脣虎皮為衣 右第一手執金剛杵第二手執寶杖第三手執迦那野第四手執箭左第一手執羂索豎頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手持蓮花第四手執弓觀想如成壞相能變化無數佛頂戴阿閦佛若依法觀想必得成就此名最上馬頭金剛三摩地尒時寶生大金剛如來入寶化大智金剛三摩地從定出已說此鉢 訥驃得迦大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱引喃一引唵引吽
曩哩胝二吒吽引吽三引癹吒半音
娑嚩引二合賀四引
尒時世尊大毗盧遮那如來說此鉢
訥摩得迦大忿怒明王大明已諸佛
菩薩皆悉讚歎囉叉娑部多孥枳你
娑建馱諸宿曜等悉皆驚怖恐畏顫
掉彼持明者依法持誦而作一切成
壞之相
復次說此尾覲難得迦大忿怒明王
觀想法吽字爲大智觀想化成尾
覲難得迦大忿怒明王大青雲色三
面六臂面各三目正面笑容右面白
色左面黃色作忿怒相齩脣右足踏
諸魔左足踏蓮花右第一手執利劒
第二手執鉞斧第三手執箭左第一
手執羂索豎頭指第二手持般若波
羅蜜多經第三手執弓頂戴阿閦佛
具大神通能降一切魔變大慈悲雨
如是依法觀想除一切魔此名最勝
大金剛三摩地
尒時世尊無量壽大金剛如來入無
量功德寶藏大金剛三摩地從定出

已說此尾覲難得迦大忿怒明王大明

曰

曩莫三滿多沒馱引喃一引唵引吽引吽引吽二引蹽引嚕攞三尾嚕羅四薩哩嚩二合尾沙伽引怛迦五入嚩二合里多尾婆普二合陵誐六遏吒吒賀引婆七計引婆哩八婆吒引誅波九鷗迦引囉十嚩曰囉二合祛囉儞哩伽引二合多十一左里多十二嚩蘇馱引怛攞十三儞濕嚩二合婆十四摩引嚕娑得吒一合鉢多二合十五達囉尼引十六達囉二合毗引沙拏十七遏吒吒賀引婆十八阿波哩弥多奉攞十九波囉引說囉二合摩二十阿引哩也二合毗引多二十一部引多誐拏二十二達蹫二合始多二十三沒馱切身沒馱切身二十四賀野誐哩引二合嚩二十五佉引那佉引那二十六鉢囉滿怛嚕覽二合二十七引親那親那二十八悉地孕二合弥引祢舍二十九阿引吠引舍野三十薩哩嚩二合入嚩二合囉三十一弘舍引左喃三十二薩哩嚩二合誐囉二合嚕引數阿鉢囉二合底賀覲引婆嚩三十三嚩日囉二合

能瑟吒囉二合緊唧囉引野洗三十四伊難訥瑟吒二合誐囉二合憾三十五訥瑟吒二合薩哩謗二合嚩引三十六度曩度曩三十七摩他摩他三十八摩吒摩吒三十九鉢吒鉢吒四十播引吒野播引吒野四十一滿馱滿馱四十二沒馱達哩摩二合四十三僧伽引努倪也二合引旦四十四羯哩翰俱嚕尸伽囕二合四十五賀野佗哩二合引嚩引野發吒半音四十六嚩日囉二合引野發吒半音四十七嚩日囉二合誐引怛囉二合引野發吒半音四十八嚩日囉二合你怛囉二合引野發吒半音四十九嚩日囉二合能瑟吒囉三合引野發吒半音五十嚩日囉二合祛囉引野發吒半音五十一嚩日囉二合祛囉五十二你哩伽二合引多曩引野發吒半音五十三波囉滿怛囉二合尾曩引設曩引野發吒半音五十四怛嚹二合路枳也二合五十五娑嚩羯囉引野發吒半音五十六薩哩嚩二合羯哩弥引二合數五十七阿鉢囉二合底賀路引野發吒半音五十八嚩日囉二合俱攞五十九怛囉二合引娑曩羯囉引野發吒半音六十吽引

吽引吽引一十六癹吒半音癹吒半音癹

吒半音十二六

尒時世尊無量壽如來說此尾覲難得迦大忿怒明王大明已時大衆會悉皆驚怖唯念大智大金剛大慈悲毗盧遮那佛若持明者觀想掌內有蓮花於蓮花中想其吽字有大熾熖徧滿如是依忿怒明王三摩地能除三界一切諸毒

復次世尊大毗盧遮那如來說此不動尊大忿怒明王觀想法憾亢字為大智觀想化為不動尊大忿怒明王眇目童子相六臂三面各三目作童子裝嚴正面笑容右面黃色舌相出外上有血色左面白色忿怒相而作吽字聲身作翡翠色足踏蓮花及寶山立作舞勢能除一切魔徧身熾熖日輪圍光右第一手執劒第二手執金剛杵第三手執箭左第一手執羂索豎頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓頂戴佛冠是阿閦如來所化具大神通變化諸佛如雲彼持明者如是觀想無上菩提不久成

就此名發生一切諸佛如來不動大智大自在金剛三摩地

尒時世尊大毗盧遮那如來入金剛燈熾盛大光明金剛三摩地從定出已說此不動尊大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱引喃一引唵引阿左攞迦引拏拏二曩吒曩吒三謨引吒謨引吒四娑吒娑吒五怛吒怛吒六咄吒咄吒七謨引賀謨引賀八娑賀娑賀九賀曩賀曩十底瑟吒二合底瑟吒二合十一阿引尾舍阿引尾舍十二摩賀引末路引播引攞十三度曩度曩十四底尼底尼十五佉引那佉引那十六尾覲曩引二合摩引囉野十七摩引囉野十八訥瑟鵮二合引娑乞叉二合野十九娑乞叉二合野二十薩哩鑁二合俱嚕俱嚕二十一枳哩枳哩二十二摩賀引尾沙摩二十三嚩日囉二合娑怖引二合吒野二十四娑怖二合吒野二十五吽引吽引吽引二十六底哩二合嚩里多嚂識曩哩多二合迦二十七暗引烏當切暗引同上暗引二十八唅引呼郎切下同唅引唅引二十九阿左攞喞引吒三十娑怖二合吒引

野三十一娑怖二合引吒野三十二吽引三十三阿
三滿底迦怛囉二合吒半音三十四摩賀
引末攞三十五舍引怛野三十六三摩焬
三十七鈐引怛㘓二合引訖引難引三十八戍
迸覩路迦寧覩二合三十九沙也二合覩
嚩日哩二合四十引曩謨引寧覩二合四十一阿
鉢囉二合底賀多末𡃤引毗藥二合
四十二入嚩二合引攞野怛囉二合吒半音四十三
阿娑賀曩莫娑嚩二合引賀引四十四

介時世尊大毗盧遮那如來說此不動尊大忿怒明王大明已所有一切天龍夜叉囉叉娑緊那囉及諸魔等皆大怖畏如大火燒迷悶躃地唯念大毗盧遮那佛如是不動尊大忿怒明王能句召諸天童女令皆怖畏速作種種所欲之事即是毗盧遮那如來神通所化

復次大毗盧遮那如來說此吒枳大忿怒明王觀想法吽[illegible]字為大智觀想化為吒枳大忿怒明王三面各三目六臂頂戴寶冠冠上有佛明王垂髮正面笑容右面黃色顰眉左面白色忿怒相齩脣身青雲色日輪圓光

左右二手結於本印右第二手執金
剛杵第三手執箭左第二手持般若
波羅蜜多經第三手執弓足踏蓮花
立如舞勢變化一切佛下面諸魔作
怖畏彼持明者依法觀想速證菩提
此名句召一切最勝金剛三摩地
尒時世尊毗盧遮那如來入普徧識
藏藏金剛三摩地從定出已說此吒
枳大忿怒明王大明曰
曩莫三滿多没馱(引)喃(一引)唵(引)
吒枳(一)吽(引)弱(三)
尒時世尊大毗盧遮那如來說此吒
枳大忿怒明王大明已所有一切諸
佛菩薩悉皆讚歎一切諸魔悉皆
迷悶不覺躃地
復次說成就法時持明者依不空成
就佛作法以右足踏設咄嚕形發大
忿怒相顰眉能句召一切諸魔及破
一切呪法令諸衆生發敬愛心故
尒時世尊不空成就大金剛如來說
此儞羅難拏大忿怒明王觀想法吽
𤙖字為大智觀想化成儞羅難拏大
忿怒明王三面各三目六臂正面青

色作笑容左面黃色右面白色齩脣
身青雲色以八大龍王爲裝嚴鬘髻
青潤頂戴於佛足踏蓮花立如舞勢
右第一手執金剛杵第二手執寶杖
第三手執箭左第一手執罥索竪頭
指第二手持般若波羅蜜多經第三
手執弓日輪圓光變化諸佛如雲此
名降除魔怨大智金剛三摩地
尒時世尊不空成就大金剛如來入
不空出生最上寶幢大摩尼大金剛
三摩地從定出已說此大你羅難拏
大忿怒明王大明曰
曩莫三滿多沒馱(引)喃(引一)唵(引)伊
傑𠰒(引二合)(四)娑誐鍐(二)嚩日囉(吾)你
(引)攞難拏(三)覩嚕覩嚕(四)攞虎
攞虎(三)賀(引)賀(六引)虞盧虞盧(七)
虞攞(引)波野(八)虞攞(引)波野(九)訖
囉(二合)摩(十)訖囉(二合)摩(十一)娑誐
鍐嚩(引)喻(引)吠(引)詣(引)曩(十二)部(引)跢
(引)尸枷囕(二合)(十三)那賀那賀(十四)那囉
那囉(十五)嚩賀嚩賀(十六)鉢左鉢
左(十七)鉢吒鉢吒(十八)播(引)吒野播
(引)吒野(十九)摩吒摩吒(二十)摩吒(引)波

野二十一摩吒引波野二十二薩哩嚩二合
羯哩摩引二合抳二十三親那親那四二十
頻那頻那二十五婆乞叉二合婆乞叉
二合二十六弥引那摩寫二十七嚕提囉滿
引潑一十八弥引弥引那摩惹二十九嚕提囉
必哩二合野三十伊條曳引合呬婆誐
鑁三十一薩哩嚩二合尾覲曩引二合你
三十二薩哩嚩二合尾你也引二合你三十三薩哩
薩哩嚩二合滿怛囉引二合抳三十四薩哩
嚩二合迦哩摩引二合抳三十五薩哩嚩二合
暮攞誐囉二合賀引三十六賀曩賀曩
三十七畔惹畔惹三十八摩哩那二合摩
哩那二合三十九伊難弥引迦引哩爍二合
娑引達野四十吽引你引攞引野
四十一你引攞嚩日囉二合難拏引野
四十二覩嚕覩嚕四十三尾覲曩二合尾
曩引野迦四十四曩引舍迦引野四十五
虎嚕虎嚕四十六祢引鉢多二合賛拏
引野四十七薩哩嚩二合設咄嚕二合赦
引四十八紇哩二合那野引你閑引拏
野四十九親那親那五十尾你也引二合喃引
斫引那迦吽引五十一尾你也引二合喃引
始瑟吒二合羯哩摩二合娑摩二合囉

五十二 三摩焬 五十三 嚩日囉 二合 達囉嚩
左幡 引 五十四 摩哩摩 引 二合 抳你訖凌 二合
多野 五十五 吽 引 吽 引 五十六 賀曩賀曩
五十七 那賀那賀 五十八 覩嚕覩嚕 五十九
俱嚕俱嚕 六十 虎嚕虎嚕 六十一 發
吒 半音 發吒 半音 六十二 吽 引 吽 引 六十三 訖
哩 二合 旦 引 怛嚩 引 六十四 祢 引 嚩哩始
六十五 尾捺囉 二合 鉢曩迦 引 野 六十六
賀曩賀曩 六十七 嚩日囉 二合 難抳
引 曩婆嚩 二合 引 賀 引 六十八

尒時世尊不空成就大金剛如來說此祢羅難拏明王大明已所有十方剎土一切魔宮皆大震動唯念三金剛大毗盧遮那佛被持明者依一切印及此大明作法皆得成就若持此大明八百徧能殺一切魔冤

復次說大力忿怒明王觀想法吽巖字為大智觀想化成大力大忿怒明王三面各三目八臂身作青雲色以八大龍王而為裝嚴熾焰徧身鬚皆豎立目作大赤色頂戴阿閦佛正面笑容右面金色左面白色齩脣足踏蓮花作大忿怒相諸天怖畏馳散諸

方曰輪圓光右第一手執金剛杵第二手執寶杖第三手執劒第四手執箭左第一手執罥索豎頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執骨朵第四手執弓變化諸佛如雲此觀想名大力大智最勝大金剛三摩地

尒時世尊阿閦大金剛如來入普徧變化裝嚴大金剛三摩地從定出已說此大力大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱引喃一引唵引吽引吽引吽引二發吒半音發吒半音發吒一半音唵引唵引沃佉囉二合戍引攞播引捉四吽引吽引吽引吽五引發吒半音發吒半音發吒六半音唵引吽踰引二合底你哩曩引二合那七吽引吽引吽引八發吒半音發吒半音發吒半音九半音摩賀引末攞引野娑嚩引二合賀十引

尒時世尊阿閦如來說此大力大忿怒明王大明已一切天魔悉皆怖畏唯念大毗盧遮那金剛如來持明者誦此大明能施一切願乃至止雨求雨無不隨意

復次大毗盧遮那大金剛如來說此送婆大忿怒明王觀想法吽字為大智觀想化為送婆大忿怒明王身大青色以左右二手結於本印右第二手執劍第三手執箭左第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓此大明王於三界之內威力最勝

介時世尊大毗盧遮那如來說此送婆大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱引喃引二唵引送婆你送婆吽二引仡哩二合恨拏二合仡哩二合恨拏二合吽三仡哩二合恨拏二合鉢野四仡哩二合恨拏引二合鉢野吽引二合五阿引曩野護婆誐鑁引六尾你也二合囉引惹吽引發吒半音七

介時世尊大毗盧遮那如來說此送婆大忿怒明王大明已所有一切天女悉皆驚怖棒明王足唯念大智大毗盧遮那佛而此大明有大威力能為金剛棠金剛鉤句牽一切天女等無不速來於句召法中此明最勝

介時世尊大毗盧遮那如來復說嚩曰囉播多羅大忿怒明王觀想法度

[illegible]字為大智觀想化成嚩曰囉播多羅大忿怒明王身白乳色六臂右第一手執金剛杵第二執金剛鉤第三手執箭左第一手執羂索竪頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓作調伏一切阿蘇囉相

尒時世尊大毘盧遮那如來說此嚩曰囉播多羅大忿怒明王大明曰

唵引畔惹一薩哩嚩二合播引彩引攞乃怛也二合誐擘二吽引吽引吽引發吒半音三

尒時世尊大毘盧遮那金剛如來說此十大忿怒明王各有三面面各三目身赤色作忿怒顧視相以黑色難那龍王及優梨迦龍王繫於髮髻以金色得叉迦龍王為耳環如赤金色摩賀鉢訥摩龍王為手釧以白色羯哩俱吒迦龍王為絡腋如紅蓮花色嚩蘇枳龍王為繫腰白色如螺鉢訥摩龍王為足上鈴鐸如是八大龍王以為裝嚴如是十大明王皆作大惡相以虎皮為衣髑髏為冠髮髻竪立作赤黃色頂戴阿閦如來各有日輪圓

光及座正面笑容右面微現忿怒相
左面大惡相利牙齩脣顰眉立如舞
勢如是持明之者依法觀想一切所願
無不成就

佛說幻化網大瑜伽教十大忿怒明王大明
觀想儀軌經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經　千

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國普徧殿內坐寶師子之座與大苾芻衆萬二千五百人俱復有菩薩摩訶薩及百千緣熟所度之衆

尒時妙吉祥菩薩摩訶薩承佛威神即從座起偏袒右肩右膝著地合掌頂禮而白佛言世尊有大福德云何挍量如是大福有無量俱胝那由他百千之數緣熟所度之衆意願欲滿云何如來為彼法螺

尒時世尊聞是語已告妙吉祥菩薩言妙吉祥不可思議行大智慧大慈大悲是大福德如是大福令一切聲聞緣覺發大方便精進持戒願行成就得最上三摩地觀想一切緣熟所度之衆即是如來法螺

佛告妙吉祥菩薩所有南閻浮提一切衆生持十善法所獲福德如是挍量於彼福德積成百倍是即一金輪王福德而彼輪王統四大洲七寶具

足所謂輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶主藏寶主兵寶復有千子勇猛威德色相端嚴能破他軍妙吉祥彼金輪王有如是大威力

復次妙吉祥菩薩四大洲界所有一切衆生如是一一衆生各等一金輪王福德於彼衆生所有福德如是校量乃至千倍是即一帝釋天主福德如是帝釋有大威神福德之力

復次妙吉祥菩薩四大洲界所有一切衆生如是一一衆生各等一帝釋福德於彼衆生所有福德如是校量百千倍數是即一大力那羅延天福德如是那羅延天有大威神福德力故

復次妙吉祥菩薩四大洲界所有一切衆生如是一一衆生各等一大力那羅延天福德於彼衆生所有福德如是校量無數百千倍是即一欲界他化自在天魔王福德如是魔王宿種善根生彼欲天有大威力而能調伏諸天人故

復次妙吉祥菩薩四大洲界所有一

切衆生如是一一衆生各等一魔王福德於彼衆生所有福德如是挍量無數百千倍是即一二千世界梵天福德而彼梵天於二千世界行慈悲化故

復次妙吉祥菩薩於二千世界所有衆生如是一一衆生各等一二千世界梵天福德於彼所有福德如是挍量無數百千倍是即一三千大千世界主大自在天及梵天福德彼大自在天及梵王於三千大千世界行慈悲化故

佛告妙吉祥菩薩汝應見此劫壞之時大火所燒經一中劫介時大自在天及梵天王降澍大雨其水徧滿三千大千世界上至梵天而此大水即是大自在天及梵王威力所作如是大自在天及彼梵王種大善根得生彼天具智慧有大威力

復次妙吉祥菩薩所有三千大千世界一切衆生如是一一衆生各等一三千大千世界大自在天及梵王福德於彼衆生所有福德如是挍量無數百千俱胝倍是即一大精進緣覺

福德妙吉祥勿謂三千大千世界一切衆生皆如大梵王福德等及緣覺而以為多假使十方佛刹一切衆生所有福德等一精進緣覺猶未為多

復次妙吉祥菩薩於彼十方佛刹一切衆生所有福德如是一一衆生各等緣覺福德於彼衆生所有福德如是挍量無數百千俱胝那由他倍是即一初發心菩薩福德妙吉祥勿謂無數百千俱胝那由他倍一切衆生福德等一初發心菩薩福德而以為多假使十方盡虛空界所有卵生胎生溼生化生有色無色有想無想非有想非無想如是一切衆生所有福德無數百千俱胝那由他倍等一初發心菩薩亦未為多

復次妙吉祥菩薩如是盡虛空界一切衆生各等初發心菩薩福德如是挍量無數百千俱胝那由他倍是即如來一毛孔量福德諸佛如來身中毛孔各各復有九十九千細妙毛孔妙吉祥如是佛身一切毛孔所有福德而以挍量無數百千俱胝那由他倍是即如來身分之中一種好福德

如是佛身八十種好各各具足如前
福德
復次妙吉祥菩薩如來八十種好所
有福德而以校量無數百千俱胝那
由他倍是即如來手足之下相文福
德之量如是各各相文皆有八十種
好顯現手足之下頌曰
傘蓋幢吉祥　鬘鉤冠寶杖　寶瓶象馬虎
金翅摩竭魚　龜魚及孔雀　迦陵頻伽鳥
命命佉沙鳥　拶俱囉鴦鴦　鸚鵡鵝鳩婆
大藥提努牛　羖羊龍牛王　寶山吉祥果
播那波鹿王　摩尼寶利劍　金剛杵弓旗
三叉犁鉞斧　擣杵箭胥索　虞拏與弥伽
梵天帝釋主　持國天水天　廣目多聞天
大仙吉祥曰　火天月風天　蓮花萬字相
菠悉帝迦好　訥哩嚩賢座　鏡拂憍尸迦
童子童女天　鼓螺蜜哩誐　手釧及鈴鐸
耳環與指環　寶拏羅羅多　妙花王樹王
衆中釋師子　如是等八十　二俱名好
出現手足下
佛告妙吉祥菩薩所有如是八十種
好一切福德如是校量無數百千俱
胝那由他倍是即如來身分之中一
大丈夫相福德如是佛身三十二大

丈夫相一一各有如前福德於佛身
中令明出現頌曰
烏瑟膩沙相　螺髮長紺青　滋潤而右旋
額廣而平正　眉間白毫光　皮膚妙柔軟
目廣青蓮葉　齒密而齊整　四十悉具足
四牙俱鋒利　白頰如珂雪　腮臉并胷臆
上半如師子　舌相而廣長　身形妙圓滿
如尼拘陁樹　身毛順右旋　臍輪淨深隱
髖股俱正正　兩腨如鹿王　二足下平滿
手足俱柔軟　十指而纖長　俱有網鞔相
行步而直進　舌常得上味　善相屬著身
七處皆平滿　足下而平正　常現千輻輪
如是大丈夫　三十二種相
佛告妙吉祥菩薩如是三十二大丈
夫相於此三十二相所有福德而以
挍量阿僧祇不可思議不可稱量無
等等不可說不可說倍數為緣熟度
眾所願圓滿福德是故如來說因緣
成熟所度之眾而為法螺
佛告妙吉祥菩薩所有如來妙法螺
音無量無邊阿僧祇世界一切眾生
悉得普聞妙吉祥菩薩非唯螺音如
是如來身光亦能照曜無量無邊阿
僧祇世界令諸有情得見佛身如是

不可思議
佛告妙吉祥菩薩大智慧大慈悲是大福德一切聲聞緣覺善解願力行大方便清淨持戒得最上三摩地
復次妙吉祥菩薩佛身無爲離諸相故一切聲聞緣覺及諸菩薩不能見故如來所化色身有二種義故一者酬於因中度生願故二者所度有情令緣熟故是以如來化現色身所現之身清淨微妙令諸衆生親近供養得大利益
復次妙吉祥菩薩佛身最上故相好最上相好最上故光明最上光明最上故梵音最上梵音最上故說法最上說法最上故佛行最上是故如來所現色身令彼有情得大利益
復次妙吉祥菩薩如來身中具攝一切諸相隨諸衆生根欲性等利鈍不同所現色身各各有異令諸衆生各得親近樂聞妙法皆得度脫乃至行住之時常得見佛
佛告妙吉祥菩薩如來具足應供正等正覺出現世間慈愍有情利益安

樂無量人天諸衆生故
尒時妙吉祥菩薩摩訶薩從座而起
偏袒右肩右膝著地合掌向佛頂禮
世尊而白佛言我今快得善利如是
世尊三界無著最尊最勝利益一切
衆生佛觀一切世法不動如須彌無
著如虛空不可思不可議非見非不
見
尒時世尊說此經已妙吉祥菩薩摩
訶薩及諸苾芻并諸菩薩摩訶薩一
切天人阿蘇囉巘達哩嚩等聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說八大菩薩經　千

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大苾芻衆千二百五十人
俱復有八大菩薩摩訶薩其名曰
妙吉祥菩薩摩訶薩聖觀自在菩薩
摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩虛空藏菩
薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩金剛手
菩薩摩訶薩除蓋障菩薩摩訶薩地
藏菩薩摩訶薩以爲上首復有諸大
菩薩摩訶薩其名曰
無能勝菩薩摩訶薩龍相菩薩摩訶
薩善意菩薩摩訶薩無垢藏菩薩摩
訶薩無垢稱菩薩摩訶薩智王菩薩
摩訶薩無邊軍菩薩摩訶薩智光菩
薩摩訶薩慧光菩薩摩訶薩慧燈菩
薩摩訶薩智燈菩薩摩訶薩梵授菩
薩摩訶薩天授菩薩摩訶薩如是等
諸大菩薩皆來會坐
尒時世尊告舍利弗汝今諦聽過東
方恒河沙數世界有一佛刹名無能
勝彼土有佛名善精進吉祥　如來應

正等覺現爲衆生說微妙法

復次舍利弗又過東方十恒河沙世界有一佛刹名曰無我彼土有佛號普照如來應供正等覺現爲衆生說微妙法

復次舍利弗又過東方三恒河沙數世界有一佛刹名曰善愛彼土有佛號吉祥如來應供正等覺現爲衆生說微妙法

復次舍利弗又過東方二十四恒河沙世界有一佛刹名寂靜藏彼土有佛號印捺囉計覩特嚩惹王如來應供正等覺現爲衆生說微妙法

復次舍利弗又過東方五恒河沙世界有一佛刹名曰離塵彼土有佛號喜功德光自在王如來應供正等覺現爲衆生說微妙法

佛告舍利弗若有善男子善女人等於此經中聞是諸佛如來名號一心諦聽或自憶念或書寫讀誦爲他解說彼人命終不墮惡趣不生邊地邪見諸惡律儀下賤族中亦不生於長壽天中亦不生於五濁惡世飢饉疾

病刀兵劫中亦無王難水難火難賊
盜虎狼等難常生佛剎及天上人間
身相端嚴諸根具足眷屬圓滿得宿
命智具六波羅蜜行四無量法通達
一切甚深法藏成最上道佛說此經
已諸大菩薩舍利弗及諸苾芻天人阿
修羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉
行

佛說八大菩薩經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大宋新譯三藏聖教序

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊遠歷西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時調五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏數重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福蔵教欽而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛銷惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文以示來者如麋螢爝火不足比之於睒日將微露量海未能窮盡於深淵者哉

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第一

大明成就分第一

龍樹菩薩於持明藏略出

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時世尊言此大毗盧遮那如來瑜伽大教若有善男子樂欲修習諸成就法者應於是教尊那菩薩大明法中一心專注精懃修習於所願求無不成就若有行人欲作最上殊勝成就者先於大海岸邊誦尊那菩薩根本大明造沙塔六洛叉得數滿已於所求事必獲成就

復次若欲求見觀自在菩薩或多羅菩薩或金剛手菩薩等如前修習是諸菩薩必為現身安慰行人與滿所願乃至或作敬愛等法或求種種聖藥或求阿蘇囉王位或求持明天位如是之事必獲成就若久久修習專注不退乃至菩薩之位亦可獲得

復次行人若於佛塔前或菩提道場所持誦大明一俱胝數滿已得阿羅漢現身與語獲大利益此後與阿羅漢同行亦同其威德又復行人往前正覺山頂於佛塔前常持鉢食誦大明一俱胝誦數滿已得見金剛手

菩薩菩薩自引行人入吉祥門告行人言汝入此門無諸魔難所求願滿離一切怖受大快樂而於將來得見慈氏聞說妙法證菩薩地乃至或得阿吠嚩哩底迦菩薩之位又復行人或往尾補羅山頂一切潔淨常持鉢食於有舍利像前隨力備辦香花燈塗而作供養誦大明三洛叉至數滿已行人別備廣大供養行人倍加潔淨齋戒至十五日竟日連夜持誦不輟金剛手菩薩決定現身引接行人往自本宮及遊吉祥門令行人入得延壽命齊於日月又復行人往三道寶堦佛塔之處常持鉢食右繞佛塔誦大明一俱胝誦數滿已得見無能勝及訶利帝等所求如意其訶利帝接引行人往自本宮與種種聖藥其無能勝現身為行人說法令證菩提道及授與聖藥變行人身具殊勝相及得一切菩薩接引證道乃至速坐菩提道場此尊那大明乃是一切如來及諸菩薩同所宣說能與衆生作大利益乃至獲得無上正等正覺

復次若有衆生作大惡業無有善種於菩提心無由生起菩提今法永不獲得如是之人忽遇知識誦此大明一歷耳根重罪滅劣善種即生何況行人恒常持誦專注精懃如是之人求成就者決定獲得

觀智成就分第二之一

復次行人若欲修習諸成就法者先須修習觀智及諸印相皆令精熟無使謬誤方可求諸悉地若於尊那菩薩法中求悉地者先觀尊那菩薩根本微妙字輪安自身今所謂觀唵字安頭上觀左字安兩目觀隸字安項頸觀卒字安兩臂復觀隸字安心上觀尊字安於臍中觀祢字安兩股觀莎字安兩腨行人觀此尊那根本微妙字相於己身今二分明已是人先身所作一切罪業悉能除滅所求悉地決得成就或作息災增益敬愛調伏等法所誦大明各各差別作息災法所誦大明曰

唵引 左隸一引 祖隸二引 尊祢引 莎引賀三引

作增益法所誦大明曰

唵引 左黎一引 祖黎二引 尊祢引 冐沙吒半 三

作敬愛法大明曰

唵引 左黎一引 祖黎二引 尊祢引 曩莫三

作調伏法大明曰

唵引 左黎一引 祖黎二引 尊祢引 弱四

吽癹吒三半音

若作如上四法必須請召本尊及衆賢聖作法竟却發遣

勾召大明曰

唵引 左黎一引 祖黎二引 尊祢引 紇哩二合 引三

發遣大明曰

唵引 左黎一引 祖黎二引 尊祢引 吽三引

復次行人作曼拏羅時欲請本尊及勾召壇中賢聖者先誦枳里枳里金剛大明而作潔淨大明曰

唵引 枳里枳里一 嚩日囉二合 吽引

癹吒二半音

誦此明作潔淨已行人觀想本尊尊那菩薩於色究竟天下降來入曼拏羅中又想曼拏羅中有師子之座蓮花普徧種種裝嚴即結獻座印及誦獻座明請菩薩坐已即結菩薩根本印及誦根本大明供養菩薩行人即

言菩薩善來及獻閼伽等然後作法
持誦
又復行人依法作曼拏羅及結界灑
淨已行人於曼拏羅前端坐正念作
於觀想想前根本微妙字輪安諸身
分初想一切如來在於頂上作此想
時用結三昧印次想左字在於兩目
當用佛眼印又想此字轉變成輪王
有大力勢次想鍐字作黑色在於頂
頸用結螺印即轉變成大忿怒不動
尊明王手執劍及罥索次想伞字現
於心上即變成佛身作赤色有四臂
二手作合掌頂禮相二手作說法印
降伏諸魔相復想鍐字現於兩臂當
用㲪悉帝迦印一臂上變成不空罥
索菩薩面有三目一臂上變成觀自
在菩薩身作黃色次想尊字現於臍
輪當用尊那本印變成本尊尊那菩
薩若觀十八臂身作白色若觀六臂
身作黃色若觀四臂身作赤色隨所
觀相得現前已想此菩薩能於三界
作大利益次想祢字現於兩腹用吉
祥印即變成佛及菩薩能成辦一切

事次想澀字現於兩膊復用螺印劍印左膊上變成佗囉賀覩祢右膊上變成惹致你次想賀字現於兩足用蓮花印即變成嚩日囉曩契明王手執羂索次用佛眼菩薩印及佛眼菩薩大明加持五處明曰

唵(引)嚕嚕娑普(二合)囉(一)入嚩(二合)攞底瑟吒(引二合)悉馱路左你(三引)薩哩嚩(引二合)哩他(二合)娑(引)達你娑嚩(二合)賀(四引)

復次行人作觀智已從座起立作合掌頂禮印及誦大明曰

曩莫颯鉢多(二合)喃(一引)三藐訖三(二合)沒馱俱胝喃(二引)曩莫左鉢(三引)尊祢(引)曩莫(四)

此大明力能破衆魔無有魔及魔天敢違逆者次用發遣印發遣諸魔使於行人無諸難事發遣魔印以左手展舒作搖動令去勢右手作三昧金剛相安在脅右側以左足踏地作忿怒誦大明曰

曩莫(一)阿左鉢(二引)祖鉢(三引)尊祢(四引)賀曩(五)那賀(六)孽他(七)尾特網(二合)薩蹄娑(引)囉野多(八)吽(引)發吒(九半音)

次作結界印以二手於虛空十方上
下旋動如風相成印即誦大明曰
唵引左隸一引祖隸二尊祢三引達迦達
迦四入嚩二合攞入嚩二合攞五薩哩
嚩二合祢輸六滿馱滿馱七吽入引
此明可於一切處用結界次用一切
成就明加持塗香及淨水入曼拏羅
灑淨已即結樓閣印以二手平仰相
又微屈舒二頭指二拇指附二頭指
側成印結此印時想最上殊妙宮殿
樓閣得現前已復想微妙字化成種
種殊妙蓮花裝嚴師子之座作觀成
已即誦請召大明請召本尊及衆賢
聖入中處座隨以本部安爲中座若
以尊那爲本部即以尊那爲中座即
觀想尊那菩薩一十八臂身白如秋
月色著於白衣種種裝嚴以硨磲爲
腕釧十指皆有環裝嚴面有三目最
上左右二手作說法相右第二手作
施無畏相第三手持劒第四手執寶
鐸第五手執尾惹布囉菓第六手執
鉞斧第七手持鉤第八手執金剛杵
第九手持數珠左第二手持如意寶

幢第三手持蓮花第四手持軍尼第五手持羂索第六手持輪第七手持螺第八手持賢瓶第九手持般若波羅蜜多經於右邊安佛眼菩薩及衆賢聖左邊安金剛手菩薩觀自在菩薩諸餘菩薩及衆賢聖隨意安布已復用一切成就明及佛眼菩薩明加持閼伽及香花焚香奉上本尊及衆賢聖即白言菩薩及諸賢聖以我信心及依三昧力所奉上閼伽香花等唯願慈悲受我供養其閼伽水若作息災法用乳汁大麥同作若作增益法加脂麻若作調伏法加血及蕎麦同作閼伽所用藏閼伽器亦着別即說請召印以沐浴印改二拇指附頭指側如鉤相成印請召大明曰

曩莫三藐三 二合 没馱俱胝喃 引一 伊唎婆識嚩底 二 壹瑟吒 二合 引 祢 引 嚩多 引 地瑟致 二合 帝 三 引 唵 引 左隸 四 引 祖隸 五 引 尊祢 六 引 嚩嚩婆嚩 二合 引 賀 七 引

誦此明已當誦獻塵大明曰

唵 引 迦摩擇娑嚩 二合 引 賀 引

次說劍印亦為不動尊明王印以左

手拇指無名指小指作拳舒頭指中指以右手頭指中指入左拳中餘指亦作拳成印不動尊大明曰

曩莫三滿多嚩日囉(引二合)赧(一引)唵(引)阿左攞迦(引)拏(二)贊嚢(女江反)婆(引)達野吽(引)發吒(三半音)

次說三昧耶印以右手拇指捏小指甲餘指如金剛杵相成印結此印誦三昧耶大明曰

唵(引)商羯哩(一引)三摩曳婆嚩(引二合)賀(二引)

次獻閼伽印以沐浴印只改大拇指安頭指側作合掌相成印大明曰

唵(引)左隸(一)祖隸(二)尊祢(三)阿哩伽(二合)娑誐嚩底(四)鉢囉(二合)帝(引)蹉娑嚩(引二合)賀(五引)

獻閼伽已行人合掌作是言大菩薩唯願慈悲受此供養行人復以金剛橛印結界除魔以金剛杵為界所結界隨法作用或作大惡法時結此印以右手頭指如鉤拇指如針安於下面此是橛印大明曰

唵(引)尊祢(引)你一計(引)攞野婆嚩(引二合)賀(二引)

結金剛界印印不改前印印以右手頭指
如鉤左手頭指直竪成印於虛空中
旋動結金剛界大明曰
唵引尊祢引你一鉢囉引一合迦囉野
娑嚩二合引賀二引
復次結金剛半惹囉印不改前印以
二頭指二中指相捻於頭上動搖成
印大明曰
唵引尊祢你一半惹囉娑嚩引二合賀二引
次結根本印念根本大明三徧次結
大印及誦大明七徧次結三叉印以
二手作拳各舒頭指中指無名指如
三叉成印大明曰
唵引尊娑嚩引二合賀引
次結搗杵印以二手作拳以二拇指
相交成印大明曰
唵引左隸引吽引
次結幡印以左手頭指中指各竪立
而作動搖成印大明曰
唵引尊
次結幢印以右手作拳直竪頭指中
指成印大明曰
唵引尊

次誦不動尊心明及金剛曩佉心明
加持香花等爲潔淨供養不動尊心
明曰
唵引 訖呼郎切引一 吽引 發吒二半音
次誦金剛曩佉心明曰
唵引 [口尒]曩[口尒]俱半音
次結塗香印以右手拇指捏頭指頭
展舒餘指結此印及誦明加持塗香
奉上本尊及衆賢聖大明曰
唵引 [糸余]引 娑嚩引二合 賀引
次結花印即不毀前印誦大明曰
唵引 尊娑嚩引二合 賀引
次結香印以右手拇指捏中指頭節
成印誦大明曰
唵引 [糸余]引 娑嚩引二合 賀引
次結出生印以左手拇指與頭指相
捻成印即誦獻食明曰
唵引 尊娑嚩引二合 賀引
次結獻燈印以右手拇指捏中指第
一節成印大明曰
唵引 祢引 娑嚩引二合 賀引
如上所說奉獻佛及賢聖諸供養具
乃至飲食香花等所有印及大明各

隨本部先後次第施設若作息災等法先用塗香等然後結獻供養印或作觀想或內或外一切供養奉上賢聖

次結大印以二手各作拳安於心想二掌內各有阿字成印以此印獻諸賢聖

次結蓮花印以二手相合八指各相離豎如蓮花相二拇指屈入掌成印結此印獻諸賢聖大明曰

唵(引)左(一引)祖(二引)尊(三引)室哩(二合引)洛剎弥(二合引)冐沙吒(四)(半音)

次結根本印以二手作合掌舒二拇指入掌中成印根本明曰

唵(引)尊怛囉(二合引)野(引)阿婆怛囉(三合)𠹌(一)唵(引)祖底婆普(二合)囉(二)阿鉢婆怛嚂(二合)唵(引)尊賀曩曩曩(引)囉賛(三)

次結八輻輪印以二手相倒展舒磔開十指以右手壓左手背成印於頂上動搖誦大明曰

唵(引)尊(一)鉢囉(二合)婆普(二合)囉作訖嚂(二合)(二)

次結罥索印以二手相合以二無名

指如鎖成印誦大明曰

唵引尊吽引癹吒半音

次結鉤印以左手拇指無名指小指頭指屈如鉤成印誦大明曰

唵引左𩕳一引祖𩕳二引尊祢引紇哩二合引三

次結獻廣大供養印以二手合掌十指屈第三節各不相著成印安頂上

行人結此印時發不可思議心無我所心無取捨心復觀想世間一切殊妙香花珍寶乃至寶山及大海中寶藏一切之物悉皆現前用獻一切佛及菩薩以此功德迴施眞如法界復運心以我所作如是供養所獲福力展轉變成無量供養奉獻十方一切如來及諸菩薩大會之衆願佛菩薩不捨大慈攝受供養廣大普供養明曰

曩莫薩哩嚩二合一怛他引誐帝引毗踰二合引二尾濕嚩二合目契引毗藥二合三薩哩嚩二合他引四朅五三母捺誐二合帝六引娑頗二合囉呬𤚥七誐誐曩劍娑嚩二合引賀入引

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第二　兵

觀智成就分之二

龍樹菩薩於持明藏略出

宋譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

復次讚歎三寶及諸賢聖

讚佛曰

我佛以大悲　調伏諸衆生
成福功德海　是故我讚禮

讚法曰

眞如之妙理　能壞諸惡趣
利生住寂靜　是故我讚禮

讚僧曰

堅固持戒行　證入解脫門
住最功德剎　是故我讚禮

讚尊那菩薩及諸賢聖

唵(引)洛乞叱弥(三合)攞乞叉(二合)拏祢尾(一引)薩哩嚩(二合)洛乞叉(二合)拏曼尼多(二引)奔拏也(三合)紇識攞紇識攞也(一合三)設羅拏惹識多必哩(二合)野(四引)驗摩也(二合)蘇摩曩娑(引)祢嚩也(一二合)縛羅(引)賀嚩囉那(引)必哩(二合)野(二引)

鉢訥摩二合引娑曩引鉢訥摩二合曰契
引三尾摩攞引尾摩粽引乞叉二合拏四
俱摩引哩引迦引稅引多引婆引娑
引三烏那野引哩迦二合三摩鉢囉二合
婆引二惹曩你引識哩惹二合你鼻摩
引三摩賀引弥引具引伽嚩哩沙二合尼
引四阿弥多引阿蜜哩二合多引婆引
娑引一阿惹囉引阿摩囉引度嚕二合
嚩引二悉馱引悉馱引攞野引傲哩引三
播引怛囉二合賀娑多二合引吽帝寅
二合涅哩二合野引四捺舍波引囉弥多
引鉢囉二合引鉢多一捺舍部引弥數
僧悉體二合多引二底哩二合路迦惹曩
儜引達你也二合引三阿弥多引哩他二合鉢
囉二合娑引達你引四惹識娑囉乞叉
二合女捺喻二合訖多二合引一鉢囉野引
訖哩二合鉢野引祢多引二識引野底
哩二合引薩哩嚩二合沒馱引喃引三娑引
尾底哩二合左吽努囉娑引四怛囉
二合引拏部引多引惹識馱引底哩二合一
莎哩識二合摩引哩識二合鉢囉二合捺
哩沙二合喃二壹蹉引嚕波摩賀引
摩引野引三曩引曩引你哩摩二合引

拏嚕閉尼引四
鉢囉二合帝賀引哩野二合摩護引
娑引賀一引奔尼也二合三婆引囉三穀
哩二合多引六惡乞叉二合野引惡乞叉二合
囉引戍你也引三二合扇引多引建引多
怛閉引悉體二合多引四
毅切身引曩引賀引囉摩賀引薩埵
引一薩埵引曩引必哩引二合底嚩娑攞
引二建引多引囉多引囉尼引訥哩
誐引三二合薩哩嚩二合爾迦引鉢囉二合
謨左你四引惹演帝引惹引多吠引那
引左一沒囉二合慖摩二合羯朧波二合
摩努惹嚩二引散馱切身引迦引播引里
你引寫引摩三引摩曩娑引摩引曩
細部多引四咎惹敢切虞梨曩引儗你
引虞四也一二合蘇婆誐引必哩二合野
捺哩沙二合曩引二達囉尼引馱引
囉尼引尊那三引嚩你也引二合底哩二合
部引嚩你引莎哩引四幡引波室
祖引二合多引囉尼引布引瑟尼引一二合
紇哩二合瑟致二合那引扇引底那引
以你引二達哩摩二合誐哩娑引二合母你
嚩囉三引你引馱引沒提薩囉莎帝

讓乞叉二合尼四引薩哩嚩二合薩埵引喃
一引那引攞你引薩哩嚩二合枳攞尾二合
沙引二砌引那你引娑嚩鉢舍引喃引三
星賀沒囉二合多鉢吒沒哩二合多引四
阿波囉引吤多引路迦羯哩一引薩哩
嚩二合訥哩誐二合底你嚩引囉尼引二
驗引娑引誐也二合那引嚩虎部惹三引
底哩二合路迦惹曩你引室嚩引四訖
哩二合瑟拏引二合吤曩嚩底引阿引哩
也二合引薩哩嚩二合摩引囉鉢囉二合摩
哩那二合你二引薩哩嚩二合沒提引鉢
囉二合設娑多引二合野三三教哩二合
多引野虞尼引哩虞二合曨四阿嚩
路吉多僧倪也二合野一曩謨引詰
切身怛也二合訖哩二合播引怛摩二合你
二引摩賀引嚩攞引野贊拏引野三尾
祢也二合引囉引惹引野娑引達吠四引訥
哩難引二合多鄒摩迦引夜引野五曩
莫悉帝引二合嚩日囉二合播引拏曳六引
復次行人如是讚三寶及本尊尊那
菩薩已合掌志心發露懺悔云某甲
自從無始已來至於今日輪迴諸趣
作大惡業行不善法自作教他見聞

隨喜如是之業無量無邊對佛菩薩
發露懺悔從今已去更不敢作願佛
菩薩大慈大悲受我懺悔又復說言
我某甲從今已後直至坐於菩提道
塲普畢歸依正等正覺無上如來寂
靜法界乃至歸依四方所有阿吠嚩
哩底迦大菩薩衆乃至爲佛菩薩捨
於身命無所悔悋惟願慈悲攝受於
我又復說言我某甲從今已去直至
坐於菩提道塲於蘊處界諸所有法
一切無我無取無捨離一切相自性
虛空本來平等亦復不生虛空之
心唯如諸佛及諸菩薩發菩提心又
如諸佛從初覺心知最上福謂以諸
佛菩薩緣覺聲聞等乃至盡衆生界
諸所有福悉皆隨喜我亦隨喜以此
功德願我當來亦於一切衆生之界
如佛大悲降大法雨種種方便於諸
世間作大利益利樂衆生以勇猛心
速於事業何以故此凡夫界是其難
地而不究竟我於此界一切衆生願
皆令得安樂寂靜出世間道已得道
者我更令得最上功德阿耨多羅三

藐三菩提行人如是讚歎懺悔隨喜
迴向發願已即結大印結已復結三
昧印以二手作拳相並二中指如針
二頭指外如金剛杵相二拇指安頭
指側成印結此印誦大明曰
唵引商羯哩引一摩賀引三摩曳引娑
嚩二合引賀引三
次結三摩地印以左手安臍輪右手
安左手內二拇指與二頭指相著成
印誦大明曰
唵引尊一
結三摩地印誦明已即入三摩地觀
自心中如前出生一大蓮花衆寶所
成於蓮花上有尊那菩薩具五分法
身於彼身中出大光明其所出光隨
所作法或白或黃或赤或黑隨現一
色徧滿其身想彼光中出微妙字發
微妙字出大光明其光變爲金剛界
行人自想已身與賢聖無異然後又
觀鼻尖上有物尊注其心作堅固慈
微微出息正坐令頭頸背微側返復
於自心內觀有如來又觀如來心中
現於日輪於日輪中現一開敷蓮花

衆寶所成於蓮花中現尊那菩薩身如金色著白色衣種種裝嚴於尊那兩脇出大光明又想目曰口中出大熾焰作如是觀想得一一現前已使其令明無有錯謬然後收光頂禮奉上閼伽復誦佛眼菩薩大明七徧或二十一徧或作法時在曼拏羅內眠臥或得惡夢即誦佛眼菩薩大明八百徧當誦明時右手持珠左手執金剛杵大明曰

唵(引)度曩嚩日囉(二合)郝(一)

復次說加持數珠印以二手中指展舒以二頭指捏中指持以二拇指與二無名指小指持珠誦大明曰

唵(引)阿訥部(二合)帝(引一)尾惹曳(引二)悉提(引)悉馱哩替(二合引)婆嚩(二合引)賀(引三)

復以二手合掌安頂次安心上誦大明曰

唵(引)曩謨(引)婆誐嚩底(一)悉提(引二)娑達野(三)娑(引)達野(四)悉馱(二合引)哩替(二合引)娑嚩(二合引)賀(引五)

復次說造數珠法或用菩提子或硨磲玻瓈等當用一百八為數用童女

合線以二十一條合成一條穿珠或持誦時以大拇指掐每掐一珠一誦大明其大明字亦有三種或用心月輪中大明字或用頂禮微妙字行人持誦時志心專注勿暫懈怠若作息災增益法時輕輕誦吽字及發吒字若作調伏法亦用吽字及發吒字唯起忿怒心厲聲持誦此爲常則每作法持誦畢常誦佛眼大明而獻閼伽隨有所願至心祈求復作供養讚歎懺謝某甲上來供養絕無殊妙唯願菩薩布施歡喜又獻閼伽而作頂禮作法畢已發遣賢聖却用勾召印只以拇指而三撥動爲發遣大明曰

野(引)呬野(引)呬麼尾摩(引)曩(引)嚕帳(二)尾薩哩惹(二合)曳(引三)

發遣賢聖已行人復作曼拏羅縛印擁護自身次作阿三鉿儗你印即以三昧印磔開拇指各如針左旋誦大明曰

唵(引)紇哩(二合)阿三鉿儗你吽(引)發吒(半音)

復結三昧印亦作擁護復誦無能勝大明此明能成就一切事大明曰

曩莫三滿多 没馱引喃一唵二引虎嚧
三賛拏引哩四摩燈凝娑嚩二合引賀五引
結印誦明作擁護已而作頂禮行人
當持誦畢起出道場唯得讀般若波
羅蜜多經及造佛像佛塔及塗曼拏
羅等餘即止息行人每於食時常用
大明加持八徧然後可食加持食大
明曰
唵引嚩蘭捺祢一引帝引唅摩引里
你娑嚩引二合賀二引
每食畢已餘食用大明加持已用獻
不動尊明王大明曰
曩莫三滿多一嚩日囉二合引赧怛囉
二合吒二半音阿謨伽賛拏三嚕引沙拏
娑怖引二合吒野四吽引怛囉二合吒半音
欱呼郎切給引
持誦行人作五藥淨水每一作半月
為限日飲三兩以波羅舍葉為器飲
水五藥者謂黃牛乳汁瞿毋怛囉瞿
摩耶酪吉祥草水合和成已即誦大
明加持已然後方飲大明曰
曩謨引婆誐嚩帝引一烏瑟膩引二合沙
引野二唵引尾戍提三引尾囉唅引四始

吠五引扇引底迦哩六娑嚩引二合賀七引

行人以紅花染線用童女合以大明加持一千徧結七結已繫於胷側大明曰

唵引賀囉一賀囉二滿提戍訖囉二合馱引哩三悉提引娑嚩引二合賀四引

此明亦能禁伏戍訖囉及能破設咄嚕如是儀軌持誦行人可三時為限

復次行人於瑜伽法門若欲修習求諸悉地者先於自身種種作法懺除宿業令無鄣難若不如此聖道難就又復行人欲作法時先須澄心離諸諠閙於已身分想微妙字使諸字相一一現前若得現前一切罪垢皆得消滅微妙字者先於口門想其鋡字於右肩上想暗字於左肩上想惡字於頭上復想暗字於右肩上想阿引字左臂上想嚩字於臍輪中想吽字復於徧身想阿引字如是微妙字皆是梵字

復次行人每想如是字於身分現時即復誦大明曰

吽引左捺祖捺引尊祢引吽一引

此明若誦至一洛叉能除一切罪

又誦大明曰

唵(引)左隸祖隸尊祢(引)發吒(半音)

此明若誦至一洛叉得大智慧

又誦大明曰

曩莫左隸(引)祖隸尊祢(引)曩莫

此明常持能除一切塵垢

復次說佛菩薩根本微妙字所謂牟字是妙吉祥菩薩根本昧字是慈氏菩薩根本室哩字為如來根本又為哩吠賢聖根本暗字為普賢菩薩根本惡字為虛空藏菩薩根本阿(引)字為一切如來根本勃嚨字為大輪明王根本阿字又為觀自在菩薩根本又為金剛手菩薩根本吽字為焰鬘得迦忿怒明王根本唵字為毗(盧)遮那佛根本左字為大輪明王根本隸字為不動尊明王根本又為馬頭明王根本尊字為大尊那菩薩根本祢字為金剛薩埵菩薩根本莎字為伊迦惹吒根本賀(引)字為嚩日囉曩佉根本

復次演說諸印所謂擇地印犁印方

位印蓮花印三叉印鉢哩伽印羂索印鉤印搗杵印勃遜尼印寶杖印座印金剛座印及賢座印娑悉帝迦印惹嚩曩印師子座印說法輪印師子步印師子臥印幡印扇印白拂印金剛鈴眞珠瓔珞印法鼓印吉祥子印鏁印優鉢羅花鬘印經印念察寶印持世印迦拏迦印僧伽梨衣鉢印無畏印法輪印花印塗香印燈印食印請召本尊印發遣印供養印閼伽印衣服裝嚴印賢瓶印花鬘印神通印惹嚩曩舍印七孫盧印菩提樹印安三昧印除魔印頭頂器仗印定印佛眼印麼摩枳印惹羅播波尼印涅哩怛也鉢你印怛羅輸達你印淨幰像印軍持印迦羅也拏印傘蓋印草履印頂禮印沐浴印

如是等八十四印於所求事能施成就

復次說諸印相使諸行人修習圓滿得法成就行人欲作法時先須潔淨身心然後

復用塗香塗其二手方可結於印契

行人面東正立合掌安頂上頂禮三

寶後頂禮本尊大尊那菩薩次頂禮
觀自在菩薩次頂禮金剛手菩薩如
是頂禮諸佛菩薩已方可結印
經印以二手相合左手頭指中指直
豎拇指無名指小指入右掌內以左
手指相結成印此印於入三昧時及
作成就法時用
方位印先正立作右舞勢右轉以右
手作施願左手作三幡相安額上復
作右舞勢復作左舞勢成印此印能
伏師子龍虎及部多必舍左鬼等乃
至賊盜等
次說法印二手合掌二拇指如針成
印此印於供養本尊時用當得諸佛
菩薩及天龍夜叉巘達哩嚩阿蘇囉
誐嚕拏緊那囉摩護囉誐及諸持明
天等皆悉歡喜能施成就
次蓮花印以二手相合如八葉蓮花
相令手指相離以二拇指入掌中成
印結此印時能令大威德諸天皆悉
歡喜能施行人大吉祥事所願成就
次三叉印以左手作拳舒頭指中指
無名指成印此印有大威力於作息

災法時用
次鉢哩伽印以二手各安臂上各竪
頭指成印此印能除一切瘧病
次羂索印以二手相竝以無名指與
拇指相鉤如鎖成印此印於敬愛法
中作勾召有大功德
次鉤印以左手拇指頭指無名指小
指屈節如鉤成印此印亦於敬愛法
中作勾召用
次鵮杵印以二手作拳相合以拇指
相交成印此印當用息除大惡宿曜
次勃遜尼印以二手相竝復相顛倒
爲拳二頭指頭相竝內入二拇指如
一成印此印能息除宿曜及退一切
惡鬼
次議那印以二手相竝復顛倒各作
拳復中指微屈入拇指內成印此印
作調伏法中用能破壞設咄嚕及息
除大惡宿曜夜叉等
次鉢致娑印以右手拇指與小指安
於頭指頭成印此印能降伏阿蘇囉
次座印以右手屈無名指展舒餘指
微屈拇指成印結此印時想成寶座

獻諸賢聖

次金剛座印以二手相並作拳復作如針縛以拇指入於針下成印結此印時想成金剛座奉獻佛世尊

次賢座印先以左手平展安臍輪下以右手平展相倒安左手上成印此印作曼拏羅時及入定時用獻尊那菩薩及金剛手菩薩

次莎悉帝迦印先在蓮花座上坐以右足越於左足復用右手磔開捏左手拇指成印此印於作成就法時用能與行人悉地

次惹嚩曩印先正足立後却作右旋轉以二手各作拳舒中指作動搖成印此印若行人於大難中或被禁縛時用被一切事無能爲害

次師子臥印先想蓮花上安坐作右顧視復却指背坐後以右足越於左足以手觸地成印此印於作觀想時用

次幡印以左手頭指與中指直竪作動搖成印此印作供養時用

次幢印以右手作拳直竪中指成印此印鬪戰時或有大怖時用

次師子座印先以二手相竝復如合掌以中指與小指如針無名指頭指如環拇指直上而竪成印此印是世尊印爲降伏大夜叉用

次法印先作跏趺坐以左手作拳直竪拇指以右手執左手拇指安於臍輪成印此印求解脫用一切天人皆悉稱讚

次八輻輪印以二手展舒手指各相離於頭上旋轉如輪相成印此印威力能斷除一切大惡

次師子步印先正立如師子後以左手安背後復安右邊竪小指如針微屈二頭指展舒相著以拇指安頭指側成印此印於敬愛法中作句召及發遣用

次尊那菩薩諸根本印以諸印想在菩薩身分

頂禮印先正立作合掌頂禮相成印此印是尊那頂禮爲最上印

次蓮花印不改前相合掌安尊那心即以兩足相顛倒成印此亦名最上印

次頭印先翹左足後以右膝著地右

手安額上作動搖復以四指相竝以
拇指安掌中成印
次頂印以中指如針與右拇指相捻
成印此印若以甲冑大明同用亦名
甲冑印
次尊那本印先以二手拇指動搖然以
二手合掌以右拇指入掌內成印安於
心上
次花印以二手作拳復二手竪如針
以頭指與拇指俱合成印
次大印以二手相竝指不相著以拇
指安小指第三節後作竪固拳成印
以此印安本心即誦大明七徧能作
一切法
次第二印即以前印竪二拇指展舒
餘指各不相著成印
次第三印以前印以頭指各安中指
第三節成印
第四印以二手指展舒復各屈中節
復以中指無名指安拇指上復以中
指無名指安中節成印
次經印以左右手拇指各捏小指甲
復右手指安左手上成印

次螺印以二手頭指中指相著展舒
小指捻拇指甲堅固成印
次定印先跏趺坐以二手展舒以右
手在左手上二拇指甲相著安臍輪
下成印
如是諸印相亦隨分演說修行行人
虔心記憶習令精熟於作法時無令
誤失若稍疑誤不成印契不成印契
即賢聖不喜凡所祈求不獲成就

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成
就儀軌經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第三　兵

造幀像分第三

龍樹菩薩於持明藏略出

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時佛佛言此大毗盧遮那如來瑜伽大教我已略說諸印相畢今復宣說畫像儀或若有行人於尊那法中修習求成就者亦復先須了達畫像儀式次第行人若欲畫像先須用上好純素匹帛其帛不得令有毛髮及間雜之物若從他買隨所索價便與其直不得論說多少若得已即先須於稻穀聚中安七晝夜然後用五藥淨水浸三日或五日七日為上即別用淨水濯出復用香水浸一晝夜取出復以五淨水漉淨了又以五寶水洗方可上幀安排已行人自作歸命云南無七十七俱胝正等正覺亦令畫人頂先潔淨至時同此歸命已方乃起首畫諸賢聖其幀行人先誦大明加持已然用白土及粉相和塗幀

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第三　兵

造幀像分第三

龍樹菩薩於持明藏略出

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時佛言此大毗盧遮那如來瑜伽大教我已略說諸印相畢今復宣說畫像儀或若有行人於尊那法中修習求成就者亦復先須了達畫像儀式次第行人若欲畫像先須用上好絕素匹帛其帛不得令有毛髮及間雜之物若從他買隨所索價便與其直不得論訓多少若得已即先須於稻穀聚中安七晝夜然後用五藥淨水浸三日或五日七日爲上即別用淨水濯出復用香水浸一晝夜取出復以五淨水灑淨了又以五寶水洗方可上幀安排已行人自作歸命云南無七十七俱胝正等正覺亦令畫人禮先潔淨至時同此歸命已方乃起首畫諸賢聖其幀行人先誦大明加持已然用白土及粉相和塗幀

難陁二龍王皆有七頭手執佛座及
蓮花莖於右邊畫寶賢頂戴天冠身
有種種裝嚴手持寶珠次畫滿賢亦
戴天冠身有光明種種裝飾於上面
左右畫五佛塔塔中畫諸吉祥如來
第一畫海吉祥如來第二畫天寶鬘
吉祥如來第三畫頂冠藏吉祥如來
諸如來身皆作金色手作施無畏印
又於左右各畫寶山於左面寶山上
畫摩摩枳菩薩坐蓮花座手執金剛
杵次後畫無能勝於上面畫吒枳明
王執金剛杵又於左邊畫金剛鉤明
王於佛世尊上左右畫雲現閃電相
雲內畫諸天降弥寶雨又畫諸天獻
歌樂相復於上面畫日月天又於空
中降下衆花如雨次於右邊寶藏山
上畫三界最勝聖觀自在菩薩手執
蓮花於次右邊畫聖多羅菩薩手執
青優鉢羅花次於右邊畫佛母摩耶
於次後面畫大孔雀明王於次後左
右畫鮮孔雀又於上面右邊畫五如
來第一畫法海行吉祥王如來第二
畫善光明王如來第三慈氏裝嚴吉

祥如來第四燈光王如來第五眉間毫相吉祥如來如是五如來各坐蓮花座次畫一夜叉主次畫帝釋天持傘蓋如是依法次第畫佛菩薩及衆賢聖悉令圓滿威德自在使諸世間天龍鬼神見皆降伏如是畫像畢已持誦行人即於此㡧像作安像慶讚行人於月初一日或十五日起首於一切聖賢求豫威力即然後潔淨已身著新淨衣受持齋戒三晝夜或一晝夜或清齋不食或食菜或食乳等餘時常持鉢食復受八戒已然備種種香花塗香淨水復燃酥燈及用種種上妙衣服莊嚴寶飾等又用五閼伽瓶盛妙香水及盛五寶水五藥水以為閼伽乃至種種飲食等為供養行人即立起其㡧安於所欲持誦之處即以上來供養之具供養所畫㡧像如是作安像已行人此後逐便依法修行

復次又說尊那菩薩畫像法

持誦行人若欲畫本尊尊那菩薩像者先求新帛清淨純白者求得帛已

即令畫師預前潔淨至起首日令受八戒然後令用新器調上好彩色畫尊那菩薩身如秋月色面有三目有一十八臂著白衣種種裝嚴以阿嵯為天衣硨磲寶為手釧十指有寶環上二手作說法印右第二手作施無畏印第三手執劍第四手執寶鐸第五手執尾惹布羅果第六手執鉞斧第七手執鉤第八手執金剛杵第九手持數珠左第二手執如意寶幢第三手執蓮花第四手執軍持第五手執羂索第六手持輪第七手執螺第八手持賢瓶第九手持(般)若波羅蜜多經於菩薩下面畫蓮花池於彼池內出生一大蓮花畫難陀烏波難陀二龍王手持蓮花莖花上畫尊那菩薩有大圓光熾盛徧滿菩薩面前畫持誦人手執香爐作瞻仰本尊相於上面畫淨居天人作雨花雨寶相如是畫像唯以潔淨專志為上於此像前作法者無不成就

尊那菩薩大明成就儀軌作曼拏羅法分第四

復次行人於尊那法中修習成就作曼拏羅者先依法擇得勝地已即掘去惡土砂礫灰炭及毛髮諸骨等別以好土填築令實使極平正然後於上分劃作曼拏羅其曼拏羅或十六肘或八肘或四肘三種不定所作大小皆須嚴飾其曼拏羅四方開四門門中各安法輪於中以五色線絣作內曼拏羅布八賢聖位所用粉作賢聖像當用五色寶粖如闕即以五色粉代之此曼拏羅中有三十三俱胝天於曼拏羅上分布閼伽瓶於一一閼伽瓶內想有一俱胝天又於曼拏羅門內安八大龍王於內曼拏羅中畫尊那菩薩諸餘賢聖次第安布於東北方安大輪明王於東南方安不動尊明王南方安金剛手菩薩北方安觀自在菩薩西北方安不空羂索菩薩西方安伊迦惹吒菩薩西南方安嚩日囉最襄契菩薩於曼拏羅東邊安蘭橙像又於橙蘭地上畫八葉蓮花上作護摩爐行人於此爐中依法作其護摩行人先用稻穀花徧散其上

然用五藥水灑淨然後安外供養供養賢聖用香花塗香螺貝衣服幢幡等乃至閼伽瓶種種供具供養賢聖復用五寶水獻於本部潔淨已然用三白食謂酥乳酪調和爲食亦爲三品若作上品法用上品供養若作中品用中品供養第三品法用第三供養雖云三品並須上味用獻曼拏羅內賢聖若有此會諸毋鬼羅刹娑部多必舍左隨其勾召自十方來者並須平等與其祭食勿得令其有所不足獻食器用亦各不同若獻曼拏羅中八如來及尊那等即各先獻如拇指大一金蓮花然用銅鉢滿盛酪蜜等及諸食奉獻佛菩薩已然用新瓦器盛祭食與彼十方來者必舍左等其祭食著用酒肉及魚或用金魚爲祭所獻聖賢及必舍左等並須身心專注度至供養賢聖徹善所求成就如是作已行人即入觀想想自已鼻尖上有物得現前已專注不散成堅固慈令出入息微細端坐低頭自顧已足即想心中現一日輪想日輪

中有開敷蓮花諸寶所成於蓮花中有尊那菩薩身作金色著潔白衣種種裝嚴又想菩薩於五分身中出大光明又想菩薩於九流門亦出光明其光熾盛照耀一切作觀成已收光而起復以香花及閼伽等奉上賢聖已恭敬作禮

復次行人畫像及作曼拏羅安布賢聖位種種所作皆稟阿闍梨指教一一不得違逆於此儀軌皆悉記憶無令忘誤弟子即依教如儀安布賢聖備辦香花及種種之具供養賢聖已阿闍梨以帛覆弟子面令弟子捧花拋於曼拏羅上認花所著處尊像永為擁護自身之主此後常誦此賢聖本明求其加護如是拋花認本尊已弟子即以鉢器盛滿五寶奉上阿闍梨用伸勞謝弟子於阿闍梨此後奉重過父千倍乃至以曼拏羅所供養物及諸寶貝施一切沙門此後於具德之人及諸尊長常加敬重亦不得於曼拏羅所用諸物乃至火及酥酪等而生輕慢亦不得足踏蓮花阿闍

梨如是誠約弟子已弟子禮謝此後弟子所欲作法依儀修習無不成就

護摩法分第五

復次行人若欲修習尊那護摩法者當於尊那菩薩及曼拏羅賢聖作大供養先備惹帝花摩梨花及種種名花與妙香等而為供養然後隨意依法作其護摩而是行人欲得所求一切成就者先於護摩爐中燒吉木柴然復用白檀龍腦及別妙香合和酥乳以青蓮花搵燒誦大明作護摩者即得如願大明曰

曩莫颯鉢多(二合)喃(引一)三藐訖三(二合)沒馱俱胝(引)喃(引二)唵(引)左禮(引三)祖禮(引四)尊祢(引五)

若為息災用阿沒羅樹葉搵酥乳同燒作護摩者即得如願

若為增益當用阿說他木或鉢邏含木烏談麼囉木如是等木為柴搵酥蜜酪同燒作護摩者即得如願大明曰

唵(引)左禮(一引)祖禮(二引)尊祢(三引)唵(引)登吒(半音四)

若爲發遣設咄嚕者用凶木爲柴搵油燒火復用識哩陁娑鍊拏一阿庚多誦大明作護摩者即得如願大明曰

吽(引)登吒(半音)左𩕳(一引)祖𩕳(二引)登吒(三半音)尊祢(四引)吽(引)登吒(引半音五)

若爲破壞設咄嚕及禁其心者燒左祖攞木柴以血和芥子油用顉摩木樹葉及尾螺木針一阿庚多誦前發遣大明作護摩即得如意

復次欲一切成就者先須受其灌頂然後發堅固心常持尊那菩薩後作法者皆得成就

尊那菩薩持誦法分第六之七

復次行人欲於尊那法中修習持誦者即須先受三昧然結曼拏羅方可起首持誦當持誦時行人於每日平旦時先用大力明王大明加持拇指七徧擁護身已或往便廁亦加持頂及兩臂心喉五處已即入廁大力明王大明曰

囉怛曩(二合)嚩日囉(二合)曩底(一)唵(引)胃嚕(二合)達曩吽(引)發(二)

入觸已用淨土及瞿摩夷作淨復誦甘露軍荼利大明七徧加持土洗身分并臍輪下及用洗下衣已又更洗手方得清淨取土誦大明曰

唵引祢佉曩一嚩蘇達娑嚩二合引賀二引

取得土已安於淨處或用作淨即捻少許土洗手及洗足即誦作淨大明曰

曩莫三滿多一沒馱引喃二引唵引秫提三引哩詠二合輸達曩引野娑嚩二合引賀四引

誦此淨大明已作拳竪立拇指即誦甘露軍荼利大明加持身五處甘露軍荼利大明曰

曩莫囉怛曩二合怛囉二合夜引野一曩莫室贊二合拏二摩賀引骨嚕二合馱引野三唵引虎盧四虎盧五底瑟吒二合六底瑟吒二合七滿馱八滿馱九賀曩十賀曩十一阿蜜哩二合帝引吽引發吒半音娑嚩二合引賀引二

誦此明已復誦三昧大明三徧或七徧三昧大明曰

曩莫薩哩嚩二合沒馱一冐地薩埵

引南二阿引尾囉尒三阿引尾囉尒
四摩賀引嚩日哩五合舍多五合舍引多
六娑引囉帝七引娑引囉帝八引怛囉
二合曳九怛囉二合曳十尾達摩你十一
三婆惹你十二賀囉摩底十三悉䭾引
屹哩二合十四引怛囉二合吒半音娑嚩二合
賀引十五

誦此明已取水一合用前甘露軍荼利大明加持已自灌其頂及淨其手用水之時復誦本部大明七徧大明曰

唵引率紇哩二合引一

誦明作淨已復作拳以摽指安心誦心大明曰

唵引尊發吒一半音

誦心明已復誦甲冑大明擁護自身五處甲冑大明曰

唵尊滿䭾一

誦此明已復誦甘露軍荼利大明加持水七徧灑淨及遣魔障復誦土甲冑大明加持身五處以為甲冑如得金剛手菩薩親自擁護無異土甲冑大明曰

曩莫三滿多一沒馱引南二引唵引部
引入嚩二合引攞吽三引
誦此明已復誦如來部心明加持水
三掬獻於三寶如來部心大明曰
曩莫三滿多一沒馱引南二引喻曩
喻俱三
誦此明已復誦佛眼大明加持水三
掬用灌自頂佛眼大明曰
曩莫薩哩嚩二合一怛他引誐帝引毗
藥二合二唵引嚕嚕娑普二合嚕三入
嚩二合攞底瑟吒四二合悉馱路左你五引
薩哩嚩二合哩他引二合娑達你六娑嚩二合引
賀七引
復誦甘露軍荼利心大明加持水三
掬用灌頂即成沐浴心大明曰
唵引阿蜜哩二合帝引吽
復誦前淨大明如前護身已復誦前
心大明二十一遍加持水用灑淨及遣
魔障然後隨意沐浴所用拭巾亦灌
令清淨又洗二手作潔淨已却入道
場近於賢聖行人所著衣亦用甘露
軍荼利大明加持又用常受衣大明
加持三遍或七遍已如常受用加持

衣大明曰

曩莫三滿多一沒馱喃二引唵引嚕乞叉二合三薩哩嚩二合怛他引誐多四阿地瑟胝二合多引野唧嚩囉娑嚩二合引加賀五引

行人如是種種潔淨已方再入賢聖道場於賢聖前發志誠心合掌恭敬乃至作禮然以五淨水灑吉祥草作座而坐後用塗香塗二手依儀結印擁護自身即先結諸部三昧印

佛部三昧印以二手相並復合掌次以二頭指安中指側第三節成印結此印隨印誦佛部三昧大明曰

唵引怛他引誐覩引訥婆二合嚩引野娑嚩二合引賀一引

次結蓮花部三昧印先以二手作合掌復徹二手却以二中指相合如蓮花相成印隨印誦蓮花部三昧大明曰

唵引鉢訥謨引二合訥婆二合嚩引野娑嚩二合引賀一引

次結金剛部三昧印以二手背相合二無名指二小指相捻直竪餘指成印

隨印誦金剛部三昧大明曰

唵引嚩日嚕引二合訥婆二合嚩引野

娑嚩二合引賀引一

誦此明已復結甘露軍荼利印以二手平仰二小指顛倒相交二無名指與二中指屈入掌二頭指如金剛相二拇指如針成印誦安於頂上隨印前甘露軍荼利大明作自擁護

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第四　兵

尊那持誦法分第六之二

龍樹菩薩於持明藏略出

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣　賢奉詔譯

次又結如來部三昧印以二手作拳竪二拇指成印隨印誦前如來部三昧明作自擁護

次結尊那菩薩根本印以二手作拳二中指如鍼二頭指安中指節二拇指安頭指側安頂上成印結此印時誦尊那菩薩根本大明而於自身作大擁護時行人於結印誦明時得尊那菩薩歡喜顧視

次結頭印以二手作合掌二拇指入掌中成印隨印誦頭大明曰

唵引尊紇哩引二合一

次結頂印以前印改右手拇指捻中指中節成印隨印誦頂大明曰

唵引尊吽一

次結心印以二手作拳微舒一頭指成印隨印誦心大明曰

唵引尊發吒一半音

次結甲冑印用前頂印復散手成印隨印誦甲冑大明曰

唵引尊滿馱一

次結本部母印亦名佛眼印以二手作合掌頂禮屈二頭指捻中指節二拇指入掌內成印隨印誦前甘露軍荼利大明

次結本部尊印以二無名指入掌動搖大以二中指如針直舒二頭指安中指背舒二拇指安頭指第一節成印隨印誦本部尊大明曰

曩莫三滿多一沒馱喃二引俱攞紇哩二合三俱攞紇哩二合那野四

誦此明已取潔淨鉢滿盛香水復用甘露軍荼利大明加持七徧於道場東北隅起首四方灑淨及發遣魔障

次結請召印用前根本印改二拇指屈如鉤成印以此印請召賢聖隨印誦請召大明曰

伊四娑誐嚩底一尊那引馱引囉尼二阿引誐蹉三阿引誐蹉四摩摩薄訖怛也二合五怛三摩曳引曩佐引哩伽二合六

鉢囉二合帝引弭引難七鉢囉二合細
引那弥引八
誦此明已想諸賢聖隨召而至即誦
甘露軍荼利大明安住賢聖已次結
三昧印及誦大明獻賢聖座三昧印
以右手拇指捻頭指甲餘指如金剛
相成印隨印誦三昧大明曰
唵引商羯哩引三摩曳引娑嚩二合
引賀引一
誦此明已行人即言惟願菩薩處此
座已安住道場受我供養
次誦本部大明七徧加持香水用為
閼伽誦本部大明曰
唵引左𨅔引一祖𨅔引二尊祢引三阿哩
伽二合娑誐嚩底四鉢囉二合帝引毘
娑嚩二合引賀引五
次結根本印密結二拇指平舒成印
及誦大明三徧加持前閼伽水然後
面東蹲跪奉獻賢聖大明曰
唵引迦摩攞娑嚩二合賀引一
獻閼伽已復用甘露軍荼利印及誦
甘露軍荼利大明結金剛界而作擁
護

次結十方界以二手相並先用右手中指無名指及左手頭指安左手小指第一節却以左手中指無名指及右手頭指安右手小指第一節餘頭指小指如針復以拇指安頭指第一節成印結此印時隨印誦結十方金剛界大明曰

囉怛曩(二合)嚩日囉(二合)曩底(一)唵(引)娑囉(二)娑囉(三)嚩日囉(二合)鉢囉(二合)迦囉吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合)賀(引四)

次結金剛半惹囉印即用前印磔開拇指成印隨印誦半惹囉大明曰

囉怛曩(二合)嚩日囉(二合)曩底(一)唵(引)尾娑普(二合)囉(二)洛乞叉(二合)嚩日囉(二合)播(引)囉(三)吽(引)發吒(四半音)

次下方結界印用前印改二拇指直下如針成印隨印誦結下方界大明曰

囉怛曩(二合)嚩日囉(二合)曩底(一)唵(引)枳哩(二)枳哩(三)嚩日囉(二合)嚩日哩(四)部曉達(五)你(引)吽(引)發吒(六半音)

次結大烏瑟膩沙印以二手相並二無名指屈入掌二中指如針安二拇

指第三節復以拇指無名指如針以
小指捏第三節復以小指如針安頭
指如金剛相成印隨印誦烏瑟膩沙
大明曰

唵引商羯哩一引摩賀引三摩曳引娑嚩引二合賀二引

以如是等印及大明作結界已行人
向於本尊賢聖恭敬作禮

次結根本印以二手拇指屈中節成
印結此印誦大明踊躍獻閼伽用灌
沐賢聖大明曰

唵引左娑嚩引二合賀一引

次結塗香印以右手拇指安頭指第
一節復展舒成印結此印誦塗香大
明曰

唵引尊娑嚩引二合賀一引

次結花印以右手拇指與頭指第一
節相捻成印以此印獻花誦花大明
曰

唵引尊娑嚩引二合賀一引

次結香印以右手中指與拇指相捻
成印以此印獻燒香誦香大明曰

唵引粽引娑嚩引二合賀一引

次結燈印以左手拇指捏中指節成印結此印誦獻燈大明曰

唵引祢引娑嚩引二合賀一引

次結出生印以左手拇指安中指第一節成印結此印獻食誦獻食大明曰

唵引祖娑嚩引二合賀一引

如是結印誦明作種種供養奉獻曼拏羅中一切賢聖已復作觀想於一切世間見聞所有一切供具行人運心以此供養十方一切賢聖復結普供養印先合掌頂禮已復以二手指相交成印隨印誦普供養大明曰

曩莫薩哩嚩二合沒馱一冒地薩埵引喃引二薩哩嚩二合他引三烏訥誐二合帝引娑婆二合囉呬鉿四誐誐曩劍娑嚩引二合賀引五

如是普供養已次以偈讚三寶及觀自在金剛手菩薩等

讚佛曰

我佛大慈悲　　調伏諸有情
住福功德海　　是故我讚禮

讚法曰

離欲樂寂靜　能斷諸惡趣
純一眞如理　是故我讚禮
讚僧曰
堅固持尸羅　證得解脫道
住最功德刹　是故我讚禮
讚諸賢聖曰
怛鑁(二合引)祢(引)尾颯鉢多(二合)吟曩倶胝囉瞰鉢囉(二合)瑜(引)誐(一引)捺也(二合)娑多(二合)捺也(二合)他(引)鉢那欲帝(引)曩左鯠(引)祖鯠曩(二)欲訖多摩試沙訥哩多鉢囉(二合)舍摩(引)野尊祢(三引)莎(引)賀(引)嚩帝(引)(三)摩囉底怛寫倶覩(引)尾鉢底(四)薩哩嚩(二合)没馱曳(二合)鉢囉(二合)設娑多(二合)(引)野三勃哩(引二合)蹬(引)野虞尼(引)哩虞(二合)嚕(五)阿嚩路吉多塞俔也(二合)野曩謨(引)𩐨(切身)怛也(二合)摩賀(引)怛摩(二合)祢(六引)摩賀(引)摩攞(引)野贊拏(引)野尾祢也(引二合)囉(引)惹(引)野娑(引)達吠(七引)訥哩難(引二合)多那摩迦(引)野室左(二合)曩摩惡帝(引二合)嚩日囉(二合)播(引)拏曳(八引)
復次行人如是讚歎已復說懺悔云

弟子某甲自從無始已來至於今日在輪迴中造不善業或自作或教他乃至見聞隨喜一切不善今對三寶發露懺悔從今已去奉持禁戒更不復作又復今日已去所有諸大菩薩緣覺聲聞乃至一切衆生所作善法我悉隨喜作是說已即結根本印誦根本明三徧行人復合掌自言某甲上來所作供養多不周備或忘失次第不依法則惟願菩薩及衆賢聖大慈大悲布施歡喜

次結閼伽印用前根本印改拇指安頭指第一節成印隨印誦閼伽大明曰

唵左𤙖(一引)祖𤙖(二引)尊祢(三引)阿哩伽(二合)娑誐嚩底鉢囉(二合)帝(引)蹉婆嚩(引二合)賀(四引)

復次行人觀想已身為尊那菩薩先結印以二手作金剛拳以二頭指與小指如針次舒餘指亦如針成印結此印時觀想已身成尊那菩薩於頭上現唵字為如來烏瑟膩沙次於兩眼現左字成烏瑟膩沙大輪次於頸

上現鑁字成不動尊明王手執羂索及
罥索次於心中現卒字字成觀自在菩
薩次於兩臂復現鑁字成光積明王
次於心中復現鑁字成於賢聖面有
三目手執蓮花羂索軍持等次於臍
輪中復現卒字成本尊尊那菩薩次
於兩股現亦字成金剛手菩薩次於
兩腨現莎字成伊迦惹吒菩薩面有
三目六臂身青色以象皮爲衣次於
兩足現賀字成嚩日囉曩契菩薩如
璀璨色

如是觀想已次即持誦持誦之法亦
有二種一無相二有相無相持誦者
先結禪定印跏趺而坐端身澄心項
頭微低於鼻尖上想出入息非麁非
細不緩不急心緣大明專注持誦勿
令間斷亦勿令心有所勞惓如是持
誦名爲最上

有相持誦者即持珠定數每一持誦
須及元數直至獲得悉地不得闕少
一數若闕一數名爲間斷於所求事
不獲成就每欲持誦先結數珠印以
無名指頭指屈中節與中指中節相

捻成印隨印誦大明曰

唵引遏訥部二合帝引一尾惹曳二引悉提三引悉馱引哩替引二合娑嚩二合賀四引

誦此明已即二手合掌捧珠誦大明七徧加持其珠大明曰

唵引曩謨引婆誐嚩底一悉提引二娑引達野三娑達野四薩哩嚩二合引哩他二合娑引達你五悉馱引哩替引二合娑嚩引二合賀六引

誦此明已即持珠頂禮三賢聖然後依法持誦誦數滿足復誦佛眼大明七徧結根本印復誦佛眼明三徧獻賢聖閼伽又復白言我今盡此持誦奉獻菩薩又獻香花燈塗而作供養次復用佛眼大明而自擁護及結界次用阿三鉿儗你印護身五處阿三鉿儗你印以二手相並二無名指相顛倒入掌內二中指與小指如針復頭指如針安側二拇指直下復無名指入掌成印隨印誦阿三鉿儗你大明曰

唵引阿三鉿儗你引尾引囉一捺曳帝二引吽引登吒半音娑嚩引二合賀三引

次結根本印及誦大明以爲發遣印相如前大明曰

誐蹉底一仡哩二合係怛吠引二合鉻二孅唐補瑟半三二合度半末陵四鉢囉二合栨引半左五咯乞叉引二合鉢囉二合底賀多六嚩攞鉢囉引訖囉二合弥引婆嚩引二合賀七引

如是發遣已復持數珠向心前作擁護又結甘露軍荼利印而自擁護已然後頂禮諸佛菩薩而起出於道場唯得讀誦大乘方廣華嚴及佛母般若波羅蜜多經或塗曼拏羅及造塔像不得談說世俗典籍此爲恒式行人食時恒用尊那菩薩根本大明加持已然後可食或睡眠時亦誦根本大明作擁護已即可睡眠根本大明曰

曩莫三滿多一沒馱引喃二引唵引嚩蘭那栨三引帝引吽蹫二合摩引里你娑嚩引二合賀四引

復次宣說佛及賢聖微妙字觀想法此字皆是諸佛賢聖根本表真實理乃至無相持誦及息災等四種之法

皆於尊那法中之所演説行人若作
息災增益敬愛降伏等法於此諸法
應須一一如儀了知今當略説微妙
字於曼拏羅中安布九位次第之法
第一於東北隅安唵字第二於東南
隅安左字次隸字次卒字如是四隅
安已次於中位安尊字次安隸字次
安祢字次安莎字次安賀字此九字
乃是根本大明成九賢聖
復次唵字爲無相法界左字爲大輪
隸字爲不動尊卒字爲觀自在又隸
字爲不空羂索菩薩尊字爲尊那菩
薩祢字爲金剛手菩薩莎字爲伊迦
惹吒菩薩賀字爲嚩日囉曩契菩薩
如是等微妙字於一切大明若以唵
字爲首者能成就一切法若左字於
息災增益降伏三法有大威力隸字
能破壞設咄嚕亦作發遣及擁護法
功力最大卒字能作破壞及敵他軍
如金翅鳥能食於龍隸字破諸大惡
有最勝力尊字能成就一切事能破
堅固禁縛祢字能破魔怨及諸大惡
亦能作入宿法莎字能自擁護及能

破怒亦能令作鑠入悟法賀字能除
大毒及一切病如是𡁠字猶八正道
能使有情解脫輪迴後得寂滅
復次行人觀想如是微妙字相於己
身分一一現前或變色相或變形儀
若得如是現前能滅身中一切罪業
斷除煩惱初想唵字現於頭上作黃
金色次想左字現於兩目亦作金色
次想鑠字現於頭上作深黑色次想
卒字現於臍輪如紅蓮色或大青色
其色所現隨彼作法次想鑠字現於
兩臂變賢聖像或作金色或作赤色
次想尊字現於心上變成尊那菩薩
身作白色想祢字現於兩股想莎字
現於兩腨想賀字現於兩足想如是
字於己身分一一現前得現前已斷
諸煩惱滅一切罪乃至能使內心皎
潔如塵覆像隨拂清淨精進諸天
皆悉敬愛
復次觀微妙字變成本位賢聖觀字
成尊那菩薩本身者身作白色面有
三目有一十八臂熾焰徧身坐白蓮
花而於身中能生諸佛若觀字成多

羅菩薩者身大青色現忿怒相利牙外出象皮爲衣一手執劒一手執髑髏滿中盛血若觀字成伊迦惹吒菩薩者右第一手執寶棒第二手執罥索左第一手執羯椿誐第二手執澀血人頭若觀字成嚩日囉曩契者身色如月右二手執劒及鉞斧左二手執罥索及蓮花此嚩日囉曩契是馬頭明王所化有大威力若有被得乂迦龍所蠚者一切諸力無能救度唯嚩日囉曩契可爲救濟若復行人虛處用者皆得成就等如意寶一切隨心

復次於諸大明加字所用各各成就法若加唵字能爲警覺及作發遣若加唵鑁吽三字力能斷截若加唵羅吽登吒五字者力能驚怖及能破壞亦能擁護若加唵祖曩莫四字者能成就敬愛法若加唵祖吽三字者能退他軍若加唵鑁登吒四字者息大鬪戰

若作息災法用此大明曰

唵引尊阿毋羯寫扇翰鼎俱嚕娑嚩二合

賀引一

若作增益法用此大明曰

唵引尊阿母羯寫洛叉弥俱嚕婆嚩二合賀引一

若作敬愛法用此大明曰

唵尊曩莫一

若爲息災大鬬戰用此大明曰

唵尊祢吽發吒

又作息災法隨誦大明兼稱彼名說所求事大明曰

左隷祖隷尊祢阿母羯寫扇鼎俱嚕婆嚩二合賀引一

又作增益法隨誦大明兼稱彼名說所求事大明曰

唵左隷祖隷尊祢婆嚩二合賀引一

又作敬愛法隨誦大明兼稱彼名說所求事大明同增益法

又作降伏法隨誦大明兼稱彼名說所爲事大明曰

曩莫左隷祖隷尊祢阿母羯嚩尸俱嚕婆嚩二合賀引一

又作句召法誦大明曰

唵左隷祖隷尊祢阿母羯摩羯哩

沙野紇哩 二合 一
又驅逐怨家隨誦大明兼稱彼名説
所為事大明曰
唵左隷祖隷尊祢阿母羯母佐吒野
吽 一 引
又破壞魔怨法大明曰
唵左隷祖隷尊祢阿母羯摩羅野
吽發吒 半音 一
又作極破壞魔怨法大明曰
唵左隷祖隷尊祢阿顛多摩羅尼娑
嚩 二合 賀 引 一
又作大息災法隨誦大明稱彼所成
就事大明曰
唵左隷祖隷尊祢娑嚩 二合 賀 引 一
又作大敬愛法隨誦大明稱彼名字
説所成就事大明曰
曩莫左隷祖隷尊祢曩莫阿顛多
嚩尸曳紇哩 二合 一
又作大句召法大明曰
左隷祖隷尊祢紇哩 二合 一
又作極壞大怨法隨誦大明兼稱彼
名説所為事
吽唵左隷祖隷尊祢吽 阿顛覩左吒

你癹吒左鍐祖鍐尊你癹吒一半音

如是等大明各各隨所作法稱說其事無不成就

諸佛所說大尊那教能滿一切衆生之願以頌讚曰

尊那功德聚　寂靜心常持　一切諸大難
無能侵是人　天上及世間　受福如佛等
彼茲如意寶　定獲無等等

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

K. no. 1214

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經　兵

曼拏羅分第一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時金剛陪囉嚩白佛言世尊我今為欲利益諸衆生故演說一切成就之法願佛大慈賜我無畏佛言善哉陪囉嚩為利益者恣汝宣說時陪囉嚩受佛勅已即於一切人天之會現大惡相演說一切成就之法若有持明之人為欲修習我此法者先於一切衆生發於廣大利益之心即於金剛阿闍梨求受灌頂得灌頂已然於儀軌作種種法決定成就

復次持明之人若見惡業衆生悖逆王命恣為禍亂不孝父母於阿闍梨及於師長心存很戾破滅三寶毀謗大乘及秘密法以輕慢心逾越三昧於諸有情輙生危害如是之人當用此法而調伏之或得悛心即與解釋又復持明之人自心不得愚癡憎嫉於諸有情具衆善人輙作是法為惱害

者當來感業入於號叫大地獄中受
於衆苦經無量劫持明之人當須遠
離如是過惡方可修習作曼拏羅求
諸成就欲作曼拏羅者先須選擇勝
地勝地者所謂大自在天像前或山
頂或空舍或諸天祠或母鬼廟或尸
陁林或河岸或大樹下或大戰地或
四衢道或聚落中選得如是諸勝地
已乃於此地建曼拏羅求諸成就成
就法者所謂息災增益敬愛調伏乃
至發遣禁縛等法又復求彼聖藥聖
鋼眼藥入龍宮聖藥及出伏藏又復
降伏吠多拏必舍左夜叉夜叉女乃
至降龍等法如是諸法持明之人若
是專註依於儀軌定獲成就

復次持明人建曼拏羅者於前所得
勝地當依摩呬沙目佉法於尸陁林取
夜分時躶身被髮用屍灰作四方曼
拏羅作於四門上作重樓以金剛寶
及半月等乃至鈴鐸幢幡花鬘等種
種嚴飾於曼拏羅中心畫八幅輪於
輪中心分肆允位作圓月相畢開一
門餘門作閉相於輪中心安一舍縛
東位安室囉南位安賀娑多西位

安頻怛囉北位安波捺東北隅安
羯播羅東南隅安拶沙迦西南隅安
蘇摩舍曩羯哩鉢吒西北隅安輸羅
悲曩布嚕沙以如是幖幟安於輪中
次於輪外東方安羯吒哩頻尼波羅
没娑羅捨哩迦迦拏野盇俱舍等南
方安俱荼囉設囉誐捺揭椿誐作訖
囉播舍等西方安嚩日囉拏摩嚕迦
契吒迦馱努健吒馬多羯哩鉢吒北
方安多哩惹祢帝哩鉢多迦誐惹拶
哩摩嚩日囉没捺誐囉軍多阿儗你
軍拏等於四門四隅安摩賀吠多羅
當用摩賀設嚩油燃燈曩囉佉囉烏
荼惹哩誐羅摩呬沙誐惹阿說嚬弭
沙没哩誐蘇迦囉等必尸多爲食獻
曼拏羅復用訖哩馱囉烏路迦迦羯
細曩嚩迦窒致娑娑囉娑摩喻囉摩
賀你怛哩摩賀設俱曩曩等必尸多爲
食復獻曼拏羅如是持明人於獻食
時度心專註乃至作護摩時出生皆
亦如是又復於曼拏羅外周徧用嚕
地囉灑淨持明人如是依摩呬沙目
佉法受其齋戒與彼助伴并已四人
常須專註不得懈怠唯持明人獨用

吠嚕左曩塗身躶形被髮於夜半時手執拏摩嚕迦擊作高聲其持明人口稱賀賀作勇猛專註入曼拏羅以求成就時持明人依法入曼拏羅已即用前所辦食奉獻本尊大金剛陪囉嚩其持明人即觀想陪囉嚩在曼拏羅中受彼所獻飲食供養如是觀想得現前已持明人即於曼拏羅前立身作左舞勢作無畏相專心誦十字大明不得間斷直至陪囉嚩出現本身而於中間若有種種魔境現可畏相欲作障難者持明之人勿得怕怖若有怖心魔即得便當令所求法不成就若無怖畏時金剛陪囉嚩歡喜出現告持明人言汝求何願我今與汝持明人白言我求聖劍及入龍宮種種聖藥等願施於我時陪囉嚩告持明人言汝所求者我悉施與時持明人或無福德於如是上品法不獲成就者於中下品事亦獲成就

一切成就法令第二

持明之人欲作調伏設咄嚕者先想自身如金剛陪囉嚩大忿怒相或遜婆曩依摩呬沙目佉法取冢衣用毒

藥及血鹽芥子苦楝木汁曼陀羅花
汁合和為彩色以烏翅為筆於前屍
衣上畫金剛隱囉嚩曼拏羅於中分
十六位中位畫隱囉嚩像面南躶形
被髮於此像前畫二火爐於二爐中
間書設咄嚕名復書十字大明為界
名字在中又書八吽字圍於彼名又
於四隅書發吒字如是書已安髑髏
內復以髑髏覆之後作三角爐以髑
髏安上下用燒屍柴燃火燒之持明
之人作前大忿怒相以左足踏髑髏
誦十字大明彼設咄嚕速趣除滅
復次如前用種種藥物合和於屍衣
上書設咄嚕名復加三十二字大明
圍名書之又用迦鵶殘食及吠嚕左
曩塗於衣上後埋尸陁林中其設咄
嚕亦速除滅若埋大樹下即為發遣
若大自在天像前即速受別離苦若
沉於水底即速禁伏若為息災理於
舍中若取彼衣洗淨一切如常
復次持明人取屍衣書焰摩大明已
於尸陁林中或四衢道或大樹下或
白蟻二土聚間或大自在天像前或
囉惹門前於如是等處取土復用

吠嚕左曩嚩日囉捺迦及燒屍炭和
合作設咄嚕形長八指將前大明安
於心內復於形五處用人骨作橛釘
之復用棘針於身分肢節徧刺已安
在髑髏內復以髑髏覆之然後取日
中時或半夜時於七處取白蟻聚土
作焰摩形長一肘面大惡相有二臂
右手執劍被髮於此焰摩心中安設
咄嚕形取夜半或日中時於燒屍坑
中頭南覆面以深埋之其持明人還
歸本處依摩呬沙法誦十字大明及
稱設咄嚕名至滿三日決定除滅若
出彼形像用牛乳洗淨即獲如常
復次同前用藥物等和合於㾓忖努
哩蟲皮上書十字大明後於設咄嚕
足下取土及於母怛囉處取泥相和
填於皮內用人髮繫後用佉囉母怛
囉及吠嚕左曩同入於一瓶內於燒
屍坑中深埋持明人作忿怒相依摩
呬沙目佉法誦十字大明滿一日能
令作遜婆此法不可解
復次於七處取白蟻聚土作水牛及
馬形像作互相騎狀用水牛及馬血

相和同前書大明安於牛馬心內埋
在顰摩樹下然後持明人作觀想想
彼設咄嚕愛別離於三日內定如所
作
復次同前於七處取白蟻聚土作駝
驢形同前法書大明安駝驢心內持
明人觀想邪字成於風輪如半月相
在駝驢上又想設咄嚕坐風輪上又
想焰摩在設咄嚕後執杖打趂彼設
咄嚕南去於七日內其設咄嚕自然
遠去
復次持明人取芥子油於太陽直日
以油塗於象身繫象於顰摩樹下却
用鉾給刮取塗象身油後於大自在
天廟中取幡燒之勿令作焰收此煙
與前油相和塗設咄嚕足或衣等須
臾遠去
復次持明人取烏翅為筆以烏血為
墨於樺皮上畫風輪於風輪中心書
設咄嚕名繫於烏項持明人依摩呬
沙目佉法作觀想向南放烏彼設咄
嚕猶如烏飛須臾遠去
復次持明人用大小便相和作設咄

嚕像復用骨粖塗彼像身持明人於夜半時躶形入尸陁林中將前像䟦段截之依摩呬沙目佉法於燒屍坑內或就焚屍火作護摩彼設咄嚕即自除滅

復次持明人用前諸藥爲墨於屍衣上書焰鬘得迦明王大明復用摩賀鉢囉你波及吠嚕左曩相和作設咄嚕像將前所書大明安像心內持明人依摩呬沙目佉法身塗吠嚕左曩往尸陁林中以利刀斷彼形像於燒屍坑前面南坐作護摩彼自除滅

復次持明人取烏皮或獖狐皮於此皮上用鐵筆書十字大明及書彼名其持明人於寂靜處稱設咄嚕名誦十字大明彼自離散

復次持明人用前藥物調和於屍衣上畫焰摩王曼拏羅復用屍炭作女像面醜惡相於像心內安前大明持明人以足踏像依摩呬沙目佉法稱彼女名誦十字大明速令禁縛

觀想分第三

復次持明人欲作觀想者先誦淨三

業大明淨三業已然後以無我心於
一切法作無我觀觀一切法得無我
已稱眞如理觀於賢聖乃於自心想
出邪字邪字現已變成風輪復想風
輪其色如煙於彼輪上現第一字想
第一字變成印捺囉曼拏羅於曼拏
羅上想現提字又想提字成妙吉祥
童子相又復於妙吉祥童子心中想
現阿字變成日輪從日輪中出大光
明徧往十方無邊剎土照於彼土佛
及菩薩乃至持明王等於彼剎土普
照燿已還復入於日輪之內如是觀
想妙吉祥童子與諸如來無異無別
在日輪內放大光明照燿百千由旬
又想吽字黑色現日輪上有五色光
周徧圍繞復想光中吽字變成大金
剛杵黑色有大光明復想金剛杵化
生諸佛如來及諸明王細如胡麻徧
滿虛空具諸相好光明圍繞復想如
是諸佛如來各度衆生皆成正覺度
生畢已還復入於金剛杵內又復觀
想從金剛杵化出大金剛陪囉嚩而
有九面第一正面如摩 哂沙目佉相

作大黑色於右邊設哩識上有三面
中面青色右面赤色左面黃色皆忿
怒相左邊設哩識上示三面中面白色右
面煙色左面黑色皆忿怒相二設哩
識中間作第八面大赤色忿怒相次
上作第九面作忿怒童子相黃色頭
右五髻作童子裝嚴如是九面皆有
三目現大惡相或大笑相吐舌外出
眉相顰蹙躶身大腹頭髮竪立象皮
為衣髑髏裝嚴具三十四臂右第一
手執刀第二手執頻泥波羅第三手
執擣杵第四手執羸哩迦第五手執
迦拏野第六手執斧第七手執樁第
八手執人頭第九手執鉤第十手執
寶棒第十一手執揭樁識第十二手
執輪第十三手執金剛杵第十四手
執金剛骨朶第十五手執劒第十六
手執拏摩嚕迦左第一手執髑髏第
二手執人頭第三手執契吒迦第四手
執人足第五手執罥索第六手執弓
第七手執頭嘎囉第八手執鈴第九
手執人手第十手執屍衣第十一手
執鐵人第十二手執火爐第十三手

執拶沙迦第十四手作期剋印第十五手執幡第十六手執帆左右二手執象皮有一十六足右第一足踏人第二足踏水牛第三足踏黃牛第四足踏驢第五足踏駝馳第六足踏狗第七足踏羊第八足踏野狐左第一足踏鷲鳥第二足踏獯狐第三足踏鳥第四足踏師子第五足踏細曩第六足踏祢怛囉第七足踏摩賀俱曩第八足踏鸖身有光焰猶如劫火照耀熾盛有大威力口稱發吒字聲如雷震人天聞見皆大怖畏此金剛悟囉嚩不唯食人血肉髓腦乃至三界諸天亦怖食噉持明之人作觀想時於寂靜處屏絶異境正念專註稱眞如理觀想賢聖得現前已想賢聖身即是我身已獲如是住於無畏復觀心中現一日輪於日輪上觀大明字得字現已放光四照持明之人如是觀想得成就已乃可持誦持誦之時常食五種甘露之藥及摩賀鉢囉你波持誦根本大明滿三洛叉得數滿已方於此後作成就法若依儀軌無

差謬者於一切法決定成就

畫像儀軌令第四

持明之人欲畫本尊大金剛陪囉嚩像者當先訪求巧妙畫匠而彼畫匠須是清淨無有懈怠輕慢之過兼具慈悲忍信之心求得如是有德人已持明之人隨彼畫人所索工直隨索便與不得詶價得畫匠已持明之人方可求彼勇猛正直人衣或求女人隱觸之衣或求女人產生衣若無如是等衣即用屍衣求得衣已即於寂靜無人到處令彼畫人擇日起首作慳畫像除持明人及畫匠外諸餘之人並不得見若令人見作法不成大金剛陪囉嚩相者一身九面躶形黑色三十四臂一十六足第一面者黑色摩呬沙目佉相右邊設哩識上有三面中青色右赤色左黃色皆忿怒相左邊設哩識上亦三面中白色右煙色左黑色二設哩識中間畫第八面赤色於第八面次上畫第九面作妙吉祥童子相黃色如是九面皆忿怒相具三十四手右第一手執刀第

二手執頻泥波羅第三手執擣杵第四手執麁哩迦第五手執迦拏野第六手執大斧第七手執槍第八手執箭第九手執鉤第十手執寶棒第十一手執羯椿誐第十二手執輪第十三手執金剛杵第十四手執骨朵第十五手執利劍第十六手執拏摩嚕迦左第一手執髑髏第二手執人頭第三手執契吒第四手執人足第五手執罥索第六手執弓第七手執頻怛囉第八手執鈴第九手執人手第十手執屍衣第十一手執鐵人第十二手執火爐第十三手執拶沙迦第十四手作期剋印第十五手執幡第十六手執帆左右二手執象皮右第一足踏人第二足踏水牛第三足踏黃牛第四足踏驢第五足踏駝馳第六足踏狗第七足踏羊第八足踏野狐左第一足踏鷲第二足踏穮狐第三足踏烏第四足踏師子第五足踏細曩裹鳥第六足踏你怛囉第七足踏摩賀設俱曩裹鳥第八足踏娑囉娑於像前盡尸陁林中有種種囉叉娑鬼

禰吠多拏等等又畫尼俱陁樹樹上有懸掛人屍及有鐵屍復於林下畫衆人屍有雜類飛鳥及狐狗等食衆屍相於本尊前畫持明人躶身被髮以髑髏爲冠以五種甘露藥塗身手持拏摩嚕迦及髑髏羯椿誐等作瞻顧本尊陪囉嚩面復大笑行入尸陁林相如是畫像畢已將此幢安於深密寂靜之處常燒人肉爲香供養持明人用人骨爲數珠於此像前以虔心專註一日三時持誦大明滿三洛叉然後隨意作法決定成就此畫幢像不得寄於他人亦不得輙於人前開展令人瞻覩持明之人以酒肉爲食又復一日三時以吠嚕左曩及人血相和爲香於幢前焚燒以爲供養如是至誠不退者決定獲得最上成就

護摩法分第五

復次持明人欲作護摩求成就者先須預前持誦本尊根本大明先行滿足然後如儀備辦所用柴及一切物等具足已持明人然後於夜分時將諸護摩物獨往尸陁林中依法求其

成就得悉地已此後隨意作一切法

復次持明之人於金剛陪囉嚩前用人肉和酒誦大明日日作護摩一百八徧滿六箇月持明人當得摩賀三滿多

復次持明人欲求大力囉惹及人民敬愛者當依摩呬沙目佉法端坐觀想已身爲陪囉嚩手執鉤及罥索復想此身中化出妙吉祥往彼所降人處牽引彼人來入身中又想十字大明赤色現彼人心中如大智相持明之人作是法時至於極大力者亦可敬愛乃至盡生一切隨意

復次持明人欲作息災者當於陪囉嚩像前作爐面東坐於爐中燒鉢羅舍木柴用酥蜜及訥哩嚩草相和誦大明作護摩一百八徧乃至國城皆得災息

復次持明人作增益法者當面東坐觀想本尊得現前已即於爐中燒烏曇摩木柴用脂麻白粇米酥相和日三時作護摩千徧速得增益

復次持明人欲作調伏者用孔雀糞

狐狸烏馬水牛等必尸多及頭髮穀糠等物爲藥於燒屍火内稱名誦大明作護摩者速令調伏或取燒屍殘柴及於旃陁羅家取火於自舍内稱彼名誦大明作護摩者於七日内亦得調伏作此法者金剛薩埵亦可調伏

復次持明人爲設咄嚕者當用人骨咲嚕左曩誐囉捺娑羅.拏濕嚩那羅髮及棘針頭髮指甲等用油相和然後於燒屍坑前面南坐稱名誦大明一百八徧彼設咄嚕三日内除滅或於深密寂靜之處作三角爐一切同前用諸物等作護摩一百八徧亦可除滅

復次持明人欲發遣設咄嚕者當用烏肉及駝驢糞以酒相和持明人躶形被髮入尸陁林中於燒屍坑前面南坐先想風輪復想風輪上有設咄嚕得觀現前已將前諸物於燒屍火中作護摩一千徧速自遠去

復次作發遣設咄嚕者用烏肉及米糠相和燒旃陁羅柴同作護摩七日

自去又用烏肉同前作護摩一千徧三日自去

復次持明人取牛肉及血稱名誦大明作護摩一千徧彼所稱名人速來降伏承事或用狗肉和金剛水於夜分時作護摩一百八徧亦速來降伏及奉珍寶或用馬肉及吠嚕左曩相和於深密處夜分時作護摩一百八徧至七日得囉惹及一切人悉皆降伏或用象肉及輸迦羅相和於夜分時作護摩七日內一切人降伏

復次持明人用肉及魚和酒作護摩一切悉怛哩皆來降伏

復次持明人觀想男女二人身紅色稱名誦大明面西坐燒佉你囉木柴用脂麻及白秔米以金剛水和作護摩七日自來降伏親近承事

復次作勾召用芥子作彼像於佉你囉木火中作護摩至七日所召必至或用五種甘露藥和酥於佉你囉木火中作護摩一百八徧所召速來

觀想成就分第六

復次持明之人欲作此法者先須習

此觀想令其精熟然後作法
復次持明人欲除滅設咄嚕者依摩呬沙目佉法觀想囉字得分明現前已即復變成火輪火焰熾盛於火輪上想設咄嚕躶形被髮羸弱相持明人又於已身中化出忿怒明王手執利劍斷截設咄嚕身血肉而噉食之其設咄嚕決定除滅如是作觀想法誦大明至於七日非唯凡夫乃至金剛薩埵亦可除滅
復次持明人先觀自身如摩呬沙目佉已即同前想大火輪於火輪上想設咄嚕作怖畏顫掉相又想有惡羅剎食彼設咄嚕次想烏鷲狐狗之類競來食噉之相彼設咄嚕當自除滅
復次持明人作發遣法先觀想鉢字得現前已即變成半月風輪想設咄嚕在風輪上躶身被髮羸弱之相持明人想自身如摩呬沙目佉亦在風輪上次想風輪變成駝馳想設咄嚕乘駝馳南去相復想有焰摩王被髮手執寶杖隨後擊之如是觀想若經七日非獨凡夫乃至聖賢亦可發遣

復次持明人依摩呬沙曰佉法端坐
觀想設咄嚕或乘鷲或乘烏復想有
焰摩王右手執杖左手捉髮擲於向
南作如是想經於七日發遣一切無
不去者

復次持明人為與除解虵蠱大毒者
即先觀想自心成八葉白蓮花上想
有第三音字却變成已身白色復想
一字現於頂上從一字中流出甘露
灌被蠱之人又想八葉蓮花於八葉
中現八大龍王於龍眼中復出甘露
灌虵蠱人身作此法時至於大毒滿
於三界亦可除退持明之人若作此
法乃至自食大毒亦無所害

尒時大金剛陪囉嚩說是種種儀軌
法已復告衆言我先所誡勿得違犯
若違犯者現獲殃咎後受地獄無量
之報陪囉嚩說是語已禮佛而退

佛說妙吉祥瑜伽大教大金剛陪囉嚩輪觀
想成就儀軌經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

K. no. 1215

佛說大乘八大曼拏羅經　兵

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣法賢奉　譯

如是我聞一時佛在補陁落迦山聖觀自在菩薩宮中有無數百千俱胝那由他菩薩恭敬圍繞尒時會中有一菩薩名寶藏月光即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊如來應供正等覺今有所問願佛慈愍斷我疑惑

尒時世尊告寶藏月光菩薩摩訶薩言汝今問我樂聞之法是義云何當爲汝說時寶藏月光菩薩摩訶薩聞佛語已而白佛言世尊若有善男子善女人欲作八大曼拏羅云何受持恭敬供養佛言善哉善哉若有善男子善女人於此八大曼拏羅依法受持恭敬供養有大功德出生智慧利益無量乃至三際衆生皆得成就無等正智善男子汝今諦聽當爲汝說此八大曼拏羅具八大菩薩根本心大明若常持誦恭敬供養所有五逆重罪一切諸惡悉皆除滅而能成就

無上勝義大明曰

唵引摩賀引尾囉娑嚩引二合賀引一

此是佛心大明安曼拏羅中心誦此
大明獻佛供養

復次聖觀自在菩薩心大明曰

唵引紇哩二合賀鉢捺摩二合室哩二合
曳娑嚩引二合賀引一

慈氏菩薩心大明曰

昧賀引囉尼娑嚩引二合賀引一

虛空藏菩薩心大明曰

阿誐哩娑引二合野娑嚩引二合賀引一

普賢菩薩心大明曰

莎紇哩二合慈野娑嚩引二合賀引一

金剛手菩薩心大明曰

俱尾囉娑嚩引二合賀引一

曼殊室哩菩薩心大明曰

室哩引二合瞻囉伽娑嚩引二合賀引一

除蓋障菩薩心大明曰

儞娑囉嚩娑嚩引二合賀引一

地藏菩薩心大明曰

吒賀引囉娑嚩引二合賀引一

如是八大菩薩根本心大明作如來
曼拏羅若有善男子善女人於此曼

拏羅依法受持志心持誦根本大明彼人速得成就阿耨多羅三藐三菩提

佛說大乘八大曼拏羅經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

K. no. 1216

囉嚩拏說救療小兒疾病經　兵

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣 賢奉 譯

尒時囉嚩拏觀於世間一切小兒從其初生至十二歲並在幼稚癡騃之位神氣未足鬼魅得便有十二曜母鬼遊行世間於晝夜分常伺其便或因眠睡或獨行坐於此之際現作種種差異之相驚怖小兒令其失常噏取精氣因成疾病遂至殞夭我見是事深所哀愍我今爲說十二曜母鬼執魅小兒年月時分所患疾狀及說大明救療之法乃至作法出生祭祀儀則若復有人聞我所說有疾患者時持明人依於我法而作救療發至誠者定獲輕瘥安樂吉祥十二曜母鬼名者所謂

摩怛哩難那一蘇難那二嚩嚕帝三目佉曼尼迦四尾拏紫五設俱你六布多曩七輸瑟迦八阿哩也迦九染婆迦十必紫冰初迦十一塞健馱十二

如是等十二曜母鬼執魅小兒爲求祭祀我今各各說其執魅相狀若復

小兒於初生日初生月初生年被執魅者是摩怛哩難那母鬼所執其小兒先患寒熱身體瘦弱漸漸乾枯心神荒亂身常顫掉啼哭不食者持明人於二河岸取土作患小兒像於四方曼拏羅內面西安小兒像復於曼拏羅設種種香花及白色飲食乃至酒肉等復設七座幢燃七盞燈復用白芥子野狐糞猫兒糞安悉香麩皮以如是等藥用黃牛酥同和爲香燒薰小兒復用萞麻油麻荊子或用葉及蓽茇羅樹葉嚩囉迦藥如是五藥以水煎之沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物誦大明曰

唵引曩謨囉引嚩拏引野一怛賴二合路枳也二合尾捺囉二合引鉢拏引野二賀曩嚩日哩引二合拏三沒囉二合憾摩二合難你曩四摩引嘿迦二合噌閉拏五摩引怛哩二合難那引六嚩囉嚩囉七輸瑟迦二合輸瑟迦二合八摑左摑左九俱摩引囉崗娑嚩二合引賀引十

如是誦大明加持已出於城外以日

中時面東祭摩怛哩難那毋鬼所有
祭食香花等物隨處棄擲所患小兒
速得除瘥
復次小兒於初生後第二日第二月
第二年得患者是蘇難那毋鬼所執
其小兒先患寒熱作荒亂相合眼不
食手足畜搦腹內疼痛吐逆喘息者
持明人當用米粉一斗作病小兒像
面西安曼拏羅中復於曼拏羅設種
種上妙香花飲食及酒肉等復用白
色幢四座燃燈四盞復用安悉香蒜
麩皮白芥子猫兒糞酥同和爲香燒
薰小兒又同前用五藥水沐浴小兒
即誦大明加持如上曼拏羅中祭食
及種種物即說大明曰
唵引曩謨囉引嚩拏引野一怛賴二合
路枳也二合尾捺囉二合波拏引野二
贊捺囉二合賀引娑馱哩尼三入嚩
二合⿰口紫多賀娑多引二合野四賀曩賀
曩五那賀那賀六怛哩二合輸⿰口紫曩
努瑟吒二合屹囉二合賀七引你訖哩二合
多野你訖哩多野八祖沙野祖沙野
九賀曩賀曩十蘇難那捫左捫左

土俱摩引囉嚙娑嚩二合引賀引十二
如是誦大明加持已出於城外以戌
時面西祭蘇難那母鬼所有祭食香
花等物隨處棄之所患小兒速得除
瘥

復次小兒於初生後第三日第三月
第三年得患者是哩嚩帝毋鬼所執
其小兒忽然驚悸叫呼啼哭身體疼
痛寒熱無恒頭面顫動顧視自身漸
漸羸弱不思飲食以至枯瘦者持明
人當用種種上味肉食及生肉生魚
酒等設紅色幢八座然燈八盞復用
尾螺樹葉安息香蛇皮蒜猫兒糞白
芥子等用酥同和燒薰小兒及同前
五藥煎以水沐浴小兒即誦大明加
持如上曼拏羅中祭食及種種物即
說大明曰

唵引曩謨囉引嚩拏引野一捺舍
嚩那曩二贊捺囉二合賀引娑引
野三鉢囉二合入嚩二合嚟多賀娑多
二合引野四賀曩賀曩五那賀那賀六
摩哩那二合野摩哩那二合野七努瑟
吒二合屹囉二合入謨吒野謨吒野

婆嚩(引二合)賀(引)(九)

如是誦大明加持已出於城外以戌時面向北祭哩嚩帝母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒於初生後第四日第四月第四年得患者是目佉曼尼迦母鬼所執其小兒先患寒熱欬嗽吐逆身顫垂頭啼哭手搔兩目顧視人面不思飲食饒大小便者持明人當於河兩岸取土作病小兒像面西安曼拏羅內復設種種香花及生熟肉食并酒果等又用紅色幢四座燃四盞燈復用塊羅子虵皮猫兒糞牛角虎爪白芥子等同和為香燒薰小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵(引)曩謨(一)沒囉(二合)憾摩(引二合)尾鉢努(二合)摩呬溼嚩(二合)囉(二)塞剛(二合)那虎多(引)設曩(三)目佉曼尼迦(四引)賀曩賀曩(五)摩哩那(二合)野摩哩那(二合)野(六)你訖哩(二合)多野(七)你訖哩(二合)多

野八佉引呬佉引呬九娑誐嚩帝十
目佉曼尼迦引娑嚩引二合賀引十一
如是誦大明加持已出於城外用戌
時面向南祭目佉曼尼迦毋鬼所有
祭食種種物等隨處棄之所患小兒
速得除瘥

復次小兒初生後第五日第五月第
五年得患者是尾拏𡀔迦毋鬼所執
其小兒先患心神恍惚多發瞋怒寒
熱不恒欬嗽吐逆身忽生瘡如水泡
相眼視虛空不思飲食漸漸羸瘦腹
陷不現者持明之人當造白色飲食
及酒肉等設白色幢五座燃燈五盞
并種種香花等復用安息香蘇蛇皮
猫兒糞白芥子等用酥同和為香燒
熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒
即誦大明加持如上曼拏羅中祭食
及種種物即說大明曰

唵引曩謨囉引嚩拏引野一怛賴二合
路迦也二合尾捺囉二合波拏引野二
尾拏引𡀔迦引尾拏引𡀔迦引謨乞
叉二合野三謨乞叉二合野四賀曩賀
曩五贊捺囉二合賀引細曩六摑左

捫左(七)尾拏(引)嚩迦(引)娑嚩(引二合)賀(八引)如是誦大明加持已出城外於日中時面西祭尾拏嚩迦母鬼所有祭食種種等物隨處棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒初生後第六日第六月第六年得患者是設俱你母鬼所執其小兒先患寒熱或笑或啼身體顫動而有穢氣不思飲食漸漸羸瘦若持明人用米粉一斗作病小兒像面西安曼拏羅中復設種種香花飲食酒肉及乳粥等復設白色幢四座燃燈四盞復用安息香蒜麨皮猫兒糞白芥子酥同和為香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵(引)曩謨婆誐嚩帝(一)囉(引)嚩拏(引)野(二)朗俱瀝嚩(二合)囉(引)野(三)必哩(二合)多尾捺囉(二合)鉢拏野(四)嚩日哩(二合)拏賀曩賀曩(五)設俱你捫左捫左(六)俱摩(引)囉崗娑嚩(引二合)賀(七引)如是誦大明加持已出於城外於戌

時面向南祭設俱你母鬼所有祭食
種種物等隨處棄之所患小兒速得
除瘥

復次小兒初生後第七日第七月第
七年得患者是布多那母鬼所執其
小兒先患寒熱身體疼痛多大小便
常拳二手不思飲食漸漸羸瘦者持
明人用吉祥草作病小兒像面西安
曼拏羅中復用種種紅色花及造紅
色飲食酒肉等復設白色幢八座燃
燈八盞復用安息香虵皮屍髮虎爪
額摩樹葉猫兒糞白芥子酥同和為
香燒熏小兒復同前用五藥水沐浴
小兒即誦大明加持如上曼拏羅中
祭食及種種物即說大明曰

唵(引)曩謨婆誐嚩帝(一)囉(引)嚩拏
(引)野(二)朗俱溼嚩(二合)囉(引)野(三)必哩
(二合)多尾捺囉(二合引)鉢拏(引)野(四)俱摩
(引)囉屹囉(二合)賀(五)你誐哩(二合)覩(六)
賀曩賀曩(七)祖蘭拏(二合)祖蘭拏
(二合)娑嚩(二合引)賀(引八)

如是誦大明加持已出於城外以戌
時面向西方祭布多那母鬼所有祭

食種種物等隨處棄之所患小兒速
得除瘥
復次小兒初生後第八日第八月第
八年得患者是輸瑟迦母鬼所執其
小兒先患寒熱作荒亂相身體疼痛
眼不見物垂頭無力身出穢氣不思
飲食者時持明人用米粉一斗作黑
羖羊一頭以頭向西安曼拏羅內復
用香花乳粥上味飲食及酒肉等復
設白色幢五座燃燈五盞復用安息
香娑惹囉娑䭾皮蘇白芥子猫兒糞
酥等同和為香燒熏小兒復用同前
五藥水沐浴小兒即誦大明加持如
上曼拏羅中祭食及種種物即說大
明曰

唵引曩謨囉引嚩拏引野引一怛賴二合
路迦也二合尾捺囉二合引鉢拏引野二
入嚩二合羅入嚩二合羅三鉢囉二合入
嚩二合羅鉢囉二合入嚩二合羅四賀曩
賀曩五吽發吒半音娑嚩引二合賀六引

如是誦大明加持已出於城外於戌
時面向南方祭輪瑟迦母鬼所有祭
食種種物等隨處棄之所患小兒速

得除瘥

復次小兒初生後第九日第九月第九年得患者是阿哩也迦毋鬼所執其小兒先患寒熱身顫啼哭徧身疼痛口吐涎沫吐逆不止或垂頭頸或目返視不思飲食者持明人用米粉一斗作白色羖羊一頭用白色香塗羊以頭向西安曼拏羅內復設種種香花上味飲食酒肉等復設白色幢四座燃燈四盞復用鮑皮爲香燒熏小兒復用國前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵(引)曩謨朗迦(引)地鉢多曳(一)朗羅濕嚩(二合)囉(引)野(二)賀曩賀曩(三)鉢左鉢左(四)吽吽(五)發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引六)

如是誦大明加持已出於城外以戌時面向北方祭阿哩也迦毋鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒初生後第十日第十月第十年得患者是深婆迦毋鬼所執其

小兒先患寒熱忽作惡聲吐逆不止多大小便饒患眼目及患牙齒不思飲食者時持明人取河兩岸土作小兒像用牛黃塗像面西安曼拏羅中復設種種香花及上味飲食酒肉等復用安息香雞翅牛角虵皮人骨猫兒糞白芥子酥同和為香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵(引)曩謨婆誐嚩帝(一)嚩酥你嚩(引)野(二)囉摩拏毗摩嚕播野(三)賀曩賀曩(四)吽發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引五)

如是誦大明加持已出於城外以戌時面向南方祭染婆迦母鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒初生後第十一日第十一月第十一年得患者是水勑迦母鬼所執其小兒先患寒熱身體顫動搐節疼痛啼哭吐逆不思飲食仰視虛空漸漸羸瘦者時持明人當用黑豆

粉一斗作患小兒像用赤檀香塗已面西安曼拏羅內復以種種香花飲食及酒肉等布作二十五分設二十五幢燒二十五燈復用鴿糞鴿翅人髮羖羊角猫兒糞白芥子以酥同和爲香燒熏小兒復用同前五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵引曩謨婆誐嚩帝一囉嚩拏引野二薩捺囉二合賀引婆三嚩也二合屹囉二合賀婆多二合野四入嚩二合羅入嚩二合羅五鉢囉二合入嚩二合羅鉢囉二合入嚩二合羅六賀曩賀曩七努瑟吒二合屹哩二合賀婆嚩二合引賀八引

如是誦大明加持已出於城外以戌時面向西方祭冰迦毋鬼所有祭食種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥

復次小兒初生後第十二日第十二月第十二年得患者是塞健馱母鬼所執冀小兒先患寒熱瞋目視人又如期剋人相畜搦手足及畜腹肚漸漸

羸瘦不思飲食者持明人用大麦麪作小兒像面西安曼拏羅內復以種種香花及上味飲食酒肉等并設紅色幢八座燃燈四盞復用牛角白芥子安息香蒜虵皮猫兒糞酥等同和爲香燒熏小兒復用五藥水沐浴小兒即誦大明加持如上曼拏羅中祭食及種種物即說大明曰

唵引曩謨囉引嚩拏引野一怛哩二合布囉二尾曩引舍曩引野三能瑟吒囉三合引怛迦二合囉羅四娑引酥囉引野五賛捺囉二合賀細曩六賀曩賀曩七摩哩那二合摩哩那二合八難尼曩九尾捺囉二合引鉢野十尾捺囉二合鉢野十一塞健二合馱十二摞左摞左十三俱摩囉尚十四吽吽十五發吒半音發吒半音娑嚩二合引賀引十六

如是誦大明加持已出於城外以戍時從於東方旋轉四方祭塞健馱毋鬼所有祭食及種種物等隨處棄之所患小兒速得除瘥

尒時囉嚩拏說是救療小兒疾病經已歡喜而退

囉嚩拏說救療小兒疾病經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

K. no. 1217

佛說較量一切佛刹功德經　兵

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城法野菩提道場坐金剛摩尼寶師子之座有菩薩摩訶薩衆周匝圍繞復有十佛刹百千俱胝那由他衆聽佛說法尒時會中有一菩薩摩訶薩名不思議光王即從座起瞻覩大會諸菩薩已而白衆言汝諸佛子今當諦聽此娑婆世界滿一大劫較量時分是彼西方極樂世界無量壽佛刹一晝夜佛子彼極樂世界一大劫較量時分是阿你彌沙世界縛日囉 二合 娑誐囉鉢囉摩哩那最如來佛刹一晝夜佛子彼阿你彌沙世界一大劫較量時分是不退輪光明世界敷蓮花身如來佛刹中一晝夜佛子彼不退輪光明世界一大劫較量時分是無塵世界法王如來佛刹中一晝夜佛子彼無塵世界一大劫較量時分是燈光世界師子如來佛刹中一晝夜佛子彼燈光世界一大劫較量時分是善光世界毗盧遮那如來佛刹中一晝夜

佛子彼善光世界一大劫較量時分是難勝世界法敷身如來佛刹中一晝夜佛子彼難勝世界一大劫較量時分是譲賀世界一切通意王如來佛刹中一晝夜佛子彼譲賀世界一大劫較量時分是現圓光世界讃歎如來佛刹中一晝夜佛子如是一切世界依劫筭數過十佛刹百千俱胝那由他微塵數劫已有世界名蓮花吉祥彼佛世尊名賢吉祥是彼佛刹中一晝夜佛子彼有菩薩地名普行地行如是無量菩薩行佛子若復有人於此較量一切佛刹功德經受持讀誦爲他解説彼人命終十方佛刹恒河沙數諸佛如來悉皆現前滿彼有情一切所願佛説此經已不思議光王菩薩及諸大衆聞佛所説皆大歡喜信受奉行

佛説較量一切佛刹功德經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

K. no. 1218

難你計濕嚩囉天說支輪經　兵

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣 法賢 奉 詔譯

介時難你計濕嚩囉天普觀世間一切男女因於生時值諸宮宿所感善惡至壽命盡於其中間或貴或賤或富或貧有孝有忠好文好武至於端嚴醜陋愚鈍聰慧疾病夭枉鰥寡孤惸猛惡剛強溫柔恭順言正行直識愧知慚曉達天文明察世事或重佛法樂修善事或慕妖魔信邪造惡又或好遊山水逸性全真又或樂作商估貿易寶貨或好布施或即慳貪並乃表於相狀顯著身服為幢為螺作文作纛一切美惡並稟一身亦乃宿有因緣今值星曜恐其未曉略為宣揚

復次天羊宮當火曜直在婁宿胃宿全分昴宿一分其日生者相貌端嚴身服細妙孝於父母敬事尊長多眷屬饒僕從具勇猛有精神有大福德不奈飢寒樂於法知慚愧好布施心堅固言行具實見解明了合得君王

愛重衆人欽仰眼俊貪色多好遊歷一生多饒齒疾及有癀病壽或中夭於生後第四年合有火難至年十八亦合中夭至年二十五合有虎狼之難亦主海中死當夭難時若遇吉曜臨照即延壽命至一百歲於八月內值火曜及昴星直日夜半時命終

復次金牛宮當金曜直在昴宿三分畢宿參宿各二分其日男女生者相貌端嚴身分長細面有星黶合主大富常受快樂多饒眷屬亦多奴僕氣性剛強不宜妻妾少小辛苦晚年之後復得父母資財即受快樂有精神善工巧見識明了所作堅固好樂布施貪愛食味饒患喉病至二十五歲命合中夭若於是時復得吉曜臨照變惡爲善得延壽命至於百歲後患風狂病於九月中當水曜及畢宿直日終於聖跡之地

復次陰陽宮當水曜直在參宿二分觜宿井宿各三分其日男女生者稟性柔善身相端正所言眞實談對辯捷於其交友分義長遠偏好香花貪

愛食味稟性滑稽厚於女色目覩美麗神現如失於諸幻術見者愛樂於成就法修習必得若學禁龍及呪水法於此二法最得精妙少小卒暑至中年後方有名譽見者愛重初生之後至第五年有中夭難於夭難時若遇吉曜臨照變惡爲善得延壽命至八十歲於十月内遇水曜及参宿直日於日中時因疾命終

復次於巨蟹宮當太陰直在井宿鬼宿柳宿全分其日男女生者身分長細稟性柔善有智慧能忍事孝順父母最得父母憐愛於手中足下合有蓮花紋螺紋輪紋及吉祥果紋相多有妻妾眷屬又多奴僕少年微賤晩歳豊富樂法勇猛好於布施供養賢聖及諸師長性好遠遊初生後至二十歳合於樹上落下因此傷夭當此之時若遇吉曜臨照變惡爲善得延壽命至八十歳於十一月當参宿及金曜直日夜半時命終

復次於師子宮當太陽直在星宿張宿翼宿各一分此日男女生者爲性

急躁舉措多瞋生二三子每所憐愛過於己命雖豊財寶心常知足好樂供養一切賢聖爲人不拘敝誕自足偏好食肉亦好食魚或往他國亦不受飢寒恒怖疾病不懼大水年至十五有中夭難若遇吉曜臨照變惡爲善得延壽命至於百歲於十二月內當土曜及星宿直日於殑伽河北岸而趣命終

復次雙女宮當水曜直在翼宿三分軫宿角宿各二分其日男女生者猴面廣目肋下有黶人見敬愛樂法愛香花年少微賤晚歲豊財然多疾病偏饒患目好在他國不宜妻妾每覩美麗神寬失次年至三十有中夭難當夭難時遇吉曜臨照變惡爲善得延壽命至八十歲於正月內因患瘡命終

復次天秤宮當金曜直在角宿二分亢宿氐宿各三分其日男女生者爲人孝順福祿自如稟性急躁多有瞋怒然識見明達審察微細復有氣義又能剛忍長於親友滑稽好色多遊

外國或於非次得快樂事合主手中
有幢蓋紋相至三十二歲有中夭難
於夭難時若遇吉曜臨照變惡爲善
得延壽命至九十七於二月內值火
曜及房宿直日命終

復次天蠍宮當火曜直在氐宿及房
宿心宿各一分其日男女生者合主
利根所學易成爲人氣義難豐財寶
或聚或散至年十八有虵蠍虎狼之
難至年二十有中夭之難當夭難
時若遇吉曜臨照變惡爲善得延壽
命至七十七歲於三月內值火曜及
房宿直日命終

復次人馬宮當木曜直在尾宿箕宿
牛宿各一分其日男女生者合主身
相端嚴兼有福壓稟性柔善持戒堅
固凡所言說悉務真實足智慧好論
義一生之中常處大富於年少時又
得伏藏至十八歲有中夭難於夭難
時若得吉曜臨照變惡爲善即延壽
命至七十七歲於四月內值金曜及
牛宿直日因斷食投水而終

復次摩竭宮當土曜直在斗宿三分

牛宿女宿各二分其日男女生者身
相端直隱處有黶爲性偏急常多瞋
怒目相女姿傻然有氣義智慧不群全
忠孝多朋友心勇猛樂鬪戰愛歌舞
好技術復愛香花多有妻妾年至三
十有中夭難當夭難時遇吉曜臨照
變惡爲善得延壽命至七十五於五
月內值土曜及危宿直日命終
復次寶瓶宮當土曜直在女宿二分
危宿室宿各三分其日男女生者合
至大富常受快樂多有眷屬亦多奴
僕而於父母志切孝養雖有妻室不
守財物所生之子有夭歿者眼目薮
傻然有氣義凡事明察所爲長久性
不慳悋唯好布施所聚財物亦有破
散生怖虎狼年至十八有虎狼之難
於有難之際若遇吉曜臨照變惡爲
善得延壽命至八十四於六月內值
太陽及奎宿直日因患瘡而終
復次雙魚宮當木曜直在室宿壁宿
奎宿各一分其日男女生者身分端
正眼目薮傻多有妻妾眷屬復多僮
僕禀性急躁常多瞋怒有筋力貪肉

食復好食魚然好布施及供養賢聖
愛香花好技術貪著美色亦爲女妬
言多眞實亦合謗師主患耳疾亦主
長壽年至十八有上樹上牆墮落之
難若遇吉曜臨照變惡爲善得延壽
命至九十五於七月内值土曜及壁
宿直日因患瘡而終
復説諸宿攝於三趣
所謂奎婁參井鬼軫亢房牛等九宿
攝於天趣胃昴觜柳星角氐心尾等
九宿攝羅刹趣箕室張畢女危斗壁
翼等九宿攝於人趣若遇天趣諸宿
照臨生者凡是男女皆處富貴子孫
昌盛一切吉祥最爲第一
尒時難你計濕嚩囉天爲於世間一
切男女説支輪已歡喜而退

難你計濕嚩囉天説支輪經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

K. no. 1219

迦葉仙人說醫女人經 兵

宋譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣 賢奉 詔譯

尒時唅嚩迦仙人忽作是念世間衆生皆從女人而生其身而彼女人從初懷孕至滿十月或復延胎至十二月方始産生或於中間有其病患於病患時極受苦痛我今方便請問於師稟受方藥與作救療作是念已即詣於師迦葉仙人伸師資禮而作問言大師迦葉是大智者我今欲有所問願垂聽許迦葉仙言恣汝所問時唅嚩迦仙人白言女人懷孕期當十月或十二月日滿方生云何中間有諸病患遂致胎藏轉動不安或有損者皆惱無量我師大智願爲宣說救療如是病苦方藥作是問已聽受而住

尒時迦葉仙人告唅嚩迦仙言女人懷孕不知保護遂使胎藏得不安隱我今爲汝略說隨月保護之藥懷孕之人第一月內胎藏不安者當用栴檀香適花憂鉢羅花入水同研後入

乳汁乳糖同煎溫服此藥能令初懷孕者無諸損惱而得安樂

復次告吩嚩迦仙言女人懷孕於第二月胎藏不安者當用青色憂鉢羅花俱母那花根蔆角仁鷄細嚕迦等藥諸藥等分擣篩爲抹用乳汁煎候冷服之此藥能令胎藏不損疼痛止息晝夜安隱

復次女人懷孕至第三月胎藏不安者當用迦俱嚕藥吒囉迦俱嚕藥及蓖麻根等諸藥等分以水相和研令極細又入乳汁同煎令熟後入乳糖及蜜相和冷服此藥能安胎藏止息疼痛若有患者服之安樂

復次女人懷孕至第四月胎藏不安者當用蒺蔾草根并枝葉等憂鉢羅花并及莖幹等分用之以水相和研令極細復用乳汁同煎令熟候冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患者服之而得安樂

復次女人懷孕至第五月胎藏不安者當用瓠子根及憂鉢羅花各用等分擣篩令細後入蒲萄汁乳汁乳糖

同煎候冷服之此藥能安胎藏止息
疼痛患者服之而得安樂
復次女人懷孕至第六月胎藏不安
者當用閉阿羅藥子摩地迦羅惹藥
薩説多嚩藥各用等分以水相和研
令極細復入乳汁同煎後入乳糖及
蜜候冷服之此藥能安胎藏止息疼
痛患者服之而得安樂
復次女人懷孕至第七月胎藏不安
者當用蒺藜草枝葉并根擣篩為粖
用乳糖及蜜為丸用肉汁服之復以
肉汁飡飫食之或食菉豆粥飫此藥
及飫能安胎藏患者服食而得安樂
復次女人懷孕至第八月胎藏不安
者當用三鉢識藥蓮花青憂鉢羅花
蒺藜草各等分以冷水相和研令極
細後入乳汁及糖蜜等同煎候冷服
之此藥能安胎藏止息疼痛患者服
之而得安樂
復次女人懷孕至第九月胎藏不安
者當用蓖麻根迦俱嚕藥舍羅鉢赦
尼藥沒哩賀底藥各等分以冷水相
和研令極細入乳汁同煎候冷服之

此藥能安胎藏止息疼痛患者服之
而得安樂
復次女人懷孕至第十月胎藏不安
者當用菉豆憂鉢羅花等分以水相
和研令極細復入乳糖及蜜并乳汁
同煎候冷服之此藥能安胎藏止息
疼痛患者服之而得安樂
復次女人懷孕延胎十一月胎藏不
安者當用青憂鉢羅花婆路剛藥
蓮花并莖等分以冷水相和研令極
細後入乳汁乳糖同煎候冷服之此
藥能安胎藏止息疼痛患者服之而
得安樂
復次女人懷孕延至第十二月胎藏
不安者當用迦俱嚕藥叱囉迦俱嚕
藥甘草憂鉢羅花各等分擣篩令
細以水同研後入乳汁相和煎熟候
冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患
者服之而得安樂
尒時吠嚩迦仙人聞師說是女人懷
孕保養法已歡喜信受作禮而退

迦葉仙人說醫女人經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

K. no. 1220

大宋新譯三藏聖教序

御製　　　　　　　　　　　　高

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣極溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易總繁形類覈鑒昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無感障凝救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪很啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明淸淨之智慧性空無深妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得淸涼於宇宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文以示來者如麼螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

佛說瑜伽大教王經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

序品第一

如是我聞一時世尊大徧照金剛如來在淨光天大樓閣中彼之樓閣架寶裝嚴清淨莊嚴飾金剛寶柱金剛鈴鐸微風吹動出微妙音復有種種殊妙供養以金剛輪寶等而爲裝嚴此是徧照如來種種變化所成乃至如來大智所生諸佛所謂阿閦佛大寶生佛無量壽佛不空成就佛等

復次於四面門出生諸菩薩衆及諸賢聖忿怒明王及唧吒唧致諦多訥帝緊羯囉緊羯哩等無數眷屬彼佛安住三摩地常不捨大智大慈大悲發大精進救度衆生於彼會中復有無數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等無數眷屬圍繞世尊大徧照金剛如來

尒時世尊於會衆中顧視金剛手大菩薩已放大光明普照衆會其光復還入於佛身

尒時金剛手菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩踊躍歡喜瞻仰尊顏擲金剛杵右膝著地合掌恭敬作禮世尊而白佛言何因何緣放大光明諸佛

如來若無因緣非放光明今見此光我等衆會悉皆驚怪唯願世尊作師子吼爲我等故而與宣說

尒時世尊受金剛手菩薩請已入大三摩地其名大智變化瑜伽大教王於一切教中最上最尊所作之法不難成就此金剛智大樂方便一切眞實藏善作最勝智慧方便大樂金剛大變化金剛三摩地

尒時世尊從三摩地出已說瑜伽大教王經三昧曼拏羅及種種法所謂幡像法觀想法持誦法作忿怒儀顧視法三摩地法鉤召法禁伏法打諸惡魔法期剋法病患法熱惱法成事法究竟法灌頂法阿闍梨儀相法攝受弟子法如是種種祕密教法我今解說汝等一切志心諦聽

尒時彼一切如來及諸菩薩乃至衆會受教而聽尒時世尊而說偈曰

先須親近阿闍梨　所作諸法皆能成
若不親近阿闍梨　所作諸法不可就
我今說彼闍梨德　汝諸菩薩及衆會
應當志心而聽受　尊重律儀大智慧

忍辱淳直無懈怠　善解密句及相應
粉壇儀式法則等　能了真實十種義
施諸衆生常無畏　恒樂大乘祕密法
悉能了知諸外教　持戒修行具律儀
通達甚深大乘法　能攝祕密真實義
若能具足前儀法　是故名為阿闍梨
若無慈悲行利益　亦無正信心懈怠
破戒散亂不律儀　見聞教法而誹謗
如是愚惡無善根　不堪行法為師教
若具如前儀相法　當為弟子親教師
此可粉壇為闍梨　一切教法令指授
所說密句皆能成　弟子具德亦如是
常樂禪定微妙法　恭敬孝順阿闍梨
恒以供養諸賢聖　云何承事阿闍梨
如見諸佛等無異　常持金剛阿闍梨
當是寶生大如來　如是闍梨大智海
出如意珠施大財　常讚闍梨大功德
勿見過失及謗毀　如是尊重得法成
違法輕慢終不就　若人蹋踏於師影
彼人壞塔罪無異　所作所求皆不成
諸佛賢聖皆不許　勿令毀謗阿闍梨
乃至夢中亦不得　若有愚癡謗闍梨
常被諸魔來驚怖　如是惡業愚癡人

智者宜應常遠離　所說地獄阿鼻等
墮彼地獄無出期　謗阿闍梨獲此果
是故志心求菩提　供養承事阿闍梨
恭敬尊重常孝順　能施難思最上果

佛說瑜伽大教王經曼拏羅品第二

尒時世尊大徧照金剛如來顧視衆會已入大瑜伽智變化最上秘密金剛三摩地從定出已佛告金剛手大菩薩汝今諦聽金剛手此瑜伽大教王經大曼拏羅王一切曼拏羅中最上最尊其名大智光明藏金剛能成曼拏羅若復有人於此曼拏羅中受灌頂者彼人當受一切曼拏羅中灌頂法

佛告金剛手菩薩若復有人見此曼拏羅中五色粉彼人得恭敬供養一切如來若復有人入此曼拏羅中彼人如入諸佛刹中得一切如來授成佛記時阿闍梨先用結界法依法儀則擁護已身及用一切裝嚴之具嚴飾其身然後作忿怒顧視本身忿怒明王右手擲金剛杵左手執金剛鈴振動作金剛步旋繞而行曼拏羅地

口誦吽字然後告言我今發遣一切
諸魔乃至天人阿修羅等言已復想
本身如忿怒明王即誦此眞言曰
阿波娑蘭覩跋晚多(一)曳(引)枳唧
祢(引)嚩(引)醯囉(二)藥叉囉(引)叉娑
(三)必隸(二合)多必舍(引)左(四)阿波三
摩(二合)囉部(引)多(五)拏(引)枳儞(引)
烏娑多(引)(二合)囉迦(六)摩賀羅哥(七)
摩(引)貝里迦(八)(引)摩賀(引)哩提(二合)迦(引)
訥左囉(九)鉢哩沙(二合)那(引)誐嚕
拏緊那囉(十)緊布嚕沙滿怛囉悉
馱(引)(一十)阿怛囉(二合)必哩(二合)體尾(引)
鉢囉(二合)祢(引)世(引)(十二)阿目迦(引)左(引)
哩曳(二合)拏(十三)阿目迦室捨寫(十四)
三冐地波哩布蘭拏(二合)阿哩湯(二合)
(十五)㘕哩嚩(二合)㘕埵(十六)阿努怛囉倪
也(二合)曩邏娑呬(四)(引)都(十七)阿目迦曼
拏羅囉(引)惹(引)曩(十八)摩(引)里諾
多摩夜(二合)彌底(十九)怛祢(引)嚩訥
嚩(二合)日囉(二合)達囉(引)倪也(二合)率
嚕(二合)埵(引)(二十)尸謁囉彌(引)嚩(引)波
訖囉(二合)摩多(二十一)踰(引)曩鉢訖囉
(二合)摩底(二十二)怛寫嚩日囉(二合)播(引)

尼二十三鉢囉二合入嚩二合里多二十四
酤必多吽哥引囉嚩那曩二十五阿引
祢引鉢多二合鉢囉二合必帝二合曩
二十六摩賀引俔也引二合曩嚩日哩二合
拏二十七謀引哩馱曩三合設多馱二引
二十八尾羯哩引欲哩底平九
時阿闍梨誦此眞言三徧已如前作
金剛步旋繞而行結界發遣諸魔成
金剛地然後行如左舞踏勢及右舞
踏勢每舍珂曼拏羅勢平足立勢龜
步勢金剛嚩日嚕吽羯哩沙拏勢翅
足舞勢旋綱舞勢師子步勢師子變
身勢金剛鍱勢金剛索勢金剛忿怒
勢金剛鉤勢金剛舞勢金剛陪囉嚩
勢金剛吠多梨步勢金剛骨朶勢拶
覩哩目珂地瑟吒那步金剛軍拏梨
步幻化步金剛塞怖吒步大力鉤步
金剛牙步金剛笑步金剛鈴步復作
持劒勢持金剛勢持輪勢持杵勢持
幡勢持索勢持蓮花勢持杖勢作無
畏勢持鉤勢持牌勢持槍勢持弓勢
挽弓勢射箭勢持頻尼波羅旋繞而
行勢施願勢持爍訖帝勢持羯諾野

勢頂禮勢入定勢金剛坐勢蓮花坐
勢結跏趺坐勢無畏坐勢賢坐勢蹲
坐勢戲坐勢現前勢背向勢時阿闍
梨作如是一一行步坐勢已用無邊
無能勝明王乃至大力明王等即依
法作橛打曼拏羅地圍結界十方如
是作已復想曼拏羅地即成金剛地
徧滿熾盛如是觀想已時阿闍梨即
稱已名同誦吽字如是微妙字於一
切教中最上最尊然後以本眞言依
法祈請地天眞言曰
怛網二合祢引尾婆引叱部多引悉
一薩哩嚩二合沒馱引努多引以曩二引
左哩也引二合那野尾試引尸引數三部
引彌播引囉彌多引蘇左四薩哩嚩
二合悉提鉢囉二合沒哩二合散身引切
哩湯五二合曼拏蘭左鑠引珂夜引
難憾六
時阿闍梨誦此眞言三徧已運至誠
心復請召諸佛如來眞言曰
三滿多引訶囒覩鉿引沒馱一迦引
嚕拏四多際怛薩二部引彌引波哩
佐囉二合賀迦引哩也三二合薩補怛賴

二合薩賀阿引識摩四
時阿闍梨誦此眞言三徧已於曼拏
羅地中間以塗香作圓相曼拏羅作
此曼拏羅時當誦大輪明王眞言然
後請召諸佛賢聖獻大種種殊妙供
養祈求諸佛而作歡喜時阿闍梨出
曼拏羅外於十方出生然後弟子經
宿入於曼拏羅中依法作擁護以香
水灌頂復用塗香塗於心中想已心
中羯磨杵右手繫擁護線與齒木措
于地鋪吉祥草加持已安座而坐時
阿闍梨與弟子受三歸依懺悔罪障
迴向發願乃至弟子以身命布施發
大菩提心即說三歸伽陀曰

我今歸敬於三寶　我佛曠劫超三有
妙法能除煩惱根　獲成聖衆離欲尊
我昔所作諸罪業　今對三寶至誠懺
迴施功德利群生　誓願求證菩提果

時受法弟子誦此伽陀滿三徧已阿
闍梨復爲弟子隨力隨意開導說法
令彼至誠發大菩提心然後如前依
法作於供養發遣賢聖
時弟子於曼拏羅地右膝而臥於其

夢中必見境像第二日阿闍梨用觧
淨五色線絣曼拏羅時阿闍梨觀想
其線即眞法界性徧照自性王如來
即一切如來藏法界清淨故離諸塵
垢能淨衆生界所用五色粉即五如
來觀想已阿闍梨先下粉然後令弟
子同作第一結界地第二與弟子受
三歸第三令弟子入曼拏羅第四作
發送法其曼拏羅有三品法上品千
肘量中品五百肘下品五肘乃至二
肘一肘其相四方作四門四樓中心
作八輻輪安置徧照如來東方安阿
閦佛南方安寶生佛西方安無量壽
佛北方安不空成就佛復次於輪四
隅安四親近菩薩東北隅安佛眼菩
薩東南隅安摩摩枳菩薩西南隅安
白衣菩薩西北隅安多羅菩薩復次
於第二重曼拏羅安四菩薩東方安
薩埵金剛菩薩南方寶金剛菩薩西
方法金剛菩薩北方羯磨金剛菩薩
復次於曼拏羅四隅安四菩薩東北
隅安尊那菩薩東南隅安寶光菩薩
西南隅安頻嚩冒菩薩西北隅安金剛鏁

菩薩復次於第三重曼拏羅安十六大菩薩東方位安四菩薩慈氏菩薩妙吉祥菩薩香象菩薩智幢菩薩南方位安四菩薩賢護菩薩海意菩薩無盡意菩薩辯積菩薩復次西方位安四菩薩得大勢至菩薩滅一切罪障菩薩破諸憂闇菩薩熾盛光菩薩復次北方位安四菩薩月光菩薩甘露光菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩復次於曼拏羅東門安焰鬘得迦明王南門安鉢囉研得迦明王西門安鉢訥鬘得迦明王北門安尾覲難得迦明王復次於其四隅安四明王東北隅安不動尊明王東南隅安吒枳明王西南隅安儞羅難拏明王西北隅安大力明王復次於外曼拏羅外四隅中各安置一金剛杵內第一輪用白粉畫第二重曼拏羅用黃白青三色粉畫第三重曼拏羅用五色粉如是作大曼拏羅已然後爲弟子受灌頂法

復次別作二重曼拏羅四方作四門中心畫八葉蓮花於彼蓮花內東位

安金剛杵南位安寶西位安蓮花北位安劍如是作曼拏羅已阿闍梨即自沐浴潔淨齋戒種種裝嚴於身時用閼伽瓶盛滿香水插諸花果枝葉以鮮淨衣蓋閼伽瓶阿闍梨依法加持其瓶入五寶五藥五穀香水充滿第一閼伽瓶名最勝瓶即是本尊餘有四瓶是即四親近菩薩及諸護門明王亦各有閼伽瓶若不隨諸賢聖位安置瓶者只置五瓶當用一切成就眞言加持閼伽瓶以閼伽水灑淨諸衆生然後獻香花燈塗及種種飲食出生供養復次於曼拏羅四隅各安一閼伽瓶第一最勝瓶安置曼拏羅心中時阿闍梨以金剛鉤本印及誦眞言請召諸佛如來入於曼拏羅時阿闍梨復想獻座諸佛如來於曼拏羅內各處本位而坐復次想曼拏羅外以金剛橛釘之而成結界即用閼伽水香花等供養各結本印時阿闍梨讃嘆諸賢聖振金剛鈴獻種種音樂已勞謝諸佛賢聖告言我今求一切成就法言已令弟子入曼拏羅

內時阿闍梨即誦五如來祕密真言
安置弟子身分五處真言曰
唵(一引)吽(入際反)曩吽(入)俱(二半音)
唵(一引)嚩日囉(二合)特哩(二合)俱(二半音)
唵(一引)囉怛曩(二合)特哩(二合)俱(二半音)
唵(引)阿嚕力俱(二半音)
唵(一引)鉢囉(二合)倪也(二合)特哩(二合)俱(二半音)
如是真言等各結本印安彼弟子五
處以作甲冑時阿闍梨以帛覆弟子
面引至壇前誦此伽陀曰
壹難覩曼拏朗婆(引)囕(一)嚩日囉
(二合)倪也(二合)那寫鉢囉(引二合)鉢曩
(二)鉢囉(二合)吠(引)始覩摩夜(引)室賒
(三)薩哩嚩(二合)怛他(引)識旦補囕(四)
誦此伽陀已時令弟子結薩埵金剛
印擲花於曼拏羅中誦此真言曰
唵(一引)鉢囉(二合)帝(引)蹉嚩日囉(二合)吽(二)
誦此真言已與去除覆面帛復誦
伽陀曰
壹難怛怛曼拏羅鉢舍　室囉(二合)
馱(引)沫遬那味(引)那左(二)沒馱晚舍
酤路半那(三引)母捺囉(二合)滿怛囕(二合)
囉提瑟致(二合)旦(四)三半帝(引)薩哩

嚩二合悉提引曩五三摩夜引杭噜二合鉢訥引二合婆尾設底六嚩日囉二合鉢訥摩引二合屹囉二合邏里旦七引滿底哩二合引沙嚩二合引囉引達曩酤嚕八阿泥那統哩二合那曳引那拽舍嚩日囉二合鉢旦底九

誦伽陀已令弟子擲花花落之處當為本尊以香花燈塗衣服幢幡傘蓋印塵等殊妙供養復用微妙音樂吉祥偈讚時阿闍梨先用最勝閼伽瓶與弟子灌頂銷除塵垢後與四親近閼伽瓶灌頂已復誦吉祥偈讚告弟子言

我今振鈴諸佛前　諸佛徧滿如芥子
諸佛受持閼伽瓶　施汝灌頂妙法門
心是摩羅眞實智　如是觀想無相法
汝今頂受此法門　永出塵勞生死界

時阿闍梨誦此吉祥讚已示於弟子設邏哥輪鑠金剛杵經法乃至金銀等物皆為除彼蓋障若無設邏哥等物當結嚕嚕必尼印示與弟子然後與三昧法三昧眞言曰

阿鞞如身鉢囉二合勃哩二合底怛納二合

嚩蹉一吩引尾帝引嘌馱二合悉體二合一
毗薩那二引薩達哩摩二合冒提唧旦
左三阿引左引哩也二合摩嚩摩鞄
切身那四引嚩曰囉二合娑引底哩
二合數遨囉藾五訥瑟鴿二合昧帝
哩二合尾囉引誐多六引鉢囉二合那
引鞄必帝引嚩蹉七那迦引哩也二合
昧羯那引左那八伊帝引那訖哩二合
帝引那吠沒馱九引那囉哥杌嚕引二合
播引多引野帝帝十

時阿闍梨誦此三昧眞言已勸化弟子令施財寶以報師恩或金銀瑠璃摩尼眞珠珊瑚琥珀乃至身命等復說頌曰

弟子應當行孝順　報荷闍梨令歡喜
師若歡喜法得成　此外世間無有尊

時弟子聞此頌已從座而起供養諸佛及阿闍梨然後阿闍梨依法作護摩其護摩供養物持誦觀想法依息災增益等儀供養諸佛賢聖然後發送賢聖及三世諸佛已收彼壇中五色粉弃擲江河中於彼曼拏羅地以瞿摩夷塗之曼拏羅所用之物盡施阿

闍梨弟子不得受若有受者當破三昧唯阿闍梨隨意受用

佛說瑜伽大教王經眞言品第三

尒時世尊大徧照金剛如來復入轉眞言輪金剛三摩地從此三摩地出已告金剛手大菩薩言汝今諦聽今此眞言精妙字爲汝演說志心受持時金剛手菩薩合掌向佛而白佛言世尊善說善逝善說爲利益一切衆生故尒時世尊即說大徧照金剛如來根本眞言曰

唵引阿引

復說阿閦如來眞言曰

唵引吽引

寶生如來眞言曰

唵引怛嚂二合

無量壽如來眞言曰

唵引紇唎二合

不空成就如來眞言曰

唵引亢引

佛眼菩薩眞言曰

唵引誐誐那路左你引吽引

摩摩枳菩薩眞言曰

唵引枳哩枳哩摩引摩計吽引

白衣菩薩眞言曰

唵引羯致引尾羯致一引你羯致引羯鴿羯致二引羯嚕吒尾哩曳引二合娑嚩二合引賀三引

多羅菩薩眞言曰

唵引多引哩引咄多引哩一引咄哩引娑嚩引二合賀二引

薩埵金剛菩薩眞言曰

唵引薩埵嚩日哩二合吽引

寶金剛菩薩眞言曰

唵引囉怛曩二合嚩日哩引二合吽引

法金剛菩薩眞言曰

唵引達哩摩二合嚩日哩引二合吽引

羯磨金剛菩薩眞言曰

唵引羯哩摩二合嚩日哩引二合吽引

尊那菩薩眞言曰

唵引左隸祖隸一引尊禰引娑嚩引二合賀二引

寶光菩薩眞言曰

唵引囉怛努二合勒計引二合囉怛曩二合入嚩引二合里你引娑嚩引二合賀二引

輝眉菩薩眞言曰

唵引勃哩二合酤致引勃陵引二合

金剛鏁菩薩真言曰

唵引嚩日囉二合室哩二合揭里引一

吽引發吒半音娑嚩引二合賀引二

慈氏菩薩真言曰

唵引昧引

妙吉祥菩薩真言曰

唵引蒙

普賢菩薩真言曰

唵引三滿多跋捺囉二合吽引

香象菩薩真言曰

唵引孅馱賀悉帝二合你引吽引

智幢菩薩真言曰

唵引倪也引二合那計引覩一倪也引二合

那摩底吽二引

賢護菩薩真言曰

唵引跋捺囉二合嚩底一跋捺囉二合

播引羅吽引二

海意菩薩真言曰

唵引娑引誐哩一引摩賀引娑引

誐哩引吽二引

無盡意菩薩真言曰

唵引惡叉曳一引吽吽二引惡叉野羯

哩摩(引二合)嚩囉拏(三)尾輸達你(引)娑嚩(引二合)賀(引)

辯積菩薩眞言曰

唵(引)鉢囉(二合)底娑(引)你(一引)鉢囉(二合)底娑(引)那酤致(引)吽(二引)

得大勢至菩薩眞言曰

唵(引)娑他(二合)弭(一引)摩賀(引)娑他(二合)弭(二引)娑他(引二合)摩嚩底娑嚩(二合)賀(引三)

除一切罪障菩薩眞言曰

唵(引)薩哩嚩(引二合)播(引)野惹吅(一引)薩哩嚩(引二合)播(引)野輸(引)馱你(引)吽(一引)

破一切憂闇菩薩眞言曰

唵(引)薩哩嚩(引二合)輸(引)哥怛謨(一)你哩伽(引二合)怛那末底吽(二引)

熾盛光菩薩眞言曰

唵(引)惹(引)里你(一引)摩賀(引)惹(引)里你(引)吽(引二)

善財菩薩眞言曰

唵(引)酥達那室哩(引二合)野吽(引)

月光菩薩眞言曰

唵(引)贊捺哩(引二合)酥贊捺哩(引二合一)贊捺囉(二合)吽(引)嚩嚕吉帝娑嚩(引二合)

賀二引

甘露光菩薩真言曰

唵引阿弭多鉢囉二合毗一引阿弭多末底吽二引

虛空藏菩薩真言曰

唵引誐誐你一引誐誐那嚩囉嚕左你引吽二引

除蓋障菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合引你引嚩囉拏尾瑟剛二合鼻尼吽引

復說焰鬘得迦明王真言曰

唵引焰鬘引得迦吽引

鉢囉二合研得迦明王真言曰

唵引鉢囉二合研得迦吽引

鉢訥鬘得迦明王真言曰

唵引鉢訥鬘得迦吽引

尾覲難得迦明王真言曰

唵引阿蜜哩二合多軍拏里一尾覲難二合引得迦吽二引

不動尊明王真言曰

唵引阿左羅吽引賀引

吒枳明王真言曰

唵引吒枳吽引弱仁作反

你羅難拏明王眞言曰

唵引 祢引 羅 難 拏 一 摩 賀引 難拏

吽二引

大力明王眞言曰

唵引 骨嚕馱那吽引 ([口弱])上同

如是等諸大菩薩及大明王精妙字眞言安曼拏羅中如是所說無數俱胝精妙字等從三摩地生時阿闍梨依法觀想已用金剛鉤印請召諸佛如來用金剛印請召諸菩薩及諸賢聖用結輪印請召諸明王用結索印請召諸嚩吒嚩致用結鉤印請召訥多訥帝等此是瑜伽大教王請召儀則

佛說瑜伽大教王經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說瑜伽大教王經卷第二　高

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

三摩地品第四

尒時世尊大徧照金剛如來入大智力變化圓滿三摩地從定出已告金剛手大菩薩言汝今諦聽我今為汝說一切真言祕密三摩地法所為持明者於曼拏羅畢竟了知粉畫佛像等依法觀想當得畢竟大智不難證得無上菩提何況所求成就之法今說三摩地法於本身想出𑖌𑖽唵字變成大智以慧開引大智變成大徧照如來身真金色有其三面善相圓滿頂戴寶冠垂於髮髻身有六臂二手結禪定印左第二手持般若經第三手持弓右第二手持輪第三手持箭身光熾盛天人悉怖化佛如雲復攝化佛入徧照佛身時阿闍梨念微妙字觀想真理

復次說三摩地法復想口中𑖀阿字阿字變成無量壽佛其身白色六臂三面各三目頂戴寶冠冠有徧照

如來而垂髮髻一切裝嚴二手開蓮花右第二手持金剛杵第三手持數珠左第二手持般若經第三手執軍持光明熾盛徧身普照變化金剛杵諸魔驚怖迷悶躃地如是阿閦梨觀想口金剛非久證菩提此名一切相最上廣大法藏三摩地

復說三摩地法時阿闍梨想自本心而爲月輪月輪變成心中吽字吽字變成阿閦佛身翡翠色八臂三面面各三目頂戴寶冠色相妙善一切裝嚴右第一手持金剛杵第二手持利劍第三手持鉤第四手持箭左第一手持鈴第二手持般若經第三手持罥索第四手持弓如是想阿閦佛徧滿虛空時阿闍梨若常以金剛定心觀想不久證大菩提此名超老死大心圓滿力金剛無邊三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想心中怛囕二合字變爲大智大智化成寶生佛身現赤色四臂三面面各三目善相圓滿頂戴寶冠身嚴衆寶結跏趺坐二手結禪定印右第二手持金剛

杵左第二手持如意寶徧滿虛空悉
現寶生如來降大寶雨及化諸菩薩
此名寶生大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想宂元
字變爲大智大智化爲不空成就佛
身現綠色四臂二手結禪定印右第
二手持利劍左第二手持鉤變化諸
佛如雨滿空悉作一切成就法放大
光明與智海無異如是觀想虛空藏
大牟尼彼人與虛空等離一切有爲
法此名虛空性大智金剛三摩地如
是說五如來三摩地法已
復說四親近菩薩觀想法時阿闍梨
觀想亥朗字變爲大智大智化成佛
眼菩薩身具金色一切裝嚴八臂三
面面各三目善相圓滿右第一手作
施願印第二手作無畏印第三手持
金剛杵第四手持箭左第一手持罥
索頭指竪直作期剋印第二手持寶
樹枝第三手持數珠第四手持弓放
赤色光明化佛如雲如是觀想大智
金剛諸天驚怖悉皆合掌作禮如是
觀想佛眼菩薩以菩提分力而爲裝

嚴此名佛眼變化大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想文鈴字變為大智大智化成摩摩枳菩薩身如優鉢羅花色六臂三面面各三目放赤色光明右第一手作無畏印第二手持金剛杵第三手持箭左第一手作期剋印第二手持羂索第三手持弓變化諸佛如雨滿空如是觀想三身大力金剛從於無相而現有相此名幻生大智力甚深三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想文邦字變為大智大智化成白衣菩薩身現白色六臂三面面各三目一切裝嚴右第一手作無畏印第二手持金剛杵第三手持箭左第一手持蓮花第二手持數珠第三手持弓結跏趺坐觀想蓮花化佛如雲滿虛空界如是觀想此三摩地是人當得最上菩提此名蓮花神通最勝佛智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想文當切丁江字變為大智大智化成多羅菩薩諸相圓滿身現綠色六臂三面面

各三目結跏趺坐放赤色光徧滿熾盛變化諸佛徧滿虛空觀想菩薩為一切衆生之母右第一手作無畏印第二手持金剛杵第三手持箭左第一手作期尅印第二手持優鉢羅花第三手持弓此名降伏一切衆生大樂智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想四親近菩薩所謂薩埵金剛菩薩寶金剛菩薩法金剛菩薩羯磨金剛菩薩如前想已不久證大菩提此名四聖諦歡喜三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]尊字變成大智大智化成尊耶菩薩七俱胝如來三身讚說此菩薩真言成九字亦成九分法成九大菩薩身如秋月色衆寶裝嚴諸相圓滿能度一切賢聖此菩薩二十六臂三面面各三目正面善相微笑右面大青色作忿怒相利牙如初月舌如閃電左面黃色嚬脣此菩薩或坐或立如戲舞勢二手結本印安於心中右第二手作無畏印第三手持劍第四手持寶

瓔珞第五手持海甘果第六手持箭
第七手持鉞斧第八手持寶棒第九
手持骨朶第十手持鉤第十一手持
金剛杵第十二手作期剋印第十三
手持數珠左第二手持如意寶幢第
三手持蓮花第四手執軍持第五手
持罥索第六手持弓第七手持嚩吉
帚第八手持輪第九手持螺第十手
作期剋印第十一手持賢瓶第十二
手持頻尼波羅第十三手持般若經
坐蓮花座偏身光明著阿蹉哥衣偏
袒掛絡腋及種種衣服裝嚴變化諸
佛偏滿虛空如是尊那菩薩具大神
通力諸天魔等見之驚怖悉皆向前
合掌頂禮如是阿闍梨若常觀想持
此真言彼人不久證大菩提若入此
三摩地剎那之間能除一切罪何況
別成就法此名無邊勝大智尊那大
力金剛最勝三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想・[illegible]囕
字變成大智大智化成寶光菩薩身
真金色結跏趺坐六臂三面面各三
目諸相圓滿面顏微笑衆寶裝嚴二

手持寶實放光明右第二手作無畏
印第三手持箭左第二手作期剋諸
惡印第三手持弓身有赤色光明化
佛如雲徧滿虛空如是觀想此菩薩
最上妙法藏能除諸惡不久成菩提
此名寶雲佛智光照三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]勃
零二合字變成大智大智化成牌冒
菩薩能度諸怖畏身如秋月色六臂
三面面各三目現喜怒相光明熾盛右
第　手持金剛杵第二手持寶杖第
三手持箭左第一手持羂索及作期
剋印第二手執軍持第三手持弓化
佛如雲如是行住坐臥恒作觀想能
除一切怖畏必得菩提此名能除一切
怖畏大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]吽
字變成大智大智化成金剛鑠菩薩
此即諸佛母能降惡衆生身現綠色
六臂三面面各三目作微笑相衆寶
裝嚴右第一手持金剛杵第二手持
金剛鑠第三手持箭左第一手作期
剋印第二手持羂索第三手持弓化

佛如雲如是觀想金剛鏁菩薩彼人
不久證大菩提何況別成就法此名
金剛鏁解脫大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿閦梨觀想[illegible]昧
字變成大智大智化成慈氏菩薩四
臂三面面各三目於蓮花上結跏趺
坐二手結說法印右第二手作施願
印爲利衆生故左第二手持龍花枝
變化諸佛及化菩薩如雲滿空如是
觀想所獲功德如前無異此名慈氏
力大智最勝三摩地
復說三摩地法時阿閦梨觀想[illegible]蒙
字變成大智大智化成妙吉祥菩薩
作童子相具大辯才智慧第一善說
妙法三面面各三目頭有三髻頂戴
阿閦佛於蓮花上結跏趺坐以種種
花嚴飾其身諸相圓滿而作微笑身
有六臂右第一手作施願印第二手
持劒第三手持箭左第一手持般若
經第二手持優鉢羅花第三手持弓
化佛如雲如是觀想得大勝利與前
無異此名大智慧炎妙金剛三摩地
尒時世尊說此三摩地法已復說諸菩

薩摩訶薩觀想之法所謂香象菩薩
智幢菩薩賢護菩薩海意菩薩無盡
意菩薩辯積菩薩得大勢至菩薩除
一切罪障菩薩破諸憂闇菩薩熾盛
光菩薩月光菩薩甘露光菩薩虛空
藏菩薩除蓋障菩薩如是等無數阿
僧祇菩薩摩訶薩若諸衆生如前儀
軌一一觀想諸微妙字變成大智大
智化成菩薩各有三面面各三目或
四臂六臂等各執幖幟神通變化若
人志誠持誦依法相續彼人不久速
得成就無上佛道利樂一切有情
復說諸大明王三摩地法時阿闍梨
觀想紇哩字變成大智大智化成焰
鬘得迦忿怒明王以日輪爲圓光熾
盛如劫火身色如青雲身短腹大六
臂六足六面面各三目正面開口作
大忿怒相金剛利牙出外舌如閃電
頂戴阿閦佛右面出舌左面齩脣作
忿怒相頂戴妙吉祥菩薩右第一手
持利劒第二手持金剛杵第三手持箭
左第一手持羂索及作期剋印第二
手持般若經第三手持弓虎皮爲衣

以八龍嚴飾髑髏爲冠髮髻黄色乘於水牛飾以蓮花爲座而垂右足下面諸魔悉皆驚怖亦名能降焰魔王具大辯才光焰赤色化佛如雲如是阿闍梨於行住坐臥常作此觀設復受五慾樂心如虚空俱不染著所獲功德無量無邊此名成一切事大智金剛降伏焰魔王調伏諸魔三摩地

復説三摩地法時阿闍梨觀想吽鉢囉(二合)字變成大智大智化成鉢囉研得迦忿怒明王六臂三面面各三目身黄色放赤色光蓮花上坐垂於一足以八龍王裝嚴其身正面微笑頂戴阿閦佛右面青色現忿怒相左面白色以齒齩脣右第一手持金剛杵第二手持寶棒第三手持箭左第一手持罥索及作期剋印第二手持般若經第三手持弓如是觀想變化神通已及恒持誦是人不久證大菩提此名無能勝大智金剛三摩地

復説三摩地法時阿闍梨觀想惡吽字變成大智大智化成鉢訥鬘得迦忿怒明王身現赤色八臂三面面各

三目正面微笑右面青色出金剛舌現忿怒頭覗左面黃色利牙齩脣現忿怒相右第一手持金剛杵第二手持寶杖第三手持哥拏耶第四手持箭左第一手作期剋印第二手持般若經第三手持蓮花第四手持弓虎皮爲衣以八龍裝嚴坐於蓮花上而垂一足有大威力復能變化無數諸佛如是觀想決定成就所作一切事此名馬頭最勝金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想吽字變成大智大智化成尾覲難得迦忿怒明王身大青色六臂三面面各三目頂戴阿閦佛正面微笑右面白色現忿怒相左面如優鉢羅花色以齒齩脣現忿怒相右第一手持利劍第二手持鉞斧第三手持箭左第一手持羂索及作期剋印第二手持般若經第三手持弓左足踏諸魔右足踏蓮花具大神通能除諸魔化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想所作所求一切如意此名除一切魔最勝金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想◦[illegible]欣
字變成大智大智化成不動尊忿怒
明王作妙眼童子相身翡翠色頂戴
冠內有阿閦佛六臂三面面各三目
正面微笑右面黃色現忿怒相開口
出舌舌如紅蓮左面白色以齒齩脣
現大忿怒相右第一手持劍第二手持
金剛杵第三手持箭左第一手持罥
索及作期剋印第二手持般若經第
三手持弓放赤色光徧滿照曜坐蓮
花上垂於一足而彼座下有大寶山
心念吽字能除諸魔具無邊神通
化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想
彼人已踐聖道不久成佛此名一切
如來證覺不動智變化金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想◦[illegible]吽
字變成大智大智化成吒枳忿怒明
王身如青雲色六臂三面面各三目
頂戴寶冠冠內有佛正面微笑右面
現忿怒相左面白色以齒齩脣現顰
眉忿怒相二手結吒枳印右第二手
持金剛杵第三手持箭左第二手
持般若經第三手持弓放赤色光徧

滿照曜坐蓮花上垂於一足化佛如雲徧滿虛空下有諸魔悉皆驚怖合掌作禮如是依法觀想當得最上大智此名善鉤一切衆生最勝金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想吽字變成大智大智化成你羅難拏忿怒明王身大青色六臂三面面各三目正面微笑右面黃色現忿怒相左面青雲色以齒齩唇頂戴寶冠冠內有佛右第一手持金剛杵第二手持寶杖第三手持箭左第一手持羂索及作期剋印第二手持般若經第三手持弓赤色圓光徧滿照曜入大龍王而爲嚴飾坐蓮花上垂於一足化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想所獲功德如前無異此名大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想吽字變成大智大智化成大力忿怒明王身如雲色八臂三面面各三目作赤色髮赤竪立頂戴阿閦佛正面微笑右面金色作忿怒相左面白色以

齒齩脣右第一手持金剛杵第二手持寶杖第三手持劍第四手持箭左第一手持罥索及作期剋印第二手持般若經第三手持骨朶第四手持弓坐於蓮花而垂一足日輪圓光徧滿照曜作忿怒顧視諸天覩之深生驚怖避走十方化佛如雲徧滿虛空如是依法志心觀想所獲功德與前無異此名大力大智最勝金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想意勃龍(二合)字變成大智大智化成大輪佛頂身現金色有大圓光徧滿照曜三面面各三目手作禪定印金剛蓮花上坐於其座下有大寶山彼佛兩邊有四親近菩薩諸相圓滿面現笑容手持寶金剛杵優鉢羅花及蓮花等種種衣服而為莊嚴於大輪佛頂外復想輪圍於彼圍內而有五色金剛光明普徧照曜化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想大輪佛頂若人樂求生佛剎土彼人決定隨願得生非久之間速證菩提此名裝嚴一切佛剎

大智大輪金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想丂惹字變成大智大智化成大夜叉主名寶藏神身黃色二臂三面頂戴寶冠內有五佛於冠左邊少有所損坐於蓮花上座下有賢瓶滿盛諸寶右手持海甘子左手持鼠囊兩邊有四夜叉女身負端正衆寶裝嚴降一切寶雨化佛滿空如是依法觀想欲求財寶不久徧地現大財寶得大富貴復想已手掌中出甘露水施寶藏神此名施寶雨大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想丂鈴字變成大智大智化成日前菩薩形容如十六歲圓光熾盛身真金色光明照耀踰於千日以種種寶裝嚴其身乘七馬車頂戴五如來冠以大神通力擁護十方六臂三面面各三目正面圓滿微笑右第一手持金剛杵第二手持針連線第三手持箭左第一手持羂索及作期剋印第二手持無憂樹枝第三手持弓以神通力能禁縛一切諸惡衆生乃至纔彼眼耳

口鼻等如是常作觀想及持此菩薩根本眞言能降伏一切衆生能銷除一切煩惱乃至成無上菩提此名隱身諸惡最上大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想乙邦字變成大智大智化成鉢蘭拏賒嚩哩菩薩身現金色坐於蓮花上頂戴五如來冠想降甘露雨身有圓光熾盛照曜以花鬘嚴飾六臂三面面各三目現喜怒相一切裝嚴右第一手持金剛杵第二手持鉞斧第三手持箭左第一手持羂索及作期剋印第二手持貝葉樹枝第三手持弓能變化忿怒明王如雲徧空而彼明王以熾盛光降諸惡曜復作忿怒熾盛勢其明王頂戴阿閦佛如是依法觀想能除諸魔驚怖及諸災障此名息除一切諸魔塵垢大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想乃惹字變成大智大智化成穰虞利菩薩作童子相頭有七龍龍頭有如意珠光明徧照頂戴阿閦佛及種種花面現喜怒相以大龍繫腰坐於蓮花上

身相金色放赤圓光六臂三面面各
三目右第一手持金剛杵第二手持
劍第三手作舞勢及持箭左第一手
持羂索及作期剋印第二手持尾沙
花第三手持弓如是菩薩復化五色
虹光明徧滿如是持誦者若見有情
遭惡毒所害觀想諸佛滿虛空中手
持甘露瓶灌於彼人頂復想彼人口
門有一𤙖吽字其毒即除永獲安樂
如是依法觀想不久證大菩提此名
能斷除一切煩惱及諸惡毒大智龍
王金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]吽
字變成大智大智化成訶邏曷羅菩
薩身火白色八臂三面面各三目頂
戴寶冠如半月相冠內有佛相好圓
滿面現笑容作貢高勢右第一手執
金剛杵第二手持數珠第三手持箭
第四手持三叉左第一手持蓮花第
二手持般若經第三手持弓第四手
持羂髑髏內安種種花一切裝嚴身而
彼菩薩於寶山巖中處紅蓮花座而
坐一足以虎皮為衣如是依法觀想

諸佛滿空作大神通及志心持誦設
不持齋戒隨意飲食亦得速成大覺
菩提此名能成就一切事訶邏呾羅
大喜大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]索
字變成大智大智化成降大千界菩
薩被菩薩能除一切有情諸惡及諸
病菩身有千臂千面面各三目合現
略相而有八臂四面面各三目身綠色
作貢高忿怒勢右第一手作施願印
第二手持劍第三手持鉤第四手持
箭左第一手持蓮花花內有摩尼金
剛杵第二手持羂索第三手持弓第
四手持鉞斧發大精進力化本部佛
徧滿虛空降三界魔如是依法觀想
持誦真言力以大熾盛光攝他象馬
軍及能成一切事能作擁護及降伏
等此名觀現大軍擁護一切及降大
千界大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]持
網二合字變成大智大智化成最上寶
幢菩薩身真金色現忿怒相八臂四
面面各三目右第一手持劍第二手

持擣杵第三手持輪第四手持金剛左第一手持三叉第二手持金剛杵第三手持弓第四手作期剋諸魔印如是依法觀想此菩薩不久證大菩提此名降三界最上金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想寸鉢囕二合字變成大智大智化成大隨求菩薩八臂四面面面各三目身現金色具大威德作貢高無畏勢右第一手持劍第二手持輪第三手持三叉第四手持箭左第一手持金剛杵第二手持羂索第三手持鉞斧第四手持弓坐於蓮花上放大光明如千日輪能除諸惡此三摩地法所有女人胎中子死者時阿闍梨依法觀想自身爲妙吉祥持彼祕密曼拏羅內諸賢聖閼伽瓶灌女人頂復想彼女胎中所有非人薄福之子以印及眞言爲發遣淨除罪障已復想彼胎攝入福子時彼女人得子安隱此名觀察一切胎藏隨求大智最勝金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想寸網字變成大智大智化成持世菩薩其

身金色諸相圓滿一切裝嚴光明照曜作頁高勢身有六臂右第一手作施願印第二手持穀穗第三手持箭左第一手持如意寶第二手持弓第三手降寶雨乃至眷屬及僕從緊羯囉夜叉等亦悉降寶及五穀雨如是依法觀想此持世菩薩能降財穀雨廣七由旬量不久遠成菩提此名降財穀雨廣智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]尾字變成大智大智化成白蓮羅剎女身黑色腹大具大威勢有熾盛光如閃電相坐蓮花上垂於一足有十八臂十二面面各三目剎牙出外髮髭赤黃色頂戴阿閦佛髑髏爲瓔珞現大忿怒相師子皮爲衣龍爲絡腋手持滿血髑髏及持劍鉤輪金剛杵三叉鈴幢寶棒羂索鉞斧等復以衆寶裝嚴於身能破諸惡有情如是依法觀想及持誦眞言爲利益一切衆生故不久證大菩提此名除滅一切惡觀察佛剎最勝金剛三摩地

佛說瑜伽大教王經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說瑜伽大教王經卷第三　高

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣賢奉　詔譯

眞言大智變化品第五

尒時世尊大徧照金剛如來觀察一切如來已入寂靜無塵最勝金剛三摩地於此三摩地出已從金剛三昧說一切如來毋佛眼大菩薩眞言曰

唵引娑誐嚩底一嚕嚕二塞普二合嚕三入嚩二合羅四底瑟吒五二合悉馱嚕左你六引薩哩嚩引二合囉他二合娑引達你娑嚩二合引賀七引

尒時諸佛如來及十地滿心大菩薩衆聞此眞言已悉皆歡喜一切魔軍驚怖迷悶唯念大徧照金剛如來今此眞言具足大智若有持誦之者能作種種成就事乃至死者使令還命難成能成

尒時世尊復入三金剛最上熾盛三昧金剛三摩地從定出已說諸佛毋摩摩枳菩薩眞言曰

唵引商羯哩一引扇引底羯哩二引崛吒崛吒三崛致你崛致你四哩伽引二合多

野哩伽引二合多野五嚩致你娑嚩引二合
賀六引

尒時諸佛如來聞此佛母眞言已皆大歡喜唯念心金剛如來此眞言能成就一切息災增益等法能作擁護乃至能滅一切罪障

尒時世尊復入大樂無邊蓮花三金剛心變化三昧金剛三摩地於定出已從三金剛說諸法母白衣菩薩眞言曰

唵引羯致一引尾羯致二引你羯致三引羯鵮羯致四引羯嚕吒微哩曳引二合娑嚩二合引賀五引

尒時諸佛如來聞此眞言已悉皆出定唯念心金剛如來若人持誦觀想能作一切事能善擁護乃至增長微妙法藏

尒時世尊復入覺悟諸天平等三金剛大樂金剛三摩地從定出已說諸佛母大智多羅菩薩眞言曰

唵引多引哩一引咄多引哩二引咄哩引娑嚩引二合賀三引

尒時諸佛及諸菩薩聞此眞言皆大

歡喜唯念大徧照金剛如來若人持誦此菩薩眞言能令世間一切有情而爲僕從

爾時世尊復入一切如來最上智三摩地於定出已從三金剛說此焰鬘得迦大忿怒明王眞言曰

那莫悉底哩三合嚩日囉二合赧引一唵引羯羯二佉引呬佉引呬三薩哩嚩二合訥瑟吒四二合薩埵那摩迦五遏西母娑羅六鉢囉輸播引舍賀悉多七二合拶覩哩部二合惹八拶覩哩目二合珂九穀吒左二合囉拏十阿引誐蹉阿引誐蹉十一薩哩嚩二合訥瑟吒二合鉢囉二合拏引鉢賀引哩拏十二摩賀引尾覲曩二合伽引怛迦十三尾說哩二合路引那那十四薩哩嚩二合部引多嚩商羯羅十五遏吒吒賀引娑那引祢你引十六吽引伽囉二合左哩摩二合你嚩引娑那十七酤嚕酤嚕十八薩哩嚩二合羯哩摩二合引十九覩那覩那二十薩哩嚩二合滿怛囉二合引二十一頻那頻那二十二鉢囉二合底捺囉二合引二十三阿引羯哩沙二合野二十四阿引羯哩沙二合野二十五薩哩嚩二合部引旦引你哩摩二合他二十六

你哩摩(二合)他(二十七)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)鉢囉(二合)吠(引)舍野(二十八)鉢囉(二合)吠(引)舍野(二十九)曼拏羅末馘(切身)(三十)吠(引)嚩莎多弥(引)尾旦(引)多羯囉(三十一)酤嚕酤嚕(三十二)摩摩阿迦(引)哩煬(二合)賀那賀那(三十三)捺賀捺賀(三十四)鉢左鉢左(三十五)摩(引)尾藍末野(三十六)摩(引)尾藍末野(三十七)摩摩(三)摩野摩褥(三)摩(二合)囉(三十八)吽(引)吽(引)發吒(半音)發吒(半音三十九)塞怖(二合引)吒野(四十)塞怖(二合引)吒野(四十一)薩哩嚩(二合引)賖(引)波哩布囉哥(四十二)唵(引)唵(引)娑誐鑁(引四十三)緊唧囉(引)野西(四十四)摩摩薩哩嚩(二合引)哩湯(二合四十五)娑(引)達野娑嚩(二合引)賀(引四十六)

尒時一切諸佛及十地菩薩聞此大智種變化明王真言已歎未曾有唯念大徧照金剛如來此出世大智神通變化焰鬘得迦忿怒明王能降伏大惡衆生若持誦人欲作降伏諸惡法當用一髑髏選擇不損壞無縫兩耳相通圓滿者或一縫至兩縫及耳不通者亦可作法得此髑髏已持誦人依法誦五如來及四親近菩薩真言加

持然後取惡人足下土威髑髏內持誦人以足踏之即誦焰鬘得迦明王眞言速得降伏

尒時世尊大徧照金剛如來復入大不空最勝金剛甘露忿怒金剛三摩地出此定已從三金剛說尾覲難得迦大忿怒明王眞言曰

那莫三滿多沒馱引曩一引那謨嚩日囉二合骨嚕二合引馱引野一摩訶引能瑟吒嚕二合引咄羯二合吒三陪囉嚩引野四遏西毋娑羅五鉢囉輸播引舍賀娑多二合引野六唵引阿蜜哩二合多軍拏里七揭揭佉引四佉引四八底瑟吒二合底瑟吒二合引九滿馱滿馱十賀那賀那十一誐哩惹二合誐哩惹二合十二尾娑怖二合引吒野十三尾娑怖二合引吒野十四薩哩嚩二合尾覲那二合尾那引野劍引十五摩賀引誐拏鉢底十六吩引尾旦引多羯囉引野十七吽引發吒半音娑嚩二合引賀引十八

尒時一切諸佛及大菩薩聞此大忿怒明王眞言已歎未曾有一切魔眾悉皆驚怖唯念大徧照金剛如來

若持誦人欲作發遣諸惡魔法者當取旋風所吹樹葉於彼葉內畫明王輪如是畫已持誦者取惡魔足下土置於輪中以足踏之即誦明王眞言彼惡魔等速自遠離

尒時大徧照金剛如來復入寶光變化大智金剛三摩地出此定已從三金剛說鉢囉研得迦忿怒明王眞言曰

那莫三滿多沒馱引曩一引唵引吽那哩徵知以反二吒吽引吽引癹吒半音娑嚩引二合賀三引

尒時諸佛及諸菩薩聞此明王眞言已歎未曾有唯念大徧照金剛如來若人於此眞言依法持誦能降伏藥乂羅刹緊那羅部多娑健馱及宿曜等

尒時世尊復入甘露寶功德藏金剛三摩地出此定已從三金剛說鉢訥麼得迦忿怒明王眞言曰

那莫三滿多沒馱引曩一引唵引吽引吽引吽二引跢引嚕羅三星嚕羅四薩哩嚩二合尾沙伽引怛哥五入嚩二合里多

尾塞普二合陵誐六遏吒吒賀引娑
計引薩哩七薩吒引跓引波八嚩日囉
二合嚧囉你哩伽引二合多九左里多嚩酥
馱引怛羅十你溼嚩引二合娑十一摩嚕
覩引得吒二合鉢多十二二合馱囉尼引達
羅眦引沙拏十三遏吒吒賀引娑十四
阿波哩弥多十五末羅鉢囉引訖囉
二合摩十六阿引哩也二合眦多部多誐
拏十七没馱切身没馱十八賀野仡哩引二合
嚩十九佉引那佉引那二十鉢囉滿怛
囉二合二十一引親那親那二十二悉提孕二合弥
引祢舍二十三阿引吠引舍野二十四薩哩嚩
二合入嚩二合囉二十五必舍引左曩引二十六
薩哩嚩二合仡囉二合呬引數二十七阿鉢
囉二合底賀覩引娑嚩二十八嚩日囉二合
能瑟吒囉二合二十九緊哪囉引野虎三十
壹難訥瑟吒二合仡囉二合賀三十一訥瑟
吒二合薩哩那二合嚩引三十二突那突那
三十三摩他摩他三十四摩吒摩吒三十五播引
吒播引吒三十六播引吒野播引吒野三十七
滿馱滿馱三十八没馱達哩摩一合僧伽
三十九阿褥倪也引二合當羯哩莽四十二合酤嚕
尸引遏朗二合四十一曷野仡哩引二合嚩引野

發吒(半音四十二)嚩日囉(二合引)野發吒(半音四十三)嚩日囉(二合)誐(引)怛囉(二合引)野發吒(半音四十四)嚩日囉(二合)你(引)怛囉(二合引)野發吒(半音四十五)嚩日囉(二合)能瑟吒囉(二合引)野發吒(半音四十六)嚩日囉(二合)窒囉(引)野發吒(半音四十七)嚩日囉(二合)窒囉你哩伽(引二合)多那(引)野發吒(半音四十八)鉢囉滿怛囉(二合四十九)尾那(引)設那(引)野發吒(半音五十)底噸(二合)路枳跋煬羯囉(引)野發吒(半音五十一)薩哩嚩(二合)羯哩弥(二合)數(五十二)阿鉢囉(二合)底賀多(引)野發吒(半音五十三)嚩日囉(二合)酤羅(五十四)怛囉(二合引)娑那羯囉(引)野發吒(半音五十五)吽(引)吽(引)吽(引五十六)發吒(半音)發吒(半音五十七)

尒時一切大衆聞此明王真言已皆大怖畏唯念大徧照金剛如來持誦人欲解除一切毒者當依法想自手掌内有蓮花復想蓮花中生於欲字光明照曜依忿怒明王三摩地觀想能解除三界一切惡毒

尒時世尊復入不空成就最上寶幢金剛三摩地出此定已從三金剛說你羅難拏大忿怒明王真言曰

那莫三滿多沒馱引曩引一唵引
伊傺曳引二合四二娑誐鑁引嚩日囉
二合你引羅難拏三覩嚕覩嚕四羅
虎羅虎五賀引賀六引仵嚕仵嚕
七仵邏波野八仵邏波野九訖囉
二合摩訖囉二合摩十娑誐鑁一引十
嚩引喻吠引詣引那十二部引旦引
尸竭朗十三二合那賀賀十四那囉
那囉十五嚩賀嚩賀十六鉢左鉢
左十七必吒必吒十八播引吒野十九
播引吒野二十示吒末吒二十一未吒
引鉢野二十二末吒引鉢野二十三薩哩
嚩二合羯哩摩引二合尼二十四覩那覩那
二十五頻那頻那二十六薄叉薄叉二十七弥
引那末寫二十八嚕提囉末寫二十九弥引
那末惹三十嚕提囉必哩二合野三十一
伊傺曳引二合四娑誐鑁引三十三薩哩嚩二合
尾覲那引二合你三十三薩哩嚩二合尾馳
切身你四三十薩哩嚩二合滿怛囉引二合尼上三十
五薩哩嚩二合謨羅羯哩摩引二合尼六三十
薩哩嚩二合謨羅佗囉二合賀引三十七賀那賀
那八三十伴惹伴惹九三十摩哩那摩哩那
二合四十壹難弥引迦引哩煬二合四十一娑引達

野吽（引四十二）你（引）遲野（四十三）你（引）羅嚩日
囉（二合）難拏（引）野（四十四）覩嚕覩嚕（四十五）
尾覩那（二合）尾那（引）野剛（引四十六）那（引）設
迦（引）野（四十七）虎嚕虎嚕（四十八）祢（引）鉢多
（二合）贊拏（引）野（四十九）薩哩嚩（二合）設咄
嚕（二合）赦（引五十）紇哩（二合）那夜（引）你寶
拏野（引）（五十一）親那親那（五十二）尾[寧*也]（切身）（引）
那（引）砌（引）那哥吽（引五十三）尾[寧*也]（切身）（引）曩
（引）室瑟吒（二合）羯哩摩（二合五十四）三摩（二合）囉
三摩煬（五十五）嚩日囉（二合）達囉嚩左曩
（五十六）摩哩摩（二合引）尼你訖哩（二合）怛野
（五十七）吽（引）吽（引五十八）賀那賀（五十九）
那賀那賀（六十）覩嚕覩嚕（六十一）酤嚕
酤嚕（六十二）虎嚕虎嚕（六十三）發吒（半音）吽
（引）吽（引六十四）訖哩（二合）旦（引）怛曳（引六十五）祢（引）
嚩哩始（六十六）尾捺囉（二合）鉢迦（引）野（六十七）
賀那賀那（六十八）嚩日囉（二合）難尼（引）
那娑嚩（二合引）賀（引六十九）

尒時世尊說此大忿怒明王真言已
所有一切佛剎悉皆震動一切魔衆
悉皆驚怖唯念大徧照金剛如來若
持誦人欲除諸魔者當依法誦此真
言八百徧及結本印能除一切魔者

尒時世尊大徧照金剛如來復入普徧變化裝嚴金剛三摩地出此定已從三金剛說大力忿怒明王真言曰

那莫三滿多沒馱引曩一引唵引吽引吽引吽引二發吒半音發吒半音發吒三半音唵引唵引洑仡囉二合輸引羅播引尼四吽引吽引發吒半音發吒五半音唵引吽引蹢二合引底你哩那二合引那六吽引吽引吽引七發吒半音發吒半音發吒八半音摩賀引末邏引野娑嚩二合引賀引九

尒時一切魔衆聞此大力忿怒明王真言已皆大驚怖唯念大徧照金剛如來若復有人於此真言印相依法持誦者是人能作一切成就法及能降雨亦能止雨

尒時世尊復入普徧熾盛金剛三摩地出此定已從三金剛說吒枳忿怒明王真言曰

那莫三滿多沒馱引曩一引唵吒枳二吽引弱三

尒時一切諸佛及諸菩薩聞此明王真言已歎未曾有一切魔衆悉皆驚

怖迷悶躃地若持誦人欲作降伏法者當依羯磨法作魔形像以足踏之現忿怒相當結本印誦此眞言即得降伏一切魔衆亦能解除他呪

尒時世尊復入利金剛熾盛光明金剛三摩地出此定已從三金剛說不動尊大忿怒明王眞言曰

那莫三滿多沒馱引曩一引唵引阿左羅際引吒二哥引拏拏三拏吒拏吒四謨引吒謨引吒五末吒末吒六怛吒怛吒七底瑟吒二合底瑟吒二合八阿引尾設阿引尾設九摩賀引滿多波引羅十度那度那十一底尼底尼十二珂那珂那十三尾謌曩引二合摩引囉野十四摩引囉野十五訥瑟鵮二合引婆乂野十六婆乂野十七薩哩鑁二合酤嚕酤嚕十八枳哩枳哩十九摩賀引尾沙摩嚩日囉二合二十塞怖引二合吒野二十一塞怖引二合吒野二十二吽引吽引吽引二十三怛哩二合末里多嚩覽識難多哥四二十盎引盎引盎引二十五欱呼郎切下同欱欱二十六阿左羅際吒二十七塞怖二合吒野塞怖二合吒野二十八吽引阿三滿底哥怛囉二合吒二十九摩賀

引末羅舍引多野三十三摩半三十一莽引怛嚩引二合欱引曩引三十二輸迭覩嚕哥三十三寧覩二合設覩嚩日哩二合三十四那謨寧覩二合阿鉢囉二合底曷多嚩哩引吡藥二合三十五入嚩二合引邏野怛囉二合引吒三十六阿薩賀賀那莫娑嚩二合引賀引三十七

尒時一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及諸魔軍等悉皆驚怖迷悶躃地身如火燃受大苦惱唯念大徧照金剛如來若人依法持誦此明王眞言能鉤召諸童女及成就種種所欲之事而此明王即是徧照如來

尒時世尊復入大威力熾盛光明三身金剛智金剛三摩地出此定已說降伏三界忿怒明王眞言曰

唵引遜婆你遜婆吽引一仡哩二合賀拏二合仡哩二合賀拏二合吽引二仡哩二合賀拏二合播野仡哩二合賀拏二合播野吽引三阿引那野呼婆誐鑁引四尾鞄引切身囉引惹吽引發吒半音五

尒時一切天人聞此明王眞言已心生驚怖迷悶躃地唯念大徧照金剛如來若人依法持誦此明王眞言及觀想羂索金剛鉤能鉤一切天女此法於鉤召法中最上最尊

尒時世尊復入大智變化六精進金剛三摩地出此究已思念最上菩提所生三身諸佛現六神通化佛如雲時諸化佛各各手執羂索及金剛杵金剛鉤等此法能請召一切佛況諸菩薩時阿闍梨想自本身即眞言相此眞言相即眞實智此智即是大徧照金剛如來於月輪上結跏趺坐身如月色相好圓滿如是依法觀想持誦悉能請召諸佛菩薩若欲鉤召一切童女及阿修羅女等當稱本名決定速來

復說三金剛所生嚩日囉(二合)播多羅明王鉤召法此明王能擁護下方世界手持三叉金剛杵羂索鉤等能降伏阿修羅能鉤召一切衆生若持誦人欲作鉤召法者當用朱砂或白石或雌黃日初出時旬日而坐先觀想

大徧照金剛如來大想妙吉祥菩薩大想焰鬘得迦大明王手持金剛鉤徧身光明現大忿怒相已即誦明王眞言加持朱砂等藥書所鉤者名乃至龍女夜叉女及那羅延天大自在天等皆生驚怖速來現前若不依法觀想持誦鉤召之法終不得成若依此教法持誦者所欲之事必得成就而說頌曰

金剛薩埵大菩薩　善能圓滿金剛心
依法持誦若相續　所作之事皆成就

尒時世尊復入大智變化金剛三摩地出此定已從三金剛說大忿怒金剛菩薩眞言曰

唵引 輸引 里你娑嚩二合引 賀引一

尒時一切龍女聞此眞言已悉皆驚怖身如火燃雖念大徧照金剛如來此大菩薩眞言若依法觀想持誦能鉤一切龍及諸龍女端正裝嚴悉來現前

尒時世尊復入等虛空大海變化神通三昧三摩地出此定已從三金剛說大尊那菩薩眞言曰

那莫颯鉢多(二合引)曩(一引)三藐訖三(二合)沒馱(引)酤(引)致(引)曩(二引)怛他(切身三引)唵(引)左(引)鑠(引)祖(引)鑠(引)尊(引)祢(引)娑嚩(二合引)賀(引四)

尒時世尊說此尊那菩薩眞言已諸佛刹土悉皆震動諸大菩薩悉出三摩地一切魔衆及諸夜叉阿修羅女等心生驚怖受大苦惱如火燃身唯念大徧照金剛如來此菩薩眞言若復有人依法觀想志心持誦一切所求悉得成就

尒時世尊復入虛空藏最勝金剛三摩地出此定已從三金剛說大法甘露蠲眉菩薩眞言曰

唵(引)跛野那(引)設你(一)怛囉(二合引)娑儞(二)怛囉(二合引)娑野(三)怛囉(二合引)娑野(四)勅哩(二合)酤致怛致(五)吠(引)囉致(六)稅(引)帝(七引)稅多惹致你娑嚩(二合引)賀(八引)

尒時一切持明天及諸天等聞此大菩薩眞言已悉皆驚怖身心顫掉一切諸魔恐怖馳走唯念大徧照金剛如來此之眞言若依法持誦亦能

鉤召大威力諸龍及龍女阿修羅及
阿修羅女夜叉及夜叉女等悉來現
前若持誦一俱胝能降諸魔及善作
一切成就法若復有人毀謗阿闍梨
及毀謗大乘經典乃至秘密眞言等
於此最勝法而作持誦者是人當被
惡魔作諸鄣難法不成就復自破壞
若人信重師法如佛觀想一切衆生
而行利樂者是人所作所求一切成
就而復不久證大菩提
復說成就法若持誦人欲作降伏法
者當用嚕地囉染衣著此衣已觀想
本身即是明王作忿怒相以二足踏
魔形像持誦明王眞言彼魔不久即
自然除滅或用彂里羅染衣如前觀
想明王作忿怒相以足踏魔持誦眞
言彼魔亦自除滅或用泯母怛囉吾
染衣如前依法觀想持誦眞言踏於
魔像亦令除滅或用跋三摩染衣如
前作大忿怒相持誦眞言一千徧彼
諸魔等悉皆除滅若持誦者善了印
相儀則如前依法觀想持誦乃至三
界有情悉能降伏

復次說持誦處所謂七母居處或尸陁林中或空舍內或天尊獨居處或一大樹下或四衢道中選擇如是之地當作降伏法持誦者先用人骨長八指者爲橛取彼降伏人足下土作彼形像誦根本眞言八百徧加持橛已釘於彼像然後持此形像往彼人舍門外密埋地內經半月間速來降伏若不降伏速自破壞此不可解

復次成就法持誦者先用一髑髏無損壞圓滿者於髑髏內而書已具言依法加持已如前於降伏人舍門外密埋或聚落中亦得速能發遣彼降伏人

復次成就法持誦者用貝多葉或樺皮或四帛上書於眞言如前儀法於彼人舍門外密埋速得降伏

尒時世尊大徧照金剛如來說此降伏法已復入一切如來三金剛橛大智金剛三摩地出此定已從身口意三金剛說一切三界大智橛眞言曰

唵引羯羯一羯引怛野羯引怛野二薩哩嚩二合訥瑟鴟引二合登吒三半音計

引羅野四計引羅野五薩哩嚩二合播那引發吒六平音吽引吽引七引嚩日囉二合計引羅八嚩日囉二合達嚕引倪也引二合波野底九哥引野嚩引骨唧二合多十嚩日囉二合計引羅野十一吽引發吒半音十二

尒時一切諸佛及諸菩薩聞此真言已歎未曾有唯念大徧照金剛如來此真言能除一切魔時持誦人欲作法者當用人骨為橛或佉祢囉木或鐵等可得為橛橛既成就當用印相所謂大徧照金剛如來根本印或寶生佛印或焰鬘得迦明王印或吒枳明王印及大力明王印等然後觀想金剛薩埵菩薩徧身光明即作除魔法持誦者依金剛薩埵菩薩儀想彼魔身從頂至足徧身釘金剛橛乃至滿虛空界皆是金剛橛如是依法觀想持誦三業相應此金剛薩埵大菩薩能釘一切魔

尒時世尊大徧照金剛如來復入身智變化金剛三摩地出此定已從身口意說身金剛三昧無二真言曰

唵引親那親那一賀那賀那二那
賀那賀賀三伱引鉢多二合嚩日囉
二合作訖囉四二合吽引發吒五半音
時阿闍梨作金剛印觀想徧照佛復
想此眞言如金剛橛作釘橛勢作法
之間乃至諸佛皆出禪定歎未曾有
一切魔衆悉皆降伏若不依此當即
破壞
尒時世尊大徧照金剛如來復入大
心大智金剛變化金剛三摩地出此
定巳從身口意三金剛說大忿怒橛
眞言曰
唵引嚩日囉二合囉惹吽一引
時阿闍梨誦此眞言巳想五股金剛
杵徧滿虛空以此眞言力降伏諸魔
復想作釘橛勢釘橛之間一切魔衆
悉皆降伏若不依此法當即身壞
尒時世尊大徧照金剛如來復入無
量壽語三昧變化金剛三摩地出此
定巳從身口意三時說此釘橛眞言
曰
唵引紇哩二合引一唅引部哩普二合嚩入二
時阿闍梨誦此眞言巳觀想蓮華印

焰明熾盛以眞言印相降伏魔寃想如釘橛勢如是依法持誦一切魔衆悉皆降伏若不依法必得除滅此眞實金剛橛假使滿虛空皆是諸魔寃悉能釘之

尒時大徧照金剛如來說此秘密觀想釘橛之法彼如來善利衆生心大歡喜而說頌曰

秘密妙法第一義　揔攝甚深眞實理
最上難思寂靜句　是即金剛大智橛
善釘一切邪魔呪　乃至不受佛勑者
如是諸佛釘橛法　皆從眞實妙智生

尒時世尊大徧照金剛如來說此頌已復入一切微妙字金剛三摩地出此定已說曰前菩薩眞言曰

唵引摩引哩引嚩曳二合引一祢引嚩多引曳娑嚩二合引賀二引

尒時一切佛及諸菩薩聞此眞言悉皆歡喜此眞言法能作一切事能除寃賊難若人依法受持於道路行一切諸惡不能得便

尒時世尊大徧照金剛如來復入降諸惡魔善度一切衆生大智力最勝

金剛三摩地出此定已說降伏大千界菩薩眞言曰

唵引摩賀引薩賀娑囉二合鉢囉二合末哩那二合你一引嚩囉悉地那引嚩計二摩尼嚩日哩二合引三吽引發吒半音娑嚩二合引賀四引

尒時世尊說此眞言已一切佛刹悉皆震動一切菩薩悉出禪定一切諸魔悉皆驚怖受大苦惱如火燃身而白佛言我等諸魔以眞言大威力故悉受苦惱從今已後所在之處若有持誦此眞言者誓不於彼爲其魔難長作擁護令增壽命

尒時世尊復入教帝釋降伏大力阿修羅最勝三摩地出此定已說最上寶幢陁羅尼曰

唵引嚩誐嚩底一特嚩二合惹引仡囉二合計引嚕哩二鉢囉塞嚩切身下同尾特網二合薩那韈哩三莎塞嚩切身鉢哩播引羅你四烏勒哥二合目羿五揭揭六佉引呬佉引呬七鉢囉塞嚩切身入阿難多部吟引那九阿難多目羿那十鉢囉二合賀囉十一鉢

囉二合賀羅十二吽引發吒半音娑嚩二合引賀引三十

尒時世尊說此大寶幢陁羅尼已所有佛剎悉皆震動諸大菩薩悉出禪定一切夜叉羅剎及諸魔衆受大苦惱唯念大徧照如來俱白佛言世尊我等魔衆以大明力故受大苦惱如火燃身從今已後受佛三昧願作一切勝善之事

尒時世尊大徧照金剛如來復入安隱一切胎藏變化金剛三摩地出此定已說大隨求菩薩眞言曰

唵引摩尼達哩一引嚩日哩二合尼二摩賀引鉢囉二合底薩哩引娑嚩二合引賀三引

尒時世尊說此眞言已所有一切大惡魔寃及諸大力鬼神等常於人間侵害有情食彼胎子者聞此大明悉皆驚怖如火燃身往詣佛所悉皆禮足白佛言世尊我等諸魔受佛三昧從今已後不害衆生不食胎子擁護有情爲作安隱

尒時世尊大徧照金剛如來復入持

世大智金剛三摩地出此定已說持
世菩薩眞言曰

唵(引)嚩酥馱(引)哩(一引)摩賀(引)嚩酥
馱(引)囉(二)沒哩(二合)惹致(二合)你播(引)
底你(三)嚩酥娑嚩(二合)賀(引四)

尒時世尊說此眞言已所有一切魔
衆悉皆驚怖惟念大徧照金剛如
來而白佛言世尊若人於此持世菩
薩眞言受持讀誦書寫供養及稱菩
薩名號者我等魔衆爲彼衆生雨衆
珍寶令獲富貴

尒時世尊大徧照金剛如來復入一
切方便調伏金剛三摩地出此定已
說閃電熾盛究大羅刹女心眞言曰

唵(引)勞(轉舌呼)捺哩(二合)尼(一)鉢囉(二合)
酤必多贊尼(二引)摩賀(引)微(引)識達
哩(三)尾捺與(二合)唅吸微(二合引)摩呼
(引)捺哩勞(同上)捺哩(二合五)割播(引)羅
摩(引)邏(引)馱(引)哩尼(六引)惹吒(引)末
酤吒曼尼帝(七引)那(引)那(引)鉢囉(二合)
訶囉拏達哩(八)吽(引)吽(九引)發吒(平音)
發吒(半音)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多
三摩野摩禰娑摩(二合)囉土酤嚕

酤嚕(十二)吽(引)鉢囉(二合)摩哩那(二合)野(十三)薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)赦(引十四)輸(引)尼當必嚩(十五)鉢囉(二合)賛拏微(引)誐達哩(十六)鉢左多鉢左多(十七)尾枳囉尾枳囉(十八)舍(引)怛野吽(引十九)那賀那賀(二十)薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合二十一)薩哩嚩(二合)訥瑟鵮(二合引)你訖零(二合)爹(二十二)鉢囉(二合)娑(引)那野吽(引二十三)摩賀(引)微(引)誐嚩底(二十四)入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(二十五)吽(引)發吒(半音二十六)阿毋剛弥(引二十七)嚩舍摩(引)那野娑嚩(二合引)賀(引二十八)

尒時世尊說此大閃電熾盛羅剎女心真言已所有一切諸大魔冤悉皆驚怖受大苦惱如火燃身時持明人欲作此法者先用屍衣以血或赤土於屍衣上畫羅剎女形像已焚安悉香用赤色花及赤飲食出生供養已持誦心真言八百徧然後以此畫像密埋於尸陁林地及稱冤家名如是埋像之間所有魔冤等悉皆禁縛復成驢魅等法

尒時世尊大徧照金剛如來復入訶

利帝夜叉女善作歡喜衆成就金剛三摩地出此定已說訶利帝夜叉女眞言曰

唵引訶引哩引帶引摩賀引藥吒已引捉一引訶囉訶囉二薩哩嚩三合播引煬三引薩哩嚩二合藥吒尼四引鉢囉一合吠引舍你娑嚩二合賀引五

尒時世尊說此訶利帝大夜叉女眞言已告諸衆言此眞言能令諸夜叉女等爲持誦者作一切成就時持誦者作此法時觀想忿怒明王入輻輪輪中有訶利帝夜叉女及輪入輻上有入大夜叉女想已復想自身以鉤鉤召如是諸夜叉女等皆來現前作成就事

尒時世尊大徧照金剛如來復入銷除一切病最勝智金剛三摩地出此定已說鉢蘭拏舍嚩哩菩薩眞言曰

唵引必舍引唧一鉢蘭拏二合舍引嚩哩二薩哩嚩二合摩引哩鉢囉二合設摩你三引吽引發吒半音四

尒時世尊說此眞言已所有佛剎皆悉震動一切夜叉羅剎能作魔者皆

悉驚怖迷悶躃地時持誦者欲作息災法當用吉祥草脂麻乳汁及吉祥花果樹枝長十二指者爲柴依息災護摩法作於護摩復想此菩薩徧滿虛空降甘露雨所有魔嬈悉皆除滅

佛說瑜伽大教王經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說瑜伽大教王經卷第四　高

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣　賢　奉　譯

印相大供養儀品第六

尒時世尊大徧照金剛如來告金剛手菩薩言汝今諦聽當爲汝說三金剛大智所生祕密印相法若持誦者依法結印能滅一切罪業復能觀想眞理即得證於無上菩提何況别求成就之事

復次作印相法先以二手作拳二拇指平竪立此是大徧照如來安身印不改前印以左手拇指入掌內右手拇指竪立此是無量壽佛安語印不改前印以右手拇指入於掌內左手拇指竪立此是阿閦佛安心印復以二手作拳左手頭指竪立入右拳內此是大徧照金剛如來根本印復次半跏趺坐垂左足左手安臍輪垂右手觸地此是阿閦佛根本印不改前印以右手作施願相此是寶生佛根本印不改前印以二手安臍輪如禪定相

此是無量壽佛根本印
不改前印以右手作無畏相此是不
空成就佛根本印
復次以二手作金剛縛二中指竪立
如針此是薩埵金剛菩薩印
不改前印二中指微屈頭節如寶形
此是寶金剛菩薩印
不改前印二中指作環如蓮花形此
是法金剛菩薩印
不改前印二中指如羯磨杵此是羯
磨金剛菩薩印
復次以二手作合掌二頭指捻二拇
指頭如目形此是佛眼菩薩印
復次以二手作金剛縛二中指展舒二
頭指捻中指第三節如金剛形此是
摩摩枳菩薩印
復次以二手合掌令十指頭各不相
著微屈如蓮花形此是白衣菩薩印
復次以二手作合掌二頭指捻中指
甲二拇指入掌內如優鉢羅花形此
是多羅菩薩印
復次以二手作合掌二頭指捻於中指
中節如環二拇指安二邊此是尊那

菩薩印
復次以二手作金剛縛二頭指與拇
指各頭節微屈此是寶光菩薩印
復次以二手展舒二拇指捏小指甲
餘指不相著如金剛形此是顰眉菩
薩印
復次以二手作金剛拳小指與頭指
相夾如鏁此是金剛鏁菩薩印
復次以二手作拳二拇指與小指如
針二中指與無名指相背二頭指屈
向拇指如環拇指亦微屈如輪此是
焰鬘得迦明王印
復次以左手作金剛拳安心頭指竪
立右手如殺勢此是鉢囉研得迦明
王印
復次以二手作金剛拳二小指相交
如鏁二頭指相背如針安於額上此
是鉢訥鬘得迦明王印
復次以二手拇指捏小指甲餘指如
金剛形二手相交安於臍上此是尾
覲難得迦明王印
復次以左手拇指捏無名指與小指相
捻指甲如劍鞘右手如取劍勢此是

不動尊明王印
復次二手作金剛拳右手在上二拳相背二小指相交如鏁二頭指竪立如降伏勢此是吒枳明王印
復次以左手作金剛拳安心頭指竪立右手展舒頭指亦竪立如杖勢此是你羅難拏明王印
復次以左手安心右手作拳如揮拳勢此是大力明王印
復次以二手各作拳頭指拇指中指微展舒如開花勢此是慈氏菩薩印
復次以二手作合掌頭指捻無名指甲如優鉢羅花勢此是妙吉祥菩薩印
復次以左手安臍輪右手如象勢此是香象菩薩印
復次以左手作拳竪立如幢右手如幡勢此是智幢菩薩印
復次觀於賢座二手合掌安心此是賢護菩薩印
復次以二手展舒如龜行勢指鉤於掌內此是海意菩薩印
復次以左手作金剛拳安心右手作

施願相此是無盡意菩薩印
復次以左手作拳安於臍輪右手作
彈指此是辯積菩薩印
復次以二手如圓滿蓮花形此是得
大勢至菩薩印
復次以二手作磔散勢此是除一切罪
障菩薩印
復次以二手作合掌如打擲勢此是
破一切憂闇菩薩印
復次以二手指展舒如熾焰勢此是
熾盛光菩薩印
復次以右手作施願相左手如月輪
勢此是月光菩薩印
復次以二手如持閼伽瓶作灌頂勢此
是甘露光菩薩印
復次以左手作金剛拳安臍輪右手
亦作拳旋轉捫摸虛空勢此是虛空
藏菩薩印
復次以左手展舒右手頭指拇指安
左掌中此是除蓋障菩薩印
復次以左手作金剛拳安心豎立頭
指右手亦作金剛拳如揮拳勢現忿
怒相此是鉢蘭那舍嚩哩菩薩印

復次以左手栂指與頭指如持物勢
右手如持鈴勢此是曰前菩薩印
復次以二手如拖頭形安頂上如纖
蓋勢微現忿怒相此是穰虞梨菩薩
印能除一切毒
復次如前吒枳明王印以二頭指竪立
此是降三界明王印
不改前印右頭指如鉤現忿怒相此
是金剛明王鉤印用此印法可請召
一切如來
復次以二手作金剛拳小指屈如牙二
手相交安口門如牙及出舌現忿怒
顧視此是金剛牙明王印
不改前印屈二小指二頭指如鉤勢現
忿怒顧視此是金剛拏吉你印
復次以二手作金剛拳二頭指展舒
二手相交於頭上磔撒此是曼拏羅
印
不改前印良久之間亦磔撒手此是開
門印
復次以二手作拳二拳相交以脅挾
之現忿怒顧視右繞而行此是破一
切惡曜印

復次以左手覆舒右手覆安左手背二拇指動搖此是破阿修羅呪法及降伏阿修羅女印

復次以二手拇指與小指相夾如鏁餘指如幡勢現大忿怒相此是嚩日囉(二合)播多羅明王印

復次以左手作金剛拳頭指展舒此是金剛橛印

復次以二手作金剛縛二頭指展舒如釘橛勢此亦是金剛橛印

復次以右手作金剛拳如釘椎勢此是椎印亦成骨朵印

復次以二手作金剛拳二頭指展舒復如金剛縛勢此是一切如來金剛縛印

復次以二手作金剛拳復作揮拳勢此是金剛訖囉(二合)哥左印

復次以二手如持月勢捫摸於面復展舒現忿怒顧視此是閃電熾盛羅刹女印

復次以二手相交如鏁頭指與拇指竪立如持刀勢此是金剛刀印此印能止風雨

復次以二手作拳二頭指屈如環現大忿怒相復展舒二手此是破壞他呪法印

復次以二手覆拇指入掌內餘指動搖如翅翼翹一足而立出舌現忿怒顧視連誦吽字依法行步此是金翅鳥印結此印時能解三界毒

復次以二手作金剛拳復如四方射箭勢此是金剛箭印此印能破壞他軍

復次以二手作拳二中指如針復屈如寶形二拇指展舒捻二頭指甲如環此是佛輪印此印能救軍陣之難

復次以左手作拳中指如針右手如開敷蓮花此是訶邏曷羅菩薩印

復次以二手作拳二小指相交二頭指如針相背安於額上此是咽嚕哥明王印此入尸陁林能破諸鬼神

復次以左手如持髑髏勢右手如持三叉勢此是自在天印

復次以左手展舒指不相著如無畏勢拇指入掌內右手作拳竪立如持寶棒勢此是那羅延天印

復次以二手作展舒如蓮花形此是

大梵天印

復次以二手作花合掌此是一切族母印

如是薩埵金剛等四親近菩薩所結印相當與灌頂印同如是阿闍梨隨曼拏羅諸賢聖印法一一了知已復於曼拏羅祕密供養圓滿了知所有戲嬉歌舞香花燈塗隨彼菩薩各各供養作獻物勢如是種種裝嚴及種種珠妙衣服幢幡繖蓋閼伽水等悉皆各作獻物勢已手持鈴杵即振鈴而開曼拏羅門誦此真言曰

唵引嚩日囉二合健致引囉拏一鉢囉二合囉拏二三鉢囉二合囉拏三沒馱吒怛囉二合左引里你四引鉢囉二合倪也引二合播引囉弥多五引那引捺莎婆引吠六引嚩日囉二合達囉紇哩二合那野七散都殺尼八引吽引吽引吽引九

時阿闍梨誦此真言已以右手擲金剛杵左手振金剛鈴即以歌讚供養賢聖如是依金剛大乘作最上真實

供養已諸佛賢聖悉皆歡喜彼諸如來即說頌曰

若人斷除諸疑惑　常作菩提觀想行
恒以清淨身口意　供養聖賢爲最上
若人不斷諸疑惑　而復信重緣覺乘
修習小乘聲聞教　彼人供養非最上
依法供養諸如來　聖賢歡喜歎希有

尒時諸佛如來讚徧照佛言善哉善哉能爲衆生分別顯示瑜伽大教菩提之法而說頌曰

金剛徧照圓明智　隨機開演大乘門
能令除斷貪瞋癡　觀想菩提微妙理
善哉無上大乘法　甚深方廣濟群生
如是眞實法寶藏　彼佛大覺能宣演

尒時諸菩薩聞諸如來出微妙音頌讚佛已皆大歡喜亦以伽陁讚徧照佛曰

佛身無邊無生滅　無住無說無文字
寂滅離相如虛空　有相是佛方便說
所說教相福含生　引導令登菩薩位
菩薩獲居佛刹中　皆因秘密三摩地

時諸佛及大菩薩各以伽陁讚歎佛已尒時大徧照金剛如來說妙歌讚

嚩惹虎惹引拏壹一穌訶烏鉢帝引二
娑引嚩尾娑引網三末虎烏鉢帝引四
惹馨吠武每切嚕阿努五鉢荼讓剛
[口余]引六戍馱尾戍提引七顎弥阿沒提引八
末虎尾訶嚕微孕二合九滿馱呼摩引
朗十鉢邪摩訶當當十一摩引野惹
引朗十二嚩引作鉢半際引十三耻烏
路伊薩嚕十四薩哩微引二合遏揭哩引
盤引妮烏輸薩嚕十五稱拏阿努捺
弥遏烏十六薩呬烏摩引你引微引十七
末虎尾訶哩提十八伊拏呬阿酤引微
引十九穣呬遏拏囉引阿努二十穌囉遏
薩訶引吠引二十一入舞二合引尾壹遏薩
體引二十二薩冒提遏烏娑引吠引二十三那引
呬拏喝體二十四羯哩洗嚩儞紅和切二十五嚩
引弥引健吒引囉尼阿穌薩儞上同二十六
薩阿邏你引微引二十七弥里阿引嚩儞引
三摩夜引播引微引二十八劉哩阿引劉儞
引二十九伊哥引陵識拏三十嚩引嚩拏
喝他引三十一微引阿努囉引阿拏三十二
穌囉阿薩末他三十三帝引阿引酤引
吠引三十四潑羅虎摩引[口余]引三十五怛馨左
烏提引吻微切引達壹三十六蘇囉阿引嚩

拏引三十七儞伊馨倪引三十八伊馨儞引
婆引晚帝引三十九穌囉阿嚩惹引虎
罕帝引寧虎播引晚帝引四十一
尒時大徧照金剛如來說此妙歌讚
已復說供養眞言曰
唵引阿穆怛囉一薩哩嚩二合布引
惹引弥引伽二烏誐誐二合帝引塞
頗二合囉呬鉿三引誐誐那劍吽四引發
吒半音娑嚩二合引賀引五
時持誦者誦此眞言三徧已想此供
養徧滿虛空即成一切供養獻於一
切賢聖皆大歡喜

佛說瑜伽大教王經觀想菩提心大
智品第七

尒時一切如來及諸菩薩異口同音
勸請世尊大徧照金剛如來唯願慈
悲演說甚深無上大覺菩提心法
尒時世尊受彼請已而告衆言諦聽
諦聽我今說之
佛言此菩提心即是身相身相性空
即眞菩提身既無別語相亦然尒時
諸佛如來聞佛說已住一切如來身
口意三密相中心離取捨而說頌曰

希有普賢身語心　本無生滅亦無著
體無文字及諸相　遠離戲論絕分別
尒時諸佛說此頌已時世尊阿閦如
來入語相金剛三摩地從定出已說
菩提心本離生滅湛然清淨如虛空
故而說頌曰
菩提心本無生滅　性淨無法無所得
無著無染如虛空　是即堅固菩提心
如是阿閦如來說此頌已
尒時寶生如來入一切如來無相金
剛三摩地從定出已說菩提心頌曰
此性本來無有性　無相無為體凝寂
此法源從無我生　是即堅固菩提心
如是寶生如來說此頌已
尒時無量壽如來入最勝熾盛金剛
三摩地從定出已說菩提心頌曰
法界本來無所生　寂然無性亦無相
洞達空理無邊際　此即菩提真實心
如是無量壽如來說此頌已
尒時不空成就如來入無上智金剛
三摩地從定出已說菩提心頌曰
諸法自性皆清淨　本來寂靜無所有
亦無菩提亦無佛　及彼眾生并壽者

有見如夢如幻化　無見之見亦復然
離有離無取捨亡　是即堅固菩提心

如是不空成就如來說此頌已

尒時慈氏菩薩等諸大菩薩聞諸如來以金剛身語心說清淨菩提心法歎未曾有而說頌曰

唯佛最上尊　善說微妙法　法從無我生
稽首菩提心　字從無字生　佛從無相顯
一切如幻夢　稽首金剛心

如是慈氏菩薩等說此頌已

尒時大徧照金剛如來復說觀想法持誦者先跏趺坐觀想五趣處與非處以淨三業眞言普皆清淨令往淨法然後想自本心爲其　吽字吽字變成佛身佛身即自身現貢高勢以金剛鉤請召賢聖已而現三昧作結界法然後依法獻座及獻閼伽等種種供養令一切賢聖生大歡喜然後自作相應法此有三種一祈求諸佛慈悲加護觀微妙字化成佛相二起自本身清淨菩提心成大智佛三所成佛相及菩薩等依法了知印相圓滿如是三種相應儀法具足剎那之

聞神通變化成畢竟大智
復次持誦者先安住三昧已發大菩
提心洗除心垢誦淨三業眞言一刹
那中心垢清淨以眞言威力開發菩
提心觀一切法如幻如化本自性空
無有堅實依此菩提心想爲月輪於
月輪上想有　唵字爲身金剛次
想　阿字成語金剛　吽字成心金
剛如是三字成金剛身語心已想
鋒字化成蓮花乘此蓮花相好具足
想於佛身色相執捉儀法已想自身
作貢高勢我身即是金剛如來一切
裝嚴圓光照曜如是本身即是畢竟
菩提大智然後依五如來法以眞言
印相爲弟子甲胄器仗即與授於灌
頂是時阿闍梨觀想諸佛徧滿虛空
作大神變復想十方各有明王部領
四兵一切諸佛及大明王各結本印
手持器仗徧滿十方作種種神變
此是五如來演暢瑜伽眞理四諦六
度諸波羅蜜等如羯磨金剛作大利
樂救濟衆生
時阿闍梨觀想諸佛徧滿虛空各坐

蓮花諸相圓滿一切裝嚴復想諸佛及彼花座相合為一此則佛身一多無二理事無礙法界同體然後依法儀則獻戲鬘歌舞香花燈塗等種種供養或作於觀想心有疲倦當即持誦須正定身心離諸散亂不急不緩文句周正或持誦疲倦即持鈴杵依法擲杵振鈴而作供養已發遣賢聖乃至作已身擁護隨意行住或復再欲請召賢聖當用百字真言時阿闍梨如是依法觀想持誦如天滿月無有虧盈不久之間證大菩提此人圓滿金剛乘成就羯磨法亦如寶生佛等五部如來為一切明主

佛說瑜伽大教王經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說瑜伽大教王經卷第五　高

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣法賢奉　詔譯

相應方便成就品第八

尒時世尊大徧照金剛如來入一切如來智輪成就金剛三摩地從定出已說一切輪內外所作法

此瑜伽大教王經所作曼拏羅隨於本尊名號運金剛出生稱曼拏羅名然後作息災增益敬愛降伏等法當以本尊及諸菩薩觀想持誦已即作此法若作息災法當依佛眼菩薩尊那菩薩若作增益法當依寶光菩薩白衣菩薩若作敬愛法當依多羅菩薩金剛鏁菩薩若作降伏法當依顰眉菩薩摩摩枳菩薩

復次日前菩薩及鉢蘭拏舍嚩哩菩薩此二菩薩亦能除災若人依此持誦必得成就

如是諸菩薩具大威力與佛無異能作一切成就之法時持誦者欲作身災法各觀想本字化成佛眼菩薩及尊那菩薩相好圓滿一切裝嚴手持

甘露軍持及數珠以甘露軍持灌於災障人頂如白清涼能除熱惱時持誦者想於自身即徧照如來善能息除一切災障

復次作增益法時阿闍梨觀想已身爲寶生如來身相金色廣大圓滿復想寶光菩薩及白衣菩薩亦作金色以手持寶兼執蓮花降甘露雨及雨珍寶能作最上增益之法

復次作敬愛法持誦者觀想無量壽佛身相赤色廣大圓滿復想多羅菩薩金剛鏁菩薩身亦赤色手持罥索及金剛鉤令人敬愛即以鉤索鉤牽如是依法速得敬愛

復次作息災法持誦者觀想日前菩薩及鉢蘭那賒嚩哩菩薩徧滿虛空降甘露雨即得災障消除

復次降伏法持誦者先想吽字化成不空成就佛身相綠色廣大圓滿復想顰眉菩薩及摩摩枳菩薩身相綠色徧身金剛光明現大忿怒相降大天火燒彼降人身而作驚怖相如是觀法相應經剎那間所降之人身得

損壞乃至除滅
復次薩埵金剛等四菩薩能與有情作灌頂法復有十六大菩薩於最上曼拏羅能作一切成就法復有諸大明王依法觀想能作降伏法
復次作外降伏法持誦者取所降伏人足下土及河兩岸土屍灰屍衣以羯囉母怛囉同和爲泥作所降人像復用芥子毒藥鹽泯母怛囉等同和塗彼像身已觀想彼像其心慌亂風吹在於虛空以金剛鉤鉤之以罥索繫縛拼所降人名用骨朶打以棘針徧身刺之復用人骨爲橛或佉祢囉木橛於所降人像頭額臍心頸如是五處釘之即用利劒從足截斷用顙摩木柴燃火已現大忿怒相以所截形像於彼火內當作護摩作此法時或夜半或日中所降伏人乃至諸佛聖力尚不能救何況諸天而救護之
復次作內降伏法持誦者依法先解除所降之人擁護已觀想諸天明王現忿怒相各持劒杖金剛杵擣杵罥

索輪弓箭等以明王罥索縛降伏人者往南方行次之間復有明王以金剛杵打之而作驚怖即以利劒開彼人腹出於腸胃已即誦此明王眞言曰

唵引吽引縛日囉二合囉引乂娑一薄乂野 薄乂野二

誦此眞言已復想金剛羅刹衆變為鵄野狐鷲鳥等悉來聚集食彼降人復想彼人乘於驝駝在風輪上向南行之復有明王隨後打擲如是觀想彼降伏人速得除滅

復次辟除法持誦者依金剛舜拏明王相應法用旋風所吹樹葉上書眞言及所降人名復取彼人足下土與所書葉同處用足踏之即誦本尊眞言速得辟除乃至帝釋天不能救護何況諸凡人

復次辟除法持誦者用獯狐翅上書眞言及所降人名以淨行婆羅門髮纏之即誦眞言加持密埋地中復想二大明王於彼打之次想吽字化成微小金剛杵入所降人身變成羯磨

杵有大熾燄打彼降人身分肢節悉令乾枯又想諸金剛拏枳你悉來嚄所降人身血如是作法速得辟除誦此眞言曰

唵引 嚩日囉二合 拏引 枳你一 阿目割寫囉訖多二合 阿引 羯哩沙二合 野吽引 發吒半音二

誦此眞言已依法相應彼降伏人速得身分乾枯乃至除滅

復次降雨法持誦者往西北隅以香水塗四方曼拏羅已用塗香點七點圓如星相以淨器蓋覆持誦者觀想曼拏羅七點塗香成八角須弥山化金剛杵周迊徧滿復想野字成大風輪寂然不動如是依法能降大雨

復次降雨法持誦者觀想八葉蓮花上有八大龍王所謂阿難多龍王酤哩哥龍王嚩酥枳龍王怛叉哥龍王摩賀鉢訥摩龍王羯哩酤吒哥龍王商珂播羅龍王鉢訥摩龍王如是龍王如是龍王各各依法色相裝嚴及執捉等一一觀想已於夜分中往四衢道用香水以左拇指塗四方曼拏

羅於四隅中畫金剛鉤等時持誦者於曼拏羅前敷座而坐復想八大龍王眞言與名同誦如是依法能降大雨

復次降雨法持誦者想前八葉蓮花上有八大龍王蓮花中心有大忿怒明王身光熾威化金翅鳥逼逐諸龍時持誦者誦吽吽字及龍王眞言如是觀想持誦必降大雨

復次止雨法持誦者觀想自身如三昧火於眉間化出不動尊明王徧身熾焰光明如日亦如大徧照如來身有六臂右手持劒金剛杵箭左手持輪罥索弓復想化諸明王及輪劒索弓箭金剛杵如雨滿空即誦本眞言如是依法相應大雨即止及除魔怖

復次除魔驚怖法持誦者用那囉嚕地囉及淨土相和作魔冤形像已誦擬眞言二十一徧依日前菩薩法觀想頻那夜迦入於降伏人口以擣杵打之即誦杵眞言曰

唵引 宋婆嚩日囉二合一 毋娑谿引 那

祖蘭拏二合 野二 那 囉 尾 覲 曩引二合

吽引發吒三半音

如是依法持誦一剎那中魔自驚怖退散馳走

復次降雨法持誦者觀想帝釋天三面四臂身如月色乘八身千頭白象其象有千眼千牙右手執金剛杵左手持鈴安於腰側色相圓滿作大富貴相四天女圍繞在虛空中利樂衆生欲降甘雨告諸龍言汝速降雨復想金翅鳥逼諸龍王以嘴啄之令降甘雨即誦此眞言曰

唵引嚩日囉二合拏引囉引野那你哩嚩二合引鉢野一攞四你二合曼潑弥引枡引吽引二

誦此眞言已即降大雨如瓶瀉水

復次眞言曰

唵引摩賀引鉢囉嚩日囉二合底弱吽引一

持誦者誦此眞言作金剛縛依法觀想能成就最上利樂之事

介時世尊大徧照金剛如來說此眞言觀想微妙眞實法已心大歡喜顧視大衆而以大智調伏諸衆故持金剛

杵入大樂三摩地從定出已以善方便引發大智故以二手如蓮花安於頂上從自眉間放大光明現身口意三密之相

尒時阿閦佛寶生佛無量壽佛不空成就佛及十六大菩薩乃至一切諸大明王等入深法門通達三昧時金剛手菩薩摩訶薩合掌向佛白言世尊有何因緣放大光明普照衆會唯願世尊爲我等說

尒時大遍照金剛如來出大妙音告菩薩等言汝今諦聽當爲汝說此之光相顯於甚深祕密觀想微妙法門有大剎樂成就金剛大智證菩提道而說頌曰

實相菩提非有無　亦無二邊無中道
離相寂靜如虛空　三世諸佛何所證
今說微妙大方便　令彼悟入菩提心
智離取捨觀諸蘊　唯顯眞空大道心
最勝如來三身佛　眞心不向身中得
一切諸法從心生　所生諸法即菩提
譬如幻師以幻心　作彼種種幻化法
如是皆從妄想生　菩提心相亦如是

金剛大智從心起　善作無上菩提因
煩惱疑惑染彼心　隨順衆生根性說
我見愚人今染淨　不了四大假合身
觀想無爲眞性空　究竟成就大菩提

尒時大徧照金剛如來說此頌已告金剛手菩薩言如是菩提本性清淨而有二義一非生煩惱諸蘊無實故二性如虛空思議不及故此眞菩提諸佛共說若人觀想即住大智能作羯磨成就之法

佛告金剛手菩薩若有持誦之者而常修習成就之法雖復勤求終難得成我今爲汝說彼調伏之法於大樂方便速獲成就持誦者當依金剛鉤大菩薩法金剛罥索具大力金剛拳大猛利金剛橛能破壞金剛骨朶能摧打金剛哥黎印大勇猛如是等諸天見之悉皆驚怖此是佛之三昧若持誦者依法觀想誦於吽字發金剛鉤善入諸佛心見此三昧悉皆遠來此法能講召諸佛菩薩何況凡夫衆生等時持誦者欲求成就作此降伏法觀想以金剛縛縛之以金剛哥利

即作期剋相以金剛堅固拳揮打復用金剛橛釘彼五處頂額頭心臂以金剛骨朶而釘彼橛如是依法乃至大惡魔寃速自降伏最上成就必得圓滿佛果菩提不久克證

尒時金剛手菩薩等一切大衆聞是祕密相應成就法已心大歡喜異口同音讚言善哉善哉世尊此大相應祕密深固幽遠能爲衆生分別開示而說頌曰

善哉無上大無畏　徧照金剛大如來
善說眞實微妙法　利益一切諸衆生
大力金剛清淨鉤　能入大智諸佛心
成就金剛最上乘　通達祕密無爲相
若人依法而勤修　不久圓證菩提果

時金剛手菩薩等說此頌已大徧照金剛如來即說金剛鉤等眞言

唵引嚩日囉二合引酤舍阿哥哩沙二合野吽引一

唵引嚩日囉二合播舍滿馱吽引一

唵引嚩日囉二合哥引里怛哩惹吞野吽引一

唵引嚩日囉二合毋瑟致二合佉哩二合

根拏引二合鉢野吽一引
如是金剛鉤等眞言清淨微妙具大
威力利益無量若人依法持誦無不
成就於金剛大智中最為殊勝不得
傳於邪見等非法之人

佛說瑜伽大教王經護摩品第九

尒時世尊大徧照金剛如來復入一
切成就法儀行相應金剛三摩地從
定出已說入寤成就法時持誦者先
於頂上想唵字口中想有阿字心中
想有吽字復想嚩字化成風輪輪
上有入寤者能說世間一切之事持
誦者作賁高勢復想尊那菩薩即誦
尊那菩薩眞言曰

那莫颯鉢多二合引曩引一三藐訖三二合
沒馱酤致引曩引二怛[illegible]身切他引三唵
引左隷四引祖隷五尊柅引娑嚩二合引
賀六引摩賀引尾哩曳二合引七阿鉢囉
二合底曷多舍引娑係八引摩賀引末
羅鉢囉二合訖囉二合弥九引遏西播
引舍鉢囉翰十佗哩二合係多曷悉
帝十一二合引摩賀引骨嚕二合引提引說哩
十二沃佗囉二合嚕閉引十三阿難多母

契(引十四)薩賀(引)薩囉(二合)部[口*尒](引十五)阿
[口*尒]帝(引十六)阿波囉(引)[口*尒]帝(引十七)阿具
哩(引十八)訥哩那(二合)弥(引十九)薩賀娑
囉(二合)惡翅(引二十)薩哩嚩(二合)怛他(引)
誐多阿地瑟吒(二合引)那阿地瑟耻(二合)
帝(引二十一)薩哩嚩(二合)袮(引)嚩多(引)曩
(引二十二)滿袮多布[口*尒]帝(引二十三)鉢囉(二合)
娑(引)提帝(引二十四)嚩日囉(二合)具尼
(引二十五)嚩日哩(二合引)嚩日囉(二合引)嚩係
(引二十六)嚩日囉(二合引)欲提(引二十七)嚩日
囉(二合)哥(引)弥你(引二十八)嚩日嚕(二合引)
你弥(二合引)里多(引)翅(引二十九)惡叉曳
(引三十)遏具哩(引三十一)具囉嚕必尼(三十二)
尾訖哩(二合)多捺哩舍(二合)你(引三十三)
嚩日囉(二合)吠(引)女哩也(二合引)朗訖
哩(二合)多設哩(引)[口*余](引三十四)唵(引)娑
誐嚩底尊袮(引三十五)訥龍(二合)訥龍
(二合三十六)咄龍(二合)咄龍(二合三十七)沒龍(二合)沒
龍(二合三十八)窣龍(二合)窣龍(二合三十九)龍龍
(四十)佉哩(二合)恨拏(二合)佉哩(二合)恨拏
(二合四十一)阿(引)吠(引)舍野阿(引)吠(引)舍野
(四十二)佉哩(二合)恨拏(二合引)鉢野(四十三)佉
哩(二合)恨拏(二合引)鉢野(四十四)訶囉訶

囉四十五娑囉娑囉四十六摩引囉野
摩引囉野四十七訶那訶那四十八畔
惹畔惹四十九摩囉摩囉五十摩引
囉野摩引囉野五十一鉢左鉢左
五十二那賀那賀五十三佗哩二合恨拏
二合佗哩二合恨拏五十四二合噎那訥
瑟吒二合誐囉二合欣五十五入嚩二合
嚂伊哥引係剛五十六祢尾二合係剛
五十七底囉也三合引係剛五十八左引覩
哩他二合剛五十九祢爹入嚩二合嚂卒
毋虎哩底二合剛六十一誐囉二合賀
怖多尾多引拏六十二藥叉藥叉
乗六十三酤瑟二合引赧六十四喻你呰六十五
羯哩摩二合呰六十六娑他二合引嚩嚂
六十七呰誐忙六十八曳鉿聲散底計唧
訥瑟吒二合六十九當引薩嘌嚩二合七十引娑
達野娑達野七十一末哩那二合野末
哩那野七十二輸涉野輸涉野七十三多
引鉢野多引鉢野七十四嚂蹉引那
野嚂蹉引那野七十五昌那昌那嚩
日哩二合拏七十六娑囉娑囉難尼引
那七十七摩引囉野摩引囉野羯尼
儗二合引那七十八吽引吽引吽引七十九沒

龍二合沒龍二合沒龍二合八十吒龍一合八十一
唵引拶𨩽祖𨩽尊袮引入十二薩哩
微二合引𨩽引娑達野娑嚩二合引賀
引入十三

時阿闍梨誦此眞言時持金剛杵振金剛鈴結金剛縛印以印動搖次想唵字化成摩馨捺囉二合曼拏羅復想曼拏羅中有八葉蓮花每一葉中有一阿字蓮花中心有四吽字以二器物威蓋於曼拏羅想如本尊降伏彼人即誦本眞言復想嚩字以爲界圍如是觀想持誦能禁縛一切衆生乃至天人等

復次說護摩成就法其火天摠攝於諸天而皆恒住護摩眞實之理善作種種事此護摩能祭一切天能作諸成就若持誦者文句闕少儀法不具者作此護摩即得圓滿是故三世諸佛十方菩薩皆悉稱讚護摩之法欲作息災增益敬愛三種護摩當用鑽木出火若作降伏等護摩當用旃陁羅舍中火及尸陁林內火此護摩爐有四種相一如圓月相二如半月相

三四方相四三角相此四種爐各有護摩印法於其爐內安輪金剛杵寶蓮花等印相於護摩爐外依法安幖幟於爐右邊安播帝哩寧嚕嚩及諸所用之物周逈敷吉祥草於爐左邊安閼伽水鉢誦一切成就眞言加持閼伽水以自淨手依法燃柴請召火天誦此請召眞言曰

唵引伊係曳引二合四摩賀引部多祢引嚩哩始一提惹散怛摩二佗哩二合係引埵引怨底摩引賀引嚕覽三遏悉銘二合散你唧娑嚩四唵引遏屹那二合曳五引祢馳賀祢馳六阿引尾阿引尾七摩賀引窒哩引二合曳八引曷哰劏哰九嚩引曷那引野娑嚩二合引賀十引

持誦者誦此眞言以二手合掌右手搦指動搖已用閼伽水以左手微灑淨於火內即微作五供養想東南隅火天來降身短腹大徧身赤色四臂四面面各三目頂戴寶冠而垂髮髻坐火輪上徧身焰磨光右第一手作施願印第二手持數珠左第一手執

軍持第二手持杖身嚴衆寶諸天眷屬圍繞如是觀想已即請召火天入護摩爐時阿闍梨以護摩物三度擲於爐中而作護摩即以閼伽水淨手獻供養已迴施功德勞謝火天即告所欲成就之法然後辯認護摩火焰善惡之相若火焰白色或如繖蓋幢形或似閼伽瓶右旋者此皆善相當成本法阿闍梨見此善相即誦微妙歌讚誦此讚時以唵字為首莎賀字為尾梵音相續嘹亮流美其法必成若作息災法當起慈悲心若作增益法當起堅固不退心若作敬愛法當起敬愛心若作降伏法當現忿怒相起心食三界如是阿闍梨各依法持誦本部眞言文句周正獻種種廣大供養於護摩儀一切了知若作護摩先用酥滿播帝哩作護摩然後依法次第若作息災增益敬愛三種法當用吉善物作於護摩若作降伏法當用凶惡物作於護摩如是瑜伽祕密之法開觀想門入眞實際利樂有情要妙之道而說頌曰

愚迷諸衆生　堅心造衆惡　如是罪業成
云何得善果　彼等愚迷者　而無方便智
於此祕密門　弃背不修習　深著於外境
起妄想愚癡　罪福無分別　此法本清淨
無生亦無滅　方便佛所說　爲淨衆生智
如人欲泛海　及彼江河等　須伏於船筏
方能到彼岸　如是度輪迴　四流漂溺難
須乘法行船　而至菩提岸　遠離疑惑網
成就甚深法　如來所說道　汝等勿生疑
輕毀不信受　沉淪生死海　無有解脫時
寂靜於身心　遠離於惑深　身口意相應
出生方便慧　除斷我人心　現證一切智

佛說瑜伽大教王經囑累品第十

尒時大徧照金剛如來入最上成就金剛三摩地從定出已告金剛手菩薩言汝當諦聽我今說一切三昧中金剛最上大三昧成就法此祕密成就眞言觀想相應儀則等善能成就一切如來金剛身口意永不退轉

復次阿闍梨面前安輪持誦本眞言已入徧照如來三摩地以此持誦及三摩地威神之力即成聖輪從地而起充明熾盛即誦佛眼菩薩眞言以手持

輪於剎那間即自變身如徧照如來
而無有異轉大法輪利樂有情令得
趣向三乘聖道
復次阿闍梨面前安金剛杵持誦本
眞言已入阿閦如來三摩地以此持誦
及三摩地威神之力即成聖杵從地
而起光明熾盛以手持杵之間即自
變身如阿閦如來而無有異諸佛菩
薩悉皆圍繞持金剛杵行於三界而
住一切衆生心施一切衆生願
復次阿闍梨面前安寶持誦本眞言
已入寶生如來三摩地以持誦及三
摩地威神之力即成聖寶從地而起
光明熾盛復誦寶光菩薩眞言以手
持寶光照十方即自變身如寶生如
來而無有異持如意寶遊行佛剎降
大寶雨除諸衆生貧窮之苦
復次阿闍梨面前安蓮花持誦本眞
言已入無量壽如來三摩地以持誦
及三摩地威神之力即成聖花從地
而起光明熾盛即誦白衣菩薩眞言
以手持花即自變身如無量壽佛而
無有異居極樂世界面如滿月持法

甘露施一切衆生

復次阿闍梨面前安寶劒持誦本眞言已入不空成就如來三摩地以持誦及三摩地威神之力即成聖劒從地而起光明熾盛即誦多羅菩薩眞言以手持劒即自變身如不空成就佛而無有異如月清涼遊行佛刹利樂衆生除彼煩惱如是輪等五種聖法依教持誦皆得成就

復次世尊大徧照金剛如來入平等住金剛三摩地從定出已顧視大衆默然而住

尒時慈氏菩薩即從座起偏袒右肩合掌禮佛而白佛言世尊若有阿闍梨於此一切如來身口意秘密大瑜伽教中受灌頂者諸佛菩薩當云何觀佛言慈氏彼諸如來及諸菩薩觀此受灌頂阿闍梨如觀菩提眞心而無二相何以故灌頂之法與菩提一故佛言善男子汝今諦聽此阿闍梨所有十方諸佛及諸菩薩現在說法者一日三時來詣阿闍梨所獻大供養如佛無異俱發聲言此阿闍梨即是

我等諸佛父母及爲我等諸佛之師

復次善男子所有十方世界諸佛世尊現在說法者彼諸如來所有三業積聚無量福德是等阿闍梨一毛孔福德何以故此阿闍梨受瑜伽灌頂已與一切佛智相應眞心微妙無有等故

尒時慈氏菩薩聞佛說已歎未曾有住立佛前尒時阿閦如來寶生如來無量壽如來不空成就如來大徧照如來等入金剛阿闍梨三昧相金剛三摩地從定出已告諸如來及彼菩薩言諦聽諦聽所有三世諸佛皆來詣阿闍梨所恭敬供養何以故此金剛阿闍梨即是一切如來智主

尒時彼諸如來及諸菩薩聞佛說已白佛言世尊一切如來金剛身語心三密成就法當依何住佛言一切如來金剛身語心三密成就法當依金剛阿闍梨身語心住

復次諸菩薩白佛言世尊此金剛阿闍梨身語心當依何住佛言當依虛空住菩薩白言虛空當依何住佛言

依金剛阿闍梨心住菩薩白言心依何住佛言心本離相而無所住

尒時諸菩薩等聞佛說已心念希有黙然而住佛告諸菩薩言今此瑜伽大教有十種祕密真實之義一曼拏羅二三摩地三印相四行步五坐位六持誦七護摩八供養九本事十相應此之十法大智所生甚深祕密三世諸佛同共宣說若諸學法弟子及受灌頂者於阿闍梨恒行恭敬尊重供養所有三密瑜伽之教隨自根性依法受持展轉流傳利益安樂一切衆生佛言此瑜伽大教汝阿闍梨等勿得傳於無信根人及輕法愚癡之者若傳彼等法不成就及破三昧身壞命終墮大地獄若復有人不依此妙法甘露精進焚修是人不能除斷一切煩惱何況修諸苦行捨於頭目手足等若人於此教中隨修一法一行持誦精熟住於寂靜入三摩地能斷煩惱現證佛果

佛說此經已諸菩薩等及天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺

羅伽人非人等聞佛所說皆大歡喜
信受奉行

佛說瑜伽大教王經卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

K. no. 1221

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上 高

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣 賢奉 譯

歸命淨諸惡趣王　如來應供正等覺
一心敬禮釋師子　說曼拏羅滅惡趣

我今爲利益諸衆生故於如來所說根本大教演說觀想淨諸惡趣大曼拏羅法阿闍梨欲作法時先擇靜處安坐澄心觀法無我得現前已然後想自頭上出大蓮花於蓮花上現出引阿字復想阿字變成月輪又想月輪變成亮吽字吽字變成五股金剛杵又想此杵移於舌上方得名爲金剛舌此後方得自在持誦次於二手中亦想引阿字阿字變成月輪月輪變成亮吽字吽字變爲白色五股金剛杵如是觀想得現前已方得名爲堅固金剛手然後得用此手結一切印用金剛陪囉嚩法而作擁護用金剛室珂囉等而作金剛界以金剛圍繞如此結界利益衆生又觀想虛空亦復作結界中作曼拏羅於曼拏羅中有無數佛身量如芥子相好端嚴一一分明時阿闍梨即想塗香燒香

名花及燈乃至上妙種種飲食而作
供養又想虛空曼拏羅外復有天龍
夜叉羅刹摩睺羅伽部多必隸多必
舍左等皆來隨喜亦受供養如是作
供養已將此功德懺悔迴向發願利樂
衆生復以妙言讚於佛德即說偈曰

我佛最上尊　天人之大師　善哉以法力
能淨諸惡趣　衆生離惡趣　修行證菩提
天龍夜叉等　合掌禮於佛　各各禮佛已
隱身而不現

如是觀想一一分明得成就已次於
心中觀想月輪於月輪上想有曼拏
羅得現前已然後復想空中曼拏羅
亦復分明已即結金剛鉤印攝入心
中想二曼拏羅相合為一又結印安
住即成畢竟相應曼拏羅於此曼拏
羅中觀想本身為釋迦佛於佛心中
復現圓月而於月中想有本尊微妙
眞言名淨諸惡趣此妙眞言纔心念
時於刹那須放大光明普照一切衆
生之界下至地獄餓鬼畜生之趣而
彼光明所照衆生應有罪業以光威
力滅盡無餘又想光明滅惡趣已召

彼衆生來入相應曼拏羅中時阿闍梨口誦灌頂微妙真言以法淨水與灌其頂令諸衆生悉成佛子又想以上妙供具普供養之時阿闍梨手持鈴杵於曼拏羅前而說讚言

稽首釋師子　善轉妙法輪　能滅三界中
一切諸惡趣
稽首金剛頂　法界真言理　演出第一義
利益諸衆生
稽首寶生頂　等觀衆生界　徧三界有情
悉施與灌頂
稽首蓮花頂　妙觀察自性　憐愍諸衆生
降甘露法雨
稽首羯磨頂　自性所作受　善作種種業
息衆生苦惱
稽首光明頂　能普照三界　惡趣中衆生
善能爲救護
稽首寶幢頂　持如意寶幢　財施諸衆生
能滿一切願
稽首利佛頂　能斷諸煩惱　降伏四魔軍
利生成正覺
稽首白繖蓋　諸相具足身　徧周三界中
唯佛一法王

戲鬘與歌舞　香花及燈塗　常奉覲如來
今至誠稽首
護門諸賢聖　鉤索與鏁鈴　各住本方位
今至誠稽首
稽首歡喜地　乃至法雲等　十地大菩薩
今至誠稽首
梵王與帝釋　摩訶自在天　日月及火風
羅刹部多等　悉能護十方　我一心稽首
作讃歎已又復觀想盡三界空於風
與水際中間化成金輪於金輪上想
現可宋字宋字變成妙高山四寶所
成四方廣闊於彼山上想現丞敎龍
二合字變成大曼拏羅名淨諸惡趣其
曼拏羅四方四門門上各有樓閣以
四繩為界四門四隅有金剛寶種種
嚴飾復有衆寶瓔珞及寶鈴鐸處處
懸掛寶幢幡蓋四邊圍繞於曼拏羅
中想有八輻輪於輪中心有蓮花花
中有師子寶座座上有月輪於月輪
中有釋迦佛以大慈悲智慧方便利
益衆生故現出真言相具真言曰
唵引母你引母你一引摩賀引母你
引娑嚩二合引賀引

時阿闍梨即復入三摩地名除蓋障淨諸惡趣從三摩地出已誦前眞言王及結法輪印印以二手作金剛拳却從檀慧次第而開當誦眞言結印之時能斷一切衆生輪迴之業又復說偈喻曰

譬如衆蜂採蓮花　遇夜花合不能出
明旦日出其花開　彼採花蜂方得脫
衆生輪迴亦復然　常受禁縛於三有
釋迦師子大慈悲　與解禁縛令解脫

阿闍梨說此喻已復想心中月輪現前即起首持誦從金剛大佛頂至金剛鉤等眞言曰

唵引 那莫薩哩嚩二合 訥哩誐二合底波哩輸達那囉引 惹野一 怛他引誐多引 野二 阿囉賀二合 帝引 三藐訖三二合 沒馱引 野三 怛鞥下同切身 他四引 輸達你五引 尾輸達你引 尾輸達你六引 薩哩嚩二合 嚩囉拏尾輸達你引 娑嚩二合引 賀七引

誦此眞言已復說眞言曰

唵引 嚩日囉二合 吽引 發吒半音 一

誦此眞言時想本心中生五色光與

眞言同從口出普照一切世間其中衆生所有苦惱悉皆息滅光與眞言合而爲一其光還復入於本心復從心中出生金剛大佛頂如來相好具足其身白色光焰熾盛手作觸地印安旻拏羅輪東輻之位

復誦眞言曰

唵引囉怛那二合滿怛嚕二合引一

誦此眞言時同前口門出光與眞言普照一切世間息滅衆生苦惱已還復入於本心復從心中化出寶生頂如來身大青色相好具足光明熾盛手作施願印能與三界一切衆生授其灌頂安旻拏羅輪南輻之位復誦眞言曰

唵引鉢訥謨二合引怛摩紇陵二合一

誦此眞言時同前於口門出光與眞言普照三界一切世間息滅衆生苦惱已還復入於本心復化出蓮花頂如來身赤色相好具足光焰熾盛手作禪定印憐愍三界一切衆生安旻拏羅輪西輻之位復誦眞言曰

唵引尾沙野二合引怛摩惡一

誦此真言時同前於口門出焰與真
言同照三界一切世間息滅衆生皆
惱已還入本心化出羯磨頂如來身
綠色相好具足焰熾威手作施無
畏印能成就種種事業救度衆生解
脫輪迴安於曼拏羅輪北輻之位
復次從心想出唵字從唵字出生
焰明頂如來身赤白色相好具足焰
焰熾威照於三界右手持日輪左手
安腰側安曼拏羅輪東南隅輻位
復次從心想出吽字從吽字出生
寶幢頂如來身赤黑色相好具足焰
焰熾威照於三界手持如意寶幢能
淨衆生貪嫉之垢安於曼拏羅輪西
南隅輻位
復次從心想出ㄐ提字從提字出生
剎佛頂如來身如虛空色相好具足
焰熾威照於三界利益衆生右手
持劍左手持經安曼拏羅輪西北隅
輻位
復次從心想出ㄐ訖陵 二合 字從訖陵
字出生白繖蓋頂如來身純白色相
好具足焰熾威照於三界手持白

繖蓋安曼拏羅輪東北隅輻位如是輪輻之位諸如來皆坐眾寶蓮花座復次從心想出吽(引) 怛嚩(二合) 紇陵(二合) 惡眞言從此眞言出生四親近菩薩其身色儀相及手印相並依法則安於輪外四隅之位蓮花月上坐

復次從心想出香花燈塗戲鬘歌舞八菩薩等於曼拏羅輪外次第各依本位蓮花座上坐如是安已次誦眞言曰

唵(引) 薩哩嚩(二合) 僧塞哥(二合) 囉(一) 波哩秫馱達哩摩(二合) 帝(二引) 誐誐那(三) 母訥誐(二合) 帝(三引) 摩賀(引) 那野(四) 波哩嚩哩(引) 娑嚩(引二合) 賀(五引)

誦此眞言時又復觀想出生慈氏等十六大菩薩是菩薩等於曼拏羅四方各安四位從初起首於曼拏羅東門第一先安慈氏菩薩身作黃色左手執軍持於蓮花月上跏趺而坐第二位安不空見菩薩身黃色右手執蓮花左手安腰側於蓮花上跏趺而坐第三

位安除一切罪障菩薩身白色炎焰熾盛右手執鉤左手執軍持於蓮花月上跏趺而坐第四位安破一切憂闇菩薩身黃白色炎焰熾盛右手持寶杖左手作拳安腰側於蓮花月上跏趺而坐

復次於曼拏羅南門安四菩薩第一位安香象菩薩身白綠色炎焰熾盛右手擎香象左手安腰側第二位安勇猛菩薩身白玻璨月色右手持劒左手作拳安腰側第三位安虛空藏菩薩身如虛空色及黃白色右手持蓮花花上有妙法藏左手安腰側能持虛空性第四位安智幢菩薩身大青色右手持如意寶幢左手作拳安腰側是四菩薩皆於蓮花上跏趺而坐

復次於曼拏羅西門安四菩薩第一位安甘露炎菩薩身如月色右手持甘露瓶左手作拳安腰側第二位安月光菩薩身白色右手持開敷蓮花花上有月左手作拳安腰側第三位安賢護菩薩身赤白色右手持熾盛

光明寶左手作拳安腰側第四位安熾盛光菩薩身赤色二手持金剛半惹囉是四菩薩皆於蓮花月上跏趺而坐

復次於曼拏羅北門安四菩薩第一位安金剛藏菩薩身青白色右手執優鉢羅花花上有金剛杵左手安腰側第二位安無盡意菩薩身如軍那花及如月色二手持智閼伽瓶調伏諸衆生第三位安辯積菩薩身淺綠色右手持蓮花花上有寶積左手作拳安腰側第四位安普賢菩薩身黃色右手執寶樹枝左手作拳安腰側是四菩薩皆於蓮花月上跏趺而坐此十六大菩薩具大慈悲能利益衆生

復次觀想四護門菩薩初想[illegible]弱字出生金剛鉤菩薩身如軍那花及如月色安曼拏羅東門位次想[illegible]吽字出生金剛索菩薩身黃色手持金剛索安曼拏羅南門位次想[illegible]網字出生金剛鏁菩薩身赤色手持金剛鏁安曼拏羅西門位次想[illegible]呼字出生

金剛鈴菩薩身如玻瓈色手持金剛
鈴安旻拏羅北門位此四菩薩具大
慈悲皆於蓮花月上跏趺而坐
如是觀想法名爲最上旻拏羅王三
摩地亦名羯磨王三摩地釋迦師子
現前安住一切旻拏羅淨諸惡趣爲
見衆生處於衆苦以本來法故分別
說

復次演說印相及眞言儀軌欲結印
作法事時先誦此眞言曰
唵引那莫薩哩嚩二合訥哩誐二合
底一波哩輸馱那囉引惹野二怛他
引誐多引野阿囉曷二合帝三引三藐
訖三二合沒馱引野四怛鑁切身下同他五引
唵引輸達你引輸達你六引薩哩嚩二合
播引波尾輸達你七引秫提引尾秫
提八引薩哩嚩二合羯哩摩二合嚩囉拏
九尾秫提引娑嚩二合引賀十引

釋迦師子三昧印以二手作禪定相
內心想眞實成印
金剛佛頂印亦名金剛堅牢印以二
手緊作金剛縛以中指頭相著成印
金剛炎明佛頂印不改前印以二中指

如寶形又改如蓮花如前復如金剛
形餘指如熾盛光又改作合掌成印
法印不改前相以二無名指與小指立
竪二頭指作蓮花形竪二中指如金剛
半慈羅金剛杵安心又觀想於頭
上出蓮花月想印在月上成印
作此法印時誦前真言同用
轉法輪印是釋迦佛印觸地印施願
印禪定印無畏印如是四印依法次
第用光明火佛頂印亦名三摩地印
以右手如持杖勢安心左手如持劍
勢又改以左手頭指竪立右手頭指
展舒復以二手相合如繖蓋成印以
前眞言各各隨印同用
大菩提印依金剛觀想法及根本教
香花燈塗戲鬘歌舞等八菩薩及
四護門菩薩各依法用印
復次十六大菩薩印
慈氏菩薩印以二手作金剛拳相
合改舒二頭指中指微屈如持花成
印
不空見菩薩印以左手作拳安腰側
右手頭指中指展舒如目形成印

除一切罪障菩薩印以二手作金剛
拳舒二頭指微屈如鉤成印
破一切憂闇菩薩印以左手作拳安
腰側右手如持寶杖勢成印
香象菩薩印以左手作拳安臍右
手如持蓮花勢成印
勇猛菩薩印以左手作金剛拳安腰
側右手如持劍勢成印
虛空藏菩薩印以左手作金剛拳安
心上右手亦作金剛拳於虛空右旋
成印
智幢菩薩印以二手作金剛拳復改
右手如持幢勢成印
甘露光菩薩印以二手如持閼伽瓶
勢成印
月光菩薩印以左手作金剛拳安髀
上右手亦作金剛拳安脇復改舒右
拳以拇指小指相捻如月輪成印
賢護菩薩印以二手相向於心上如
開敷蓮花相成印
熾盛光菩薩印以二手作金剛拳復
改如甲冑安胷前成印
金剛藏菩薩印以左手作金剛拳安

腰側右手亦作金剛拳安心上復舒右手中指竪立成印

無盡意菩薩印以左手作金剛拳安心上右手作施願相成印

辯積菩薩印以左手作金剛拳安臍輪右手作彈指相成印

普賢菩薩印以左手作金剛拳安腰側右手作拳如寶形成印

如是諸印皆與前眞言同用或用幖幟若無幖幟用羯磨印當如是了知諸大印相

復次若初入曼拏羅時當先二手結金剛印并誦眞言淨身中諸罪眞言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄一半音呼句嚩日囉二合阿提瑟吒二合引那二三摩曳引吽引三

誦此眞言時以印印心頭兩目眉間鼻耳腰膝臍二足及隱處以爲擁護

復誦眞言鉤取身中一切罪業眞言曰

唵引輸馱你一引薩哩嚩二合播引播引那野吽二引

復誦淨身中一切罪眞言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄一半音薩哩嚩二合播引野屋輸引馱你吽引癹吒半音二

復誦淨一切惡趣眞言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄一半音咄嚕二合引吒吽引二

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下 高

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣 賢 奉 詔譯

釋迦佛眞言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄一半音薩哩嚩引二合嚩囉拏尾輸馱你引母吽引登吒二半音

金剛大佛頂眞言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄一半音吽引吽二引

寶生佛頂眞言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄一半音怛囕二合怛囉二合吒二半音

蓮花佛頂眞言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄一半音紇陵二合引二

羯磨佛頂眞言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄一半音惡惡二

光明佛頂眞言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄一半音唵引唵二引

寶幢佛頂眞言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄一半音吽引吽二引

金剛利佛頂眞言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄一半音提登吒二半音

白繖蓋佛頂眞言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄一半音訖梨二合登吒二半音

戲菩薩眞言曰
唵引薩哩嚩二合尾咄一半音摩賀引嚩日嚕引二合
訥婆二合嚩二儞那波引囉弭多引布吩吽引三
鬘菩薩眞言曰
唵引薩哩嚩二合尾咄一半音摩賀引嚩
日嚕引二合訥婆二合嚩二尸羅波引囉
弭多引布吩曳二合引怛覽二合引三
歌菩薩眞言曰
唵引薩哩嚩二合尾咄一半音摩賀引嚩
日嚕引二合訥婆二合嚩二羼底波引
囉弭多引布吩也引二合紇陵二合引三
舞菩薩眞言曰
唵引薩哩嚩二合尾咄一半音摩賀引
嚩日嚕二合訥婆二合嚩二微引哩遮
二合波囉弭多引布吩也二合引惡三
香菩薩眞言曰
唵引薩哩嚩二合尾咄一半音薩哩嚩二合引
播引野尾輸引馱你二引達摩達摩
三度波野馱切身那波引囉弭多
布吩也二合引吽引登吒四半音
花菩薩眞言曰
唵引薩哩嚩二合尾咄一半音薩哩嚩二合
訥哩識二合底輸馱你二誐里引二合輸

鉢訖里(引二合)設砌(引)那你(三)布瑟波(二合)尾嚕吉你(四引)鉢囉(二合)倪也(引二合)波(引)囉弭多(引)布儞也(二合五)怛囕(二合)吽(引)發吒(半音六)

燈菩薩眞言曰

唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(一半音)薩哩嚩(二合引)播(引)野尾輸駄你(二)倪也(二合引)那嚕哥哥哩(三)鉢囉(二合)尼地波(引)囉弭多(引)布儞也(四二合引)紇陵(引二合)吽(引)發吒(半音五)

塗香菩薩眞言曰

唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(一半音)薩哩嚩(二合引)播(引)野孃駄那(引)設你(二)嚩日囉(二合)孃度播(引)野波(引)囉弭多(引)布嚓戍(二合引三)瑟吽(引)發吒(四半音)

金剛鉤菩薩眞言曰

唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(一半音)那囉哥識爹(引)野(二)阿(引)哥哩沙(二合)尼(引)吽弱(仁作切)發吒(三半音)

金剛索菩薩眞言曰

唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(一半音)薩哩嚩(二合)那囉哥(二)嚧駄囉尼(三)吽(引)吽(引)發吒(半音四)

金剛鏁菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄一半音薩哩嚩二合引播引野滿馱那謨左你吽引鑁發吒半音

金剛鈴菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄一半音薩哩嚩二合引播引野誐底二誐賀那尾輸達你吽引吽引發吒三半音

十六大菩薩真言

慈氏菩薩真言曰

唵引昧賀囉拏野娑嚩二合引賀一引

不空見菩薩真言曰

唵引阿謨引祇一引阿謨引伽那哩世二合引吽二引

除一切罪障菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合引播引野惹賀一薩哩嚩二合引播引野輸引達你引吽二引

破一切憂闇菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合輸哥怛謨引你哩伽二合多那摩底吽一引

香象菩薩真言曰

唵引囐馱賀悉底二合你吽一引

勇猛菩薩真言曰

唵引戍嚫誐弥引吽一引

虛空藏菩薩眞言曰

唵引誐誐你一引誐誐那路左你引

吽二引

智幢菩薩眞言曰

唵引倪也二合引那計引覩一倪也二合引

那引嚩底吽二引

甘露光菩薩眞言曰

唵引阿蜜哩二合多鉢囉二合毗引一

阿蜜哩二合多嚩底吽二引

月光菩薩眞言曰

唵引贊捺囉二合悉梯二合引一贊捺

囉二合蘱嚩路吉帝引娑嚩二合引賀引

賢護菩薩眞言曰

唵引跋捺囉二合嚩底一跋捺囉

二合播引里吽引二

熾盛光菩薩眞言曰

唵引入嚩二合引里你一引摩賀引入嚩

二合里你引吽二引

金剛藏菩薩眞言曰

唵引嚩日囉二合誐哩毗二合引吽一引

無盡意菩薩眞言曰

唵引惡叉曳引登吒一半音惡叉野

羯哩摩引二合嚩囉拏二尾輸達你
引娑嚩引二合賀三引
蘊積菩薩眞言曰
唵引鉢囉二合底底婆引你一引摩賀
引鉢囉二合底婆引你二引鉢囉二合
底婆引那引酤致引娑嚩引二合賀二引
普賢菩薩眞言曰
唵引三滿多跋捺哩引二合吽一引
阿閦梨每欲持誦如是諸佛及大菩
薩微妙眞言時起三種相應三摩地
觀想賢聖得現前已方作開門印其
印以二手作金剛拳舒二頭指二小
指相鉤如鏁即誦開門眞言曰
唵引薩哩嚩二合尾咄一半音嚩日囉
二合訥嚩引二合嚕訥伽引二合吒野吽二引
誦此眞言已即掣手如開鏁勢然後
作說法金剛印以二手作金剛縛復
改左手作彈指作此印時心想釋迦
佛口誦此眞言曰
唵引薩哩嚩二合尾咄一半音嚩日囉
二合作訖哩二合吽二引
如是作已隨意持誦
復次阿閦梨如前所修觀想曼拏羅

諸佛菩薩本身相貌真言印契乃變化等種種之法皆須日別三時作其觀想得相應已方可運心作種種法如此經一月或三月乃至六月修其先行令得精熟仍求諸佛賢聖威力加被示現境像得吉祥已然後起首擇地作曼拏羅及粉畫聖賢等

復次阿闍梨欲建曼拏羅須擇勝地或寺舍或聚落園林等處或得曾結界地不須修持如非結界地當掘深至頸或至臍或至膝阿闍梨正視若有灰炭糠骨乃至砂石之類當悉去除別用香淨好土填滿平正阿闍梨誦佛眼菩薩金剛夜叉明王及甘露軍拏利真言加持水灑淨其地阿闍梨即於彼處入金剛發遣諸魔三摩地又想心中從真言出生大忿怒明王二目如日月手持羯磨杵光焰熾盛作金剛步左右顧視於一刹那中能降一切魔阿闍梨即左手持鈴右手持金剛杵作金剛步行曼拏羅地乃至金剛園又復結根本印誦遣魔真言及稱吽字如右舞勢及如明王

自在相旋繞彼地誦眞言發遣一切魔眞言曰

唵引嚩日囉二合計哩吉哩一薩哩嚩二合尾伽曩二合滿馱吽引發吒半音二

次誦金剛橛眞言以橛釘地眞言曰

唵引竭竭一伽引怛野伽引怛野二薩哩嚩二合訥瑟鵮二合引發吒半音三計引羅野計引羅野四薩哩嚩二合播引誇發吒半音五嚩日囉二合計引羅六嚩日囉二合達嚕俔也引二合鉢野底娑嚩二合引賀七引

阿闍梨作曼拏羅選得勝地已即先以所為事量其大小若為國王當作一百肘或五十肘若為大臣乃至庶民可作二十五肘或十二肘若無力者可作一肘如是量度已即用瞿摩夷塗畢復用加持五淨水灑淨又用塗香塗飾畢已然後阿闍梨沐浴潔淨以香塗身著新鮮衣頂戴寶冠及以花鬘嚴飾嚴潔已即於曼拏羅地先作護摩當用澀柴有刺長八指八稜者復用毒藥芥子血人骨末等以苦辣油調和與澀柴同燒作護摩以

右手作彈指誦眞言曰

唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(一)嚩日囉(二合)(三)
摩(引)惹弱(仁作切)吽(引)鉿呼(二)

若得已結界地不須塡飾即先於彼地量度廣闊可一牛皮用瞿摩夷塗飾於上依法安五閼伽瓶作護摩法當用溼柴及黃松木長十二指黑油麻大麥小麥粉米飯酥等先作護摩而告地天言我今為國王或大臣乃至弟子眷屬等於此地作曼拏羅為利益故汝等地天發慈悲心當為於我而作善事

如是護摩已能成一切事其阿闍梨然後與其助伴執線絣量曼拏羅線用五色以香水經宿浸漬然後用金器盛二手捧持誦五佛頂眞言加持已奉獻五佛復從五佛却求此線願佛慈悲共賜與我即以五色都合為一誦伽陀曰

今別一切法　今正互相攝　眞實理無二
此線亦如是

又復此線短長之數隨曼拏羅量都合成已即誦眞言加持眞言曰

唵引嚩日囉二合素怛囉二合阿引哥
哩沙二合野曼拏哩引吽引一
阿闍梨如是加持線已即與助伴立
曼拏羅西南隅誦眞言曰
唵引嚩日囉二合素怛囉一二合麼哥
哩沙二合野末底訖囉二合摩吽引二引
誦眞言已阿闍梨持線一頭面東行
至東南隅立助伴持線一頭向北行
至西北隅立絣已次阿闍梨向北行
至東北隅助伴向南行至西南隅絣
線如是旋繞四方絣線第二第三重
亦同此次第絣線若依法者名爲眞
足曼拏羅若不依法阿闍梨與助伴
俱有過失其曼拏羅四方四門門各
有樓於門樓上畫日月及寶瓔珞
隨意嚴飾於中心畫八輻輪輪外畫
金剛圍先於輪心畫釋迦佛東輻位
畫金剛大佛頂如來南輻位畫寶生
佛頂西輻位畫蓮花佛頂北輻位畫
羯磨佛頂如是畫四如來已次從東
南隅畫光明佛頂西南隅畫寶幢佛
頂西北隅畫金剛利佛頂東北隅畫
白繖蓋佛頂如是於輪八輻畫八如

來已次於輪四隅畫四親近菩薩於第二重四隅畫戲鬘歌舞四菩薩於第三重四隅畫香花燈塗四菩薩於四門畫四護門菩薩次於四方畫十六大菩薩於四門外各於類畫象及師子於門二邊畫八吉祥於山園內畫八護世東方畫帝釋天右手持金剛杵左手安腰側乘六牙白象兩邊畫天女一名設尸二名烏哩嚩尸東南方畫火天身赤色光明熾盛右手執軍持左手執寶杖乘赤色羖羊南方畫焰摩天身作綠色左手作拳安腰側右手執寶杖乘於水牛兩邊畫中天像西南方畫羅刹主身赤黑色光如火聚右手執劍左手安腰側以鬼爲座西方畫水天身黃白色頭上現龍頭右手持罥索左手持妙寶乘赤色摩竭魚兩邊畫龍女及眷屬等西北隅畫風天身如虛空色手持幡乘於麋北方畫夜叉主身如金色右手執寶樹枝左手持寶囊乘於白馬兩邊畫夜叉女東北隅畫部多主身如灰色右手持三叉左手 持金剛子軍

持乘於黃牛於曼拏羅前下面畫地天身如金色二手於胸前持甘露瓶坐蓮花座於右邊畫阿修羅身赤黑色被掛甲冑手執利劍乘酤里哥龍於左邊畫大龍王身作白色坐於本座手持寶器衆寶盈滿及畫二龍女身作黃色具端嚴相手持般若經數珠軍持及旃頗相於曼拏羅前上面左畫日輪右畫圓月於山園外東南隅畫阿鼻等八地獄西南隅畫餓鬼趣西北隅畫種種畜趣東北隅畫人趣如是畫已阿闍梨於曼拏羅中獻恭俱摩香及種種香花飲食等又用滿閼伽瓶香水誦金剛夜叉真言加持及曼拏羅所用種種物各以本真言加持已奉獻諸賢聖皆悉令歡喜復用金剛夜叉真言加持曼拏羅已即誦吽字四徧取出結界金剛橛即尋以五色粉填滿修令平正然後阿闍梨從東北隅起首下五色粉作諸佛賢聖像當下粉時以白青赤綠為次中心用黃色為八輻輪東方純白色南方大青色西方赤色北方綠色

如是粉質聖像畢阿闍梨復同前觀
想虛空曼拏羅先以二手金剛指作
竪仰相及想真言起虛空曼拏羅復
同前想合為一成畢竟曼拏羅已即
復於曼拏羅南門外別建一小臺四
方廣闊可一肘量以不墮地瞿摩夷
塗之後用五淨水灑淨復以白檀香
於臺中心塗曼拏羅如圓月相於上
獻香花飲食種種供養乃至出生等
復鋪青吉祥草上安閼伽瓶瓶內盛
五寶五穀五藥及插種種花果樹枝
葉等於瓶項上繫一青衣然以本真
言加持願以此水作大利益又誦本真
言加持白芥子及白花等口誦真言以
白芥子及白花擊人或擊人名及衣等
復以閼伽水灌灑如是所作息災增益
等事皆獲功德無量無邊乃至擊亡
人身骨及名當使亡人離諸惡趣往
生天界真言曰

唵引薩哩嚩二合播引波捺賀那一
嚩日囉二合吽引發吒半音二
唵引薩哩嚩二合播引波尾輸達那一
嚩日囉二合吽引發吒半音二

唵引薩哩嚩二合羯哩摩引二合嚩囉拏
引你一跋溼弥引二合酤嚕吽引發吒二半音
唵引敎龍引二合尾那引舍野引嚩囉
拏引你一吽引發吒二半音
唵引寃龍二合尾輸達野阿嚩囉拏
引你一吽引發吒二半音
唵引入嚩二合羅入嚩二合羅一達哥
達哥二賀那賀那三阿引嚩囉拏引
你四吽引發吒五半音
唵引窣龍二合娑囉娑囉一鉢囉二合
娑囉鉢囉二合娑囉二阿引嚩囉
拏引你三吽引發吒四半音
唵引吽引賀囉賀囉一薩哩嚩二合
嚩囉拏引你二引吽引發吒三半音
唵引吽引發吒半音薩哩嚩二合阿
嚩囉拏引你一塞怖二合引吒野吽引
發吒二半音
唵引敎哩二合多敎哩二合多一薩哩
嚩二合阿嚩囉拏引你二吽引發
吒三半音
唵引怛囉二合吒半音怛囉二合吒一半音
薩哩嚩二合阿嚩囉拏引你二吽引怛
囉二合吒三半音

唵引親那親那一尾捺囉引二合鉢野
尾捺囉引二合鉢野二薩哩嚩二合阿
嚩囉拏引你三吽引發吒半音四
唵引那賀那賀一薩哩嚩二合那囉
哥誐底四引東吽引發吒半音二
唵引鉢左鉢左一薩哩嚩二合必隸
引二合多誐底二吽引東吽引發吒半音三
唵引摩他摩他一薩哩嚩二合帝哩
野二合誐底二吽引東吽引發吒半音三
復誦洗除罪障真言誦真言時以前
閼伽瓶水灌灑以成洗除罪障真言
曰
唵引那謨婆誐嚩帝引一薩哩嚩二合
訥哩誐二合底二波哩輸達那囉引
惹野三怛他引誐多引野四阿囉曷
二合帝引三藐訖三二合沒馱引野五
怛龕切身他六引輸達你引輸達你七引
薩哩嚩二合播引波尾輸達你八引秫
提引尾秫提九引薩哩嚩二合羯哩摩
二合阿嚩囉拏十尾秫提引婆嚩二合
賀引十一
誦此真言已若為亡人者當復與誦
轉生淨土及淨道等真言若為增

益吉祥及灌頂事即不用之

轉生淨土真言曰

唵(引)囉怛你(二合)囉怛你(引一)(二合)囉怛那(二合)三婆微(二引)囉怛那(二合)枳囉尼(三引)囉怛那(二合)摩(引)羅尾秫提(四引)輸達野薩哩嚩(二合)播(引)邦(五引)吽(引)怛囉(二合)吒(半音六)

淨道真言曰

唵(引)鉢訥弥(二合)鉢訥弥(引一)(二合)鉢訥謨(二合)訥婆(二合)微(二引)酥珂(引)嚩怛羊(二合引)誐瑳覩娑嚩(二合引)賀(三引)

復次如上建壇持誦求息災增益吉祥等事當須一日三時以香花及種種供具供養曼拏羅諸佛賢聖及以吉祥讚歎奉讚諸佛賢聖專心不懈或三日或五日或八日已方作護摩求種種願若為弟子授灌頂者即當於安閼伽瓶地畫白蓮花花中畫八輻輪於輪中心復安白色閼伽瓶中盛五寶五藥等種種物作灑淨水復以本真言加持已然後依法引弟子入曼拏羅與授灌頂復施妙法等乃至依法作相應觀想輪迴中一切惡

趣衆生悉得沐浴滅盡罪業成功德
身轉生忉利天或兜率天
復次說閼伽瓶當用白色覆唇長項
大腹者滿貯香水插衆花果樹枝及
盛五寶五藥五穀等鋪青吉祥草安
瓶於上瓶項繫一青衣此爲瓶法若
作護摩者當於曼拏羅東門如是安
瓶及上掛白繖蓋花鬘等復於四面
設五首幡於前作護摩爐爐廣闊二
肘下至一肘高低深淺顏色標幟悉
依根本大教法則護摩所用必利楊
處香龍花吉祥果及種種果黑油麻
大麥小麥粳米飯酥蜜酪具乳溼柴
等如是諸物悉具足已阿闍梨手執
金剛鈴杵按諸物上各以本眞言加
持一百八徧安像慶讚亦同此儀如
是護摩所用諸物悉安護摩爐右唯
出生鉢安於爐左阿闍梨依法作三
相應觀然後以淨水灑爐作灑淨已
即於爐內燃火得火熾已又用閼伽
水微灑火焰然後阿闍梨結印誦眞
言請召火天想火天現於火內然以
酥蜜酪及獻火天物三擲火中誦眞

言獻於大天然後結金剛輪印以二手
作金剛拳復改作金剛縛成印并誦
金剛輪真言曰
唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(半音)(一)嚩日囉(二合)
作訖梨(引)(二合)悉提底吽(二)(引)嚩駼(引)
嚩日囉(二合)薩摩(引)你(引)那(三)嚩日
囉(二合)跢吒尾謨(引)叉奈(引)(四)弭(轉聲呼)
吽(引)鑁呼(引)(五)
結印誦真言時心想曼拏羅現於爐
中諸佛菩薩一切賢聖皆悉現前阿
闍梨即虔志以種種護摩物作一百
八牽嚕嚩若唯用酥只擲七牽嚕嚩
如是供養諸佛賢聖及作戲鬘歌舞
等八供養乃至作二十五種供養
阿闍梨如是作觀想曼拏羅及護摩
種種之法或為國王大臣士庶弟子等
當隨所求寧剎益衆生乃至隨喜見
聞皆獲無量功德

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌一卷　高

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣賢奉　詔譯

我今歸命佛菩薩　演彼相應大教王
略述觀音菩薩儀　能成所作利群品

尒時世尊為欲利益諸衆生故演說諸佛相應大教佛言若阿闍梨及與行人為欲修行菩提分法及種種成就者當於觀自在菩薩法而修習之若修此法先求靜處依於儀軌專心不懈修其先行令得精熟然後依法作其觀想及誦吽字擇地結界作法遣魔已乃於彼處敷草而坐時持誦人將欲運心觀想賢聖先須淨其三業即誦淨三業眞言曰

唵(引)哥(引)野嚩(引)酤(半音)唧多(一句)嚩日囉(二合)薩婆(引)嚩(引)怛囉(二合)酤(引)欲(呼郭切二)

誦此眞言已復說譬喻伽陁曰

譬如清淨妙色蓮　雖生泥中不可染
如是衆生處煩惱　悉得清淨於三界

誦伽陁已自想頂戴寶冠內有無量壽佛次於本心想出開敷白蓮花於彼花上想有月輪於月輪中想現[illegible]

唵字體如虛空唯一眞實大智然後誦
開慧眞言曰
唵引唧多鉢囉二合底微鄧迦嚕弥吽
誦此眞言已復想衆寶化成八葉蓮
花於彼花上想有月輪於月輪中現
出訖紇陵字即是觀自在菩薩本身
結跏趺坐其身赤色而有二臂於菩
薩左邊想白衣菩薩手持蓮花次想
八方賢聖第一於蓮花東葉位想現
尾路吉你菩薩手持紅色蓮花菩薩
眞言曰
唵引尾路吉你阿嚩路哥野娑嚩二合引賀一引
於蓮花南葉位想現多羅菩薩手持
綠色蓮花菩薩眞言曰
唵引多引哩一引咄多引哩二引咄哩引娑嚩二合引賀三引
次於蓮花西葉位想部哩尼菩薩手
持優鉢羅花花內有八輻輪菩薩眞
言曰
唵引部引哩尼一摩賀引作訖囉二合嚩哩底二合你引吽二引
次於蓮花北葉位想現嚩眉菩薩手

持黃色蓮花菩薩眞言曰

唵引斅哩二合酤致一怛致二末吒半音吽引三

次於蓮花東北葉位想現鉢訥摩二合嚩衾你菩薩手持緋色蓮花菩薩眞言曰

唵引摩賀引室哩二合曳一引摩尼鉢訥弥引二合吽引二

次於蓮花東南葉位想現嚩日囉二合鉢訥摩二合說哩菩薩手持白蓮花菩薩眞言曰

唵引嚩日囉二合鉢訥弥引二合濕嚩二合哩馱囉鉢訥弥引二合吽引一

次於蓮花西南葉位想現尾說鉢訥摩二合菩薩手持黑色蓮花菩薩眞言曰

唵引尾濕嚩二合鉢訥弥引二合紇哩引二合一

次於蓮花西北葉位想現尾說嚩日囉二合菩薩手持羯磨杵菩薩眞言曰

唵引尾濕嚩二合嚩日哩引二合吽引一

次於蓮花中心復想觀自在菩薩現大妙色身眞言曰

唵引紇陵引二合鉢訥摩二合那哩帝二合引濕嚩二合囉吽引一

如是諸大菩薩及微妙眞言若持誦

人依法作其觀想及誦眞言專注不退是人當求速證佛果設受五慾樂亦能圓滿十波羅蜜及揔持門乃至辟支佛十地菩薩佛寂靜句速得成就勿生疑惑

復次持誦之人亦須常服五種大乘之藥所謂胃地唧多羯哩布(二合)囉囉訖多(二合)賛捺那嚩日囉(二合)烏那哥等若能常服如是之藥及持誦不輟速離老病苦增長壽命變於色相見者愛敬現世獲得成最上智

復次所有息災增益敬愛降伏乃至勾召除滅諸魔發遣冤惡禁法打惡之法乃至飛空自在及諸三摩地等若修觀自在法悉皆成就

觀自在菩薩根本眞言曰

唵(引)紇陵(二合引)鉢訥摩(二合)那哩帝(二合)溼嚩(二合)囉吽(引)一

復次若持誦人常念此觀自在菩薩根本眞言日誦一百八徧是人晝夜所作之罪惡皆銷滅若日誦五百徧能除一切病若日誦一千徧得壽命增長若誦二千徧得衆人恭敬若持

誦三千徧衆人愛敬增長富貴若持
誦四千徧遠離貧苦若持誦五千徧
能令一切寃家身心慌亂若持誦六
千徧能降諸寃家若持誦七千徧能
降四魔若持誦八千徧能降諸天及
天女若持誦九千徧能降夜叉及夜
叉女若持誦一万徧能降天龍及人
若持誦二万徧諸隱身賢聖而作成
就若持誦三万徧能滿一切願若持誦
四万徧當得騰空自在若持誦五万
徧當得聖劒成就若持誦六万徧當
得持明天若持誦七万徧得爲世間
主若持誦八万徧當得鐵輪王位若
持誦九万徧當得金輪王位若持誦
一洛叉數當得菩薩位若持誦十洛
叉數當得自在滿十地位若持誦五
十洛叉數當證佛位若持誦一俱胝
數當得具足極樂世界無量壽佛身
口意等刹樂衆生尒時世尊復說白
衣菩薩眞言曰

唵引半拏囉嚩引泉你一嚩囉祢
引吽二引

此白衣菩薩微妙眞言若人常能持

誦所有一切罪業悉皆消滅若能依
法專注持誦滿一七日所有國城之
内一切人民皆悉奉重若持誦一月
獲大富貴如是持誦至一洛叉數當
得與菩薩威力無異
復次說尾路吉你菩薩眞言曰
唵引尾路吉你一阿嚩路哥野娑嚩
二合引賀二引
此菩薩微妙眞言若人依法持誦一
万徧當得聖劒成就若持誦人有所
求事當取齒木加持二十一徧揩齒
而臥所求之事夢中皆說凡所說事
悉皆眞實
復次說多羅菩薩眞言曰
唵引多引哩一引咄多引哩二引咄哩引
娑嚩二合引賀三引
此菩薩微妙眞言若人依法持誦一
洛叉數是人能降三界一切天龍阿
脩羅持明天及彼等女來爲僕使無
不隨心持誦人若欲作勾召彼天龍
及女等來者當想彼身赤色於其心
中有金剛鉤光明熾盛鉤於彼心又
想以罥索繫於項頸作怖畏相凡所

勾者隨持誦時必定速至有所求事
悉得隨心
復次說部哩尼菩薩真言曰
唵引部哩尼摩賀引作訖囉二合嚩哩
底二合你吽引一
此菩薩微妙真言若人持誦欲求成
就者先當用尾拏嚩二合嚩日囉二合那
哥等藥塗曼拏羅如圓月相然後隨
力備香花等於中而為供養持誦之
人然後敷座而坐一心專注持誦不懈
有所求事必獲成就見受快樂命終
之後當得生於極樂世界
復次說顰眉菩薩真言曰
唵引穀哩二合酤致一怛致二引末吒音半吽三引
此菩薩微妙真言若人持誦欲作調
伏法者當取寃家足下土及河兩岸
土復用毒藥芥子酆血及尾拏嚩二合
嚩日囉二合那哥等同和為泥作寃家
像用人骨為橛釘像身分肢節盛髑
髏內用髑髏蓋於尸陀林中用燒屍
火炙誦真言加持經三七晝夜決定
調伏
復次說鉢訥摩二合嚩梟你菩薩真

言曰

唵(引)摩賀(引)室哩(二合)曳(引)摩尼鉢
訥弥(引二合)吽(一引)

此菩薩微妙心具言若持誦時當先以
香花等五種供養已方可持誦能作
一切勲擁護若於論義決定得勝得
大自在與觀自在等若以蓮花一万
數作護摩得爲地主若用蓮花一洛
叉數作護摩得輪王位

復次說嚩日囉(二合)鉢訥摩(二合)說哩
菩薩心具言曰

唵(引)嚩日囉(二合)鉢訥弥(引二合)說哩(一)嚩
囉鉢訥弥(引二合)吽(二引)

此菩薩微妙心具言若持誦人作心念時
便能降伏句召若持誦七徧能擁護
己身若持誦千徧能除毒藥刀劍師
子象虵火賊禁縛海鬼等難及除瘥
訶哩枯(二合)那哥訥蹉哩祢(二合)多訥
哩朗(二合)儗多等病及辟除一切惡毒
衆主若持誦一洛叉增長壽命老復
成少身相圓滿衆人愛敬若境內亢
旱當於彼處擇地畫作龍也即於池
前心念龍名以白芥子及鹽作護摩

即降大雨一境豐稔
復次說尾說鉢訥摩(二合)菩薩眞言曰
唵(引)尾濕嚩(二合)鉢訥弥(引)(二合)紇哩(二合)(引)
此菩薩微妙眞言若人專注持誦當
得具足身口意業能成種種之事所
謂禁伏法魘魅法釘橛法鉤他心法
幻化法乃至開修羅窟及隱身飛空
自在悉能成就
復次說尾說嚩日囉(二合)菩薩眞言曰
唵(引)尾說嚩日哩(二合)吽
此菩薩微妙眞言若持誦人專注不
懈依法持誦常能擁護自他及得一
切敬愛乃至獲大辯才能勝他辯又
此菩薩能於地獄餓鬼畜生等趣救
度衆生發大精進如觀自在菩薩若
有信重佛法者菩薩當如其母常為
擁護佛言若復有人於此一切如來
攝相應大教王經觀自在菩薩念誦
儀軌心無疑惑堅固修行當得成就
究竟之法又復有人不入曼拏羅乃
至具煩惱葷薄福等是人隨意所欲
行住坐立或語或笑不間是事恒發
菩提心想眞實理常當持誦所作之

法皆能成就又復持誦之人發菩提
心服五種聖藥所謂摩賀囉訖當二合
羯哩布二合囉囉訖多二合賛捺那
等聖藥依觀自在菩薩儀軌持誦及
供養賢聖是人雖不作佛像亦能獲
得最上相應成金剛薩埵菩薩之位
速證菩提如是成就當有何相彼菩
提分法及波羅蜜揔持門十地等自
然成就若人悉能依於一切佛相應
法持誦者即與一切佛無異

復次若持誦人心未寂靜不能了解
相應之法我今為彼說幀像法若持
誦人欲畫幀者先求巧妙畫人預令
潔淨身心修持齋戒然用上好匹帛
兩頭具者長二肘量用上好彩色
於帛上畫一月輪於月輪中畫衆色
八葉蓮花於花中心畫觀自在菩薩
身赤色三面六臂頂戴寶冠内有阿
閦佛右面黑色微現忿怒相左面白色
六臂依法執持於蓮花東葉位畫尾
路吉你菩薩身白色左手持赤色蓮
花右手持金剛杵南葉位畫多羅菩
薩身綠色左手持綠色蓮花右手持

寶西葉位畫部哩尼菩薩身金色手
持優鉢羅花内有輪北葉位畫韈眉
菩薩身紅白色手持黃色蓮花及持
利劍東北葉位畫鉢訥摩 二合 嚩悉你
菩薩身金色手持緋色蓮花東南葉
位畫嚩日囉 二合 鉢訥弥 二合 説哩菩薩
身如虚空色手持白蓮花及持玻瓈
數珠西南葉位畫尾説鉢訥摩 二合 菩
薩身秋月色手持黑色蓮花及持經
法西北葉位畫尾説嚩日囉 二合 菩薩
身種種色手持蓮花次於葉外四隅
畫戲鬘歌舞四親近菩薩次於四門
位想弱 嗕 引 吽 引 鑁 斛呼等四微妙
字變成鉤索鎖鈴四菩薩護於四門
復次説畫像法如前選擇巧妙畫人
於素帛上畫觀自在菩薩身秋月色
具相圓滿頂戴寶冠内有無量壽佛
有八臂右第一手持數珠第二手執
寶杖第三手執三叉第四手作施願
印左第一手執蓮花第二手執軍持
第三手執骨索第四手持般若經以
虎皮為衣龍為絡腋於蓮花上或立
或跏趺坐於菩薩右邊畫持誦人手

持朋伽鉢及香爐作恭敬相
復說畫像法如寶陁洛迦山相儀畫
觀自在菩薩身白色具圓滿相白衣
裝嚴右手持數珠左手鞊題作思念
利益一切衆生相乘師子蓮花座左
足垂下踏於蓮花右足在於蓮花座
上
復說畫像法如前於素帛上畫觀自
在菩薩身紅白色十臂右第一手持
數珠餘四手作施無畏救衆生難相
左第一手持雙莖赤蓮花上有般若
經餘四手亦作施無畏救衆生難相
乘師子蓮花座垂下左足以蓮花承
於菩薩右面畫師子象火虵左面畫
賊禁縛海鬼等如是八難衆生過之
作菩薩救度之相
復說畫像法如前用素帛畫觀自在
菩薩処月輪中現種種色有十三頭
各戴寶冠内有無量壽佛正面圓滿
第十三面綠色現於馬頭有百臂手
持種種羯磨器仗或畫百頭千臂亦
復手持種種羯磨器仗如是一切畫
像皆於右邊畫持誦人作胡跪恭敬

手持閼伽鉢及香爐等掐
如上諸幖像持誦之人隨心所樂畫
於一相一一皆須發最上殊勝之心
畫得幖已即備辦殊妙種種香花飲
食及一切供具於幖前數設請阿闍
梨依法作慶讚已持誦之人然後自
作潔淨於此幖前安坐定心誦觀自
在菩薩根本微妙眞言若離諸疑惑
專注不懈一切所作決定成就
復次阿闍梨爲作慶讚及與傳授根
本微妙眞言已彼持誦人以弟子禮
當以種種珍寶金銀財物乃至國城
及與身命皆可奉上阿闍梨以爲荅
謝何以故爲如上法難得値遇何況德
授是故度心求阿闍梨願施歡喜又
復此法不得傳授容易之人是人心
不恭慶恐招惡報

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩
薩念誦儀軌一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

K. no. 1223

聖金剛手菩薩一百八名梵讚　高

宋譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

第一會

嚩日囉(二合)薩埵摩賀(引)薩埵(一)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)摩賀(引)末羅(二)嚩日囉(二合)達哩摩(二合)摩賀(引)秫馱(三)嚩日囉(二合)阿羯哩沙(二合)那誐(引)寧覩(二合)帝(四引)

第二會

嚩日囉(二合)況(引)怛囉(二合)摩賀(引)作勢(一)嚩日囉(二合)梅底哩(二合引)摩賀(引)捺哩(二合)茶(二)嚩日囉(二合)藥叉摩賀(引)帝(引)沒囉(二合)(三)嚩日囉(二合)囉(力會切)叉那誐(引)寧覩(二合)帝(四引)

第三會

嚩日囉(二合)母瑟致(二合)摩賀(引)母瑟致(二合)(一)嚩日囉(二合)母瑟致(二合)摩賀(引)蘇珂(二)嚩日囉(二合)賀(引)娑摩賀(引)賀(引)娑(三)嚩日囉(二合)娑(引)沙那誐(引)寧覩(二合)帝(四引)

第四會

冒地唧當摩賀(引)冒提(一)沒馱薩

哩嚩二合怛他引誐多二嚩日囉二合
夜引那摩賀引夜引那三嚩日囉
二合倪也引二合那那謨引寧覩二合帝四引

第五會

薩埵引哩他二合薩哩嚩二合薩埵引
哩他一二合摩賀引薩埵引哩湯二合薩
没哩二合底二薩哩嚩二合倪也引二合薩
哩嚩二合薩哩舞引一合訖多三一合薩哩
嚩二合惹提那謨引寧覩二合帝四引

第六會

嚩日囉引二合怛摩二合哥蘇嚩日囉
二合仡量二合下一字轉舌呼嚩日囉二合微引囉
蘇嚩日囉二合特哩二合酤二半音摩賀
引三摩野怛埵引哩他三二合摩賀引薩
爹那謨寧覩二合帝四引

第七會

嚩日囉引二合酤舍摩賀引入嚩二合
邏一引嚩日囉二合入嚩引二合邏引摩
賀引鉢囉二合婆二嚩日囉二合鉢
囉二合婆引鉢囉二合菩引捺喻引二合
多三没馱鉢囉二合婆那謨引寧
覩二合帝四引

第八會

嚩日囉(二合)囉(引)惹(引仁左切)仡囉也(三合)

嚩日囉(二合)(引)仡囉也(一)(三合)每馳(切身下同)

仡囉也(三合)那嚕怛摩

二嚩日嚕(二合)(引)怛摩摩賀(引)仡囉也

(三合)(引)仡量(二合)(三)嚩日嚕(二合)(引)怛摩那謨(引)

窣覩(二合)帝(引)(四)

第九會

嚩日囉(二合)馱(引)覩摩賀(引)于呬煬

(二合)(一)嚩日囉(二合)玉呬野(二合)蘇玉呬野

(二合)特哩(二合)酤(半音)(二)倪也(二合)(引)那嚩日

囉(二合)摩賀(引)嚩日朗(二合)(三)嚩日囉

(二合)(引)羯哩沙(二合)那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四)

第十會

沒馱(引)仡囉也(三合)沒馱嚩日囉(二合)(引)

仡囉也(二合)冒提沒馱摩賀(引)沒達

二嚩日囉(二合)沒馱(引)野沒馱(引)野(三)

冒提沒馱那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四)

第十一會

沒馱布惹(引)摩賀(引)布惹(引)(一)薩嚩

布惹(引)蘇布惹(引)哥(二)遏哮(引)播

(引)野摩賀(引)鉢囉(二合)(引)倪也(一)(二合)(引)(三)摩

賀(引)悉馱那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四)

第十二會

怛他(引)誐多摩賀(引)哥(引)野(一)怛他(引)誐多娑囉詠帝(二引)怛他(引)誐多摩賀(引)唧多(三)嚩日囉(二合)嚩日囉(二合)那謨(引)寧覩(二合)帝(四引)

第十三會

怛他(引)誐多摩賀(引)怛埵(一)部(引)多酤致(引)摩賀(引)那野(二)薩哩嚩(二合)鉢囉摩怛埵倪也(二合)(三)鉢囉摩(引)哩他(二合)哥那謨(引)寧覩(二合)帝(四引)

第十四會

三滿多跋捺囉(二合)囉(引)惹(引)佗囉也(一三合)摩(引)囉摩(引)囉鉢囉(二合)摩哩那(二合)哥(二)薩哩嚩(二合)(引)佗囉也(三合)三滿多倪也(引)(二合)那(三)薩哩嚩(二合)怛囉(二合)哥那謨寧覩(二合)帝(四引)

第十五會

沒馱吽(引)哥(引)囉吽(引)哥(引)囉(一)嚩日囉(二合)吽(引)哥(引)囉那(引)野哥(二)嚩日囉(二合)嚩日朗(二合下一字力江切)誐嚩日朗(二合上同)誐(三)嚩日囉(二合)播(引)尼那謨(引)寧覩(二合)帝(四引)

第十六會

嚩日囉(二合)播(引)尼娑多(二合)摩(引)虓

娑多(一)(二合)薩得哥(二合)哩多(二合)呬怛
他(引)誐帶(二)(引)拽惹銘(二合)薩哩嚩(二合)
倪也(二合)多(引)唧多(三)冒提唧多薩怛
(二合)徒(引)鄔帝(引)(四)

第十七會

訖哩(二合)多(引)提(引)哥(引)囉(引)呬三沒
馱(一)(引)彌(引)怛塞怛鑁(二合)薩哩嚩(二合)
捺哩沙(二合)儺(二)(引)三部(引)多(引)三婆微
(引)扇底(二)怛網(二合)摩(引)娑(引)鑁怛他
(引)誐多(四)

第十八會

薩哩嚩(引)(二合)哥(引)囉倪也(二合)多(引)薩
嚩(一)捺哩(二合)馳(引)娑(引)嚩怛他(引)誐
帝(二)(引)嚩日囉(二合)薩嚩薩毋尾瑟鷂
(二合)(三)綻哩(二合)那野薩哩嚩(二合)称(引)呬
曩(引)(四)

第十九會

壹帝(引)煬室囉(二合)馱帝(引)室囉(引)(二合)
馱(一)蘇嚩捺曳(引)(二合)煬薩怛(二合)他
(引)誐帶(二)(引)薩哩嚩(二合)沒馱室唐傘
都(二合)怛嚩覓(三)(二合)室哩(引)(二合)夜(引)鑁率嚕
(二合)努薩得訖哩(三合)當

第二十會

薩哩嚩(二合)播(引)波尾秫馱(引)怛摩(二合)
薩哩嚩(二合)冒提薩謨(引)訥婆(二合)微
遏(引二)泥(引)拏窣都(引二合)怛囉(二合)囉(引)
吽(仁際切)那(三)拶覩齊訖多(二合)酥薄訖
多(二合)哥(四引)

聖金剛手菩薩一百八名梵讚

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

K. no. 1224-1

佛說俱枳羅陁羅尼經等一十二經 高

佛說俱枳羅陁羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱復有天人阿修羅乾闥婆等俱來會坐

尒時佛告尊者阿難言汝當諦聽我有陁羅尼名俱枳羅有大威力能作吉祥能破部多及惡曜等之所執持及能除瘥一切疾病所謂食病寒熱病頭痛半痛欬瘷喘氣乃至痔病白淋之病及種種瘡疥等阿難至於衆

生命欲斷者亦能延續由是我今為
汝宣說阿難若復有人聞此陀羅尼
發堅固心讀誦受持是人所獲善利
無量無邊尒時世尊即說陀羅尼曰
怛靾(切身下同)他(引一)唵(引)壹里窒里(二)
唧里弥(引三)嚩囉酤(引)計鈐(引)室哩
(二合)末底(四)崑拏鑰(引五)農謨毗(六)農
謨毗(七)印捺囉(二合)嚩日囉(二合引)儗你
(二合)暮哩你(二合八)薩哩嚩(二合)嚩日囉(二合)
(引)儗你(二合)暮哩你(二合九)沒囉(二合)賀
摩(二合)娑哩(二合)娑嚩(二合引)賀(引十)野他
(引)杌嚕(二合引)沒馱(十一)薩埵(引)曩(引)尾
囉(引)識室哩(二合引)琵叱(二合十二)薩哩嚩(二合)
達哩摩(二合引)韈(引十三)識拏鉢囉(二合)嚩
囉(十四)商伽薩爹嚩(引)計曳(二合引)
那(十五)遏你(引)那薩爹嚩計曳(二合引)
那(十六)摩摩薩哩嚩(二合)薩埵(引)曩
(引十七)遏泰當(十八)闍當(十九)珂你當(二十)
阿(引)迦(引)你多(引)你(二十一)三藐酤(半音)
室契(引)那(二十二)波哩拏(引)荼識蹉
覩娑嚩(二合引)賀(引二十三)
尒時世尊說此陀羅尼巳告阿難言
是陀羅尼所在之處我不見有天上

人間一切梵魔沙門婆羅門等敢有
違越汝當受持為他人說俾使多人
獲大利益阿難及與會中天人阿修
羅乾闥婆等聞佛所說歡喜信受
作禮而退

佛說俱枳羅陀羅尼經

K. no. 1224-2

佛說消除一切災障寶髻陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師 賢奉 譯

爾時世尊告阿難言有陀羅尼名曰
寶髻能與衆生作大利益能滅衆生
極重罪業阿難往昔帝釋與修羅戰
時天帝釋退敗奔走怖畏無量於是
疾速來詣佛所哀告世尊大慈
願垂愍察我怖修羅不能安住惟願
大慈賜我安隱

阿難我聞帝釋作是語已即告之言
汝當勿怖施汝擁護天主過去劫時
有佛世界名曰觀照彼土有佛名觀
自在如來彼佛授我寶髻陀羅尼是
陀羅尼一俱胝佛異口同說有大威
力能降吉祥若復有人書寫頂戴讀
誦受持我知是人滅一切罪增無量

福常自擁護及能利他天主汝常憶念書寫頂戴令汝所作一切隨心此隨羅尼王亦名隨求能與衆生最上善利彼阿修羅當自息心設來鬪戰退敗降伏我即爲說寶髻陁羅尼曰

那謨引没馱引野一那謨引達哩摩引二合野二那莫僧伽引野三那莫颯鉢多引二合曩引三藐訖三二合没馱引曩引四薩室囉二合引嚩哥僧伽引曩引五薩哩嚩二合没馱冒提薩埵引難引左六怛鞫他七引唵引惹野割哩八没度引跢引囉尼九鉢尾怛囉二合目詰十薩哩嚩二合莽誐羅馱囉左十一吽切牛除暮引帝引那引那引朗哥引囉尾部引始帝引十二薩賀薩囉二合部吽引十三薩賀薩囉二合引你引底哩二合十四薩賀薩囉二合室哩引十五摩尼嵬挐綵引十六撒那引賀撒捺提引十七尾啣怛囉二合冒引梨達哩引十八賛捺囉二合素哩也二合阿底哩引計引十九阿引哥引舍誐誐那左引哩尼二十莽誐羅室囉吽暮引帝引二十一鉢尾怛囉二合訖哩二合多莽誐綵引二十二部

引哩弥引馱引羯囉尼引二十三祖嚕祖
嚕二十四稅引多鉢致引二十五弥引嚕弥引
嚕二十六稅引多引嚩那提引二十七虎
嚕虎嚕二十八鉢尾怛囉二合目詰二十九
酤嚕酤嚕三十賛捺囉二合目詰三十一
阿引你多嚩舍嚩哩底二合你三十二
昝仁致切婆你三十三莾誐羅馱引囉
尼三十四塞擔二合婆你三十五薩哩嚩
二合尾[革*也]引達囉摩引帝引三十六謨引
賀你三十七阿謨引伽播引舍賀悉
帝二合引三十八薩哩嚩二合跛野尾謨引
左你三十九囉引惹賑引囉引儗你二合
四十尾賖引那哥跛野鉢囉二合設
摩你四十一哥引枯引哩那二合你嚩引
囉尼四十二唵引呬呬哩呬哩四十三惹仁左切下同
野哥哩四十四嚩囉哥哩四十五達那哥
哩四十六帝引惹塞哥二合哩四十七尾
嚩引那鉢囉二合設摩你四十八没馱
你嚩引囉尼四十九鉢囉作訖囉二合
鉢囉二合設摩你五十鉢囉賽[革*也]
你嚩引囉尼五十一没度引路引囉
尼五十二鉢囉二合部引多吠引邏摩
尼摩尼五十三摩賀引摩尼五十四摩尼

滿馱你五十五底哩二合路哥引路哥割
哩五十六底哩二合補囉那誐囉五十七
尾特網二合婆你五十八鉢囉賽鞄尾
捺囉二合鉢引尼五十九薩哩嚩二合訖哩
二合爹引哥哩摩二合你素捺你六十
吽引提曩引鉢囉二合設摩你引六十一
唵引唧隸引六十二蜜隸引六十三尾隸引
婆嚩二合引賀引六十四唧哩蜜哩婆嚩二合引賀
引六十五左詰里六十六左詰里婆嚩二合引賀引六十七
贊拏引里弥致你婆嚩二合引賀引六十八
烏引哩馱二合計引室冰誐隸引六十九
冰誐引邏引唌引捺提目詰婆嚩二合引
賀引七十婆囉婆囉七十一悉哩悉哩引七十二
蘇嚕蘇嚕二七十抳左抳左七十四抳左
引鉢野七十五鉢囉二合設摩野七十六
沒度引多引囉尼登吒半音七十七唧多
你哩摩二合羅哥囉尼登吒半音七十八阿
蘇囉你哩伽引二合怛你登吒半音七十九惹
野羯哩登吒半音八十室哩引二合羯哩登吒半音
八十一薩賀薩囉二合室哩引登吒半音
八十二薩賀薩囉二合敎吤引登吒半音八十三
薩賀薩囉二合泥去底哩引二合登吒半音
八十四薩哩嚩二合尾鞄引達囉那莫

塞訖哩(二合)帶(引)發吒(半音 八十五)薩哩嚩
(二合)設咄嚕(二合)那(引)誐你發吒(半音 八十六)
薩哩嚩跋野尾謨叉尼發吒(半音 八十七)鉢
哩作訖囉(二合)你嚩(引)囉尼發吒(半音 八十八)
鉢囉(二合)賽馳尾捺囉(二合引)鉢尼發吒
(半音 八十九)薩哩嚩(二合)吽(引)提鉢囉(二合)設
摩你發吒(半音 九十)薩哩嚩(二合)屹囉(二合)
呼(引)蹉(引)捺你發吒(半音 九十一)犂
叉犂叉摩摩薩哩嚩(二合)沒馱冒
地薩埵(引)曩(引)帝(引)惹娑(引 九十二)薩
摩(引)多(引)必底哩(二合)赦(引 九十三)薩訥呬
底哩(二合)赦(引 九十四)素鉢娑他(二合引)以
哥(引)曩(引 九十五)薩波哩縛(引)囉(引)赦
(引 九十六)帝(引)惹娑(引)薩哩嚩(二合)吽(引)
提曩(引 九十七)薩哩嚩(二合)設哩(引)嚫(九八)
薩哩嚩(二合)跋踰(引)鉢捺囉(二合)吠(引)
毗藥(二合 九十九)薩哩嚩(二合)欲提(引)毗藥
(二合 一百)薩哩嚩(二合)吽(引)提毗藥(一百一)
薩哩嚩(二合)訥訖哩(二合)帝(引)毗藥(二合)
(一百二)薩哩嚩(二合)訖哩(二合)爹哥(引)枯(引)
称(引)毗藥(二合)娑嚩(二合)賀(引 一百三)薩哩
嚩(二合)尾誐(引)毗藥(二合 一百四)蘖哩嚩(二合)
哥(引)野唧多閉拏(引)毗藥(二合)室

左二合一 捺乂 捺乂 摩 摩 娑 嚩 引二合 百五

賀 引一 百六

時天帝釋得此陁羅尼已歡喜頂戴憶念受持常與眷屬安樂而住阿難此陁羅尼威力廣大不獨降伏阿修羅王乃至一切天龍夜乂乾闥婆迦樓羅緊那羅及部多吠多拏等惱亂衆生者以陁羅尼威力擁護不能爲害又復能除飢饉疾疫毒藥或夢寐不祥惡魔驚恐或復有人爲求財寶或求子息持誦此陁羅尼者悉得隨意財富無量眷屬增盛阿難此陁羅尼功德殊勝我若具說不可窮盡

尒時阿難聞佛說此陁羅尼已志心受持禮佛而退

佛說消除一切災障寶髻陁羅尼經

下 [illegible]

佛說妙色陁羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣 法賢 奉 詔譯

尒時佛告阿難言有陁羅尼名曰妙

色乃是三世諸佛同共宣說能與衆生作大利益若復有人聞是陁羅尼生難遭想發勇猛心讀誦受持供養恭敬是人現世獲大福聚晝夜安隱又復有人以大悲心於寂靜處持種種飲食而爲出生誦此陁羅尼七徧加持已作如是言我今出生祭於世間一切惡趣諸鬼願食此生者速離惡趣說是言時即三彈指想彼諸鬼得此食者各各飽滿變妙色身發菩提心乃至當來漸成佛果即說陁羅尼曰

那謨引婆誐嚩帝引一蘇嚕播引野二怛他引誐多引野句二阿囉曷二合帝引三藐訖三二合沒馱引野四怛馳切身他五引唵引蘇嚕蘇嚕六鉢囉二合蘇嚕鉢囉二合蘇嚕七三摩二合囉三摩二合囉八婆囉婆囉九三婆囉三婆囉十薩哩嚩二合必𩠐引二合多必合引左引曩一引十阿引賀引嚫捺那引弥婆嚩二合引賀二引十

尒時阿難聞佛說已歡喜信受作禮而退

佛說妙色陀羅尼經

K. no. 1224-1

佛說栴檀香身陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣法賢奉詔譯

爾時世尊告阿難言有陀羅尼名栴檀香身是陀羅尼有大威力能與衆生廣大福聚若復有人得此陀羅尼發至誠心讀誦受持堅固不退是人所有極重宿業悉得消滅當來獲得殊勝果報又復有人欲見觀自在菩薩者先於清淨之處持誦精熟然後擇吉祥日日初出時用白檀香塗曼拏羅於中焚栴檀香獻殊妙花即起首誦陀羅尼八千徧得數滿已即於曼拏羅前鋪吉祥草虔心而臥如是經於七日即得菩薩出現本身令持誦人所求成就又復有人以業報故身患疾病及惡瘡癬即於佛前誦陀羅尼三徧加持瞿摩夷及香泥作曼拏羅供養佛已然取曼拏羅香泥塗於已身所患瘡癩速得除瘥乃至宿業亦得除滅即說陀羅尼曰

那莫室嚩賛二合那曩引誐野一怛他
引誐多引野二阿囉曷二合帝引三
藐訖三二合沒馱引野三那莫室
嚩賛二合捺囉二合鉢囉二合婆引嚩
引野四酤摩囉部引多引野五那
莫阿引哥引舍誐哩婆引二合野六
冐地薩埵引野七摩賀引薩埵引野
八那莫阿引哩也二合嚩路吉帝引
說囉引野九冐地薩埵引野十摩
賀引薩埵引野十一摩賀引哥引嚕
尼哥引野十二阿引哩也二合嚩路吉
帝引說囉寫七阿提瑟姹二合你引
那十三你引舍曳賒引弥十四怛鞫他
引十五尾誐底摩哩引唧計引十六訥哩
馱二合摩弥引十七訥囉引娑鉢囉二合
尾婆致二合十八賛捺曩引誐哈引十九
三藐多波哩輸達你二十秫馱尸梨
引二十一佉哩怛囉二合嚩底二十二摩
賀引鉢囉二合多引閉引二十三薩哩
嚩二合沒馱阿提瑟致二合帝引二十四
婆誐嚩底二十五播引波尾那引囉你
娑嚩二合賀引二十六
尒時阿難聞佛說此大陁羅尼已歎

喜信受禮佛而退

佛說栴檀香身陀羅尼經

K. no. 1221-

佛說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣法賢奉　詔譯

爾時世尊告阿難言我觀世間無量衆生多造罪業墮於惡趣經無量時方得出離縱生爲人身肢不具設得完具薄福少慧常爲惡魔及惡鬼神於晝夜中伺得其便種種惱害不得安隱我愍斯等與說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼辟除惡魔及惡鬼神若有衆生得聞此陀羅尼發至誠心受持讀誦供養恭敬令彼惡魔及惡鬼神悉皆遠離災害消除無諸疾疫所住之處安隱快樂爾時世尊即說陀羅尼曰

那謨(引)囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)野一那莫阿(引)哩也(二合)阿弥多(引)婆(引)野(二)怛他(引)誐多(引)野(三)阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(四)那謨(引)

阿引哩也二合引嚩路吉帝引說囉引野五冐提薩埵引野六摩賀引薩埵引野七摩賀引哥引嚕尼哥引野八那謨引摩賀引婆他引二合摩鉢囉引二合鉢多引二合鉢多引二合野九冐提薩埵引野十摩賀引薩埵野十一嚩引摩泥去聲呼埵引那莫瀉引弥十二怛網引二合那摩瀉引弥嚩引摩泥十三去聲必舍引唧鉢蘭那二合舍嚩哩十四鉢蘭那二合舍嚩哩婆誐嚩底十五播引舍鉢囉輸馱引哩尼十六夜引你哥引你左十七訥婆二合夜引你踰二合咄鉢二合殿帝引十八夜哥引唧祢引怛踰引十九夜引哥引唧咄摩引二合踰引二十曳引計引唧訥鉢捺囉二合嚩二十一曳引計引唧訥播引夜引婆引二十二曳引計引唧捺毗藥引切身夜婆引夜引二十三曳引計引唧訥波婆哩誐二合引二十四烏波婆哩誐二合二嚩無鉢切馱引嚩引二十五烏咄鉢二合殿帝引二十六薩哩嚩二合引尼多引你二十七薩哩嚩二合引婆多二合引二十八薩哩微二合引帝引嚩引羅多二十九伊舞引咄鉢二合殿三十帝引那半尼多三十一怛捺泥去聲呼

那薩帝引那三十二薩爹嚩引計引
那三十三伊眦半尼多引提瑟吒二合引
乃三十四摩賀引滿怛囉二合鉢奈引三
十五惹左切下同惹惹惹三十六摩摩薩波
哩嚩引囉寫三十七攀羅酤嚕三十八
玉鉢鼎二合波哩播引囉曩三十九扇
引鼎薩悉爹二合引野曩酤嚕四十
怛韈他引四十一唵引阿蜜哩二合帝
引四十二末說娑當二合引倪引四十三摩引末
囉摩引末囉四十四設末鉢囉二合設
末四十五烏波設末四十六咄努尾咄娑
四十七咄緊引咄母緊引娑嚩二合引賀
嚩引四十八唵引鉢蘭那二合舍嚩哩娑
嚩二合引賀引四十九那莫設嚩囉引赦
引五十摩賀引舍嚩囉引赦引五十一必
舍引唧鉢蘭那二合舍嚩哩五十二必
舍引唧五十三遏設泥嚩去聲末設泥娑
嚩二合引賀引五十四唵引必舍引唧娑
嚩二合引賀引五十五蘇酤哩引莽酤哩引五
十六鉢蘭那二合舍嚩哩娑嚩二合引賀
引五十七那莫舍嚩囉引赦引五十八必舍引
唧鉢蘭那二合舍嚩哩五十九必舍引唧
娑嚩二合引賀引六十

尒時阿難得聞世尊說此陁羅尼已白言世尊願勿有慮我當憶持宣流於世使諸衆生獲大善利作是語已即用頭頂禮世尊足歡喜而退

佛說鉢蘭那賒嚩哩大陁羅尼經

K. no. 12[illegible]

佛說宿命智陁羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣 法賢 奉 詔譯

尒時世尊告阿難言有陁羅尼名宿命智若有衆生聞是陁羅尼能志心受持者所有千劫之中極重罪業皆悉消滅若能終身不間斷者是人於七俱胝生常知宿命即說陁羅尼曰

那謨引囉怛那二合室詰泥去聲下同一怛他引識多引野二阿囉曷二合帝引三藐訖三二合沒馱引野三怛[illegible]他引四唵引囉怛泥二合囉怛泥五二合蘇囉怛泥六二合囉怛努引二合訥婆二合味引七摩賀引囉怛那二合枳囉尼八去聲囉怛那二合三婆味引婆嚩引二合賀九引

尒時阿難聞佛宣說令諸衆生得宿

命智陁羅尼已歎未曾有歡喜無量
即以頭頂禮佛而退

佛說宿命智陁羅尼經

K. no. 1224-7

佛說慈氏菩薩誓願陁羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣 賢 奉 詔譯

爾時佛告慈氏菩薩言汝當諦聽有陁羅尼具大威神最上功德能令衆生解脫惡趣轉身當得受勝妙樂時慈氏菩薩白言世尊願爲宣說爾時世尊即說陁羅尼曰

那謨(引)婆誐嚩帝(一引)舍(引)吉也(二合)毋那曳(二引)怛他(引)誐多(引)野(三)阿囉曷(二合)帝(四引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(四)怛[寧也]他(五引)阿㖏帝(六引)阿㖏當惹曳(引七)婆囉婆囉婆囉(入)昧怛囉(二合)嚩路吉帝(九引)哥囉哥囉(十)摩賀三摩野悉帝(引十一)婆囉婆囉(十二)冒地曷叉拏微㖏(引十三)三摩(二合)囉三摩(二合)囉(十四)阿婆摩(二合引)剛三摩揚(十五)冒地冒地(十六)摩賀(引)冒地婆嚩(二合)賀(引十七)

尒時慈氏菩薩聞佛世尊說陁羅尼已自言世尊是陁羅尼有大利益能令衆生解脫惡趣時慈氏菩薩復發願言若有衆生於末世末法之時能讀誦受持者設以宿業墮阿鼻獄者我成佛時當以佛力救拔出之復與授於阿耨多羅三藐三菩提記時慈氏菩薩說是語已禮佛雙足歡喜而退

佛說慈氏菩薩誓願陁羅尼經

K. 53, 1224-1

佛說滅除五逆罪大陁羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣 法賢 奉 詔譯

尒時世尊告阿難言有大陁羅尼具大威力功德無量能滅衆生五逆重罪若復有人聞是陁羅尼發至誠心盡此身命常能頂戴受持讀誦是人所獲功德如持千佛無異即說陁羅尼曰

那謨 引 囉怛那 二合 怛囉 二合 夜 引 野 一 那莫阿 引 哩也 引 二合 嚩路吉帝 引 說

囉引野二冒提薩埵引野三摩賀引薩埵引野四摩賀引哥引嚕尼哥引野五引怛儞也他六引唵引秫提七引尾秫提八引蘇尾秫提九引嚩尼去聲下同鉢哩嚩尼十補瑟閉二合蘇補瑟閉二合引十一惹路賀囉尼十二訶囉訶囉十三薩哩嚩二合阿嚩囉拏引儞十四鉢左鉢左十五薩哩嚩二合引播引野薩他引二合那引儞六引十鉢訥弥二合引鉢訥摩二合引叱十七鉢訥摩二合尾舍引鑠引十八發鑠引發發發十九訶訶訶訶訶二十阿倪也二合引鑠引阿倪也二合引鑠一引二十悉馱惹鑠引娑嚩二合引賀引二十二

佘時阿難得聞如來宣說滅除五逆罪業陀羅尼已歡喜踊躍禮佛而退

佛說滅除五逆罪大陀羅尼經

下三一

佛說無量功德陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

佘時世尊告阿難言汝當諦聽我今爲汝及未來法衆生宣說無量功德陀

羅尼汝當憶念勿得忘失使於當來濁惡世中與諸衆生作大善利阿難若有衆生得聞此陁羅尼每日晨朝誦二十一徧是人於千劫中所積惡業悉皆消滅見身獲得安隱快樂若人志心持誦一洛叉數是人當來得見慈氏菩薩若持誦二洛叉數當來得見觀自在菩薩若持誦三洛叉數當來得見無量壽佛即說陁羅尼曰

那謨引囉怛那二合怛囉二合夜引野一那莫阿引哩也二合阿弥多引婆引野二怛他引誐多引野二阿囉曷二合帝引三藐訖三二合沒䭾引野四怛儞他五引阿弥帝六引阿弥覩納婆二合味七引阿弥多三婆味八阿弥多尾訖蘭二合引帝九引阿弥多尾訖蘭引二合多誐引弥儞十誐誐那計引哩底二合羯哩一引十薩哩嚩二合訖隸二合舍十二刹焬羯哩二合曳引娑嚩引二合賀引十三

尒時阿難得聞如來說是無量功德陁羅尼已歡喜信受禮佛而退

佛說無量功德陁羅尼經

佛說十八臂陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時世尊告阿難言世間眾生昧於實智輪迴三界不知咎本恣身口意造四重罪如是之人深可憐愍我有十八臂大陀羅尼若有眾生得此陀羅尼常持誦者是人所作根本罪業皆悉除滅復能積集無量功德尒時世尊即說十八臂陀羅尼曰

那謨阿弥多引婆引野一怛他引誐多引野二阿囉曷二合帝三藐訖三二合沒馱引野三那莫阿引哩也二合阿嚩路吉帝引說囉引野四冐地薩埵引野五摩賀引薩埵引野六摩賀引迦引嚕尼迦引野七怛寧他八引唵三滿多伴捺哩二合引九三滿多嚩嚕吉帝引十尾尸沙哥哩一引十尾塞怖二合引吒你引十二度那播波尾多哩剛二合十三引摩摩薩哩嚩二合薩埵難左十四婆誐嚩引那引哩也二合引嚩路吉帝引說囉十五嚩羅末粲引嚩羅末粲引十六塞怖引二合吒你塞怖二合引吒你十七達髻十八嗢度你哥引謨髻枳引十九嚩

尸哥囉尼(引二十)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)那(引)嚩哩惹(二合)野(二十一)尾嚩哩惹(二合)野(二十二)薩哩嚩(二合)訥瑟鵪(二合引二十三)嚩設摩(引)那野娑嚩(二合)賀(引二十四)曷羅曷羅曷羅(二十五)左羅左羅左羅(二十六)鉢左鉢左(二十七)嚩尸(引)酤嚕(二十八)薩哩嚩(二合)部(引)多(引)難嚩(引)娑嚩(二合)賀(引二十九)

尒時阿難聞佛世尊說此陁羅尼經已歡喜信受作禮而退

佛說十八臂陁羅尼經

K. no. 1224-11

佛說洛叉陁羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

尒時世尊告阿難言汝當諦聽今我與汝宣說洛叉陁羅尼是陁羅尼難得値遇由如諸佛出於世間阿難若有衆生得此陁羅尼能受持者是人所獲功德如持洛叉佛無異能與衆生成大福聚能滅衆生無量重罪尒時世尊即說洛叉陁羅尼曰

那莫三滿多沒馱(引)曩(引一)唵(引)那

誐婆誐嚩帝引二尾布羅左那曩剛
引左努得叱二合鉢多三二合鉢囉二合
娑引薩計覩毋哩你四二合怛他引誐
多引野五阿囉曷引帝引三藐訖
三二合没馱引野六怛鞑他七引冒地冒
地八薩哩嚩二合怛他引誐多虞引左
哩九引達囉達囉十曷囉曷囉十一鉢
囉二合曷囉鉢囉二合曷囉十二摩賀引
冒地唧多達哩三引十祖嚕祖嚕十四毋
嚕毋嚕十五設多薩賀薩囉二合十六囉
濕弭二合散祖引你帝引十七薩哩嚩二合怛
他引誐多婆引始帝十八虞尼引虞
拏嚩底十九没馱虞拏引嚩婆引細
二十蜜里蜜里二十一薩哩嚩二合怛他引
誐多阿地瑟致二合帝引二十二那婆薩
多二合祿二十三設摩設摩二十四鉢囉二合
設摩鉢囉二合設摩二十五薩哩嚩二合
播波鉢囉二合設摩你引二十六薩哩嚩
二合播波尾輸達你引二十七虎嚕虎嚕二十八
冒地摩引勒誐二合三鉢囉二合悉體
二合帝引二十九薩哩嚩二合怛他引誐多鉢
囉二合底瑟致二合帝引三十尾秫提引
娑嚩二合引賀引三十一唵引薩哩嚩二合怛

他(引)識多(三十二)吽嚩魯(引)吉帝(引三十三)惹野惹野娑嚩(二合)(引)賀(引三十四)唵(引)虎嚕虎嚕(三十五)惹野目契(引)娑嚩(二合)(引)賀(引三十六)

爾時阿難聞佛說是陀羅尼已歡喜信受作禮而退

佛說洛叉陀羅尼經

佛說辟除諸惡陀羅尼經

K. no. 1224-12

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師 賢奉 詔譯

爾時世尊告阿難言我見世間災沴起時蝗生飛蝗及與毒蟲乃至蚊蝤虎狼處處增盛致傷苗稼或傷菓果遂令國內漸成飢饉惱害衆生不得安隱我今爲汝宣說辟除諸惡陀羅尼若有衆生志心持誦非獨自利亦利他人若持誦人欲作成就法者先須潔淨齋戒發誠諦心誦陀羅尼滿十万徧已成精熟然可隨處作成就法若作法者復潔淨已然誦諸佛菩薩名号請求加被乃將少沙盛淨器

中誦陀羅尼八百徧加持前沙於有毒蟲處散擲一切毒蟲皆悉辟除即說陀羅尼曰

曩莫薩哩嚩(二合)沒馱冐地薩埵曩(引一)帝(引)鉢(引)曩莫塞訖哩(二合)埵(引二)壹鉿(引)尾𩕳(切身)鉢囉(二合)踰(引)惹夜(引)弥(三)壹賜尾𩕳三蜜哩(二合)娑覩弥(引四)怛𩕳(切身)他(引五)訶訶訶(六)黎黎黎(七)鄭鄭鄭(八)鄭沙野(九)唵唵(十)詰詰(十一)蜜哩蜜哩(十二)鉢囉(二合)拏迦(引)喃(引十三)斆婆滿唐羯嚕弥娑嚩(二合)賀(引十四)薩哩微(二合引)鉿(引)摩舍迦(引)喃(引十五)薩哩微(二合引)鉿(引)拏酤拏(引)喃(引十六)薩哩微(二合引)鉿(引)鉢輸迦(引)喃(引十七)薩哩微(二合引)鉿(引)邏說(引)喃(引十八)薩哩微(二合)鉿(引)謨(引)沙迦(引)喃(引十九)薩哩微(二合引)鉿(引)戍迦舍(引)哩迦喃(引二十)薩哩微(二合引)鉿(引)蘇(引)羯囉(引)喃(引二十一)薩哩微(二合引)鉿(引)末哩羯(二合)吒(引)喃(引二十二)薩哩微(二合引)鉿(引)末羅曩(引)喃(引二十三)薩哩微(二合引)鉿(引)薩寫伽(引)怛迦(引)喃(引二十四)斆拏滿馱羯嚕弥娑嚩(二合引)賀(引二十五)

尒時阿難得聞世尊說是辟除諸惡

陁羅尼已歡喜信受禮佛而退

佛說辟除諸惡陁羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

K. no. 1225

大宋新譯三藏聖教序

御製　宸

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無根綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理愼從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎大易揔繫形類窮鑿啓明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而皆埶重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚濱小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教欽而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆慴調御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明淸淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得淸涼於宇宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文以示來者如摩螢爝火不足跂之於皎日將撒蠡量海未能窮盡於深淵者哉

佛三身讃　西天賢聖撰

曼殊室利菩薩吉祥伽陁　梵密教中 支流剌行

佛三身讃

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣 法賢 奉 詔譯

法身

我今稽首法身佛　無喻難思普遍智
充滿法界無罣礙　湛然寂靜無等等
非有非無性眞實　亦非多少離數量
平等無相若虛空　福利自他亦如是

報身

我今稽首報身佛　湛然安住大牟尼
哀愍化度菩薩衆　處會如日而普照
三祇積集諸功德　始能圓滿寂靜道
以大音聲談妙法　普令獲得平等果

化身

我今稽首化身佛　菩提樹下成正覺
或起變現或寂靜　或復往化於十方
或轉法輪於鹿苑　或現大光如火聚
三塗苦報悉能除　三界無比大牟尼

迴向

如是佛身無漏智　我常信解淨三業
以無量慧大福行　一心垂愍諸群生
以今頌讚三身佛　所獲無漏功德種
願我速證佛菩提　盡引衆生歸正道

佛三身讚

K. no. 1226

曼殊室利菩薩吉祥伽陁

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

鉢囉二合倪煬二合誐桑誐一酤里
嘌引訥婆二合嚩二冐地喞大引三
曼儒仁祖切室哩二合曳引尾末羅四
冐地寧珂阿毗世引蓋五引拽訥莽
二合誐羅吽仁吽切那嚩哩六引速寧大
引七寧儗當八怛訥莽二合誐朗婆
嚩覩九帝引波囉摩阿毗世引蓋十引
室哩引二合嚩日囉二合薩埵誐拏十一
曼拏羅三鉢囉二合吠武每切世曳
二合十二引邏引寫引祢毗十三部嚩那
娑引囉十四尾邏洗泥去聲毗十五
拽訥莽二合誐朗寧珂割嚩覽十六鉢
囉二合嚩覽鉢囉二合儗當十七
怛訥莽二合誐朗婆嚩覩十八帝引
波囉摩阿毗世引蓋引十九遏忿引
多娑引耨二十拶哩多引二十一底丁逝切
薩曳引囉世霜引二十二薩埵引尾冐
敷身切二十三薩怛多酥誐多阿毗世引
蓋二十四鉢訥莽二合誐朗酥囉嚩賴
引二十五囉必大引鉢囉二合儗引當二十六
怛訥莽二合誐朗婆嚩覩二十七帝引

佛三身讚

京口張 捋

波囉摩阿毗世蓋(二十八)室哩(二合)滿(引)
帝哩(二合)路哥尾惹(仁吉切)曳(十九)(引)嚩
囉曳拏囉屹黎(二合)(三十)(引)帝賴(引)(二合)
路計也(二合)囉吩也(二合)(三十一)尾惹踰
(引)怛摩(三十二)那(引)他細(引)酤(三十三)拽
訥莽(二合)議朗酥囉嚩賴(引)(三十四)颯
鉢囉(二合)拏帝(引)颯鉢囉(三合)諳
(引)當(三十五)怛訥莽(二合)議朗婆嚩覩
(三十六)帝(引)波囉摩阿毗世(引)蓋(三十七)
那(引)那(引)惹議訥尾(二合)那野(三十八)
薩嚕(引)惹播(引)尼(引)(三十九)三沒馱囉
怛曩(二合)(四十)末酤吒(引)彌怛他(引)毗世
(引)蓋(四十一)拽訥莽(二合)議朗哥末羅
囉(引)議(四十二)尾戍提誐(引)當(四十三)怛
訥莽(二合)議羅婆嚩覩(四十四)帝(引)波
羅摩阿毗世(引)蓋(四十五)阿(引)哥(引)舍
議哩婆(二合)(四十六)末尼囉怛曩(二合)(四十七)尾
部(引)底囉彌(引)(四十八)薩哩嚩(引)(二合)哩他
(二合)悉提(四十九)窣珂那窩(五十)摩賀(引)
阿毗世(引)蓋(五十一)拽訥莽(二合)議朗
戍婆尾部(引)底羯賴(引)(五十二)窣諳(引)
當(五十三)怛訥莽(二合)議朗婆嚩覩(五十四)
帝(引)波囉摩阿毗世(引)蓋(引)(五十五)殺

竹作訖囉(二合)嚩哩底(二合五十六)秫婆莽

誐羅詣(引)底哥(引)蹄(五十七)拽咄奔

(二合)尼也(二合)囉怛曩(二合五十八)摩摩捶

頓諒(五十九)末夜(引)鉢當(二合)帝(引)那

(引)寧覩(二合六十)薩哩嚩(二合)誐多部(引)

彌(六十一)摩賀(引)阿毗世(引)蓋(六十二)尾

秫馱嚩囉計(引)哩底(二合六十三)薩曼儒

那(引)他(六十四)

曼殊室利菩薩吉祥伽陁

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

寶授菩薩菩提行經　冠

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛住廣嚴城大林樓閣中與大苾芻衆千二百五十人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱逮得已利盡諸有結除諸重擔所作已辦如大龍王心善解脫慧善解脫得深解脫心達正道調伏諸根威儀詳審唯一補特伽羅尊者阿難受於佛記奉持法藏

復有大菩薩衆一千人俱皆得不退轉地總持法門平等法忍是大智者具大信重言行相應斷諸疑惑面相圓滿亦無顰蹙常大歡喜具大精進是法王子知法自性說法無倦所說之法離諸戲論化度衆生發起佛智凡所導利功不唐棄得大忍辱離諸顛倒境界之法滿足十地善知三時明了自性不生不滅永斷纏縛威儀具足證得空三摩地無相三摩地無願三摩地雖出生死常行輪迴不樂聲聞緣覺之行唯以發起大菩提心應根說

法其名曰
慈氏菩薩妙吉祥菩薩辯積菩薩寶
手菩薩香光菩薩無邊光菩薩除蓋
障菩薩勝義心菩薩得光王菩薩斷
一切憂暗菩薩薩哩嚩尾沙摩那哩
尸菩薩內行菩薩無邊意菩薩具大
精進步意菩薩寶海菩薩裝嚴王菩
薩具大神通王菩薩無著步菩薩勝
意菩薩普滿菩薩阿那嚩囉拏那哩
尸菩薩常喜菩薩上金光菩薩觀一
切法意菩薩阿秫巘馱那羅枸酥弥
多菩薩首積菩薩無憂吉祥菩薩須
弥藏菩薩觀自在菩薩香自在王菩
薩歡喜王菩薩無邊慧藏菩薩持一
切妙法藏菩薩師子吼音菩薩如是
等大菩薩摩訶薩而為上首
尒時世尊食時著衣持鉢與二千苾
芻衆而共圍繞入廣嚴城乞食是時
世尊入城門時以大慈悲現神通力
放大光明照耀一切廣嚴城而為
瑠璃令四衢道皆悉清淨其有衆生
蒙光所照盲者得視聾者得聽瘖瘂
之者皆悉能言迷惑之者咸得正念

天花如雨降滿城中天樂自鳴妙音
清亮下至阿鼻地獄上至阿迦膩吒
天其中衆生咸受大樂是時廣嚴城
星賀里蹉尾王有子名曰寶授年始
三歲乳母抱持在於殿上時彼寶授
忽見光明希瑞之相又聞城中種種
異事從其懷抱速下於地向乳母前
端然而立說伽陀曰

何人威德力　現此希有相　如俱胝日光
照耀三千界　其中諸惡趣　一切得清淨
如是之神通　母速為我說　天雨衆妙花
徧散於佛刹　復成妙傘蓋　懸覆於空中
十方有異鳥　翔鳴而萃集　男女皆大喜
異常而嚴飾　盲者復瞻見　聾者還聽聞
瘖瘂者得語　迷惑得正念　諸醜陋羸惡
變成妙色相　一切不善人　皆發慈悲心
何人行世間　發起神通方　此為最上事
母速為我說

爾時乳母答寶授童子說伽陀曰

功德寶出現　清淨難思議　清淨最上行
無垢無增減　世尊為眼目　觀生如的親
化行於世間　無親疏分別　為現乞食來
不住世間相　不染世間法　如蓮花在水

能斷衆生疑　慈悲常利物　衆生所有苦
唯佛悉能除　稱讚不生喜　譏謗亦不瞋
無障復無礙　行世如清風　來者世間師
最上大法王　善解甚深法　明了第一義
常說中道法　言離於取捨　法句最寂靜
遠離一切處　智積無我相　最上大福聚
善逝世間解　來者無邊相　佛身如須弥
高顯無倫匹　亦如尼俱陁　上下皆相稱
其色如真金　晃耀而璨爛　清淨若玫瑰
又如秋滿月　頭頂圓如蓋　髮鬒而紺青
鬚相若螺紋　一一皆右旋　面相如滿月
湛然而清淨　眉間之白毫　右旋而宛轉
兩目如青蓮　光瑩善觀察　脣妙頻婆果
齒白正齊密　舌相如蓮葉　長廣覆面門
鼻高而脩直　額廣而平正　兩眉色紺青
延袤及於耳　兩耳極端正　輪朶垂至肩
如來梵音聲　清亮如頻伽　美妙復柔軟
衆生聞者喜　所有緊那羅　孔雀鸚鵡鵲
鴝鵒拘枳羅　拘那羅鶖鶯　吟母多命命
如是等音聲　及彼諸天樂　一切美妙聲
皆不及如來　於十六分中　不及於一分
項細復圓滿　兩臂而傭直　二手指纖長
具輪螺等相　軟如兜羅綿　甲妙赤銅色

胷臆廣平正　臍輪而深密　陰藏若馬王
藏覆復而不現　乃至二足下　其色如紅蓮
平滿復柔軟　具千輻輪紋　及與鉤幢等
如是諸相備　百福悉莊嚴　具力大丈夫
一切世間師　常作師子吼　說於不二法
所出諸言辭　眞實無差忒　愛語復柔順
衆生聞者喜　覺悟諸衆生　應根而啓發
有義利功德　爲最上第一　具如是莊嚴
名爲佛世尊　十方世界中　凡聖無有比
尒時寶授童子得聞乳母說是伽陀
讚歎佛已即白母言云何令我得見
於佛佛知其意速往宮門現身而立
乳母指言斯即是佛寶授童子乃於
殿上遥見世尊舉手頂禮即作是念
若有衆生覩見如來如是具足功德
之相不發大菩提心者難得已利又
復思惟經於百千俱胝劫中難遇於
佛我今值遇甚爲希有當捨此身而
爲供養是時童子手持千葉金蓮即
於殿上投身而下時彼童子佛力所
持住於空中捧以金蓮用獻於佛是
時金蓮離童子手乃於佛上虛空之
中變成花蓋衆寶莊嚴飾殊妙第一

尒時寶授童子即於空中向佛合掌
說伽陁曰
我所獻蓮花 不為斷煩惱 及於一切法
唯為佛菩提 如菩提不生 非有亦非無
非取亦非捨 我從佛現化 非愚迷所著
相與無相等 我離一切相 供養佛世尊
所獲諸功德 亦離一切相 今奉獻此花
不願證二乘 以彼第一乘 常轉於佛剎
尒時尊者大目乾連侍佛之右見是
事已即說伽陁問寶授童子曰
如是釋迦佛 汝信重供養 汝何心顛倒
云菩提不生
尒時寶授答尊者大目乾連說伽陁
曰
諸法本不生 所施空無為 法性本如是
云何有所生 圓頂被袈裟 住於羅漢相
如不能知空 佛智何能了 汝若有妄想
供養俱胝佛 雖供如是佛 實為非供養
蓋甚至於今 猶不斷妄想 汝心當云何
無相稱有相
尒時尊者大目乾連復謂童子曰如
來不證無上正等正覺耶亦不不說決
耶寶授童子曰夫大智者不住菩提

相不住如來相諸法性無爲法本無
有生若如是了知是即知法性不驚
不怖捨離親踈無來無去無行無相
不住佛法不住緣覺法不住聲聞法
亦不住貪法不住瞋法不住癡法乃
至不住愚迷衆生無明煩惱等法亦
復不住有色無色有想無想有相無
相清淨不清淨及身口意平等不平
等一切諸法皆無所住
尒時尊者大目乾連又復問言寶授
童子如來於阿耨多羅三藐三菩提
莫有所證耶童子言不也若有所證
即住如來相住菩提相住解脫相若
住是相即爲愚迷大目乾連言童子
我亦無相汝謂有相大目乾連又復告
言童子我前所問爲俗諦故童子言
大目乾連一切衆生愚迷虛妄乃生
諸根不能調適大目乾連言若衆生
具足虛妄者法亦虛妄若虛妄者汝
云何說童子言大目乾連說法無相是
名說法如是說者無有所至亦無所
證亦無所知亦無所見大目乾連言
童子若如是者汝今何故供養如來

童子言大目乾連汝若如是見如來相見施者相時大目乾連聞童子言已默然而住尒時童子又復告言大目乾連若復衆生見有是相者不能解脫不得已利遠離如來寂靜涅槃必當發趣聲聞乘也

尒時大目乾連說伽陀曰

童子雖年幼　智慧如大海　經於幾多時
學成無生法

尒時寶授童子荅大目乾連說伽陀曰

所學即非學　一切學無性　大智如是學
我學亦如是　汝之所問我　著於衆生相
衆生本無相　諸法不可得　說有菩提相
愚迷非正見　尊者今云何　猶住於諸見
智者於諸見　一切悉清淨　佛法愚迷法
及彼種種法　如是觀皆空　是知諸法性
若住有無相　求證菩提者　法本非有無
菩提云何得　說法無邊際　衆生亦如是
不住差別相　斯即名涅槃　如是行輪迴
師資無所有　此無相法中　智者不迷惑
愚迷言得證　彼皆住輪迴　無明轉增長
是即爲魔著　安坐菩提場　爲示俗諦故

諸佛之所證　非俗非寂靜　菩提不可說
遠離見非見　若見如是實　彼能解妙法
尒時尊者舍利弗白佛言世尊此寶授童子從於何時於法修行佛言舍利弗我初發阿耨多羅三藐三菩提心時此寶授童子巳證無生法忍經三百千劫又舍利弗我於往昔燃燈佛處得授記時我初證得無生法忍寶授童子於彼法中為大菩薩解空第一舍利弗復白佛言世尊寶授菩薩何因何緣經如是時不證阿耨多羅三藐三菩提佛告舍利弗汝將此義自問寶授菩薩必為汝說時舍利弗承佛聖言即便問言寶授菩薩言今云何不成佛耶寶授菩薩言尊者阿耨多羅三藐三菩提不可得故由是我不成佛舍利弗言寶授菩薩於意云何如來成佛莫有相耶寶授菩薩言如來若於菩提有所證者即是取相若取相者即是妄想舍利弗言寶授菩薩汝從尒來住何忍何行復以何法化度平等寶授菩薩言我於一法而尚不住何況有四舍利弗汝勿

謂我有法說耶 證菩提耶 是如來耶
得解脫耶 舍利弗言 希有善男子 若
能於法如是了知 汝向於佛 宜可出
家 尒時寶授菩薩說伽陀曰

諸有出家者　多著出家相　心妄想迷惑
稱謂有所得　執見於華法　修行布施因
欲求無爲果　所證即有爲　不了無相地
見有生不生　得與無得相　謂得甘露味
是人於佛法　乃名破法者　如來釋師子
說法寂無相　不住心非心　不住性無性
若見如是說　是即見佛說　若見有相者
斯人眼非淨　我見非解脫　智者不應行
我見即愚迷　執見有常相　以自有相見
謂得於涅槃　不識夢幻性　及背空無相
佛說如是人　是大無智慧　又復謂諸根
持戒著禪定　起於妄想心　住相迷求果
此則法中賊　智者應當知　以斯種種法
我出家何益　法界本湛然　諸法無分別
譬如山響等　智者不見相　當住於如如
無別有性相　若了如是法　何住出家相

尒時妙吉祥菩薩告寶授菩薩言 云
何說爲菩提 寶授菩薩言 離諸語言
名爲菩提 妙吉祥言 汝當云何作如

是說寶授菩薩言法本無言故作是說妙吉祥言爲初地菩薩當何所說令云何學寶授菩薩言當如是說不斷貪慾瞋恚不捨愚癡不斷煩惱乃至五蘊六處等又復於智慧愚癡不生疑惑不心念佛不思惟法不供養衆亦不持戒不於朋友而求寂靜乃至諸難亦不越度妙吉祥當爲初地菩薩說如是法令如是學於意云何亦復不應於是諸法而有住相若住相者是爲住法彼即愚迷起生滅法若於是法說無疑惑即於法界知其性也若能如是了法性者是得名爲說菩提也妙吉祥若有菩薩聞斯法已不驚不怖當知是爲得不退轉

爾時會中有八苾芻忽聞說此無相正法心不愛樂出於法會吐血命終皆墮阿鼻大地獄中

爾時妙吉祥菩薩白佛言世尊云何此八苾芻聞此正法乃有如是大惡相耶佛言妙吉祥莫作是說然此苾芻經十千劫不曾聞法不近善友是故今日聞此正法心不愛樂妙吉祥

此人捨命當來之世於阿鼻獄中忽思正法尋便命終生兜率陀天為彼天子或生人間爲轉輪王經六十八劫當得承事十那由他佛於彼劫後有佛出世號無垢光如來應供正等正覺彼無垢光佛如我今日住廣嚴城廣爲人天說法授記時彼天子天耳遥聞說法授記即與八万天子同詣佛所到佛所已散衆天花徧廣嚴城供養瞻禮却坐一面白佛言世尊我等隨喜樂聞正法願佛爲說菩提之行時無垢光如來爲說正法便令發起大菩提心彼諸天子纔發心已應時皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉是時廣嚴城中有八万四千人亦於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉復有千二百人遠塵離垢得法眼淨

尒時世尊告妙吉祥言假使菩薩於百千劫修行六波羅蜜無方便慧不如暫時聞此正法何以故聞此正法功德無量何況愛樂聽受乃至書寫受持讀誦爲他廣說妙吉祥若復有人

樂求阿羅漢果及樂求辟支佛者於此法中不應修學若樂求阿耨多羅三藐三菩提者當學此法

尒時寶授菩薩知佛世尊及苾芻衆未有食處乃告乳母可於宮中速取食來用施佛僧於是乳母速取百味飲食盛滿一器授與寶授菩薩菩薩得食即於佛前發誓願言如來之所說一切法無盡斯言眞實者此食亦無盡乃至苾芻衆悉令得飽足尒時寶授菩薩即以飲食盛滿一鉢奉獻佛已告諸苾芻言尊者慈愍我故各各受食又復告言我所施者不以身施不以心施離於三業不求福果不住有爲法不住無爲法亦不著世法亦復不住聲聞緣覺及佛菩提時彼苾芻衆無有一人伸鉢受食者寶授菩薩言諸尊者當受此食尊者樂乞我今樂施我於尊者亦無所求時寶授菩薩復發願言佛語眞實如妙吉祥及百千俱胝菩薩當來之世於功德莊嚴王佛剎皆得成佛同一名號若眞實者今此器中所有飲食令諸

苾芻所持之鉢悉皆充滿此器中食願得無盡以願力故諸苾芻衆各各鉢中自然食滿時寶授菩薩復以器中餘食施廣嚴城中一切人民悉令飽滿器中飲食猶尚不盡

尒時世尊告寶授菩薩曰有五種寶於菩薩行施能令清淨何等爲五一者行施無有希望二者於施心無所著三者所施不起於相四者不見施之果報五者不令受者有所還報佛言復有四種寶行施菩薩應常思念何等爲四一者常念空三摩地二者常念於佛三者常念大悲四者常念於已不求果報菩薩若如是行施是爲淨施

佛告妙吉祥言此寶授菩薩於當來世過三十劫得成阿耨多羅三藐三菩提號不空力稱如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世彼佛衆會有無邊菩薩是諸菩薩皆住不退轉地威力無邊壽亦無量尒時世尊及大苾芻衆受彼食已還歸本處

尒時妙吉祥菩薩白佛言世尊當何名此經我等云何受持佛言此經名爲菩提行亦名一切法爲首如是受持

佛說此經已寶授菩薩并諸大衆天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

寶授菩薩菩提行經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說八大靈塔名號經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

尒時世尊告諸苾芻我今稱揚八大靈塔名號汝等諦聽當為汝說何等為八所謂第一迦毗羅城龍弥你園是佛生處第二摩伽陁國泥連河邊菩提樹下佛證道果處第三迦尸國波羅柰城轉大法輪處第四舍衛國祇陁園現大神通處第五曲女城從忉利天下降處第六王舍城聲聞分別佛為化度處第七廣嚴城靈塔思念壽量處第八拘尸那城娑羅林內大雙樹間入涅槃處如是八大靈塔重說頌曰

淨飯王都迦毗城　龍弥你園佛生處
摩伽陁泥連河側　菩提樹下成正覺
迦尸國波羅柰城　轉大法輪十二行
舍衛大城祇園內　徧滿三界現神通
桑迦尸國曲女城　忉利天宮而降下
王舍大城僧分別　如來善化行慈悲
廣嚴大城靈塔中　如來思念壽量處
拘尸那城大力地　娑羅雙樹入涅槃

如是八大靈塔若有婆羅門及善男子善女人等發大信心修建塔廟承事供養是人得大利益獲大果報具大稱讚名聞普徧甚深廣大乃至諸苾芻亦應當學

復次諸苾芻若有淨信善男子善女人能於此八大靈塔向此生中至誠供養是人命終速生天界

尒時世尊復告諸苾芻汝等諦聽我今當說遊止國城及於住世而說頌曰

二十九載處王宮　六年雪山修苦行
五歲王舍城化度　四年在於毗沙林
二年惹里巖安居　二十三載止舍衛
廣嚴城及鹿野苑　摩拘梨與忉利天
尸輸那及憍睒弥　寶塔山頂并大野
尾努聚落吠蘭帝　淨飯王都迦毗城
此等聖境各一年　釋迦如來而行住
如是八十年住世　然後牟尼入涅槃

佛說八大靈塔名號經

K. no. 1228－2

八大靈塔梵讚

西天戒日王製

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣 賢奉 詔譯

惹引鼎冐亭鉢囉二合嚩囉末覩朗一句達哩摩二合作訖囉二合左囉藾二載帝煬二合左引祢煬二合帝哩二合部嚩那摩咽當三室哩引二合摩賀引鉢囉引一合底賀引哩煬二合四薩他二合難際引曩咽摩儗哩你羅煬五祢引嚩祢引嚩引嚩多引囉六滿祢引喝鉢囉二合拏摩多室囉娑引你沒哩二合多引拽怛囉二合沒馱七引吠引舍引梁引達哩摩二合作訖麗二合室輸摩儗哩怛致引八毗引瑟摩二合哥引踰引迭帝引麗九引室囉引二合嚩薩參引二合冐提暮梨引拘尸那識囉嚩麗十引龍弥你引哥引必邏引契曳二合十一引嬌睒引咩引薩免二合羅酤瑟致引二合末吐囉嚩囉補麗引十二難那吴播引寫囉引瑟致麗二合引十三曳引左引戰切身下同舍引宰覩二合載引參引捺舍嚩羅嚩里那引十四薩旦引二合那莫寫引弥暮達那引二合十五割涇弥引二合麗引際引那祢引尸

引十六誐沙怛吒野牟泥引末哩嚩二合
曩引星賀梨引嚩引十七邏引濃捺
曩二合引辛度褒捺曩二合引十八三摩
怛吒摩蘖提引末揭梨引酤薩
梨引嚩引十九泥引播引梨引哥引
摩噜閉引劄羅舍嚩囉補曩引二十
斡引唧發囉引瑟吒囉三合囉引
瑟吒曩三合引二十一曳引左引戰上同馱
引覩誐哩婆二合引捺舍嚩羅嚩里那
引二十二薩旦二合引那莫寫引弥暮達
那二合二十三詃邏引細引徐引末酤引
致咽摩儗哩你羅曳引二十四滿捺曩
引弥引噜室凌二合詣引二十五播引怛
引梨引昧惹演帝引達那鉢底你
羅曳引二十六悉馱巘達哩嚩一合路
計引二十七没囉二合吽滿二合引尼引尾
瑟女二合部毫引鉢輸鉢帝婆嚩
泥引二十八賛捺囉二合素引哩也引二合
祢路引計引二十九曳引左引戰上同
馱引覩誐哩婆二合引捺舍嚩羅嚩里
那引三十薩旦二合引那莫寫引弥暮引
達那二合引三十一曳引左引瑟誅吒佚切馱
引覩誐哩婆二合捺舍嚩羅嚩里那

三十二功婆僧倪也二合室左二合載參引三
十三盎誐引囉契也二合引薩怛二合他引戰二合引
上同呬摩囉惹多祢婆引三十四宰都二合引
波囉怛那二合鉢囉二合哥引舍引三十五
播引多引梨引曳引左部吽引儗
哩室羯囉誐多引三十六薩哩嚩二合都
引馱引覩誐哩婆二合引三十七沒馱引喃
引夜引祢泯摩引鉢囉二合底祢那
摩設訖哩二合三十八多引祢暮引達那
二合引那摩引弥三十九阿瑟吒二合摩
賀引載參滿捺那三摩鉢多二合四十

八大靈塔梵讚

K. no. 1228-3

三身梵讚

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

唵引乃酤引那引鼈泥引哥一句
娑波羅呬多摩賀引三鉢那引隨
引囉部引都引二乃嚩引婆引坐引
那婆引嚩三揭彌嚩三摩囉蘇引
訥哩尾二合婆引嚩娑婆引嚩四祢
哩梨二合引那祢哩尾二合哥引嚩始
嚩末三摩三莽五吽必曩[illegible]切身

鉢囉二合半左六滿祢引鉢囉二合
爹引咄摩二合味引捺煬二合怛摩
喝摩耨波莽七達哩摩二合哥引
野唋那引喃八引路引哥引帝引
多引末進爹九引速說哩二合多三
摩登朗摩引咄摩二合努引踰引
尾鄔引鼎十波哩殺二合努末二合
提引尾唧怛嚂十一二合引薩多二合鉢
野底摩賀底提引末當引必嚴二合
引底係引都引二十没馱引喃引薩哩
嚩二合路引哥十三鉢囉二合室哩
二合多末尾囉都引那引囉薩達
哩摩二合具引奕十四滿祢引三菩識
哥引煬十五怛摩喝弥喝摩賀引
達哩摩二合囉引唋煬二合鉢囉二合
底葵吒十六二合薩撥引喃引播引哥
係引都引聒唧那曩羅以嚩引十七
娑引底踰引祢引鬻摩引那十八三
冐枇達哩摩二合作說羼二合聒唧捺
必左補那十九囉捺哩三合設帝引拽
鉢囉二合扇引當二十乃哥引哥引
囉鉢囉二合没哩二合當帝哩二合
娑嚩跛野喝嚂二十一尾說嚕閉嚕

播引拽引二十二滿祢引你哩嚩二合引拏
哥引野二十三捺舍祢誐穪誐當當摩
賀引哩湯二合牟泥引那引二十四撻撻
引哩台二合哥訖哩二合播引拏二十五
末波哩弥多摩賀引倪也二合引那奔
女引捺夜引曩引二十六哥引夜引曩引
蘇誐多引曩引二十七鉢囉二合底尾
誐多末努嚩引酤鉢二合他引曩引
怛囉二合夜引赦引二十八訖哩二合墟引
薄訖爹二合引鉢囉二合拏引莾二十九
酤舍囉毋波唧當拽拏摩夜引冒
提味引惹三十帝哩二合哥引夜引悉
帝二合引那騰没隨二合引惹誐祢那末
企朗三十一冒提摩引哩詣二合黠喻
惹三十二帝哩二合哥引野撻怛二合嚩
三摩引鉢多二合三十三

三身梵讚

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說八大靈塔經　第七張　野

K. no. 1229

佛說阿羅漢具德經　衍

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣法賢奉　詔譯

尒時世尊在舍衛國給孤獨精舍之內敷座而坐有諸苾芻及天龍八部人非人等圍繞世尊默然合掌聽佛所說尒時世尊告諸苾芻我今稱讚諸大聲聞能於佛法清淨修持而於自果皆具巳德汝等諦聽善思念之吾當為汝次第宣說諸苾芻我弟子中有大聲聞棄捨王位久為出家最初悟道梵行第一憍陳如苾芻是復有聲聞少貪常喜持頭陁行大迦葉苾芻是復有聲聞具大辯才智慧第一舍利弗苾芻是復有聲聞修持精進具大神通目乾連苾芻是復有聲聞有所觀矚得大天眼阿你嚕馱苾芻是復有聲聞具足定慧多聞第一阿難苾芻是復有聲聞善解軌儀能持律藏優波離苾芻是復有聲聞於大衆中能說妙法冨樓那弥多羅尼子苾芻是復有聲聞坐臥等物悉皆具足捺羅除引末羅子苾芻是復有

聲聞說法之音如師子吼賓度羅跋囉墮舍苾芻是復有聲聞善解經律而能論義迦旃延苾芻是復有聲聞能發佛法信解第一末揭哩苾芻是復有聲聞修持得果光顯氏族迦留陁夷苾芻是復有聲聞有所演說具大妙音跋捺哩哥苾芻是復有聲聞善解美語而能談論童子迦葉苾芻是復有聲聞四威儀中具大精進率嚕拏酤胝嚩踐苾芻是復有聲聞於一切處能具速通嚩哩四哥苾芻是復有聲聞善能進趣悟道得果唧哩野哥苾芻是復有聲聞能具火界神通修伽陁苾芻是復有聲聞捨於上族而樂出家賢苾芻是復有聲聞釋氏王族而捨出家優樓頻螺迦葉苾芻是復有聲聞於靈塔處而先受請布蘭那苾芻是復有聲聞隨所敷演而有大智俱絺羅苾芻是復有聲聞威儀端謹身貌圓滿烏波細那末揭梨子苾芻是復有聲聞唯於佛法解義第一半託迦苾芻是復有聲聞於四諦理能斷疑惑大半託迦苾芻是

復有聲聞言直無隱謷誡諸苾芻劫賓那苾芻是復有聲聞常行謷誡諸苾芻尼難那哥苾芻是復有聲聞人多歸仰恒得財利細嚩羅苾芻是復有聲聞諸根隱密人所莫測難努苾芻是復有聲聞善持戒律清淨無缺羅睺羅苾芻是復有聲聞於所受身少病少惱末酤羅苾芻是復有聲聞常行布施而能不減解空第一須菩提苾芻是復有聲聞於一切時而能少語鼻識帝哩野苾芻是復有聲聞於宿命智具足獲得所有往昔種種之事悉能解說輸瞰多苾芻是復有聲聞能修淨行善住山巖護國苾芻是復有聲聞坐臥等物悉皆具足憍梵波提苾芻是復有聲聞於違趣中而能得定哩嚩多苾芻是復有聲聞修行能斷已生煩惱那羅陁苾芻是復有聲聞而能止息未生煩惱弥企哥苾芻是復有聲聞常具慈行梨婆多苾芻是復有聲聞能於苦中善行悲行畢陵伽婆蹉苾芻是復有聲聞具大捨行婆那梨苾芻是復有聲聞具大捨力得

勝苾芻是復有聲聞於善惡法悉能了達羯諾迦嚩蹉苾芻是復有聲聞於世貪欲悉能速斷難陁苾芻是復有聲聞於所嗔恚便能速除弥吩羅苾芻是復有聲聞能修勝果速斷我慢摩那嚩苾芻是復有聲聞於愚癡法而能速斷婆囉惰惹摩那嚩苾芻是復有聲聞清淨修持善解因果摩那嚩苾芻是復有聲聞能修聖果具大利根盎堀摩羅苾芻是復有聲聞三業調順諸根柔軟薩哩液那婆苾芻是復有聲聞於微妙義善能咨問摩喝枳苾芻是復有聲聞有所言論具大辯才囉隨苾芻是復有聲聞以甚深義能問於母羯羅波苾芻是復有聲聞善聞法義結集伽陁嚩儗舍苾芻是復有聲聞所出語言悉皆真實尾舍珂半左梨子苾芻是復有聲聞以清淨心常樂求法達哩弥哥苾芻是復有聲聞修歡喜行具忍辱力布蘭拏苾芻是復有聲聞自內觀法善達本心野輸那苾芻是復有聲聞於世法中善解占相蜜哩識尸囉苾芻是復有聲聞

以殊勝心善解妙法達磨哥苾芻是
復有聲聞於欲自在善了去來補特
伽羅苾芻是復有聲聞於一切時而
能善語波摩那苾芻是復有聲聞方
便善巧能敷妙法達哩弥羅苾芻是復
有聲聞得妙法義能次第說識嚩捺
多苾芻是復有聲聞於一切時說法
無倦割閉怛計苾芻是復有聲聞恒
肅容儀常懷歡喜無能勝苾芻是復
有聲聞常具多喜正覺苾芻是復有聲
聞唯於智慧而得解脫善生苾芻是
復有聲聞而能獲得定慧解脫嚩誐
波苾芻是復有聲聞能斷其貪咎(蘇敢切)謨
哥苾芻是復有聲聞具善解脫吠囉
吒星賀具苾芻是復有聲聞清淨修持知
已信解叉摩哥苾芻是復有聲聞於
世間中最得殊勝摩四哥苾芻是復有
聲聞智解高深能破外論最勝苾芻
是復有聲聞能具正見善破魔軍娑
說囉哰呩苾芻是復有聲聞能於智
慧善破愚迷惹伽迦葉苾芻是復有
聲聞常行平等僕虞哥苾芻是復
有聲聞修清淨智漸漸少塵率嚕拏

酤胝羯蘭拏苾芻是復有聲聞於進趣中具大清淨烏怛嚕苾芻是復有聲聞身貌無缺諸根圓滿昂儗盧苾芻是復有聲聞而於修持善解空法仙授苾芻是復有聲聞於空法中深生信解尊那苾芻是復有聲聞於自果中唯具神通摩賀哥苾芻是復有聲聞善能觀於八解脫義信重苾芻是復有聲聞於威儀中樂妙色衣謨賀囉惹苾芻是復有聲聞廣談妙理具大眷屬散惹曳苾芻是復有聲聞定慧具足恒受人天供養善現苾芻是復有聲聞發心出家樂修聖行毗舍羅苾芻是復有聲聞因遇善緣而乃出家沒廐馳哥婆囉特惹苾芻是復有聲聞猒離輪迴而求出家遜那哩哥帝哩野酤苾芻是復有聲聞悟世不堅深生猒離遜那哩哥婆囉特惹苾芻是復有聲聞默然止息容儀端謹薩嚩琵努哥苾芻是復有聲聞清淨修持性淳少辯烏波袮那苾芻是復有聲聞恒獨進修具寂靜行難袮哥苾芻是復有聲聞善於定慧得

大解脫頭必羅苾芻是復有聲聞於
愚遂者能令清淨龍護苾芻是復有
聲聞能脩淨行最後出家須跋陁羅
苾芻是尒時世尊復說頌曰

梵行少貪欲　智慧與神通　天眼及多聞
清淨能持律　坐臥等安樂　具師子吼音
信解與甚深　善分別經律　光顯於氏族
具大微妙聲　精進力難思　善巧能談論
有大速通力　靈塔先受請　直言無隱行
警誡於僧尼　能隱密諸根　恒持清淨戒
於身少病惱　常行於布施　少語恒默然
具足宿命智　坐臥具豐足　常樂住山巖
已生煩惱斷　未生令止息　恒入三摩地
大慈及利益　過失悉能除　悲心息苦輪
常行善惡法　速除我慢相　能斷貪嗔癡
諸根利清淨　善解因果法　能問甚深理
柔軟一切根　具足大辯才　問毋甚深義
能宣具實語　善緝集伽陁　忍辱力能堅
常樂甚深法　具足忍辱力　善讀於本心
占相悉能知　具忍辱歡喜　所欲常自在
深入妙法門　善以慧解心　廣宣微妙法
說法依次第　無倦廣敷宣　歎喜及多亭
證得慧解脫　得定慧解脫　貪欲永已除

深得解脫門　了知自信解　世間得最勝
能破外論師　善開發愚迷　能破諸魔軍
出家捨苦惱　清淨智少塵　圓滿具諸根
解空無二法　具得神通力　善觀八解脫
愛樂妙色衣　有大親眷屬　受人天供養
信心而出家　常行平等行　厭世樂出家
深厭輪迴苦　恒行寂靜心　具少分辯才
止息默然住　解脫行能深　清淨愚遷者
具如是功德　故名阿羅漢

尒時世尊說是頌已復告諸苾芻曰於此衆中而有十大聲聞我今稱說汝應善聽所謂憍陳如苾芻迦旃延苾芻富樓那苾芻薄拘羅苾芻離婆多苾芻盎掘摩羅苾芻耶輸那苾芻蘇巷多苾芻酤胝羯蘭拏苾芻吠舍羅苾芻如是十大聲聞於此衆中而爲上首

尒時世尊復告諸苾芻曰我今稱讚諸大聲聞苾芻尼亦於自果而修已德於我苾芻尼中有大聲聞苾芻尼弃於王族久爲出家清淨威儀常修梵行摩訶波闍波提苾芻尼是少貪知足行頭陁行鉢吒左囉苾芻尼是

智慧深廣有大辯才善相苾芻尼是能行善行威德無過蓮花色苾芻尼是於所修持善得天眼蘇摩苾芻尼是修聞思慧獲大多聞輸婆羯哩摩囉女苾芻尼是善能持律軌範無虧訖哩舍苾芻尼是能於妙法善巧敷宣施法苾芻尼是恒以慈心宣揚妙法釋女達磨苾芻尼是精修聖因花顯族氏大白苾芻尼是志求大果信心出家室珂羅哥長者母苾芻尼是宿植良因具大福德羅睺羅母耶輸陁羅苾芻尼是恒慕修持具大精進螺髻苾芻尼是而於自果能具速通賢苾芻尼是智慧甚深善解經律妙頭苾芻尼是如是諸苾芻尼於大衆中而為上首

尒時世尊復告諸苾芻曰汝等諦聽我今稱說烏波薩哥於信心中亦修巳行所謂初發信心歸依三寶布薩烏波薩哥跋梨烏波薩哥是住烏嚕尾螺具足能行清淨戒法那酤羅丈烏波薩哥是住於婆僟數而於衆僧常行布施給孤獨長者是住於舍衛

城曩修聖因具大福德善授長者是
住於舍衛城於衆僧中常施飲食最
首長者是住於廣嚴城恒於佛法僧
中而能種種布施同生長者是住於
王舍城恒爲病苦者而施於湯藥大
名長者是住迦毗羅城能於信心中
常行慈悲行蜜荼哥長者是住於
大賢城能以四攝法善化衆會心賀
悉多哥長者及阿吒嚩哥是同住於
大野從初發信心而能具大智烏波
離長者是住那爛陁城能於衆會中
談論師子吼勇猛長者是住於王舍
城善有大智慧能破外論師訥哩目
珂粟蹉尾長者是住於廣嚴城恒於
大衆中廣說微妙法啝怛嚕長者是
住蘇波羅哥城有所談論具大辯才
勝軍王是都舍衛城於信心中利根
第一哥路王第是住於舍衛城而於
信心中能具大智慧仙授烏波薩哥
是住於舍衛城於信心中能持梵行
布囉拏烏波薩哥是住於舍衛城珍
寶具足庫藏豐盈廣聚人民多聞第
一摩伽陁國頻婆娑羅王是都於王

舍城常於三寶發菩提心而於世間多饒其子吟嚩哥長者是住於王舍城信心精進能具速通無畏王子是住於王舍城已斷根本而生信解摩伽陁國韋提希子阿闍世王是都於王舍城如是烏波薩哥於大衆中而爲上首

尒時世尊復告諸苾芻汝等善聽我今稱說烏波薩吉於信心中亦修巳行所謂初發信心歸佛法僧難那烏波薩吉及難那力烏波薩吉是住烏長者母是住於婆儗數恒於衆僧常嚕尾螺能起初心信解戒法諾酤羅行布施毗舍佉母烏波薩吉是住於舍衛城宿施因豐具大福德哩提羅長者母是住於舍衛城修治湯藥施病苦者大軍長者婦是住波羅柰城於疾病者而能承事善愛長者婦是住於波羅柰城久已發信心常行於慈行奢摩嚩帝烏波薩吉是住憍睒弥國而於衆會中多聞能第一酤没儞怛囉烏波薩吉是住憍睒弥國善能敷妙法而有大辯才善意王女是住

於舍衛城久發信心能具大智尊那
王女是住於王舍城而於色相中端
嚴居第一正覺王女是住於王舍城
能生信解意善發菩提心沒怛囉長
者婦是住於王舍城於所住世多饒
其子唅嚩哥長者婦是住於王舍城
恒善能修持而具大精進率嚕挐長
者婦是住於瞻波城恒於衆僧中能施
住止處難那長者女是住於竹林中
久發信心深解禪定哥路烏波薩吉
是住於竹林中如是烏波薩吉於大
衆中而爲上首
尒時大苾芻衆及天人阿修羅等聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說阿羅漢具德經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說妙吉祥菩薩陁羅尼　冠

佛說無量壽大智陁羅尼
佛說宿命智陁羅尼
佛說慈氏菩薩陁羅尼
佛說虛空藏菩薩陁羅尼

佛說妙吉祥菩薩陁羅尼

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法賢奉　詔譯

稽首最上普徧智　如來應供正等覺
心意清淨無等等　神通無礙未曾有
善能周徧十方界　隨根化度諸群生
稽首文殊大導師　善除塵垢心已淨
無量功德裝嚴身　廣說妙法濟群品
天龍大力修羅等　悉皆捧足而頂禮

妙吉祥菩薩陁羅尼曰

那謨引曼儒仁祖切瞿沙引野一摩賀引冒地薩埵引野二摩賀引哥引嚕尼哥引野三尾尾馱阿播引野誐底四穆訶尾那引囉拏引野五怛齣切身下同他引六唵引菩引菩七引摩賀引末尼八嚕唧囉割邏波九尾唧怛囉二合十目訖多二合那摩十一阿引朗訖嘌二合多設嚩引囉十二

波囉摩薩埵謨引左哥十三怛他引誐多黠引舍達囉十四鉢囉二合嚩囉達哩摩二合臘沒陁二合尾惹仁左切野十五蘇囉囉多三菩吾引鉢那哩沙二合哥十六訖黎二合舍婆引囉鉢囉二合設摩哥十七戍靴多引達哩摩二合莎婆引嚩引努婆引黎引十八摩賀引冐提薩埵嚩囉那十九嚩囉難捺那二十唵引摩賀引播引舍鉢囉二合婆囉二十一三摩三磨引難多引三滿多跋捺囉二合二十二三滿多鉢囉二合婆囉二十三婆囉婆囉二十四呼引呼引二十五曼惹囉嚩二十六摩賀引嚩日囉二合竭捺誐二合二十七親那親那二十八頻那頻那二十九尾囉惹尾囉惹三十骨哥哩謨引二合鉢設摩三十一哥囉哥囉三十二酤嚕酤嚕三十三度嚕度嚕三十四達囉達囉三十五突突突突三十六摩賀引摩賀引三十七謨引賀野三十八謨引賀野三十九菩引菩引四十毗引摩毗引摩四十一難那難那四十二婆囉婆囉四十三摩賀引冐地薩埵四十四謨左野四十五末摩引那他四十六末縛室哩二合

多引四十七播引野識底八四十訥珂寧亢
那那九四十摩引賀引哥引嚕尼哥十五
訥詰都引歆呼那切同五十一下末那引吐
歆二五十薩囉儒仁祖切歆三五十尾尾
訖都引二合歆四五十骨細引度歆五五十
摩囉拏達哩謨引二合歆六五十怛鑁
二合跋識鑁七五引訥詰多引喃五引
十八寧珂那過那引他引喃九引五十
娑引末哩他二合羯囉六十薩囉
惹娑引喃一六十引尾囉惹塞哥
二合囉二六十烏波訥嚕二合多引
喃十引三六薩哩舞引二合鉢捺囉二合
嚩訥珂四六十鉢囉二合設摩哥十六
五尾尾訖多二合喃十引六六薩哩
嚩二合酤舍羅達哩摩二合三婆
引囉二合七六十波哩布引囉野多六引
十八骨細引那引喃引摩賀引尾
哩也二合那引多十引九六摩囉拏達
哩摩引二合拏七十阿蜜哩二合多播
引那那引多十引一七末摩引必娑
識鑁十引二七那引吐引娑嚩七十三
設囉拏四七十鉢囉引野拏五七十
怛囉引二合多十引六七薩哩嚩二合訥

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼　[illegible]三張　究

訶引你彌引那引舍野七十七薩哩嚩二合詑引黎二合舍囉惹洗彌引七十八阿波那野七十九薩哩嚩二合哥哩摩二合阿嚩囉拏八十波哩嚩二合多引你彌引八十一尾計引囉拏八十二薩哩嚩二合酤舍羅達哩摩二合三婆引囉八十三波哩布引哩引酤嚕八十四摩賀引冒地薩埵八十五細引尾多味引哩也二合八十六播引囉彌多引喻引惹野八十七尾囉引識八十八尾囉惹達哩摩二合俔也二合引八十九那鉢囉二合布引囉野九十駄引囉野駄引囉尼引九十一三摩訶九十二三摩惹羅你提九十三三摩彌引嚕九十四薩摩賀引冒地薩埵九十五嚩囉那九十六嚩囉那娑嚩二合引賀引九十七

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

K. no. 1230-2

佛說無量壽大智陀羅尼

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

那謨引婆誐嚩帝引一阿波哩

彌多引喻二倪也引二合那酥尾你
室唧二合多三帝引儒仁祖切囉引
惹仁左切野四怛他引誐多引野五
過囉賀二合帝引三藐訖三二合沒
馱引野六怛寵身切他引七唵引
薩哩嚩二合僧塞哥引二合囉入波
哩秫馱達哩摩二合帝引九誐誐那
三毋訥誐二合帝引十莎婆引嚩
秫提引十一摩賀引那野十二波哩
嚩引哩引婆嚩引二合賀引十三

佛說無量壽大智陀羅尼

K. no. 1230-3

佛說宿命智陀羅尼

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

那謨引婆誐嚩帝引阿弭毗夜二合
引野一怛他引誐多引野二阿囉
曷二合帝引三藐訖三二合沒馱引
野三怛寵身切他引四唵惡刹曳引
惡刹曳五引惡刹野引嚩囉拏六尾
輸引達你引娑嚩二合引賀七引

佛說宿命智陀羅尼

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼　第五張　冠

K. no. 1230-1

佛說慈氏菩薩陀羅尼

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

怛𠸪切身他一引悉哩悉哩二娑囉娑囉三酥嚕酥嚕四達囉達囉五左囉左囉六摩賀摩賀引左囉七娑囉娑囉八摩賀引娑囉九紺波紺波十摩賀引紺波十一吽引末娑囉達哩摩二合阿屹囉二合娑引誐囉娑嚩二合引賀引十二

佛說慈氏菩薩陀羅尼

K. no. 1230-2

佛說虛空藏菩薩陀羅尼

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

那謨引尾補羅那曩一鉢囉二合娑引哩多二那野那引嚩娑引娑二酥囉儞又多四誐誐那曼拏羅五枳寫引阿引哥引舍誐哩娑二合引野六誐誐那悟引左囉引野七薩哥羅部引嚩拏曼拏羅八嚩舍枳帝黎引九二合唵引渉悉帝二合末邏叱尾補羅三娑嚩引十達哩摩

二合馱引覩悟引左囉引婆嚩引二合

賀引一十

佛說虛空藏菩薩陁羅尼

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

K. no. 1231

佛說尊那經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時世尊在憍睒彌國瞿
師羅林中尒時有大尊者名曰尊那
來詣佛所到已致敬頭面禮足住立
一面而白佛言世尊無盡功德還可
得不唯願世尊為我敷演尒時世尊
告大尊者尊那言善哉善哉汝能問
於如來無盡功德汝今諦聽當為汝
說尊那此無盡功德甚深微妙名稱
普聞若人歸心獲大果報而此功德
乃有七種名聞普徧甚深廣大若善
男子善女人發至誠心能具足此法
是人於四威儀中恒得增長無盡功
德所增功德不可思議不可稱量何
等為七尊那若有善男子善女人發
大信心布施園林池沼充四方衆僧
經行遊止尊那此是第一無盡功德
有大果報得大稱讚名聞普徧甚深
廣大若善男子善女人能具足此法
是人於四威儀中恒得增長無盡功
德所增功德不可思議不可稱量

復次尊那若有善男子善女人發大信心於彼林中建立精舍令衆僧安止尊那此是第二無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量

復次尊那若有善男子善女人發大信心於彼衆僧精舍之內布施坐臥之具所謂牀榻氍毹衣被種種受用之物尊那此是第三無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量

復次尊那若有善男子善女人發大信心於彼精舍之內能布施財穀供養衆僧尊那此是第四無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量

復次尊那若有善男子善女人發大

信心能於往來衆僧常行布施所須之物尊那此是第五無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發志誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量

復次尊那若有善男子善女人發大信心於病苦者能行布施及看病者亦行布施尊那此是第六無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量

復次尊那若有善男子善女人發大信心或見霜雪嚴凝風雨寒冷而見是已便能修撰種種飲食湯藥臥具衣物鞋履等於衆僧中供給供養如是衆僧風雨不侵不受寒冷承是供養得大安樂尊那此是第七無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發志誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可

稱量尊者那如是七種無盡功德法若
有善男子善女人發至誠心具足此
法所獲無盡功德不可思議不可稱
量功德甚多名大功德蘊尊者譬如
五大河恒流其水所謂殑伽河閻母
那河薩囉喻河愛囉嚩帝河末呬河
而此河水不可限量如是河水乃至
盛水之器百數千數百千億數其水
甚多名為水蘊無盡功德亦復如是
尊者那此七種無盡功德法悉皆具足
是善男子善女人所獲功德不可思
議不可稱量具大名聞及大果報功
德甚多名為大功德蘊
尒時大尊者尊者那復白佛言世尊此
無盡功德若人具足此法已具實不虛
獲大果報具大稱讚名聞普徧甚深
廣大佛告大尊者尊者那言如汝所說
實獲此無盡功德果報如是
佛言尊者那復有七種無盡功德法有
大果報具大稱讚名聞普徧甚深廣
大若善男子善女人發至誠心能具
足此法是人於四威儀中恒得增長
無盡功德所增功德不可思議不可

稱量何等爲七
尊那若有淨信善男子善女人聽聞
如來或聞聲聞衆在彼聚落或在城
隍經行遊止聞如是已生大歡喜起大
善意發菩提心尊那此是第一無盡
功德法有大果報具大稱讚名聞普
徧甚深廣大若善男子善女人能具
足此法是人於四威儀中恒得增長
無盡功德所增功德不可思議不可
稱量
復次尊那若有淨信善男子善女人聽
聞如來及聲聞衆或往聚落或詣城
隍聞如是已生大歡喜起大善意發
菩提心尊那此是第二無盡功德法
有大果報乃至名聞普徧甚深廣大
若淨信善男子善女人能具足此法
是人於四威儀中恒得增長無盡功
德所增功德不可思議不可稱量
復次尊那若有淨信善男子善女人
聽聞如來或聲聞衆在於路次聞如
是已生大歡喜起大善意發菩提心
尊那此是第三無盡功德法有大果
報乃至名聞普徧甚深廣大若善男

子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量

復次尊那若有淨信善男子善女人聽聞如來或聞聲聞衆到於聚落或到城隍聞如是已生大歡喜起大善意發菩提心尊那此是第四無盡功德法有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量

復次尊那若有淨信善男子善女人聽聞如來及聲聞衆或於聚落或在城隍自往親近禮拜瞻仰獲瞻仰已生大歡喜起大善意發菩提心尊那此是第五無盡功德法有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量

復次尊那若有淨信善男子善女人到於佛所或至聲聞所禮拜瞻仰聽聞妙法聞是法已生大歡喜起大善

意發菩提心尊那此是第六無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量

復次尊那若有淨信善男子善女人於如來所或聲聞所聞是法已起大善意歸佛法僧歸三寶已乃至受於如來清淨戒法尊那此是第七無盡功德法有大果報乃至名聞普徧甚深廣大尊那若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量

尊那如是七種無盡功德法若有善男子善女人能具足此法所獲功德不可限量尊那此七種無盡功德法若有善男子善女人發至誠心能具足此法所獲無盡功德不可限量如是功德名聞稱讚及大果報功德甚多名爲大功德蘊

復次尊那譬如有五大河恒流其水所謂殑伽河閻母那河薩囉俞河愛

囉嚩帝河末哂河河而此河水不可限量如是河水乃至咸水之器百數千數百千億數其水甚多名爲水蘊無盡功德亦復如是
尊那此七種無盡功德法悉皆具足是善男子善女人所獲功德不可思議不可稱量具大名聞及大果報功德甚多名爲大功德蘊尒時世尊而說頌曰

清淨修禪行　唯修聖跡中　採寶無過海
如河濟有情　河水無邊際　衆流還復源
布施獲多福　如河常流海

尒時大尊者尊那聞佛說已歡喜作禮信受奉行

佛說尊那經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 1232

佛說無畏陀羅尼經 宏

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師 賢奉 詔譯

爾時佛告諸苾芻汝等諦聽我今宣說無畏陀羅尼是陀羅尼能與衆生息除諸難苾芻若人得聞及受持者是人所獲功德無量無邊即說陀羅尼曰

唵引 那莫阿引 哩也二合引 嚩路吉帝引 說囉引 野一句 冒地薩埵引 野二 摩賀引 薩埵引 野三 摩賀引 迦引 嚕尼迦引 野四 怛[illegible]切身下同他引 唵引 目訖帝二合引五 蘇目訖帝二合引六 砌引 那你七 尾砌引 那你八 你哩摩二合 製引九 薺識梨引十 蘇薺識梨引十一 蘇目契引十二 尾目契引十三 薩哩嚩一合 跋野尾驎引 乂尼引十四 薩哩嚩二合 跋踰引 鉢捺囉二合 吠引 毗藥二合 尾說引 乂尼引十五 囉惹跋煬十六 陬囉跋煬十七 摩囉拏跋煬十八 阿必哩二合 野跋煬十九 設薩怛囉三合 跋煬二十 阿屹你二合 跋煬二十一 烏那哥跋煬二十二 尾沙跋煬二十三 波囉作訖囉二合 跋煬二十四 賽馳跋煬二十五 設咄嚕二合 跋煬二十六 阿設你跋煬二十七 賽那末馳識都引 嚩引二十八 陬囉末馳識都引 嚩引二十九 星賀末馳識

都引嚩引三十咩引竭囉二合末馳誐
都引嚩引三十一藥叉末馳誐都引嚩
引三十二捺微二合波末馳誐都引嚩引三
十三贊拏末馳誐都引嚩引三十四訖
哩二合瑟拏二合薩哩波二合末馳誐
都引嚩引三十五阿惹哥囉末馳誐都
引嚩引三十六喝悉底二合末馳誐都引
嚩引三十七三母捺囉二合末馳誐都引
嚩引三十八哥引羅播引設末馳誐都
引嚩引三十九你誐拏滿馱都引嚩引四十
哥引瑟吒二合滿馱都引嚩四十一拶
哩摩二合滿馱都引嚩引四十二尾沙訖
囉二合窒都引嚩引四十三訥哩儞二合叉
都引嚩引四十四你誐拏滿馱都引嚩
引四十五波囉設娑怛囉三合都引嚩引四
十六薩哩嚩二合馳乃嚩跋曳數四十七
薩哩巫引二合鉢捺囉二合微引數沒鄔
帝引四十八薩哩嚩二合跋野沒鄔帝引四
十九嚩叉嚩叉摩摩薩哩嚩二合薩
埵喃引五十阿引喻囉引嚕引倪五十一
室哩二合煬嚩哩馱二合底五十二阿引
哩也二合引嚩路引吉帝引說囉寫五十三
渴帝引尾喝帝引五十四喝囉引尾喝

麼引五十五薩哩微引二合鉢囉引二合多
哩體二合哥引讃引左你五十六讃引
叉尼五十七尾引哩也二合尼唵那莫
莎引賀引五十八

尒時世尊說是陁羅尼已復告諸苾芻言若善男子善女人聞此陁羅尼發志誠心恭信供養讀誦受持若自手書若使人書及爲他說廣宣流布是人不爲王難水火難刀兵難寃賊難之所傷害又復不爲夜叉難禁縛難雷雹難閃電難大海漂沒難蚌蛇毒藥難師子狂象難猛虎惡獸難飢饉疾疫難如是諸難皆不爲害乃至怖畏悉皆解脫

尒時諸苾芻衆聞佛所說歡喜信受作禮而退

佛說無畏陁羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

K. no. 1233

佛說大愛陁羅尼經　冠

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有海神名曰大愛來詣佛所到佛所已頭面著地禮佛雙足却住一面而白佛言世尊我有所願利益衆生惟佛哀愍許我宣說

尒時世尊知大愛心有大利益而告之曰善哉善哉汝爲利益隨汝意說

尒時大愛蒙佛聽許而白佛言我與眷屬住於大海多見衆生陷於海難慈念此等欲說陁羅尼令彼海難無能爲害世尊若有善男子善女人乃至苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等聞此陁羅尼讀誦受持及得聞我與眷屬等名者所有大海一切危難悉皆解脫尒時大愛承佛威力即說陁羅尼曰

恒𡅏切身他引一　祖嚕祖嚕二　吐蘭達哩三引　摩賀引誐哥志體二合帝引四　酤引你瑟哥引二合　你瑟計二合五　阿那護六　拶鈐黎七引　祖嚕祖嚕八

三滿多跋捺哩二合引九阿屹你二合作訖哩二合引十作訖囉二合多朗十一補囉儗你引十二娑嚩二合引賀引十二

介時大愛海神承佛聖旨說此陁羅尼已歡喜踴躍禮佛而退

佛說大愛陁羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

K. no. 1234

大宋新譯三藏聖教序

御製　　陪

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
綱之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而求泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易總繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏蟄重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏數缺而重興幻化迷途火
宅深逾門設其教不知者多善念生
而無量潛銷惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹花雨於金輪護
恒沙於玉關有項之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無深妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕懃非博學釋典微闡豈堪序文
以示來者如螢爝火不足比之於
皎日將微滴量海未能窮盡於深淵
者哉

大正句王經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師法賢奉　詔譯

如是我聞一時尊者童子迦葉在憍

薩羅國遊行次第至於尸利沙大城之北尸利沙林麻野園中止住是時有王名大正句都尸利沙城其王先來不信因果每作是言無有來世亦無有人復無化生常起如是斷見

尒時尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等互相謂曰云何此沙門童子迦葉來至此城之北尸利沙林麻野園中是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞而彼城中一切人民素聞迦葉善說法要常說種種深妙之義已得無病常行頭陀是即應供是大阿羅漢今既來此我等宜共往詣彼林禮覲供養於是城中大婆羅門及長者等咸出城北往詣尸利沙林麻野園中欲伸叅問

尒時大正句王在高樓上遥見城中婆羅門長者等同共出城行詣城北往尸利沙林麻野園中王既見已問侍臣曰云何城中婆羅門長者同共出城詣尸利沙林麻野園中侍臣白王有一沙門名童子迦葉遊化至此大城之北尸利沙林麻野園中而爲

止住是故城中諸婆羅門及長者等同共出城禮覲供養王聞所奏即謂侍臣汝可往彼宣告彼衆婆羅門及長者等汝宜且止須臾小待我今速至當與汝等同共往彼禮覲沙門童子迦葉何以故如我意者或恐汝等婆羅門長者爲彼沙門童子迦葉邪法引導不依智識妄稱有人及有他世復有化生時彼侍臣受王勅已往婆羅門長者處宣示王勅謂彼衆言正句大王宣告汝等且止須臾我當速至與汝同往禮覲沙門童子迦葉人衆受勅不敢前進尒時侍臣傳王命已復還王處而上奏言臣適奉命往婆羅門長者衆處具傳聖旨令婆羅門與長者等且止須臾王今速至當與汝等同禮沙門童子迦葉彼衆奉命已止不進時正句王嚴整車駕出於宮城與婆羅門及長者衆同共往詣尸利沙林曠野之園王心憍慢所乘車駕至不通處方乃下車徒步而進行至園中尊者住處時正句王與婆羅門長者衆等見於尊者童子

迦葉初未信重不甚恭肅王與尊者互伸問訊退坐一面時婆羅門長者衆等見王如是亦微鄭重咸共相與圍繞而住

尒時大王即伸問言尊者迦葉當聽我語如我意者無有來世復無有人亦無化生我意如是尊者云何迦葉答言王若樂聞如是正義先當誠心諦信而住王即報言唯然受教

尒時迦葉告大王言王見日月爲有無耶此世來世於理顯然不委大王當云何見當云何聞王言迦葉若此日月此世來世如我見聞同於尊者迦葉復言如王所見日月爲有來世亦然大王不應執如前見迦葉復言大王如沙門婆羅門乃至應供世間解等須知定有若因若果此世來世以智自通如實了知大王不應如前執於斷見尒時大王迷執未省謂迦葉言汝今云何作如是言如我意者實無來世而汝迦葉勿復强言

復次迦葉報大王言即今王身爲有無耶如王此身以爲有者云何斷見

言無來世當以何喻證於此理大王
答言尊者迦葉我今有喻證於此
理今身是有來世即無王言迦葉如
我親屬或染疾病纏綿既久將趣命
終我時往彼問訊告言汝病深重定
知不可若是殞歿切有相囑我聞沙
門及婆羅門先有是言若人破戒造
惡業者命終之後墮於地獄如沙門
婆羅門等言若真實汝等親屬命終
之後必墮地獄何以故汝諸親屬破戒
造罪以此當知定落惡趣若在惡趣
當遣使來或復自來告語於我今在
地獄極受苦楚汝若來報我必往救
但有去人曾無來者迦葉如我之意
以此為喻定無來世
迦葉報言大王此喻雖陳未為正說
我今問王譬如有人犯於王法為巡
守者執之將至王所而白王言是人
違犯如是之罪不敢隱覆王聞所奏
即勅有司令將罪人反縛兩手牢固
其身駈往四衢多人聚處鳴鼓告示
今此罪人犯如是法東西南北徧於
城內咸使聞知後將出城依法處斷

有司奉命即將罪人反縛兩手牢固其身駈往四衢多人聚處鳴鼓告示令此罪人犯如是法東西南北徧於城內准王宣命處處告示仕庶知巳駈領出城依法處斷如此罪人臨赴法時告監守言願垂哀愍放我少時暫至家中辭別親屬大王彼監守人還報暫放令歸家不王言不也迦葉設使此人種種哀切彼監守人亦不敢放何以故王法所錄無容暫赦尊者迦葉復言大王王諸親屬以罪業故命終之後墮地獄中以其罪業常受苦楚是諸罪人告其獄卒乞暫相放還歸人間至於王所求王救苦大王是地獄卒還肯放不王言不也迦葉復言大王義同世間無暫放理大王勿將此喻同於來世執斷見者非爲正理是故當知有今世者定有來世乃至沙門婆羅門應供世間解以智自通了知其實不應更執如前之見王復報言尊者迦葉撕言非當我意未允不應更言會有後世

復次迦葉報大王言王意如是勿更

有喻可爲證耶王言迦葉我今更有親屬之喻可以爲證迦葉如我親屬深於重病將其命斷還當付囑告病人言我聞沙門及婆羅門常作是說若人持戒修諸善法或有惠施三輪清淨見他殊勝不生嫉意是人命盡生於天界若彼沙門及婆羅門所言誠實汝之命終必生天界何以故我觀於汝常具戒品及修善法三輪清淨而行惠施仍於他勝不生嫉意以此當知定生天界若得生天當遣使來或復自來用報於我即今已得生於某天受於快樂迦葉我諸親屬若實生天必來相報云何親屬但見終歿無來報者以此當知定無來世迦葉告大王言我今亦欲重說譬喻令王得見實有來世大王譬如穢坑臰不可近時有一人悞墮其中臰穢難堪方便得出身既出已即用諸香煮水沐浴復以塗香以塗其身身既香潔又以殊妙迦尸迦衣及諸寶花鬘莊嚴其身住於家中受其快樂大王於意云何如是之人還復樂入前穢

坑不王言不也迦葉彼穢惡坑人非
所樂迦葉復言大王彼人生天亦復
如是既得生天豈復更思還來人間
復次大王人間百年等忉利天是一
晝夜大王親屬修諸善法既生天界
晝夜受樂豈復更思還來報王我
生天界晝夜受樂大王汝與天人壽
命長短為相等不王言不也迦葉迦
葉復言大王天界人界本自懸隔不
應如愚顒望相報然後方可信有後
世大王彼沙門婆羅門應供世間解
乃至後世須知實有可以自智如實
了知不應更作無後世見王報迦葉
如尊者言亦未可信何以故所云人
間百年等忉利天為一晝夜有何人
來告語於汝人間百年等忉利天為
一晝夜迦葉復言如王所見喻生盲
人何以故生盲之人本自不見青黃
赤白細妙麤惡長短色相便作是言
本無如是青黃赤白細妙麤惡長短
色相又言我亦不知我亦不見是生
盲人以已不見便乃執云本無如是
青黃赤白乃至長短色相大王勿同

生盲執無色相王言迦葉如我意者而彼天界若實有者我即言有說實本無云何令我說云實有復言迦葉汝非善人何以故我見本正云何喻我同彼生盲迦葉汝前所說生天等事我實不信若信此言如食毒藥如刃臨身如上山墜身自害其命如是諸惡我皆遠離

復次迦葉報大王言我念往昔有婆羅門家中巨富又乃耆年唯有一子年纔十六母即喪亡彼婆羅門不能鰥獨遂再婚娶未久之間妻乃有姙妻未生產其婆羅門尋亦命終於是其子白繼母言家中財物金銀珍寶乃至一切受用之具悉屬於我更無別人分我財物時彼繼母聞子語已即告子言我今所懷汝父遺體待其長育與汝均分其子時復再言其事母起思念此子年幼情性癡騃雖與深言未能分曉又以貪惜欲疾殞身多設方便求於速產日月未滿逐損其孕大王彼之女人以貪嫉故逐損其孕大王今者以愚癡故起於斷見王

復報言迦葉尊者莫如前言持戒修善及行惠施命終之後得生天上壽命長遠常處快樂我實不信我今若信迦葉之語是食毒藥是愛刀劍是墜高山自害其命云何迦葉堅作是語如我之意定無有人無有後世亦無化生

復次迦葉告大王言莫復有喻證於斯事王言迦葉我復有喻證於斯事知無有人無有後世亦無化生迦葉如我親屬或染重病我即往彼安慰問訊命未斷者還與我語說其苦惱及命終已無有與我說苦惱者以此可知定無後世亦無化生迦葉告言我念往昔有一聚落其中人民不識螺相亦復未曾聞其螺聲忽有一人從外而來到彼聚落而便止住是人常持一螺以為功業每日執螺詣於聖像鳴螺供養供養已訖復還住處時聚落中一切人民忽聞螺聲咸悉驚疑互相謂曰此是何聲我等眾人本所不聞大王時聚落中一切人眾共往螺處問彼螺言爾從何求可依

實答若不言實我當破汝螺知我
意速說其由大王彼人民聚於其螺
相及與螺聲本所不見本所不聞欲
使其螺共爲問答螺既無情豈能言
答何以故亦如大王與命終人欲共
言論人既命盡豈能再言大王不應
執如是見謂無有人及無後世亦無
化生迦葉復言有沙門婆羅門具天
眼者以淨天眼悉見於人死此生彼
受身好惡端正醜陋或得生天或墮
惡趣大王如是等事皆可爲證不應
更言無有後世亦無化生王言迦葉
雖說此喻我意未允如我之見定無
有人亦無化生及無後世

復次迦葉告大王言若如是者復有
何喻可證無人亦無後世及無化生
王言尊者譬如官吏執法理人及其
臨蒞自違條制後被彈奏王遂具知
乃勑法司將犯罪人依法斷理王復令
言彼犯罪人可縛雙手將赴法處而
苦治之以繩繫縛秤秤輕重割皮削
肉懸置異處是人命在知其痛苦若
命已斷自無聲息又彼罪人命未斷

時身即柔軟命既斷已其身殭硬至於輕重死活不同尊者我以此知定無來世亦無有人復無化生迦葉復言大王於意云何譬如鐵丸亦有輕重軟硬之異其鐵熱時體輕而軟其鐵冷後體重而硬大王有情無情皆稟四大以彼四大有其合散是有軟硬冷熱之異勿將此理比於後世及化生等大王須知實有彼沙門婆羅門或具天眼者見於衆生死此生彼乃至端正醜陋或生天上或墮惡趣悉可證知實有來世及化生等王言尊者如汝所言未爲誠信我之意者實無有人無有後世亦無化生

大正句王經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大正句王經卷下　　陪

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

復次迦葉告大王言勿更有喻證彼無人及無後世亦無化生王言我復有喻可證斯理尊者譬如有人犯極重罪近日知已即白於王令有此人犯極重罪王既知已乃令所司捉縛罪人依法斷理法司奉命即將罪人縛其兩手鑊中煎煑復宣令曰待其糜爛徹見骨已可於鑊中以杖翻攪子細尋覓彼後世人及化生等出入之者法司奉命一依王旨至糜爛時乃於鑊中翻攪尋覓終不見有後世之人及化生等出入之者乃至展轉重重尋覓亦終不見王言尊者以此喻知實無有人無有後世亦無化生

於是迦葉告大王言大王譬如有人於眠睡時夢一殊勝園林園中乃有種種樹木花果茂盛池沼清潔其人夢中甚可愛樂大王是彼園林為實有不又復看翫及彼出入為是實不王言不也迦葉如夢所見皆非真實

迦葉報言亦如大王所執斷見非爲眞實大王要須誠諦知實有人有後世有化生乃至實有沙門婆羅門具清淨天眼超越世間見諸衆生死此生彼端正醜陋或得生天或墮地獄斯是眞實不應更執如前斷見王言尊者云何重重作如是說如我之意定知無人無有後世亦無化生

復次迦葉報大王言復有何喻可證無人無有後世復無化生王言尊者我復有喻以證斯理譬如有人執行王事自違條格近日奏聞王乃具知令付法司鞠問情實其罪既重宣令告治即使先割皮肉後斷筋脉折骨挑髓尋覔於人及化生者法官奉命准法施行如王所言不敢違越一一次第於皮肉筋脉骨髓之內尋覔於人及化生等始終不見有人及化生等尊者以此喻知實無有人亦無化生復無後世迦葉告言大王我念昔時有一道人住於山中時有商人將多車乘載於財貨近道人菴止宿而去時彼道人乃於明旦觀彼宿處恐

遺財物果於是處見一童子纔離乳
哺未識東西是衆商人之所遺隊道
人慈愍恐彼童子飢渴所損將歸菴
中如親養育而彼道人事火爲行常
專其心添續柴薪未曾斷滅以彼童
子曰來月往漸漸長大年十五六道
人思惟童子長大堪可委付一日道
人以緣事故當入城隍暫拋菴所即
誡童子我有事緣要須暫出菴中之
火如我每日添續柴薪勿令斷滅言
訖便行道人既出童子癡騃由貪戲
翫爲貪戲故忘其事火以無添續火
遂斷滅尒時童子見火滅已收拾柴
薪積於爐內發言祝曰汝火速出若
火不出我當壞汝是彼童子苦切求
哀火終不出火不出故更發惡言火
不出者亦當打汝是時童子求火不
出心即憂怖道人歸來必當辱我往
在在面思惟火事道人事畢歸還菴
中見子默坐便知火滅謂童子言汝
貪放逸致火滅耶童子答言我暫忘
失火已滅矣火滅之後積薪於爐以
善惡言祈火不出道人言曰汝甚癡

駄火若滅已得火方燃來聞積薪於
冷灰中有火自出設汝爐中積無量
薪作多方便徒自疲勞無由得火大
王而此童子於火滅後灰中求火亦
如大王愚迷不迴於死屍中覓求於
人及化生者妄執無人起於斷見大
王應須知實有人及有化生有於後
世王言尊者莫如此言我或從汝言
有後世必為人議何以故今此部人
便作是語王自昔來不信因果常作
是語云無後世及無有人亦無化生
今日却隨迦葉所化迦葉復言大王
我念往昔有二商主皆有財寶一國
無過後於一時相約為侶同往他邦
貨鬻求利是二商主各集商人以為
伴侶於是各各多裝車乘排比鞍馬
同日上路行赴前程去國既遙艱嶮
在近一人商主素知此路前有艱嶮
告一商主言汝今知不前路艱嶮無
有人煙商衆既多宜其預備二主議
已一主先行意在少人所須易足所
有米麪飲食之用乃至柴薪皆亦持
去前行之次忽逢一人相迎而來身大

黑色兩目皆赤頂髮稀疎衣服襤縷
駕一驢車其狀如鬼商主問言仁者
前路還有飲食柴薪等不彼人荅言
前路之中甚有飲食柴薪等物皆悉
無乏汝之所載咸可弃之免汝前行
爲重所滯是時商主聞此語已謂商
衆曰汝等人衆咸聞所言前路之中
飲食等物既不乏少何用賷持分外
之物困於車馬商主及伴皆非智人
便以所持弃之而去行第一日至於
日沒唯有曠野不逢人煙四顧杳然
無所取給飲食既乏悉受飢渴忍苦
終夜強復前進於第二日又行至夜
但在曠野餘無所覩商衆共議前所
逢者思其相皃定知是鬼我等無智
便信彼言妄惑人以致如是至第
三日人馬俱乏悉不能進相顧無語
待死而住彼一商主隅日而進亦逢
是人相迎而來乃問言曰前路之中
還有飲食所須物不彼人同前一一
妄說飲食所須皆不乏少何用所持
重滯車馬是物可弃汝宜知之後一
商主智慧聰明凡所施爲必先思慮

素知此路有大曠野艱嶮之處度其
地里嶮難非遙又察是人顏貌不常行
李羸惡或恐妖妄不可信之与諸商
人議論而進至第三日忽於路次見
前商主及衆商人飢乏而住顧問所
以果是亦逢醜惡之人妖妄所悞商
衆共議即以所持飲食之分均分相
濟令彼商衆同度艱嶮大王彼一商
主以愚癡故信彼妖妄致於嶮路受
大苦惱大王以愚癡故自執斷見必
於長夜受大苦惱

尒時大王聞此語已告尊者言勿復
引喻我心不迴所以者何恐彼國人
謂我無定正句大王常作是語實無
有人及無化生亦無後世今日翻為
迦葉所化是故我今不易前見

尒時迦葉又告王言昔有二人薄有
財賄結伴經營錢物雖殊有利相報
結契已定擇日方行不日之間便達
他國彼地多麻價賤可販二人議畢
出錢收買如法裝結擔負而行言到
他邦有利即貨前至別國見㲲羅綿
得利倍多可以迴麻作㲲羅綿一人

有智尋易其麻買兜羅綿一人無智謂同伴言我不易麻爲兜羅綿何以故以此麻擔用功裝結遠負而至是故我實不能易也二人即日各負貨物相次前進又至一國彼國多絲復倍綿利彼有智者便貨其綿再易爲絲一無智者又說前言不能易麻更求絲利二人持貨再復前行至一國中疋帛至賤比於絲利倍數轉多其有智者見利倍多便易其絲爲於疋帛一無智者由惜其麻自遠持來不肯迴易二人負貨又復前行至一國中唯有坑冶疋帛甚貴銀價至微易帛爲銀有百倍利一有智者賣帛買銀期利百倍時無智者由謂此麻未得厚價惜而不易彼一智者又聞人言某國出金絕無有銀即呼伴云可往彼國不經時序達彼國中時有智者便易其銀還買黃金買得金已看覩歡喜私自計云我昔離家錢物至寡初始買麻已忻厚利不期至此獲得黃金世之貴重不過於此將至家鄉足以致富即呼伴言歲月只賒可

共還國隨其所得濟彼尊親時貨麻
人謂同伴言我本買麻比望厚利及
其至此利轉輕微君今欲迴豈敢相
滯亦且擔負相逐而歸或遇價高隨
處貨賣議畢已擇日舊路而歸去國
匪遥宗親得信家人共出郊外相迎
忻喜非常各還所止獲金之家父母
妻兒問得何利家主報言得金可富
乃至宗親亦可給濟彼負麻者家人
亦問自尒經營當獲何利是人報言
唯得此麻更無別物家人聞已呰惱
其心謂彼人言似汝經營我等宗親
雖覩真金不肯迴易致令親屬呰惱
不免貧賤大王彼負麻人執性愚迷
長時亦如大王不自覺知執於斷見
長夜受呰後悔難追王聞此語告尊
者言我意不迴蓋有所以緣此國人
熟知我見若迴所執國人相議正句
大王常言無人無有後世亦無化生
今日翻爲迦葉所化我定不能受斯
駐也迦葉報言大王我念往昔有不
律人畜養群猪求利爲活忽往他處
覩糞穢多收拾負之欲將歸家以飼

群豢不期中路值雨淋漓穢汙滿身
心便追悔大王彼不律人衆所輕賤
以汙身故尚解迴心王處尊位翻顧浮
言專執其心不捨斷見
尒時迦葉復言大王我前種種巧說
譬喻欲令大王捨於斷見知有後世
及信三寶大王妄執強對於我今復
爲王更說譬喻汝若信者諦聽諦受
善思念之王言尊者願爲我說尒時
迦葉告大王言我念往昔有猪名曰
大腹時彼大腹引以群猪入深山野
於山野中忽逢師子師子見猪告而
言曰我是獸王汝速避路大腹報言
令我避路事當不可要我鬪者必不
相違且止須臾待我被甲時師子言
汝何上族是何名字敢能知是索我
相鬪所要被甲今隨汝意時彼大腹
往穢坑中徧塗其身還師子前言與
汝鬪是時師子報大腹言我是衆獸
中王常以麞鹿等獸而爲食噉或劣
弱者尚弃不食況汝不淨穢汙之身
若與汝鬪實染汙我尒時師子即爲
大腹宣說偈言

汝本不淨身　今復加臭穢　汝意求鬪者
我即愼於汝
迦葉尊者報大王言王之所見由如
彼猪與師子鬪我如師子先愼於汝
時正句王聞尊者迦葉說是語已深
心慚悔謂迦葉言尊者我從初聞日
月喻時早已信伏但爲欲聞尊者智
慧辯才故以是言激引宣說唯願尊
者察我誠心知我信伏誓願歸依迦
葉尊者迦葉報言勿歸依我我歸依
處謂佛法僧汝當歸依王復告言依
尊者教歸佛法僧受近事戒從今已
去誓不殺不盜不婬不妄復不飮酒
終於身命持佛淨戒
尒時大王受化導已誠心向佛受三
自歸永奉五戒與婆羅門長者等
歡喜踊躍禮拜而退

大正句王經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

K. no. 1235

佛說聖多羅菩薩經　陪

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在香醉山五髻乾闥婆王宮彼有種種鼓樂絃歌出微妙音

尒時世尊處大殿中與諸菩薩摩訶薩衆俱復有諸大聖衆皆來集會所謂有學無學諸聲聞衆幷無量無邊天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等復有無量無邊成就持明持金剛者金剛手及忿怒王持明王百千等衆復有具種種持明寶髻佛頂輪王等衆復有宿曜幷母鬼母鬼主及諸釋梵大自在天那羅延天廣自在天大黑天神童子天夜摩天水天風天四天王天幷五通仙人等俱來在會作廣大供養圍繞承事合掌恭敬

尒時世尊處於衆會譬如須彌顯于大海是時五髻乾闥婆王與七十二百千乾闥婆女作種種妓樂來詣佛所到已頭面禮足繞佛三帀却住一

面合掌向佛而作是言世尊我今願
聞利益之事唯願世尊為我宣說彼
聖多羅菩薩即是諸佛如來之慈心
是大明王降魔最勝是大持明是大
輪王廣願甚深具大勢力唯願世尊
悲愍於我及天人阿脩羅等常得利
益獲安樂故宣說聖多羅菩薩一百
八名尒時世尊受五髻乾闥婆王請
已讚言善哉善哉乾闥婆王汝能問
於如來如是之義令諸天人一切衆
會得大利益獲安樂故汝當諦聽善
思念之我今為汝次第宣說時彼乾
闥婆王聞佛語已受敎而聽

尒時世尊為彼乾闥婆王及一切衆
會先說聖多羅菩薩陁羅尼曰

那莫三滿多那哩始二合毗藥二合一薩
哩嚩二合怛他引誐帝引毗踰二合引二
阿囉曷二合訥毗藥二合三三藐三沒提
引毗藥二合四那謨引婆誐嚩帶曳二合
引五阿哩也二合多囉曳引六唅引薩哩
嚩二合怛他引誐多引七怛他多部引
多酤引致八波哩戍提沒提引薩哩
嚩二合怛他引誐多九薩哩嚩二合達

哩摩二合多引十誐誐那阿末羅尾戍馱引達哩摩二合帝引十一摩賀引那野波哩嚩引哩莎賀引十二

尒時世尊說此陁羅尼已復為乾闥婆王及一切眾會宣說多羅菩薩一百八名而說頌曰

是多羅菩薩　本從阿字生　或生諸行相
不生亦不滅　是相如虛空　虛空性生故
隨應現本相　相一多無礙　色相現無邊
善寂體純一　常現幻化相　密語真實語
攝大真實理　真實行常行　施於無所畏
寂靜常除恚　離諸怖畏苦　善破煩惱籠
能解三有縛　苦海悉永離　成就法能為
自他俱成就　唯施最上法　總持自在乇
亦從總持生　施總持大義　相應大自在
心意具相應　不即相應相　相應相不離
定意常不動　有動皆寂然　常處蓮華座
亦從蓮華生　目淨如青蓮　常為眾生目
清淨最殊妙　慈眼視眾生　佛慧眼無漏
具純一大悲　常發大悲心　常行大悲行
亦從大悲生　常具大悲心　難伏垂悲愍
以悲普徧降　所有苦惱者　除苦令歡喜
法施甘露味　濟苦獲安樂　苦海意清涼

是名自在母　普世爲照耀　妙容熾盛光
衆寶珠髻冠　清淨光圓滿　摩尼眞珠飾
髮髻色紺青　螺文相右旋　莊嚴無爲體
不善者令善　一切願皆圓　無喩莊嚴身
善意亦善逝　寂靜常安樂　大力如意通
六念具六通　得諸波羅蜜　善說四諦法
開發大辯才　幻化若海中　現行幻化相
持劍破煩惱　弓箭與三叉　鉾致仗及槍
都摩囉爍帝　没識囉金剛　種種諸器仗
觀視所持箭　悉施無所畏　手擲金剛杵
現作無礙通　能伏外敵軍　表刹現幢相
具大智慧力　善破男魔軍　諸闇煩惱銷
魔冤賊悉破　智銷昏冥　是爲上最勝
善度輪迴海　最上大吉祥　實際任雅眞
名聞稱普徧　常施愛敬願　自勝復勝他
歡喜施常行　微妙最善寂　是即如來智
普仰如意珍　戒相具足持　以戒行正道
梵音甚微妙　三世最上音　微妙一響聲
如虛空大藏　善生諸世間　無諍依怙者
三乘爲依怙　依行行三乘　解脫三乘教
諸佛依三乘　五面亦五眼　依五智性生
正覺成菩提　即是大正道　一切種種相
殊妙淸淨身　皆隨應現生　照世如宿曜

自能達彼岸　亦善渡他人　隨意化百千
巧攝諸善義　百千福具足　純一化世間
善捨一切財　種種幻化相　世間大自在
吉祥諸天尊　持妙青色蓮　具戒施諸願
樂善常寂靜　大靜慧焰光　諸惡障永除
是一切魔主　度難與安樂　無等平等心
鬪諍惡永除　善離怖畏死　部多主宰母
示作夜叉王　現身爲大龍　具百頭千目
百舌大惡相　眞實無畏心　勝種具百千
地天善持世　常樂無畏語　疾疫毒永除
殊妙大光明　無垢常清淨　一切世間母
持法利世間　最勝灌頂王　所作皆已辦
具十波羅蜜　十地位常居　藏顯十法乘
十大眞實理　住十金剛句　表刹十法成
十智除闇冥　觀世自在眼　具大妙色相
等虛空無邊　或現五通仙　具戒自在相
離欲身應供　寂靜道常安　正覺所讚揚
是多羅菩薩

尒時世尊說此頌已告乾闥婆王及一切衆會此是多羅菩薩一百八名我已爲汝宣說汝等應當至心受持此多羅菩薩一百八名及陁羅尼過去未來諸佛已說當說爲一切衆生利益

悲愍故若有善男子善女人發至誠
心於清旦時或為自他誦此多羅菩
薩一百八名并陁羅尼乃至默念或
用匹帛為幢或於淨壁依法以最上
妙色畫菩薩像或用檀香木作菩薩
形以清淨心隨意成辦然後於菩薩
像前設種種供養一日三時合掌作
禮依法至心而作觀想誦此一百八
名及陁羅尼此多羅菩薩具大勢力
最上吉祥永銷諸罪善破魔軍於初
中善而能施彼成就之法若復有人
發至誠心持念一徧七徧乃至二十
七徧當念誦時不闕文句是人一切
富貴吉祥之事及成就法隨願獲得
永無障礙得諸賢聖隱其本身常作
擁護又復得天龍夜叉釋梵護世
那羅延天大自在天并母鬼王大黑
天神頻那夜迦慶自在天等乃至得
諸佛菩薩緣覺聲聞一切忿怒王大
威德明王等咸作是言善哉善哉善
男子汝等具於諸佛菩薩之行當生
蘇珂嚩帝佛剎是時五髻乾闥婆王
歡喜踊躍心生信重即從座起白解

已身無價瓔珞金銀眞珠摩尼珍寶
種種嚴身之具供養於佛合掌恭敬
瞻仰世尊而說讚曰

善哉世尊　甚奇善逝　常以悲心
救護一切　而能爲我　及於衆會
說此最上　眞實之義

尒時世尊說是經已彼諸菩薩摩訶
薩及諸聲聞并持明者大忿怒王一
切明王諸天人衆及五髻乾闥婆等
聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說聖多羅菩薩經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

K. no. 1236

佛說延壽妙門陀羅尼經　陪

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在摩伽陀國成正覺地金剛座大靈塔處普光明殿與大菩提道場與大聲聞衆千二百五十人俱其名曰尊者舍利子尊者大目乾連尊者大迦旃延尊者大迦葉尊者阿難尊者羅睺羅尊者護國尊者離婆多尊者周利盤陀伽尊者憍梵波提尊者跋羅憜舍尊者迦留陀夷尊者阿泥嚕馱如是等尊者皆是大阿羅漢復有無量無邊大菩薩衆其名曰

金剛幢菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩金剛步菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩皆是賢劫中大菩薩衆

尒時金剛手菩薩摩訶薩於大衆中從座而起詣世尊前合掌頂禮而白佛言唯願如來應正等覺當為利益安樂一切衆生故宣說延壽妙門陀羅尼正法此陀羅尼正法乃與我及

衆生作大明照復爲救護使彼一切惡魔伺求便者及諸惡等所謂惡心者瞋恚心者極惡心者罪業心者苦惱心者不慈心者乃至天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦摟羅摩睺羅伽羅刹部多毗舍遮必隷多鳩盤茶人及非人如是等諸惡心者皆不能侵又復刀兵毒藥一切疾病亦不能爲害又復行住坐臥或語或默於一切處救護安隱願爲我等宣說延壽妙門陀羅尼何以故此陀羅尼有大威力承此威力我於如來常深尊重承事供養及救護一切衆生世尊我今爲諸衆生作大利益是故勸請世尊若有善男子善女人求菩提乘者得此陀羅尼至心受持是人當得如來覆護或在戰陣鬪諍疾病中夭如是等難皆不能侵害

尒時世尊即受金剛手菩薩請已讃言善哉善哉金剛手甚善甚善金剛手汝爲利益一切衆生至誠勸請汝今諦聽當爲汝說延壽妙門陀羅尼正法金剛手若有善男子善女人欲爲

受持讀誦延壽妙門陁羅尼正法者
先須持誦如來灌頂陁羅尼即說灌
頂陁羅尼曰

嚕酤没酤一嚕割羅末尼二滿馱
你三末里左末你四末虎末虎里哥
引莎引賀五引

尒時世尊宣說如來灌頂陁羅尼巳
告金剛手菩薩摩訶薩言此如來灌
頂陁羅尼能令衆生身器清淨然後
持誦延壽妙門陁羅尼得無障難功
德成就即說延壽妙門陁羅尼曰

怛⿰寧也切身下同他一引嚩日哩二合嚩日
哩二合嚩日哩二二合嚩日囉二合達
哩三嚩日囉二合嚩帝四嚩日囉
二合嚩帝五嚩日囉二合嚩帝六作
訖囉二合達哩七波哩提毗八你毗
哩九毋哩割哩十虎虎哩十一傍誐
哩十二毗毗十三哩哩始十四嚕嚕十五
撥哩撥哩十六祖哩十七半拏哩引莎
引賀引八十怛⿰寧也切身他曼抳你十九
誐誐哩尼二十曼拏你一十蘇鉢囉
二合曼拏你二十二曳引計引唧摩摩
播波哥引哩尼夜引二合悉帝二合鉢

那引設你鉢囉二合那舍你莎引賀
引二十三摩摩攞哩嚩二合播波鉢囉二合
那引設你二十四竭哥引羅沒哩二合怛
踰二合鉢囉二合帝尸達你二十五攞
哩嚩二合設咄嚕二合你嚩引囉尼
二十六攞哩嚩二合訥莎鉢那二合鉢
囉二合底尸達你二十七怛馳他引戍
引計引唧咄半音播引波哥引哩
拏二十八悉帝二合彭那引設你二十九
尾那引設你三十鉢囉一合拏引
設你三十一滿馱你三十二親那你三十三
親那親那三十四尾哩引彌哩三十五喝
怛你引三十六嚩哩引嚩哩引三十七畎引祢
畎祢三十八畎哩畎哩三十九頻祢頻祢
四十阿波哩婆囉尼引四十一左囉左囉
尼引四十二左囉哥引拏曳引四十三沒囉
二合賀摩二合嚩引哩尼四十四印捺囉
三合嚩帝四十五狄提引囉野尼四十六那
謨引摩四引說囉攞野你四十七哩
姼畔惹仁左切下同你四十八畔惹你四十九
哥引羅嚩引你你五十部引多嚩
引你你五十一薩多嚩引你你五十二薩
多割替引五十三蘇摩嚩帝五十四蘇摩

鉢囉二合毗引莎引賀引五十五摩摩祢
引哩伽引二合喻瑟哥二合路引野五十六
怛鞑他引五十七訶囉訶囉呬引際引
莎引賀引五十八摩摩設嚕嚕二合鉢囉
二合底尸引達那路引野五十九怛鞑
他引六十識底多六十一鉢底多六十二阿
戌那六十三阿哩咎仁感切鼻那六十四
割哩二合割哩二合那你六十五沒路引
拏你六十六摩引哩識引二合毗嚕喝祢
六十七虎沙嚩帝六十八補沙嚩帝六十九
呬哩呬哩七十拽他阿屹你二合七十一
拽他阿波蘭喞七十二拽他阿婆野
七十三拽他引紇哩二合那野七十四未謨
引波哩訥瑟吒二合七十五薩哩嚩二合訥
瑟吒二合七十六鉢囉二合底尸達那路引
野七十七

尒時世尊說是延壽妙門陀羅尼已
告金剛手菩薩言此延壽妙門陀羅
尼乃是過去諸佛正等正覺爲利益
一切衆生故常當受持爲人宣說是
過去諸佛互相隨喜發誠實誓我亦
如是爲欲利益一切衆生故說此陀
羅尼正法

尒時世尊說是語已即於眉間放一大人相光普照十方一切佛剎而彼佛剎皆同一光光所照處諸佛世尊各離本土須臾之須悉來至此娑婆世界雲集如來說法之處是十方佛咸皆讚言善哉善哉世尊釋迦牟尼佛為利益一切衆生故宣說延壽妙門陀羅尼正法與諸衆生作於明照使令歡喜俾得記念亦能除滅一切魔寃此陀羅尼如佛所說我亦受持

復次若有善男子善女人發至誠心常能受持此陀羅尼於清旦時依法讀誦者是人獲得二十種功德若有受樂如是功德者當懃精進依法讀誦如上功德決定獲得云何名為二十種功德一者當持諸佛二者承事供養諸佛三者所有一切罪業悉皆消滅四者深解妙法五者獲得長壽六者名稱普聞七者獲大富貴八者獲大勢力九者當得無病十者具大精進十一者諸天見重十二者諸佛憐愛十三者獲得善行十四者獲得善利十五者當作光明十六者令得

歡喜十七者令得記念十八者身具相好十九者獲無所畏二十者具足一切善根

復次佛告金剛手菩薩言此即一切如來正等正覺最上祕密法陁羅尼章句是陁羅尼故我宣說善除一切魔冤一切諸佛咸皆受持

尒時金剛手菩薩發至誠心向佛合掌白言世尊我今承佛神力欲為一切衆生而作救護利益故亦隨喜宣說延壽妙門陁羅尼章句世尊若復有人至心受持於清旦時依法讀誦是人常得擁護乃至諸魔伺求便者而不能侵於一切處常得安樂即說陁羅尼曰

怛鞥他一引 始詰始詰二 哩唧哩唧三 左左左左四 惹惹惹惹五 娑娑娑娑六 嚕嚕嚕嚕七 囉囉囉囉八 唋唋唋唋九 惹仁左切下同惹惹惹十 屹哩二合屹哩二合屹哩二合屹哩二合十一 屹囉二合屹囉二合屹囉二合屹囉二合十二 紇哩二合紇哩二合紇哩二合紇哩二合十三 訶訶訶訶十四 摩摩摩摩十五 訶那訶那十六

薩哩嚩(二合)鉢囉(二合)爹哩體(二合)崗(引十七)捺訶捺訶(十八)薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)嚩(十九)鉢左鉢左(二十)薩哩嚩(二合引)呬帶室拏(引)娑(引)賀(引二十一)

尒時世尊讚金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛手此延壽妙門陀羅尼最上成就當爲利益安樂一切衆生故我亦受持若復有人以此延壽妙門陀羅尼正法於清旦時依法讀誦及隨喜者是人常得擁護增長壽命

尒時會中有娑婆世界主大梵天王向佛合掌白佛言世尊我亦承佛神力隨喜宣說延壽妙門陀羅尼正法若復有人於清旦時依法讀誦受持者我當於此善男子善女人於一切處常當擁護令得安隱即說陀羅尼曰

怛𩕳他(引一)呬哩弥里唧里娑(引)賀(引二)没囉(二合)賀摩(二合)娑哩(引)娑(引)賀(引三)没囉(二合)賀摩(二合)鼻(引)娑(引)賀(引四)蘇婆擬(引)娑(引)賀(引五)補瑟波(二合)擻悉多(二合)哩(引)娑(引)賀(引六)

世尊若有善男子善女人受持此陁羅尼者所有一切惡魔及諸鬼神等伺求便者使不得便於一切處常當擁護世尊我今為欲利益安樂諸衆生故復說陁羅尼曰

怛𪘨他一引唵哩嚩囉尼二捺摩蘭尼二引哩致致你四儆哩巘馱引哩五薩哩引摩賀那挽多嚕尼六入嚩二合囉引摩引里你七作訖囉二合嚩引計八引設嚩哩引莎引賀九引

尒時會中有毗沙門天王持國天王增長天王廣目天王等各各向佛頂禮而白佛言世尊我等四王承佛神力亦發利益安樂諸善男子善女人等隨喜宣說延壽妙門陁羅尼此陁羅尼若復有人於清旦時發至誠心依法讀誦我等四王常當擁護使無障礙令得安隱即說陁羅尼曰

怛𪘨他一補瑟閉二合引蘇補瑟閉二合引二度摩波哩賀引哩引三阿哩也二合鉢囉二合設悉帝引四扇引帝引五萘引誐羅也二合你目訖帝引二合寧覩二合帝引寧覩二合帝引莎引

尒時世尊即舒妙色右臂摩大梵天王及護世四王頂而作是言善哉善哉汝大梵王及護世等為欲利益安樂一切衆生故及爲護持佛法善說如是陁羅尼微妙章句

復次佛告金剛手菩薩摩訶薩言若有善男子善女人發至誠心常於清旦依法讀誦如是等延壽妙門陁羅尼是人當得一切如來加持擁護乃至一切天王龍王夜叉王阿脩羅王迦樓羅王乾闥婆王緊那羅王摩睺羅伽王持明天王乃至一切人非人等悉皆愛重於一切處常當擁護獲得安隱

佛說是經已金剛手菩薩摩訶薩及諸聲聞乃至大梵護世一切天人阿脩羅乾闥婆人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說延壽妙門陁羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

K. no. 1237

佛說秘密八名陀羅尼經　　陪

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣 賢奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱復有諸菩薩摩訶薩衆金剛手而爲上首

爾時世尊告金剛手菩薩大秘密主言如汝本部号金剛部於持明藏中最上甚深秘密之法衆生淺識根器狹劣於秘密義難信難解汝已先說難信解法汝不依法非曰聖人得名不善亦曰難調金剛手我今於汝金剛部中略說汝之秘密八名及陀羅尼是陀羅尼若持誦者於諸所求易得成就若人聞此陀羅尼經發至誠心受持讀誦者是人所有無間罪業悉皆消滅持是經時法威力故所有八万四千俱胝那由他諸惡魔衆退散馳走十方世界若人聞此陀羅尼歡喜願樂者是人不持戒者得戒完具非梵行者得成梵行非寂靜者得成寂靜乃至得見諸佛菩薩歡喜安

慰施所求願令得成就

尒時金剛手菩薩蒙佛誨責頭面作禮白言世尊我先所說誠如聖旨唯願世尊不捨大悲普爲現在及與未來一切衆生宣說於我八種祕密名字及陁羅尼令諸衆生獲大利益

佛告金剛手言諦聽諦聽我於最勝持明藏金剛部中說汝祕密八名一名衆耳二名妙莊嚴三名功德寶海四名無動五名眞寶雲六名可愛色相七名焰光八名妙色金剛手此即是汝祕密八名即說陁羅尼曰

那謨引沒馱引野一那謨引達哩摩二合野二那謨引僧伽引野三那謨引嚩日囉二合播引拏野四怛鑁他引五遏致引六渴囉致引七蘇引摩目契八薩哩嚩二合哥引哩也二合尼娑引達野九呬哩十彌哩十一咥尼十二悉殿覩滿怛囉二合鉢那引娑引賀引十三

佛告金剛手菩薩言如是祕密名及陁羅尼若復有人受持讀誦者是人於七俱胝那由他百千劫不墮地獄

臨命終時諸佛菩薩現身面前安慰說法命終之後生兜率陁天

佛說是經已金剛手菩薩等諸菩薩及一切世間天人阿脩羅乾闥婆人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說秘密八名陁羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅雕造

K. no. 1238－1

佛說大吉祥陁羅尼經　　陪

佛說寶賢陁羅尼經

佛說大吉祥陁羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣賢奉　譯

如是我聞一時佛在蘇珂嚩帝佛刹與諸大菩薩幷部多衆俱尒時觀自在菩薩摩訶薩來詣佛所到已頭面禮足於一面坐復有菩薩摩訶薩名大吉祥亦詣佛所到已繞佛三币頭面禮足却坐一面

尒時世尊見大吉祥菩薩已告觀自在菩薩言此大吉祥菩薩有陁羅尼若閻浮提濁惡世中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等見聞隨喜讀誦受持信解此法思惟記念是貧苦者獲大富貴乃至部多普令愛敬如是功德不可具說時觀自在菩薩聞佛語已歡喜踊躍即從座起合掌白佛言世尊我今樂聞唯願世尊爲我宣說

尒時世尊即說大吉祥陁羅尼曰

怛韃切身下同他一引洛叱弥二合室哩二合

鉢捺弥二合嚩呬捉三引馱曩引提鉢
底四引藭哩五引摩賀引野舍六引鉢
捺摩二合你怛哩二合七摩賀引你喻
二合底八案曩那引曳九囉怛曩
二合鉢囉二合娑摩賀引室哩二合十
娑野替引那十一屹哩二合你屹哩二合
你十二薩哩嚩二合遏迦哩也二合爍弥
引十三提你提你十四悉悉悉悉十五
你底你底十六呬你呬你十七阿洛叉
弥二合十八弥曩舍野十九薩嚩洛叉弥
二合弥娑敍引切身那野莎引賀二十曩
莫薩哩嚩二合没馱二十一冐提薩怛吠
二合毗野二合莎引賀引二十二
尒時世尊說是經已觀自在菩薩大
吉祥菩薩并諸菩薩及部多衆聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

佛說大吉祥陁羅尼經

K. 1110, 1238-2

佛說寶賢陁羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明敎大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園與大菩薩衆俱是時有大夜叉主名曰寶賢來詣佛所到已頭面禮足合掌恭敬而白佛言世尊我有大祕密心陁羅尼樂欲宣說唯願世尊加哀覆護世尊此陁羅尼若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等一日三時至心誦念者我爲彼人常作依怙於一切事皆得吉祥乃至飲食衣服臥具金銀珎寶財穀等我常供給及作一切勝利悉使成就亦令一切人衆普得愛敬唯除婬怒癡等惡不善法餘諸所作悉皆隨意

尒時世尊知此寶賢大夜叉主誠心信重爲欲安樂一切衆生貧苦惱故而告之言善哉寶賢大夜叉主能爲利益諸衆生故我亦樂聞隨意宣說時寶賢大夜叉主即說陁羅尼曰

那謨引囉怛那二合怛囉二合夜引野一引那謨引摩引尼跋捺囉二合野二摩賀引藥叉西那鉢多曳三薩曳替曩四呬哩摩引尼跋捺囉二合五呬哩呬哩摩引尼跋捺囉二合六枳哩摩引尼跋捺囉二合七枳哩枳哩摩引尼跋

捺囉(二合八)唧哩摩(引)尼跛捺囉(二合九十)唧哩唧哩摩(引)尼跛捺囉(二合)祖路摩(引)尼跛捺囉(二合十一)祖路祖路摩(引)尼跛捺囉(二合十二)祖嚕摩(引)尼跛捺囉(二合十三)祖嚕祖嚕摩(引)尼跛捺囉(二合十四)覩嚕摩(引)尼跛捺囉(二合十五)覩嚕覩嚕摩(引)尼跛捺囉(二合十六)酤嚕摩(引)尼跛捺囉(二合十七)酤嚕酤嚕摩(引)尼跛捺囉(二合十八)蘇嚕摩(引)尼跛捺囉(二合十九)蘇嚕蘇嚕摩(引)尼跛捺囉(二合二十)薩哩嚩(二合)阿哩湯(二合)弥娑(引)達野莎(引)賀(引二十一)怛𡫸(切身)他(引二十二)鉢多泥(二十三)蘇鉢多泥(二十四)蘇嚕弥(二十五)蘇末帝(二十六)蘇囉替(二十七)達剎摩(二合)閉呬哩計(引二十八)呬哩哥(引)哩(二十九)布蘭尼(引二合)悉馱跛捺哩(二合三十)呬哩呬哩莎(引)賀(引三十一)伊呬酤(引)你(三十二)伊呬細(引)你瑟計(二合三十三引)伊呬虞(引)尼瑟計(二合)莎(引)賀(引三十四)

是時寶賢大夜叉主說是陀羅尼已復白佛言世尊此陀羅尼若有人依法持誦七徧是人所作勝利皆得成就又復有人於白月十五日潔淨持

戒一日三時焚沉檀香誦此陁羅尼
滿八千徧是人隨願獲得金銀珎寶
悉皆如意尒時大夜叉主說是陁羅
尼已禮佛而退
佛說是經已諸菩薩衆聞佛所說皆
大歡喜信受奉行

佛說寶賢陁羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

K. no. 1239

佛說觀自在菩薩母陀羅尼經　陪

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師 賢奉 詔譯

如是我聞一時佛在廣嚴城與大比丘衆舍利子等五百人俱復有慈氏等大菩薩衆恭敬圍繞敷座而坐介時會中有一菩薩名曰普賢從座而起詣世尊前偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊有觀自在菩薩母陀羅尼大明章句乃是過去現在未來諸佛世尊隨喜宣說我佛世尊爲菩薩時爲求正等正覺利益衆生故亦曾宣說此陀羅尼又復此陀羅尼與求菩薩善男子善女人爲父爲母亦如孤獨而得依怙無主宰者當得主宰彼陀羅尼若人讀誦得已受持者一切罪業悉得消滅一切行願皆得圓滿乃至修諸大明亦獲成就

佛告普賢菩薩言誠如汝說我念往昔爲菩薩時爲求正等正覺度如誐誐沙數無量無邊世界彼有佛土名蘇珂嚩帝彼土有佛號無量壽如來應供正等正覺是無量壽佛於今現

在常說妙法利益衆生我於彼彼會爲婆羅門名自在光我時已得證發光地於彼會中已曾宣說此觀自在菩薩母陀羅尼當與百千那由他無量無邊衆生作大利益時在會中一切大衆聞是陀羅尼已有罪業者皆悉消滅未得宿命智者獲宿命智

尒時世尊復告普賢菩薩言汝爲利益當來末法五濁惡世百千俱胝無量無邊造無間業罪惡衆生得罪消滅令孤獨者有依怙故欲隨喜宣說觀自在菩薩母陀羅尼善哉善哉汝可宣說普賢菩薩蒙佛許已即說觀自在菩薩母陀羅尼曰

那謨引婆誐嚩帝阿弥多引婆引野一 怛他引誐多引野二 阿囉曷二合帝三藐三沒馱引野三 曩謨阿引哩野二合引嚩路吉帝說囉引野四 冒地薩埵引野引摩賀引薩埵野引五摩賀引迦引嚕尼迦引野引六帝毗喻二合曩莫塞訖哩三合埵七 伊給切身阿引哩野二合引嚩路吉帝說囉摩旦引八摩賀引陀囉尼滿怛囉二合鉢那

引你九三鉢囉二合嚩乂也二合弥伊弥引尾㲀切身三蜜哩二合殿覩十怛㲀他引十一伊弥十二弥嚕引十三唧嚕引十四弥嚕引十五㗚多羅十六㗚多嚕引十七尸哩引十八尸尸哩引十九藕哩二十誐嚩引哩二十一摩登凝二十二補葛西二十三葛吒引野二十四摩賀引尾㲀二十五昝怛摩引嚕頸二十六唧嚕二十七顯唧嚕引二十八虞四也二合二十九攞蘋捺哩捨你引三十捺哩伽二合摩引曩摩引你三十一阿引哩野引二合諾吒拏普哈中際切三十二薩哩嚩二合尾㲀引難引鉢囉二合尾設也二合弥三十三薩哩嚩二合㲀引你引弥引說哩莎引賀引三十四

尒時普賢菩薩說是陁羅尼已白佛言世尊若復有人至心受持所有罪業悉皆消滅於一切怖畏時常得擁護若有行人欲求見我及諸成就者當加精進心不間斷一日三時專注持誦至滿七日我愍是人為現本身又復行人如是專注心不間斷默念一月當得觀自在菩薩出現本身施

所求願乃至得見無量壽佛多聞增
長證宿命智所生之處不離佛法具
大富貴乃至獲得不退轉地

佛說是經已普賢菩薩摩訶薩及諸
菩薩聲聞等一切會衆聞佛所說皆
大歡喜信受奉行

佛說觀自在菩薩母陀羅尼經

[illegible][illegible]成[illegible][illegible][illegible]大[illegible][illegible][illegible]奉
勅[illegible]譯

佛說觀自在菩薩母陀羅尼經 [illegible]

佛說戒香經　陪

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣
賢奉譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆俱尒時尊者阿難來詣佛所到已頭面禮足合掌恭敬而白佛言世尊我有少疑欲當啓問唯願世尊爲我解說我見世間有三種香所謂根香花香子香此三種香徧一切處有風而聞無風亦聞其香云何

尒時世尊告尊者阿難勿作是說此三種之香徧一切處有風而聞無風亦聞此三種香有風無風徧一切處而非得聞阿難汝今欲聞普徧香者應當諦聽爲汝宣說阿難白佛言世尊我今樂聞唯願宣說

佛告阿難有風無風香徧十方者世間若有近事男近事女持佛淨戒行諸善法謂不殺不盜不婬不妄及不飮酒是近事男近事女如是戒香徧聞十方而彼十方咸皆稱讚而作是言於某城中有如是近事男女持佛

淨戒行諸善法謂不殺不盜不婬不妄及不飲酒等具此戒法是人獲如是之香有風無風徧聞十方咸皆稱讚而得愛敬

尒時世尊而說頌曰

世間所有諸花果　乃至沉檀龍麝香
如是等香非徧聞　唯聞戒香徧一切
旃檀鬱金與蘇合　優鉢羅并摩隷花
如是諸妙花香中　唯有戒香而最上
所有世間沉檀等　其香微少非徧聞
若人持佛淨戒香　諸天普聞皆愛敬
如是具足清淨戒　乃至常行諸善法
是人能解世間縛　所有諸魔常遠離

尒時阿難及比丘衆聞佛語已歡喜信受禮佛而退

佛說戒香經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說息除賊難陀羅尼經　陪

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在摩伽陀國與諸大眾圍繞經行到於菴羅樹園側尋提四山帝釋巖中時尊者阿難忽見大惡賊眾遥遠而來見已生大恐怖心懷憂惱身毛皆竪時尊者阿難疾往佛所到已合掌而白佛言世尊我今還見有大惡賊唯願世尊為作救護

尒時世尊聞尊者阿難言已告阿難言汝怖賊耶阿難白佛言甚怖世尊佛言阿難汝勿得怖我有陀羅尼能除賊難是時尊者阿難聞佛語已心生歡喜作如是言唯願世尊為我宣說

尒時世尊即說大輪結界陀羅尼曰

怛[寧也](切身下同)他一阿煬路哥二鉢囉路計三伊該阿提鉢底四藹引哩巘馱引哩五贊拏哩六摩登儗七惹虞哩八補哥細九

尒時世尊說是陀羅尼已告尊者阿

難汝今可往以此陁羅尼西十二由
旬當作結界令得安隱息除賊難
乃至刀劒器仗等悉不能侵又復能
令彼諸惡賊不離本處旋如陶家輪
又復阿難若人遇賊難時當用淨白
線以此陁羅尼加持七徧結作七結
過難即解所有賊衆皆如禁縛不能
爲難
尒時世尊說是經已尊者阿難及諸
大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說息除賊難陁羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

K. no. 1242

佛說一切如來名号陀羅尼經　陪

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在摩伽陀國法野大菩提道場初成正覺與諸菩薩摩訶薩衆八万人俱復有八万四千大梵天子亦在道場悉皆圍繞瞻仰世尊

尒時會中有菩薩摩訶薩名觀自在從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊有一切如來名号陀羅尼彼一切如來名号陀羅尼乃是莊嚴刧賢刧星宿刧中諸佛如來巳說當說我今承佛威力亦爲利益安樂諸衆生故樂欲宣說惟願世尊加哀覆護

尒時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉觀自在汝能爲利益一切衆生發大悲心如意宣說時觀自在菩薩蒙佛許巳復白佛言世尊若人欲誦彼陀羅尼先當至誠誦諸佛如來名号所謂寶師子自在如來寶雲如來寶莊嚴藏如來師子大雲如來

雲師子如來須彌如來師子吼如來
師子刹如來梵音如來善愛如來蓮
華上如來燃燈如來蓮華生如來遜
那囉如來持花如來持寶如來法生
如來日光如來日照如來月光如來
無量藏如來無量莊嚴藏如來無
量光如來蓮華藏如來天妙音如來
拘枳羅音如來如是等諸佛如來名
号若人得聞為他宣說是人六十千
劫不聞惡趣之名何況墮於阿鼻地
獄時觀自在菩薩說是諸佛如來名
号已即說陀羅尼曰

怛𩕳(切身下同)他(引一)摻覩囉(引)(口)(引)帝
踰(引)惹(仁左切下同)那設多薩賀薩囉
(引)(二合)尼(二)惹吒(引)婆(引)囉末酤吒(引)
朗訖哩(二合)多(引三)馱(引)囉尼莎(引)
賀(引四)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多母
哩底(二合)多(五)馱(引)囉尼(引)莎(引)賀
(引六)阿嚩路吉帝(引)說囉(引)野莎
(引)賀(引七)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐都(引)
烏瑟膩(二合)沙(引八)馱(引)囉尼莎(引)賀
(引九)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多婆(引)始
多(十)達哩摩(二合)塞建(二合)馱(十一)馱

(引)囉尼(引)莎(引)賀(引十二)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多婆(引)始多(十三)颯鉢多(二合)馱(引)囉尼莎(引)賀(引十四)鉢訥摩(二合)阿婆你哥野莎(引)賀(引十五)阿瑟吒(二合)摩賀(引)跋野馱(引)囉尼莎(引)賀(引十六)稅(引)多嚩蘭拏(二合引)野莎(引)賀(引十七)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多那(引)摩馱(引)囉尼莎(引)賀(引十八)阿尸(引)帝鉢訥摩(二合引)設你哥(引)野怛他(引)誐多馱(引)囉尼莎(引)賀(引十九)鉢訥摩(二合)賀悉多(二合引)野莎(引)賀(引二十)薩哩嚩(二合)滿怛囉(二合)馱(引)囉尼(引)莎(引)賀(引二十一)

尒時觀自在菩薩說是陁羅尼已復白佛言世尊此一切如來名号陁羅尼若有善男子善女人受持讀誦思惟記念為他人說是人所有五無間業悉得消除命終之後生天為王壽八十四百千俱胝劫數然後得轉輪王位壽六十中劫過是劫已當得成佛名曰蓮華藏如來應供正等正覺

尒時世尊說是經已八万菩薩摩訶薩衆及八万四千大梵天子聞佛所

說皆大歡喜信受奉行

佛說一切如來名号陀羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

K. no. 1243

大宋新譯三藏聖教序

御製　撰

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙舍識萬端非可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道貫十聖德被三賢至道起於乾元杲妙生乎太易揔繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘斷

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時渦五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸宜其脉慈悲浩汗物表柔伏貪很啓滌昏愚濵小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教欽而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮謟御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於玉關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慭非博學釋典微閑豈堪序文以示來者如麼螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

佛說頻婆娑羅王經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城中與大

苾芻衆俱皆是法中耆舊大阿羅漢諸漏已盡所作已辦除諸重擔逮得已利盡諸有結證得解脫如是之衆滿一千人

尒時世尊而起思念我今可往杖林山中靈塔之處作是念已與苾芻衆俱往彼處到彼處已安居其中時摩伽陁國頻婆娑羅王聞佛世尊與諸耆舊大阿羅漢數滿千人住杖林山靈塔之處時王思念欲往聽法即令嚴駕不同常時乃有從車万二千乘妙服寶器万八千床八樂四兵導前從後眷屬臣佐圍繞而行時王出城往杖林山詣於佛所親近供養復有婆羅門及長者等亦隨於王詣於佛所尒時世尊見王到來亦現五相謂頂相傘蓋相摩尼相拂相寶劒等相莊嚴佛身尒時大王到佛會已除去王者自在之相至於佛前偏袒右肩右膝著地合掌向佛以妙言辭讚於佛德頭面著地禮佛足已旋遶三匝住立佛前自稱已名白世尊言我是摩伽陁國頻婆娑羅王又復白言我

是摩伽陁國頻婆娑羅王如是三白佛三報言如是如是汝是摩伽陁國頻婆娑羅王又以軟語勞慰於王請王就座王聞佛言歡喜踊躍退坐一面王之眷屬及與臣佐各各向佛跪膝合掌亦以妙言歎於佛德頭面禮已退坐一面諸婆羅門及長者等有以言辭讃歎禮拜者有但合掌頂禮者有遥覲佛默然者如是等衆各坐一面

尒時會中諸婆羅門長者等忽見耆舊優樓頻螺迦葉侍立佛側乃作是念嗚呼尊者耆舊優樓頻螺迦葉却於大沙門處修持梵行世尊知彼婆羅門及長者　等心生疑念即便說偈問迦葉曰

汝優樓頻螺迦葉　往昔事火無間斷
見何利故得何法　此義速當為我說

尒時尊者迦葉説偈答言

世間所有飲食味　乃至慾樂人所樂
我見此利而志求　是故事火無間斷

佛又說偈問迦葉言

云何躭戀慾樂事　乃至貪於飲食味

人間天上心愛樂　是義速當為我說

尊者迦葉以偈答曰

我於寂上寂靜句　由不了故生退屈
唯執五欲非如理　是故事火無間斷
圍陁事火證解脫　衆生由此心迷惑
盲者無異於死人　退失寂上寂靜句
我今見實無為法　大龍寂上師善說
能仁為大利益故　世尊出現大精進

佛復告言迦葉汝善來善住無諸邪念善能分別寂上之法迦葉汝今當可善化衆會於是尊者迦葉受佛勅已即入三摩地現大神通於衆會沒於東方虛空中出現四威儀行住坐臥乃至現火三昧於火界中出種種光謂青黃赤白及玻胝迦色等又復身上出水身下出火身下出水身上出火出沒顯現相續不斷如是南西北方於虛空中亦復現於行住坐臥四威儀相乃至入火三昧於火界中出種種光謂青黃赤白及玻胝迦色等又復身上出水身下出火身下出水身上出火出沒顯現相續不斷尒時尊者迦葉於四方虛空現神變已還

攝神力前詣佛所合掌頂禮而白佛言我師世尊我是大聲聞又復白言我師世尊我是大聲聞佛報迦葉言我是汝師汝是大聲聞又復報言我是汝師汝是大聲聞汝可還位而坐

尒時衆中婆羅門長者等復作是念如是耆舊尊者優樓頻螺迦葉猶尚於佛大沙門處修梵行耶佛知其意告頻婆娑羅王言大王當知色有生有滅了知此色有生有滅受想行識亦復生滅而彼蘊法當知有生即知有滅大王此色蘊法若善男子能實了知有生即滅色蘊本空色蘊既空生即非生生既無生滅何所滅色蘊如是諸蘊皆然若善男子了知此已即悟諸蘊不生不滅無住無行即無有我我說是人於無量阿僧祇劫中爲眞寂靜者

尒時會中諸婆羅門長者等作如是念以何法故可得了知無我無受想行識何謂有彼我人衆生壽者乃至摩那嚩迦主宰作者生者起者無動者說者分別者知者如是等類何者

不生何者不滅又復彼類以何緣故所作善不善業而受果報

爾時世尊知彼婆羅門長者等起心念已即告諸苾芻言苾芻若無我說我是即愚癡少聞凡夫異生我相苾芻當知我本無我復無我者而諸蘊法若作生想皆蘊即生若作滅想皆蘊即滅及與諸行若作生想諸行即生若作滅想諸行即滅此因此緣生諸行法以此行緣即有生滅我於如是如實了知生滅法已乃可告語一切衆生諸苾芻我以清淨天眼過於肉眼見諸衆生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣衆生所作善惡之業所得果報皆如實知又復衆生具身口意三業不善毀謗賢聖起於邪見由此邪見作諸邪業行諸邪法以此因緣命終之後墮於惡趣受地獄苦又復衆生具身口意三業之善不謗賢聖起於正見由此正見作諸善業行諸善法由此因緣命終之後生於天界而爲天人我如實知我如實見諸苾芻我時不言有我有人有衆生有壽

者又彼知者等類何生何滅作善惡業而受果報如是等法無有我想所有五蘊由有法想由彼法想乃生五蘊又彼無明緣於行法諸行法生集法乃生諸行法滅集法得滅諸苾芻如是行苦因集而有因集滅故行苦即滅苦法滅已非法苦滅更不復生如是苦法已盡邊際苾芻滅復何證即此苦邊是真寂滅是得清涼是謂究盡苾芻此寂靜句謂捨一切法愛法若盡欲法得滅是即寂靜涅槃

尒時世尊復告王言大王於意云何色是常非常耶王言色滅即是非常佛復告言是苦非苦耶王言世尊苦滅即非苦苦者是顛倒法此顛倒法是彼聲聞少知少聞乃稱我是大聲聞我是大智起此我想彼我想者不也世尊佛又告言受想行識是常非常耶王言滅即非常佛言是苦非苦耶王言苦法因顛倒生此顛倒法是即為苦是彼聲聞少知少聞而生我想是故稱我是大聲聞我是大智彼我想者不也世尊佛言大王如是如

是善思念之此色蘊法所有過去未來現在內外中間若大若小若高若下若近若遠彼一切法本來無有無相無我大王以彼正智當如實見佛復告言大王乃至受想行識所有過去未來現在內外中間若大若小若高若下若近若遠彼一切法本來無有無相無我大王如是以彼正智當如實見是時會中聲聞衆等聞此法已了色無常乃至受想行識亦復了知而生猒離由猒離故即得解脫證解脫已正智現前我得解脫我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是時頻婆娑羅王聞說是法遠塵離垢法眼清淨會中復有八万天人及無數百千婆羅門長者亦得遠塵離垢法眼清淨

尒時頻婆娑羅王法眼清淨得正知見住法堅固離諸所欲離諸苦惱於佛法中得法無畏是時大王即從座起遍袒右肩向佛合掌諦信頂禮而白佛言世尊我得大利我得大利我誓歸依佛法僧衆受近事戒從今已

後盡形不殺乃至不飮酒等又復白
言我今虔心請佛世尊還王舍城唯
願世尊哀受我請當盡此生承事供
養乃至衣服飮食臥具醫藥受用等
物悉皆具足諸苾芻衆皆亦如是
尒時世尊受王請已默然而住大王見
佛默然許已頭面著地禮佛而退

佛說頻婆娑羅王經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

K. no. 1244

佛說信解智力經　華

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆俱尒時佛告諸苾芻言苾芻汝等當知所有信解力法此法能證眞實之理即是如來無所畏法唯佛能知苾芻或有聲聞作如是言我於此信解力法如實了知精進不虛離諸塵垢又復而言我能善說我善調伏我當說法今正是時是爲最勝令他依止如是眞實應當修學應當勤行又復而言當如是知如是之法最尊最上無有等等當如是見如是聞如是覺如是知佛告苾芻汝等當知所有聲聞作是言者是即虛妄非如是見非如是聞非如是覺非如是知何以故此法即是諸佛眞理唯佛能解不共聲聞之法

佛告苾芻信解法者所謂如來五力十力何等爲五一者信力二者進力三者念力四者定力五者慧力信解之法具此五力又復如來應供正等

正覺具足如來十力是能了知佛無上處又復於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪云何名爲如來十力所謂於處非處如實了知而處非處若如實知是爲如來第一智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪

又復如來智力於過現未來諸法行業因緣果報皆如實知如是如來於過現未來諸法行業因緣果報如實知已是爲如來第二智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪

復次如來於禪定解脫三摩地三摩鉢底乃至煩惱業苦皆悉清淨如實了知如是如來於禪定解脫三摩地三摩鉢底乃至煩惱業苦皆悉清淨如實知已是爲如來第三智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪

復次如來於諸衆生種種根行皆如實知如是如來於諸衆生種種根行如實知已是爲如來第四智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪

復次如來於諸衆生種種信解皆如實知如是如來於諸衆生種種信解如實知已是爲如來第五智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪

復次如來於種種界趣皆如實知如是如來於種種界趣如實知已是爲如來第六智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪

復次如來於諸衆生所樂欲性皆如實知如是如來於諸衆生所樂欲性如實知已是爲如來第七智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中

作師子吼善爲衆生轉妙法輪

復次如來思念過去無邊行法所謂一生十生百生千生及百千生乃至無量無邊增劫減劫如是生數劫數所有衆生名字族姓飲食苦樂壽量長短或復久住死此生彼死彼生此如是體相業用無量無邊過去等事悉能思念如是如來於彼過去無邊行法所謂一生十生百生千生及百千生乃至無量無邊增劫減劫如是生數劫數所有衆生名字族姓飲食苦樂壽量長短或復久住死此生彼死彼生此如是體相業用無量無邊過去等事如實知已是爲如來第八智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪

復次如來以淸淨天眼過於肉眼觀見世間一切衆生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣所作之業乃至衆生具身口意諸不善業毀謗賢聖而復邪見作不善業行不善法皆是邪因所

起由此邪因緣故命終之後墮於惡趣受地獄苦又復衆生以身口意行十善業不謗賢聖起於正見作諸善業行諸善法皆是正因所起由此正見因緣故命終之後生於天界而爲天人如是等法皆如實知如是如來以清淨天眼過於肉眼觀見世間一切衆生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣及所作業乃至衆生具身口意諸不善業謗諸賢聖起於邪見造不善業行不善法由此邪見因緣故命終之後墮於惡趣受地獄苦又復衆生以身口意行十善業不謗賢聖起於正見作諸善業行諸善法由此正見因緣故命終之後生於天界而爲天人是爲如來第九智力而此智力若諸如來應供正等正覺具此智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪

復次如來盡諸漏法無漏解脫智慧解脫以自神通了一切法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是等事皆如實知如是如來盡諸漏法

無漏解脫智慧解脫以自神通了一切法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如實知已是爲如來第十智力而此智力若諸如來應供正等正覺具此智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪

尒時佛告諸苾芻是彼如來處非處力若有問言於處非處云何如來所有智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺如是問者當爲實荅又復所有一切衆生自業智力云何如來以業智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實荅又復所有禪定解脫三摩地三摩鉢底云何如來以禪定智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實荅又復所有一切衆生種種根性智力云何如來以根性智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實荅又復所有一切衆生種種信解智力云何如來以信解智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實荅又復所有

一切衆生種種界智力云何如來以界智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實荅又復所有一切衆生樂欲智力云何如來以樂欲智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實荅又復所有過去思念智力云何如來以思念智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實荅又復所有一切衆生生滅等法云何如來以天眼智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實荅又復所有漏盡智力云何如來以漏盡智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實荅

復告諸苾芻此處非處智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此業智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此禪定解脫三摩地三摩鉢底智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此一切衆生種種根智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此一切

衆生種種信解智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此一切衆生種種界智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此一切衆生樂欲智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此宿命智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此天眼智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此漏盡智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說

佛告苾芻等持者是正道非等持者是非道是故汝等咸應當知佛說此經已彼諸苾芻聞佛所說信受奉行

佛說信解智力經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

K. no. 1245

佛說舊城喻經　華

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大衆俱

尒時佛告諸苾芻言苾芻我於往昔未證阿耨多羅三藐三菩提時獨止一處心生疑念何因世間一切衆生受輪迴苦謂生老死滅已復生由彼衆生不如實知是故不能出離生老死苦我今思念此老死苦從何因有復從何緣有此老死作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知今此老死因生而有復從生緣而有老死知此法已又復思惟生何因有復以何緣有此生法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知生因有起復從有緣起此生法知此法已又復思惟有因何起復以何緣起此有法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知有因取起復從取緣起此有法知此法已又復思惟取何因有復從何緣有此取法

作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知取因愛有復從愛緣有此取法知此法已又復思惟愛何因有復以何緣有此愛法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知愛因受有復從受緣有此愛法知此法已又復思惟受何因有復以何緣有此受法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知受因觸有復從觸緣有此受法知此法已又復思惟觸何因有復以何緣有此觸法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知觸因六處有復從六處緣有此觸法知此法已又復思惟今此六處何因而有復從何緣有六處法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知而彼六處因名色有從名色緣有六處法知此法已又復思惟今此名色何因而有復從何緣有此名色作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知而彼名色因識而有復從識緣有名色法知此法已又復思惟識何因有

復以何緣有此識法作是念已離諸
攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知
如是識法因名色有從名色緣有此
識法惟此識緣能生諸行由是名色
緣識識緣名色名色緣六處六處緣
觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱是故一大
苦蘊集知此法已又復思惟以何因
故得無老死何法滅已得老死滅作
是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察
已乃如實知若無生法即無老死生
法滅已老死亦滅知此法已又復思
惟何法若無無生法得無何法滅已生
法得滅作是念已離諸攀緣定心觀
察諦觀察已乃如實知若無有法即
無生法有法若滅生法亦滅知此法
已又復思惟何法若無無有法不起何
法滅已有法得滅作是念已離諸攀
緣定心觀察諦觀察已乃如實知若
無取法有法即無取法滅已有法亦
滅知此法已又復思惟何法若無取
法得無何法滅已取法得滅作是念
已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃

如實知若無愛法即無取法愛法滅
已取法亦滅知此法已又復思惟何
法若無得無愛法何法滅已愛法得
滅作是念已離諸擧緣定心觀察諦
觀察已乃如實知愛法若無愛法即
無愛法滅已愛法亦滅知此法已又
復思惟何法若無受法得無何法滅
已受法得滅作是念已離諸擧緣定
心觀察諦觀察已乃如實知觸法若
無受法即無觸法滅已受法亦滅知
此法已又復思惟何法若無觸法即
無何法滅已觸法得滅作是念已離諸
擧緣定心觀察諦觀察已乃如實
知六處若無觸法得無六處滅已觸
法亦滅知此法已又復思惟何法若
無六處得無何法滅已六處亦滅作
是念已離諸擧緣定心觀察諦觀
察已乃如實知名色若無六處得無
名色滅已六處亦滅知此法已又復
思惟何法若無名色得無何法滅已
名色亦滅作是念已離諸擧緣定心
觀察諦觀察已乃如實知識法若無
名色即無識法滅已名色亦滅知此

法已又復思惟何法若無識法得無何法滅已識法亦滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知行法若無識法即無行法若滅識法亦滅知此法已又復思惟何法若無行法得無何法滅已行法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知無明若無行法即無無明滅已行法亦滅由是無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅由是一大苦蘊滅一一了知如是法已又復思惟我今已履佛所行道已被昔人所被之甲已到昔人涅槃之城

佛復告言諸苾芻譬如有人欲遠所詣即履昔人所行之道又被昔人所被之甲乃尋昔人舊所都城或行深山或行曠野行之不已到彼舊城其城廣大乃是往昔王之所都而此都城嚴麗依然池沼園苑皆悉殊好人

之見者心無猒捨是人見已即自思惟我今迴還詣於本國具以斯事上奏於王既至本國即奏王曰大王當知我被昔人所被之甲乃履昔人所行之道或行深山或行曠野行之不已到一舊城其城廣大乃是往昔王之都聚而彼城隍嚴飾依然池沼園苑皆悉殊好人所見者心無猒捨大王宜應往彼都止王聞語已即允所奏乃與臣佐尋都彼城而彼都城由王居止轉更嚴飾人民熾盛豐樂倍常諸苾芻我亦如是履於諸佛舊所行道被於諸佛所被舊甲行詣諸佛涅槃舊城諸苾芻何謂舊道何謂舊甲何謂舊城即是過去諸佛所行八正之道所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定諸苾芻此八正道是即舊道是即舊甲是即舊城先佛所行我亦履踐乃可得見彼老死集是故我證得老死滅乃至覩見生有取愛受觸六處名色識等皆滅又觀行集亦令行滅行法滅已無明亦滅無明滅已即無所觀是時我以

自神通力成等正覺諸苾芻我所宣說如是正法汝等精勤應如是學應如是行記念修習成諸梵行天上人間宣布法化廣爲衆生作大利益乃至苾芻尼優婆塞優婆夷婆羅門外道尼乾子等亦應如是修習宣布廣爲衆生作大利益

尒時世尊說是經已一切大衆聞佛所說信受奉行

佛說舊城喻經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

K. no. 1246

佛說善樂長者經　　華

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣 賢奉 詔譯

如是我聞一時佛在迦毗羅城與大衆俱是時有一釋種長者名曰善樂住在本處而彼長者信重三寶歸依佛歸依法歸依僧唯信佛法僧不復信於諸餘外道唯求佛法僧善解苦集滅道見眞實理獲大果報而當非大即證菩提時彼長者於所見色忽然不見

尒時善樂長者遥向世尊作是願言我佛世尊大慈大悲願施我眼目施我眼光明施我眼清淨除我眼昏闇發是願已又作是言我今歸依佛歸依善逝

尒時世尊以清淨天耳過於人耳遥聞彼長者發願言已即告尊者阿難言阿難汝今持我秘密神呪往彼釋種善樂長者處與作救拔護持令得寂靜安樂乃至與彼四衆亦作利益安樂故

尒時世尊爲善樂長者等說此清淨

眼秘密大神呪曰

怛鞔切身下同他一引呬里弥里企里二呬絛引多三忽喻忽喻四忽夜引尾底五忽盧忽盧忽盧六訥訥訥訥盧七

以此清淨眼秘密神呪句力眼得清淨除去昏瞎除去翳鄣乃至除去風毒眼病黃毒眼病痰毒眼病癃毒眼病無痛無腫無惱無苦無諸眵淚如是等病皆悉消除復以戒眞實力修行眞實力苦行眞實力秘密神呪眞實力緣生法眞實力苦法眞實力集法眞實力滅法眞實力道法眞實力須陁洹眞實力斯陁含眞實力阿那含眞實力阿羅漢眞實力緣覺眞實力菩薩眞實力佛眞實力法眞實力聖衆眞實力以如是等眞實力故眼得清淨除去昏瞎除去翳鄣所有風毒眼病黃毒眼病痰毒眼病癃毒眼病皆不能侵無痛無腫無惱無苦無諸眵淚等

佛告阿難此秘密神呪是過去六正等正覺同共宣說所謂尾鉢尸如來

正等正覺室棄如來正等正覺尾說
部如來正等正覺說囉葛忖隨如來
正等正覺葛那葛牟尼如來正等正
覺迦葉波如來正等正覺我今第七
釋迦牟尼如來正等正覺亦如是說乃
至四大天王謂持國天王增長天王
廣目天王多聞天王及帝釋天主娑
婆界主大梵天王等皆亦隨喜宣說
佛告阿難我未見彼天界梵界及諸
魔界乃至沙門婆羅門等界若有人
持誦此秘密大神呪三徧者有諸病
苦而能侵害所有昏瞎內外翳郭等
乃至天所作病龍所作病夜叉所作
病阿脩羅所作病迦樓羅所作病乾
闥婆所作病鳩盤茶所作病必隸多
所作病冨單那所作病羯吒冨單那
所作病畔舍左所作病羅剎所作病
羯枯陁所作病吠多拏所作病星曜
所持乃至中毒及諸邪呪法等悉皆
消除又復阿難如是秘密大神呪法
若有患者曰念三徧是人眼得清淨
如前見物此如是清淨眼秘密大神
呪有大力故眼得如是清淨除去昏

瘖及内外醫鄔乃至風毒鄔黃毒鄔痰毒鄔瘡毒鄔等皆悉消除無痛無苦無諸眵淚又復清淨戒眞實力脩行眞實力五通仙眞實力賢聖眞實力聖藥眞實力祕密句眞實力緣生法眞實力苦法眞實力集法眞實力滅法眞實力道法眞實力須陁洹眞實力斯陁含眞實力阿那含眞實力阿羅漢眞實力緣覺眞實力菩薩眞實力佛眞實力以如是等眞實力故眼得清淨

尒時世尊復說祕密神呪曰

那謨(引)沒馱寫(一句)婆誐嚩都(引)悉殿覩滿怛囉(二合)鉢那莎(引)賀(二)

佛告阿難此祕密大神呪若人日日三時与前神呪同共依法誦念是人所有眼痛悉皆消除

尒時尊者阿難白佛言世尊我今承佛聖言持此祕密大神呪往彼善樂長者處廣為宣說与彼善樂長者及四衆等作大利益佛說是經已尊者阿難及諸大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說善樂長者經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說人仙經　　華

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在那提迦城峴左迦精舍中與大衆俱尒時尊者阿難獨止一處起如是念我佛世尊先說所有諸方諸國及諸城隍所謂鴦誐國摩伽陁國迦尸國憍薩羅國蜜[口*尒]沙國大力士國奔拏國蘇摩國阿說迦國嚩帝國俱嚕國半左國嚩蹉國戍囉西那國夜嚩那國甘謨惹國等而彼諸國所有聲聞已入滅者佛皆說彼生於某果報唯彼摩伽陁國所有上首諸優婆塞皆已命終彼摩伽陁國空廓無人我佛世尊未爲宣說生於何處是時尊者阿難作是念已即出自舍往詣佛所到佛所已偏袒右肩右膝著地即以頭面禮世尊足住立佛前白世尊言如先所說諸方諸國我從佛聞皆已了知乃至從佛聞所說法亦悉了知乃至那提迦城諸優婆塞所生之處佛亦說已又彼那提迦城次有五百優婆塞亦已命

終彼優婆塞善斷三障證須陁洹果逆生死流七來人間七生天上了呰邊際決證菩提又彼那提迦城復有三百優婆塞亦次命終彼優婆塞亦斷三障及貪瞋癡一來人間了呰邊際證斯陁含果又彼那提迦城有二百五十優婆塞復次命終彼優婆塞能斷五種煩惱及隨煩惱證阿那含果不還人間不復輪轉如是等事亦悉了知唯獨摩伽陁國所有諸上首優婆塞命終之後摩伽陁國空廓無人云何世尊獨不說彼諸優婆塞所生之處唯願世尊爲我宣說摩伽陁國諸優婆塞今生何處所修行業得何果報世尊又彼摩伽陁國頻婆娑羅王一心向佛知於正法及奉僧伽盡形壽命常念不忘命終之後國中人民咸讚王德作如是言此是法王願此法王生於善世獲最勝樂世尊云何未說彼王所生之處及心所願乃至果證唯願世尊一一宣說又復白言世尊彼摩伽陁國乃是我佛成正覺地最勝無比而此勝地是王爲王唯願世尊爲說生處

尒時世尊受阿難請已默然而往時尊者阿難見佛默然即知受請便以頭面禮世尊足還於本處

尒時世尊過夜分已至於來晨食時著衣執持應器入那提迦城次行乞食得品饌已還於本處收衣洗足敷座而食飰食訖已而暫經行復還本座觀察阿難所問摩伽陁國王及諸優婆塞此處滅已當生何處以何行願得何果報作是觀時以佛神通於虛空中有聲稱名世尊我是人仙善逝我是人仙尒時世尊聞空聲已即從座起往聲聞處彼聲聞衆圍繞而坐阿難尊者來詣佛所偏袒右肩禮世尊足住立佛前而白佛言世尊何因何緣倍常適悅

尒時世尊告阿難言如汝所請爲摩伽陁國頻婆娑羅王及諸優婆塞此處滅已當生何處以何行願得何果報我以此義說時未至示同世間憶念而往過是夜分至於食時入城乞食迴還本處食訖經行復還本座以汝所問說時已至憶念觀察彼摩伽

隨國王及諸優婆塞死此生彼行願
果報如是之次以我神通於虛空中
有聲稱言世尊我是人仙善逝我是
人仙佛復告言阿難汝於往昔聞有
如是名否阿難白言世尊未聞有是
名者我聞此名身毛喜竪尊者阿難
說是語次又聞空中聲曰世尊我是
頻婆娑羅王善逝我是頻婆娑羅王
我今向佛二三稱說名字族氏世尊
往昔人仙命終之後生於人間得爲
人王證須陁洹果今第七生生毗沙
門宮爲天王子亦名人仙世尊我爲
毗沙門天王之子善能了知佛所說
法微妙寂靜安樂之句當來證得斯
陁含果佛即讚言善哉善哉而汝人
仙甚善甚善汝能如是行無放逸先
於何處以何因緣而能獲得須陁洹
果人仙答言我別無因亦別無緣唯
知佛法微妙寂勝深信奉行乃證初
果又復自言世尊我受持國天王命
往彼南方增長天王處由是見知我
佛世尊在哏左迦精舍獨處堂中觀
察摩伽陁國王及諸優婆塞從此處

滅生於何處以何行願得何果報如是等事我佛欲說世尊我從父王毗沙門所親聞是事憶持不忘是故我今正以此緣來詣佛所欲說斯事

佛言人仙今正是時汝當廣說是時人仙承佛聖旨而白佛言世尊一時我聞父毗沙門天告於衆言汝等聖者當一心聽我於往昔在三十三天說法勝會諸天皆集及護世天亦在彼會各處本方持國天王處於東方面西而坐增長天王處於南方面北而坐廣目天王處於西方面東而坐我處北方面南而坐諸聽法衆坐護世前是時諸天及護世等皆爲聽法來赴勝會既聞法已欲還本宮忽有大光普照勝會諸天光明映蔽不現尒時帝釋天主告諸天言汝等當知今此大光普照勝會使我諸天光明色相映蔽不現是故汝等當知非久大梵天王來此會中於意云何大梵天王凡所行處光現祥瑞汝諸天等初起本座知彼何緣現此光明時諸天衆及護世天白帝釋言我等承命

未起本座乃至了知所現光明時大梵王以童子形於彼勝會忽然出現頭有五髻色相具足於彼會中即便說偈告諸天曰

汝歸佛世尊　世間為眼目　善說微妙法
令得寂靜句　汝等諸天衆　威力大色相
因持佛梵行　由是生天界　復有淨行者
具色壽名稱　是大智佛子　非久生此界
天衆聞是語　心生大歡喜　歸依佛世尊
信法中妙法　梵王說偈時　具五種妙音
甚深如雲雷　聞者樂真實

大梵天王說偈之時具五種妙音所謂大梵音迦陵頻伽音大鼓音大雷音及愛樂音等又彼梵王於勝會中稱童子形復現大身於意云何大梵天王隨衆心樂而現其身所現大身有二種德具大色相普聞名稱譬如黃金有二種德謂色及名大梵天王於天衆中二種顯現亦復如是又復梵王到勝會時會中天衆不起本座亦不作禮時彼天衆合掌而住各起所念嗚呼娑婆世界主大梵天王於此會前以所現身復現大身是時梵王知

天衆心於大身中倍復現大大於彼勝
會上虛空中跏趺而坐譬大力士於
地而坐大梵天王亦復如是
尒時大梵天王復告天衆所現大身
是四神足力唯佛世尊悉知悉見能
說能修亦復能現是故汝等亦當誠
心修彼神足乃至現通作大利益四
神足者謂欲勤心慧是時天衆又復
心念嗚呼大梵天王願化我等天衆
一一皆如梵天王身一一梵天懷中
坐一天王尒時大梵天王知天衆心
即以神力攝諸天身化梵王身各於
懷中坐一天王是彼天衆所有心念
皆悉滿足獲大安樂譬如刹帝利王
受父灌頂而紹王位心念滿足獲大
安樂彼諸天衆亦復如是
尒時大梵復告天衆汝等諸天及護
世等當一心聽諸聖者唯佛如來正
等正覺於四神足能廣宣說能久修
習能大變現是故汝等當發誠心應
勤修習自在變現作大利益是時梵
王懷中所坐天王各生疑念唯有一
大梵王我坐懷中云何言時諸天皆

言若彼默時諸天亦默又帝釋天王起如是念嗚呼大梵天王願攝我等天衆本形變一大身坐我懷中時大梵王知帝釋念攝天衆形現一大身帝釋懐中跏趺而坐大梵天王當以如是神足之力種種變現作化事已又復告彼諸天及護世等我佛世尊以此四神足力及聲聞法先所化度者即摩伽陁國八万優婆塞善斷三障盡苦邊際證須陁洹果於天上人間七返往來有生他化自在天者有生化樂天者有生三十三天者有生四王天者有生人間大剎帝利王宮者有生上首大婆羅門家有生上首大長者家又復諸天衆等有思念者嗚呼云何能得四佛出現於世復有思念嗚呼云何能得八佛出現於世大梵天王知彼天衆心之所念而復告言汝等天衆莫作是念思欲四佛出現於世乃至八佛出現於世是義不然汝等當知我從佛聞無有二佛同出於世何有四佛八佛同出世耶汝等但願我佛世尊無漏之體壽

命增長久住世間時彼諸天又復作念大梵天王云何一一實知我心彼諸天等即生驚怖心懷愁惱時大梵王告彼衆言汝諸天衆及護世等一心諦聽如來應供正等正覺宣說一乘正法令諸衆生遠離憂悲苦惱皆得清淨證眞實理又復告言有三種法如來悉知何名三種所謂有人先作身不善業意不善行後因親近善友聽聞妙法繫念思惟斷身不善造身善業斷意不善行意善行是人樂中生樂悅意中復生悅意譬如有人於善生善喜復生喜彼人悅樂亦復如是此謂第一種法復次有人先受五慾作不善業後親善友聽聞妙法繫念思惟棄於慾樂亦復不造諸不善業是人樂中生樂悅意中復生悅意譬如有人喜中生喜喜復生喜悅樂法者亦復如是此謂第二種法復次有人於不善法如實了知亦於善法如實了知乃至苦集滅道亦如實知後復親近善友於不善法及諸善法乃至苦集滅道於是諸法倍

復精曉是人樂中生樂於悅意中復生悅意譬如有人喜中生喜喜復生喜悅樂法者亦復如是此謂第三種法復次大梵天王又告諸天及護世等諸聖者當一心聽有四種法彼佛世尊悉知悉見何者為四謂身受心法如來以慧觀是四法若內若外如實了知智慧現行修習圓滿善說善提一乘正法令諸衆生咸得清淨離憂悲苦惱證妙法理

復次大梵天王又告諸天及護世等言諸聖者當一心聽有八正道法彼佛如來應供正等正覺悉知悉見何等為八謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定如是八正道即是三摩地受用法若有如是得正思惟行於覺行修習圓滿獲梵天樂又復正語正一切言滿一切相正說梵行令別顯教得如實音宣說正語開甘露門示一乘法令諸衆生咸得清淨離憂悲苦證妙法理

尒時人仙白佛言世尊如我所說種種法要皆是大梵天王於帝釋宮為

三十三天及四護世諸天衆等如是宣說我父毗沙門天王迴還本宮爲我宣說我悉記憶無所忘失今承如來大威力故爲尊者阿難欲知頻婆娑羅王所生所滅行願果報我今對佛如實宣說佛即讚言善哉善哉汝能善說

尒時人仙說是法已阿難尊者及諸會衆得聞是法歡喜信受禮佛而退

佛說人仙經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

K. no. 1248

佛說信佛功德經　華

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣 法賢 奉 詔譯

如是我聞一時佛在阿拏迦城菴羅園中與大衆俱尒時尊者舍利弗食時著衣持鉢入阿拏迦城於其城中次第乞巳復還本處收衣洗足敷座而食飯食訖巳往詣佛所頭面禮足於一面立合掌向佛而作是言世尊我今於佛深起信心何以故謂佛神通最勝無比所有過現未來沙門婆羅門等尚無有能知佛神通況復過者豈能證於無上菩提

佛言善哉善哉舍利弗汝能善說甚深廣義汝當受持於大衆中作師子吼廣為宣說舍利弗復白佛言世尊我今於佛所起信心乃為過去未來現在無有能者亦無沙門婆羅門等知於佛通過於佛者豈能證於無上菩提

佛告舍利弗於意云何所有三世諸佛如來應供正等正覺具清淨戒智慧解脫神通妙行我以通力皆悉了

知彼諸如來應供正等正覺亦復如是知我所有具清淨戒智慧解脫神通妙行舍利弗汝勿謂今釋迦牟尼佛獨具此通舍利弗言不也世尊我不作是言唯佛具此神通我知三世如來應供正等正覺清淨戒法智慧解脫神通妙行皆悉同等佛言舍利弗如是如是所有三世諸佛如來正等正覺皆悉具此神通等法汝但爲彼衆生宣布如是甚深之法一心受持於大衆中作師子吼而爲廣說舍利弗白佛言世尊我佛宣說廣大甚深最勝妙法乃至善不善業及諸緣生法我皆如實一一了知了一法已復修一法修一法已復滅一法滅一法已復證一法是故我今於佛起信是眞正等正覺

佛告舍利弗汝今往問餘人過去世中可有沙門婆羅門而能了知眞實通力等過佛者乃至成佛菩提汝當往問彼作何答

復次舍利弗汝復往彼問於餘人未來世中可有沙門婆羅門與佛等者

乃至成佛菩提汝當往問彼作何荅
復次舍利弗汝可往彼復問餘人現
在世中可有沙門婆羅門與佛等者
乃至成佛菩提
復次舍利弗又復往彼問於餘人所
有過去未來現在世中沙門婆羅門
等歸依何人汝當往問彼作何荅
尒時舍利弗白佛言世尊是義不然
我從佛聞記念受持無有二佛並出
於世唯佛世尊是真正等正覺是正
徧知者具足最上神通之力世尊我
不見有沙門婆羅門而能知此通力
況復過於佛者乃至成佛菩提
尒時舍利弗復白佛言我見世尊有
種種最勝之法最勝法者謂佛世尊
當說法時所得善利佛悉能知若有
沙門婆羅門等住於山野樹下塚間
及在空舍入三摩地斷諸煩惱修習
圓滿增益善法正心記念又彼沙門
婆羅門等斷諸惡法而修善法乃
至證得果位如是等法佛悉能知是
即名爲佛最勝法無有沙門婆羅門
知此通力過於佛者乃至成佛菩提

復次我佛世尊具最勝法謂佛世尊善能分別十二處法及能為他廣大宣說無有沙門婆羅門能了知此十二處法及能分別十二處者所謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處如是等法唯佛世尊悉能了知是即名為佛最勝法無有沙門婆羅門等過於佛者乃至成佛菩提

復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊善能了知補特伽羅法理及為他說無有沙門婆羅門等知如是法及為他說補特伽羅法者而有七種所謂隨信行隨法行信解見至身證慧解脫俱解脫如是七種補特伽羅最上之法唯佛世尊悉能了知是即名為佛最勝法

復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊出真實語無有虛妄亦無綺語而不兩舌所出言辭是真大利是最勝法有因有緣能於大眾中出微妙音說甚深義如是最上真實之法唯佛世尊悉能了知是即名為佛最勝法

復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊以三摩鉢底觀有漏身不淨可惡所謂身分上下髮毛爪齒皮肉筋骨如是等種種不淨之物充滿其身佛悉能知是不究竟是可猒離此名第一三摩鉢底

復次世尊若有沙門婆羅門等於身上下所有皮肉骨髓諸臭穢等有漏不淨能以智慧如實觀者是為第二三摩鉢底

復次世尊若有沙門以智慧觀有漏身盡此一世而不究竟若能如是觀者是為第三三摩鉢底

復次世尊若有沙門能以智慧觀有漏身今世不究竟乃至後世亦不究竟若能如是觀者是為第四三摩鉢底

復次世尊若有沙門能以智慧如前觀察有漏之身今世後世皆不究竟乃至後後世亦不究竟不淨可惡若能如是觀者是為第五三摩鉢底

復次世尊如是有漏不淨不究竟法惟佛世尊以清淨天眼過於肉眼悉

見衆生生滅好醜善趣惡趣乃至生於天界皆如實知是即名為佛最勝法

復次我佛世尊有最上勝法謂世尊說法時若有沙門婆羅門歸向聽受求寂靜者彼皆依止七覺分七覺分者謂擇法覺分精進覺分喜覺分輕安覺分捨覺分念覺分定覺分如是七法唯佛世尊悉能了知是即名為佛最勝法

復次我佛世尊有最勝法謂善分別四正勤法四正勤者謂已作惡令斷未作惡令止已作善令增長未作善令發生如是等法於天上人間廣大宣說而作利益是即名為佛最勝法

復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊能以正智現大神通其神通者謂從一現多攝多為一或現空無所有或現城隍山石隨身而去或現從地以手捫摸虛空乃至梵界或現履水如地或現空中跏趺而坐或現行相譬如日月行於虛空如是神通若有沙門婆羅門等見此通已生不信者

我說彼等皆是愚迷凡夫彼非聖
者彼不具通不求正覺亦不樂求寂
靜涅槃而此通力是即名爲佛最勝
法
復次世尊世間所欲喜色善色等有
所求者如來爲彼衆生隨根而行是
即名爲如來神通
復次世尊世間所有喜不喜色善不
善色彼二俱離捨而不住善知宿命
是即名爲如來神通
復次世尊色中見色是即名爲如來
神通
復次世尊內無色想見諸外色是即
名爲如來神通
復次世尊身善解脫證得行住是即
名爲如來神通
復次世尊空無邊處決定證得是即
名爲如來神通
復次世尊識無邊處決定證得是即
名爲如來神通
復次世尊無所有處決定證得是即
名爲如來神通
復次世尊非想非非想處決定證得

是即名爲如來神通

復次世尊了知受想受想滅已是即名爲如來神通如是等最勝神通境界唯佛世尊悉能了知是即名爲佛神通力

復次我佛世尊有最勝法謂沙門婆羅門等所有過去一生多生所作因緣果報思念等事乃至壽量我於俱胝歲數而不能知唯佛世尊知彼沙門婆羅門於過去時中處處所止或色界中或無色界中或有想處或無想處或非有想非無想處彼種種所作因緣果報等事悉能了知是即名爲佛最勝法

復次我佛世尊有最勝法謂世尊說法時皆如實說或有沙門婆羅門等以愚癡故生彼此意起疑惑心謂佛說法皆以事相言說所說之法三世同說若近若遠及心意法亦如是說彼所說法皆不如實作是疑者佛悉能知是則名爲佛最勝法

復次我佛世尊說法時若有沙門婆羅門自不生疑發聞人言佛所說法

皆不如實聞是言已便復起疑亦謂世尊以事相言說起是謗者佛亦能知是即名爲佛最勝法

復次我佛世尊說法時若沙門婆羅門等本不生疑不謂世尊事相言說後聞人言隨彼生疑而復告語他人令他亦生疑惑由疑惑故生彼此意作如是言此事如前皆非眞實此是衆生種種異心佛於如是皆悉了知是即名爲佛最勝法

復次我佛世尊見有沙門在三摩地無疑無說佛悉能知彼之行願又復或見沙門從定而出佛亦能知彼所有事又有疑惑故彼出定如是疑惑佛皆決了是即名爲佛最勝法

復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊善能了知諸不究竟法若有沙門婆羅門在於山中住等引心以自通力知二十增減劫事彼作是念我於過去世中所有增減劫事我悉能知世尊彼沙門婆羅門而於未來及今現在增減等事而不能知唯佛世尊具知三世增減等事是名了知第一不

究竟法
復次世尊若有沙門婆羅門等止於深山住等引心以自通力知四十增減劫事彼作是念未來世中所有增減我已悉知世尊彼沙門婆羅門而不知彼過去現在增減劫事唯佛世尊具知三世是名了知第二不究竟法
復次世尊若有沙門婆羅門等在於深山住等引心以自通力知八十增減劫事彼作是念所有過去未來增減等事我悉能知世尊彼沙門婆羅門唯今現世所有邊際而不能知唯佛世尊一一了知三世邊際是即名為了知第三不究竟法如是世尊以清淨天眼過於肉眼悉見衆生生滅之法乃至生於天界是即名為佛最勝法
復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊以調伏法了知諸補特伽羅心所樂法隨應為說是補特伽羅既了知已如理修行斷三煩惱不久證於須陀洹果逆生死流七往天上七來人間

盡苦邊際如是世尊皆悉了知又復世尊知彼補特伽羅意樂之法如理修行斷三煩惱及斷貪瞋癡不久證於斯陁含果一來人間盡苦邊際如是世尊悉皆了知又復世尊善知補特伽羅意樂之法如理修行斷五煩惱及隨煩惱不久證於阿那含果如是世尊悉皆了知又復世尊善知補特伽羅如理修行非久漏盡證解脫法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是等法世尊一一皆悉了知是即名為佛最勝法

復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊善能了知四種胎藏一者不知入胎亦復不知住出二者有知入胎不知住出三者有知入住不知出胎四者有入住出皆悉了知如是四種知有差別唯佛世尊一一了知是即名為佛最勝法

復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊善能了知諸補特伽羅隨所斷障而證聖果如是等法佛悉了知是即名為佛最勝法

復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊了知有人已具信根戒行清淨智慧具足眞實無妄無我無懈無諸幻惑亦無撓亂亦不貪欲不以邪道引示衆生常行正念如是等法惟佛世尊悉能了知是即名爲佛最勝法

尒時舍利弗復白佛言世尊世間所有愚癡凡夫貪諸欲樂勞苦已身求無義利諸佛如來於此不然惟樂利他非求自樂善了心法見法寂靜往安樂句無欲無苦得四禪定是故世尊若有上根善男子等當如是見當如是聞當如是覺當如是知是即名爲眞上根者

尒時會中有一尊者名曰龍護手執寶拂侍立佛側時尊者龍護白佛言世尊我見諸邪外道尼乾子等於佛世尊先不起信惟於邪道競說勝能是故我今建立表刹宣示於世咸使聞知佛勝功德我佛世尊是大丈夫最尊最上無有等者

尒時世尊告尊者龍護言汝莫作是說莫宣示他人佛勝功德我今不欲

如是稱揚於是尊者 龍護讚世尊言
善哉善哉是真正等正覺
尒時佛告尊者舍利弗汝當善以如是正法廣為苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及諸沙門婆羅門流布宣說乃至諸魔外道尼乾子等所有邪見不信佛者聞此正法令起深信歸向於佛而生正見了知正法又復告言汝舍利弗應當如是流布宣說
尒時世尊謂尊者舍利弗言已默然而住於是尊者舍利弗承佛威力說是法已禮佛而退時諸會衆得聞正法歡喜作禮信受奉行

佛說信佛功德經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說法身經　輦

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣賢奉　譯

爾時世尊於大衆中以微妙音作如是言諸佛如來有二種身皆具河沙功德何等爲二所謂化身法身而化身者示從父母所生具三十二相八十種好莊嚴其身以智慧眼普觀衆生智者瞻仰心生適悅三業清淨一一相好百福具足如是莊嚴百千福聚大人丈夫相皆色離纏縛又復具足十力四無所畏三不共法三念住法三不護法四無量法具大丈夫一一最勝那羅延力如是讚說如來應供正等正覺莊嚴功德具足圓滿是名化身又復諸佛如來應供正等正覺所有法身不可思議不可稱量而無有人能廣宣說假使緣覺及諸聲聞舍利弗等最上利根善解深法大智明達了種種義而亦不能廣大宣說法身功德諸佛如來爲三界師是大悲者爲諸衆生作大利益平等護念無所分別住奢摩他毗鉢舍那而復

善解三調伏法善度四難具四神足
而於長夜行四攝法離於五慾起五
趣皆具六分法圓滿六波羅蜜開七
覺花演八正道善解九種三摩鉢底
具十智力以此智力名聞十方是故
稱為第一義天於時方處晝三夜三
常善觀察如是諸佛內功德法無有
能書而為廣說是故我今略說此法
是法身者純一無二無漏無為應當
修證諸有為法從無為生如是真實
無淨無染無念無依離諸方便而與
眾生作大依止一切眾生所作行法
無諸過失是真善法離諸記念於無
邊三摩地門不動不搖而得解脫以
二種奢摩他毗鉢舍那於欲離欲而
得解脫無明欲法以慧解脫學無學
法以念了知以明解脫善達自性而
於諸法深能繫念善以阿鉢底而生
阿鉢底法善以三摩鉢底而生三摩
鉢底法於一切法無求無證離此二
法即無所緣復無所修而以盡智及
無生智畢竟成就三究竟法三善根
法三方便門離諸妄想得真實生了

三種慧謂聞思修離三雜染謂煩惱
業苦有三種三摩地謂空無相無願
復名三解脫門即空無相無願解脫
門三種蘊法謂戒定慧蘊三種學法
謂戒定慧學有三種修謂戒修定修
慧修有學無學非有學非無學有三
種道謂見道修道無學道有三種根
謂未知根已知根具知根有三種行
法謂聖行天行梵行有三分別謂蘊
處界了三法已獲大福聚證得解脫
寂靜涅槃三不空念住如來於諸衆
生平等覆護三種蘊法有三補特伽
羅謂上中下諸佛如來具三種大悲謂
無緣大悲微妙大悲爲一切衆生大悲
有三種自在謂身自在世自在法自
在有三不護法謂諸如來身業清淨
離不淨法口業清淨離不淨法意業
清淨離不淨法有三種劍謂聞劍思
劍修劍有三種寂上謂定寂上慧寂
上解脫寂上有三種界法謂正斷離
欲寂滅復有三界謂欲界色界無色
界有三種無學明謂過去宿命明未
來天眼明現在漏盡明有三種無爲

法謂諸行無常諸法無我涅槃寂靜有三種菩提謂聲聞菩提緣覺菩提無上菩提有三種無學智謂盡智無生智正見智三寶三歸三最上智四念處四正斷四神足四信心法四解脫句有四種善法謂第一義善自性善發起善相應善四種修法四種智法四聖諦法四禪定四輪藏四法四依止謂親近善友聽聞正法繫念思惟如理修行復有四緣謂因緣等無間緣增上緣所緣緣四加行位謂煖位頂位忍位世第一位有四種道謂方便道無間道解脫道最勝道四沙門果四種聖族有四無量心謂慈悲喜捨復有四生四聖住四記念四威儀有四出生門謂出入寂靜正覺復有四證位有學五蘊五解脫處五廣生法五聖智想有五三摩地分謂正斷貪調伏分離過分離相分離性分復有五種最上分五觀行三摩鉢底五蘊五界復五取蘊六功德法六通六念復六種法五種離戀六種修法六見道位六種纔行六證明想六補特伽羅七

大丈夫行七識住七覺支七無過失法七三摩地受用法七種妙法七種界分七善解處七種修道八正道分八種補特伽羅八種別解脫戒復八解脫八處八智八道八戒八會及八種世法如來相續眞常精進清淨無所染著復有九種過去三摩鉢底九信心法九證得法九名色滅九衆生住九種依法九無漏撓九修道地十種補特伽羅謂四向四果第九緣覺第十正等正覺十大地善法十種有學法十如來力十善業道十惡業道十種聖法十如理作法十一功德相好思念法十一種超善解智具足法十一種具足戒法十二種出生言辭十二處十二緣十二剎那會證得聖法十三善法十三出生法十三作業地十四種化心十五心見道十六心正念十七種根有學十七樂欲相十八界十八不共法十九分別地二十二根三十七菩提分法謂四念處四正斷四神足五根五力七覺支八正道四十四智法復七十七智法百六

十二道是謂修地如是等無量無邊
相續眞常之法離諸煩惱甚深廣大
微妙難思是大智者如實了知而此
佛法乃是殑伽沙數正等正覺殊妙
之法是平等法若有求證正等覺智
諸苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及諸
外道尼乾子等具正智者如實了知
復爲衆生廣大宣說如佛所化令無
量無邊阿僧祇衆生悉皆證得寂靜
無畏究竟涅槃

佛說法身經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

K. no. 1250

大宋新譯三藏聖教序

御製

驅

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
眞空莫測包括萬象譬喩無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端非可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三乘
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍莫測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易總繫形類窮鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
含熱重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浴汗物
表柔伏貪假啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途大
宅深喻難設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹花雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如磨螢爝火不足比之於
皎日將纖毫量海未能窮盡於深淵
者哉

佛說決定義經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園與大苾芻衆千二百五十人
俱
尒時世尊告諸苾芻我今為汝宣說
甚深決定正義初善中善後善其義
深遠純一無雜具足清白梵行之相
汝等諦聽善思念之時諸苾芻白佛
言善哉世尊何等名為決定正義我
等樂聞惟願世尊為我解說
尒時佛告諸苾芻言決定義者所謂
五蘊五取蘊十八界十二處十二緣
生四聖諦二十二根如來十力四無
所畏四禪定四無色定四無量行四
無礙智四三摩地想四念處四正斷
四神足五根五力七覺支八正道如
是等法是名決定正義五蘊者謂色
蘊受蘊想蘊行蘊識蘊此等名為五
蘊五取蘊者謂色取蘊受取蘊想取
蘊行取蘊識取蘊此等名為五取蘊
十八界者謂眼界色界眼識界耳界
聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界
味界舌識界身界觸界身識界意界
法界意識界此等名為十八界十二
處者謂內眼處外色處內耳處外聲

處內鼻處外香處內舌處外味處內
身處外觸處內意處外法處此等名
爲十二處十二緣生者謂無明緣行
行緣識識緣名色名色緣六處六處
緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有
有緣生生緣老死憂悲苦惱如是即
一大苦蘊集由此緣故即有蘊法若無
緣故蘊法即滅所謂無明滅即行滅
行滅即識滅識滅即名色滅名色滅
即六處滅六處滅即觸滅觸滅即受
滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即
有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲
苦惱滅如是則一大苦蘊滅此等諸
法無明爲緣乃有生滅爲緣者何所
謂先際不了後際不了中際不了內
法不了外法不了內外法俱不了善
業不了不善業不了善不善業俱不
了因不了果不了因果俱不了已生
緣法不了未生緣法不了現生緣法
不了於佛不了於法不了於僧不了
苦法不了集法不了滅法不了道法
不了善法不了不善法不了罪法不
了福法不了可行法不了不可行法

不了高下法不了有為無為法不了如是不了不能於黑白法等起無相智由此無明不能覺了而為過失乃至障如實智不能證得寂靜涅槃謂此無明體性迷闇純一癡法猶如盲者唯行闇道集諸塵垢損減智慧於諸障法不能出離而此無明與明為障無明為苦痛無明為毒器無明為繩縛無明為毒根無明為毒樹無明為根本煩惱無明為隨煩惱本無明是顛倒處無明為黑闇室無明是癡闇如是等義名為無明由此為緣行法得起行法者行有三種謂身行語行意行身行者謂出入息依止於身繫屬於身由依身故而出入息得名身行語行者謂論難分別即此分別論難言辭故名語行意行者謂貪瞋癡心所法等依止於心繫屬於心由依心故得名意行復有三行何等為三謂福行罪行不動行是名三行由行為緣識法得起識法者識有六種謂眼識耳識鼻識舌識身識意識此名六識由識為緣名色得起名色者謂

色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊色蘊者謂內五塵皆四大所成四大者謂地水火風地體堅重水性流潤溫煖爲火動轉名風如是四大所成五塵名爲色蘊而此蘊法四蘊名名一蘊名色如是五蘊名爲名色名色爲緣六處得起六處者謂內六處眼處耳處鼻處舌處身處意處此名六處六處爲緣觸法得起觸有六種謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸此等名觸由觸爲緣受法得起受有三種謂苦受樂受捨受如是眼觸緣此三受乃至意觸亦復如是此名爲受由受爲緣愛法得起愛有六種謂眼覩色耳聽聲鼻齅香舌了味身覺觸意分別法由貪六法得名爲愛由愛爲緣取法得起取有四種謂欲取見取戒禁取我語取由愛增故得名爲取由取爲緣有法得起有法有三欲有色有無色有欲有者謂十惡趣及人天十惡趣者謂八地獄一等活二黑繩三衆合四號叫五大號叫六炎熱七極炎熱八無間九傍生趣十餓鬼趣如是十種名爲

惡趣人趣者謂四天洲南贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲南贍部洲其量縱廣七千由旬此洲之相北闊南狹猶如車形東勝身洲其量縱廣八千由旬彼洲之相猶如半月西牛貨洲其量縱廣九千由旬彼洲之相猶如圓月北俱盧洲其量縱廣十千由旬彼洲之相四方俓直猶如池沼如是四洲名爲人趣天趣者欲界六天謂四王天忉利天夜摩天兜率天化樂天他化自在天如是名爲欲界六天此等諸趣名爲欲有色有者有十八天謂梵衆天梵輔天大梵天光天無量光天光音天淨天無量淨天遍淨天無雲天福生天廣果天無想天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天此等諸天名爲色有無色有者有四種天謂空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天此等諸天名無色有如是三有得名爲有由有爲緣生法得起生者謂諸有情捨此蘊已隨業果報復於界趣蘊相出現故名爲生由生爲緣老死得

有老者謂諸有情蘊法果熟心識迷
亂多所忘失鬚白面皺身力羸弱擧
動策杖喘息呻吟漸漸力微諸根衰
朽是名爲老復何名死謂諸有情隨
能招業壽量然盡識捨執受命根謝
滅諸蘊離散是名爲死謂老無定相
附死立支二法合一故名老死如是
名爲十二緣法復何名爲四聖諦法
謂苦諦集諦滅諦道諦苦諦者生
苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會
苦求不得苦五盛陰苦如是等苦名爲
苦諦集諦者謂貪愛貪愛法由此貪愛而
生躭著以躭著故發業潤生招集爲
因是名集諦滅諦者謂貪愛法及餘
煩惱悉皆斷盡證寂滅理是名滅諦
道諦者即八正道謂正見正思惟正
語正業正命正精進正念正定此八
正道名爲道諦如是四諦聖智可觀
名四聖諦
又復何名二十二根謂眼根耳根鼻
根舌根身根男根女根命根意根樂
受根苦受根喜受根憂受根捨受根
信根進根念根定根慧根未知當知

根已知根具知根如是名爲二十二根

復何名爲十力謂如來智於諸有情處非處法如實了知是名如來第一處非處智力

如來復於過去現在未來世中所有衆生諸業行法處處所生因緣果報佛以智力悉皆了知是名如來第二業報智力

如來復於諸禪定法解脫三摩地三摩鉢底盡諸漏法佛以智力如實了知是名如來第三定力

如來復於諸衆生類根性勝劣種種差別佛以智力如實了知是名如來第四根勝劣智力如來復於諸衆生類所有信解種種不同佛以智力如實了知是名如來第五信解智力

如來復於諸衆生類所有種種界趣差別佛以智力如實了知是名如來第六界趣智力

如來復於諸衆生類所有樂欲佛以智力如實了知是名如來第七樂欲智力

如來復於過去無量無數世中所有衆生種種之事謂一生十生百生千生及百千生乃至無數百千万生如是無數成劫壞劫其中衆生死此生彼死彼生此乃至族姓貴賤名字飲食苦樂壽量長短具如是相如是因緣如是過去無量世中種種之事佛以智力悉能了知是名如來第八宿命智力如來復以清淨天眼觀見衆生貴賤上下好醜生滅或生善道或墮惡趣而彼衆生所作行業謂身不善業作諸邪行口不善業毀謗賢聖意不善業起於邪見由是因緣命終之後墮惡趣中又復衆生身作善業不行邪行口作善業不謗賢聖意作善業起於正見由是因緣命終之後生人天界如是等事如來天眼悉能觀見是名如來第九天眼智力

又復如來知彼衆生諸漏已盡證無漏解脫智慧解脫以自通力證如是法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是之法佛以智力悉能了知是名如來第十漏盡智力如是十

力如來應供正等正覺由十力故於大衆中作師子吼轉大法輪

復何名爲四無所畏謂如來應供正等正覺於大衆中唱如是言我以自智乘如實道來成正覺作師子吼轉妙法輪無有沙門婆羅門天人魔梵而能等者是名如來一切智無畏如來已得安樂寂靜無上勝處功德果法諸漏已盡種習俱亡是名如來漏盡無畏

如來復爲諸聲聞衆開示苦道說離煩惱盡苦邊際是名如來出苦道無畏

如來復爲諸聲聞說所有障法令被出離是名如來障道無畏如是名爲四無畏法

又復何名爲四禪定謂離諸欲及諸染法斷除疑惑分別之想是名第一離生喜樂定

復次離欲斷除分別想已當於外法悉皆跟絶內復寂定攝內外法悉皆歸一是名第二定生喜樂定

復次捨於喜樂思念之想於身喜樂

而無所受是名第三離喜妙樂定
復次捨苦樂法無憂喜想諸法清淨
是名第四捨念清淨定如是名爲四
禪定法
復何名爲四無色定謂修彼定厭下
色相析上無色由無色故惟有虛空
乃觀虛空無有邊際作如是想是故
名爲空無邊處定
復次離彼所緣空無邊處已復想能緣
識亦無邊是故名爲識無邊處定
復次離彼能緣識已當復想於能緣
所緣俱無所有是故名爲無所有處
定
復次離彼無所有已當復想於無彼
麁想不無細想是故名爲非想非非
想定如是名爲四無色定
復何名爲四無量行謂慈無量悲無
量喜無量捨無量若有苾芻具大
慈心於諸有情無惡無親等能與
樂如是常行慈無量心是故名爲慈
無量行
若有苾芻具大悲心於諸有情無惡
無親等能拔苦如是常行悲無量心

是故名為悲無量行
若有苾芻具大喜心於諸有情無悉
無親等施歡喜如是常行喜無量心
是故名為喜無量行
若有苾芻於諸有情無怨無親平等
安住如是常行是故名為捨無量行
如是名為四無量行
復何名為四無礙智謂辭無礙智辯
才無礙智法無礙智義無礙智辭無
礙者緣聲為境於諸音聲言辭無礙
故名辭無礙智辯才無礙者謂四辯
七辯凡有論難迅捷無滯是故名為
辯才無礙智法無礙者緣名句文隨
何教法無所不通是故名為法無礙
智義無礙者緣義為境隨所詮義
無所不曉是故名為義無礙智如是
名為四無礙智
復何名為四三摩地想若有苾芻作
如是觀我今此身從頂至足所有髮
毛爪齒皮肉筋骨如是種種不淨之
物所共合成譬如倉廩廣積糧斛人
入其中善能分別是米是麥如是積
聚名為倉廩苾芻觀想於自身中亦

復如是作此觀者即得斷除貪欲之
法是名第一三摩地想
又復苾芻觀想身已於三摩地得輕
安味復作是觀此三摩地所得樂味
亦無有想譬如蓮華從水而生彼無
有想我從水生而有清涼苾芻觀想
亦復如是能觀想者即得見法輕安
樂味是名第二三摩地想
又復苾芻於三摩地作於明想觀察
如日無餘闇冥如是觀察相續不斷
晝夜明闇皆無有異作是明想清淨
無雜譬如秋時雲翳陰闇日光不現
若明眼人觀想日光清淨無雜苾芻
觀想亦復如是能觀想者是人即得
明智現前是名第三三摩地想
又復苾芻在三摩地作是觀想斷除
苦樂乃至憂喜唯有捨念二種清淨
譬如有人能馭車乘平坦地中行無
所礙苾芻觀想亦復如是能觀想者
即得智慧勝利現前是名第四三摩
地想此等名為四三摩地想
復何名為四念處法謂身受心法若有
苾芻觀身不淨穢惡充滿無有真實

如是觀察名身念處
又復觀於內外二法所有諸受悉皆是苦作是觀者名受念處
又復觀於心心所法皆悉無常作是觀者名心念處
又復觀於內外二法於是法中不生我想作是觀者名法念處如是名為四念處法
復何名為四正斷法謂已生惡法當起精進勤行除斷皆悉令滅是名第一正斷之法
又復未生惡法當起精進防護除斷皆令不生是名第二正斷之法
又復未生善法當起精進令諸善法皆得生長是名第三正斷之法
又復已生善法當起精進而令增長堅固圓滿是名第四正斷之法如是名為四正斷法
復何名為四神足法謂欲勤心觀若有茲剎於諸深法離其妄念於諸善法而起悕求進善無厭名欲神足復於善法勤修諸行正行不退名勤神足復於諸法離邪思惟心正令別名

心神足復復以正智觀察内身内身無
我復觀外境外境無法我法體無趣
證二空名觀神足如是名為四神足
法
復何名為五根謂信根進根念根定
根慧根如是名五根
復何名為五力謂信力進力念力定
力慧力如是名五力
復何名為七覺支法謂擇法覺支精
進覺支喜覺支輕安覺支捨覺支念
覺支定覺支是名七覺支法
復何名為八正道法謂正見正思惟
正語正業正命正精進正念正定謂
正見者信有施法信有父母有諸善
行及不善行如是善不善業當有果
報有今後世於其世中有諸衆生有
阿羅漢如理修行以自通力見如是
法我生已盡梵行已立所作已辦不
受後有如是等事名為正見
何名正思惟謂離邪思邪思法者起
不正見發貪瞋癡遠離如是名正思
惟
何名正語謂離妄言綺語兩舌惡口

等語是名正語
何名正業謂離殺生偷盜邪淫等法
是名正業
何名正命謂具正見正法出家被於
法服離諸邪行信於正法乃至受用
飲食坐臥皆依正法是名正命
何名正精進謂離邪勤發具實法而
起正勤是名正精進
何名正念謂離邪念常念正法記憶
在心無所忘失是名正念
何名正定謂心心所不起散亂離諸
攀緣發奢摩他毗鉢舍那決定正觀
是名正定如是名爲八正道法
尒時世尊說是法已復告苾芻衆言
汝等當知我所宣說決定正法初中後
善其義深遠純一無雜淸淨圓滿是
時苾芻衆聞佛所說皆大歡喜信受
奉行

佛說決定義經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說最上祕密那拏天經卷上 驅

宋譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣 賢奉 詔譯

最上成就儀軌分第一

如是我聞一時佛在毗沙門宮與大菩薩摩訶薩衆俱大祕密主金剛手菩薩而爲上首及無數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及釋梵護世那羅延天大自在天寶賢天滿賢天力天大力天難你計說囉天摩賀迦羅天醫主天及諸天后等各有無數百千眷屬俱復有大羅刹衆所謂金色羅刹主十頭羅刹主尾毗沙拏羅刹主寶密羅刹主行密羅刹主無邊密羅刹主普徧密羅刹主上撥羅刹主惡牙羅刹主刹牙羅刹主烏蛇播捺羅刹主象頭羅刹主如是等羅刹主各領百千俱胝眷屬而來集會復有大夜叉衆所謂人仙夜叉主阿吒嚩夜叉主善調夜叉主發光夜叉主善容夜叉主妙光夜叉主妙目夜叉主尾瑟努夜叉主妙驗夜叉主惡相夜叉主得勝夜叉主熾盛夜叉主火頂夜叉主名稱夜叉

主半嚩迦夜叉主花捘夜叉主花鬘
夜叉主寶髻夜叉主廣財夜叉主善
覺夜叉主善行夜叉主妙臂夜叉主
妙嚴夜叉主珠牙夜叉主酥哩野夜
叉主日光夜叉主日喜夜叉主露齒
夜叉主熾盛光夜叉主畏面夜叉主
普照夜叉主如是等夜叉主具大威
力騰空自在各領無數百千俱胝眷
屬而來集會復有大持明天衆乃至
諸大仙衆皆來集會大毗沙門天王
與百千俱胝眷屬圍繞世尊是時有
天名曰那拏等色相殊妙面現微笑手
持日月及諸器仗衆寶嚴飾光踰日
月以難陀烏波難陀二龍而為絡腋
得叉迦龍以為腰條者大威力如那
羅延亦來集會坐於佛前
尒時毗沙門天王從座而起以諸寶
花及鉢訥摩花俱母捺花奔拏利迦
花優鉢羅花拶嚩提迦花嚩哩始迦
花瞻蔔迦花曼陀羅花摩訶曼陀羅
花以如是等水陸諸花供養於佛旋
繞千匝禮佛足已而白佛言世尊我
見此會大夜叉衆大羅刹衆現種種
相食噉人者復見大菩薩衆大持明

天眾及大仙眾乃至天龍夜叉羅剎阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是等眾皆來集會圍遶世尊此大祥瑞我未曾見世尊今者欲說何法為說祕密曼拏羅法為說三昧之法世尊今正是時願廣宣說

尒時世尊受毗沙門天王請已而即告言天王我見世間一切眾生於晝夜中有大驚怖蓋為無量大惡夜叉羅剎伺求其便而作侵害天王彼等大惡夜叉羅剎今歸依我於我教中受三歸依及受戒法於諸有情不復侵害

尒時世尊如是安慰毗沙門天王已即入調伏夜叉熾盛普光三摩地於其定中身放大光其光普照三千大千世界所有一切大惡夜叉羅剎毗舍左部多及諸惡龍乃至宿曜等佛光照已悉皆警覺其光迴還遶佛三匝入於佛頂復從面門出七色光入那拏天頂時那拏天光入頂已即現大身如須彌山面忿怒相復大笑相而有千臂手持葛波羅及諸器仗以虎皮絡腋葛波羅而為裝嚴光明熾

威具大威力是那拏天現此身時大地震動覩者皆怖時那拏天合掌向佛白言世尊我有心明善能調伏阿脩羅衆及一切夜叉羅刹部多毗舍左等乃至大梵天王那羅延天大自在天咸令歸伏亦能句召一切天龍之衆世尊我此心明是一切持明者最上成就之法是故我令於此會中欲對如來廣大宣說爲諸持明者令得成就速滿一切衆生心中所願世尊又此心明於一切處念誦皆得成就乃至得入一切曼拏羅及諸三昧所有如來部金剛部寶部蓮花部羯磨部於此諸部所有一切曼拏羅誦我心明皆得成就及一切三昧曼拏羅印法皆悉得入乃至得大摠持世尊於此諸部平等三昧曼拏羅法明言印相惟願世尊哀愍攝受聽許宣說

尒時世尊告那拏天言所有諸部平等三昧曼拏羅法明言印相我亦隨喜汝那拏天爲一切持明者速當宣說時那拏天承佛聖旨爲利益故遶佛三匝住立佛前即說心大明曰

阿他引都引入嚩二合罣多忽路嚩
呼必一怛鉢多二合葛那葛末尼
室攞二翳呬曳二合呬酤必多阿吒
吒賀引婆三末尼鉢囉二合朗嚩賀
引囉引嘌馱二合加賀引囉囉唧當四
顯許葛切栗路羅贊捺那引薩嚕吡
嚕瑟哥二合薩訖哩二合多散那抳設
離囕六摩賀引弥嚕曼捺囉馱囉
七嚩囉嚴吡囉引蘇囉孽拏你蘇
捺囊入馱囉馱囉馱囉尼馱囉九
嚴吡囉提囉吡囉吡囉十末吡囉
末吡囉十一阿蘇囉孽拏你蘇捺藪
十二末哩捺二合曩怛哩瑟二合曩十三
尾薩普二合嚩蘖阿引你多吉囉拏
引十四鉢囉二合婆引穰囉唧多曼拏羅
十五葛播攞嚩嚩唐十六惹吒引吒賀
引婆酤朗十七你哩末二合朗三勃囉二合
怛十八婆薩婆囉蘇迷嚕鉢哩嚩二合多
十九多致多嚕薩婆二十薩嚩羅室阿囉
二十一馱覩嚕羅播捺那葛嚕二十二散
祖蘭拏二合那葛嚕二十三阿護伽撥引
捺舍你多曼拏囉二十四設室吉囉
拏毛嚩馱囉二十五阿左囉尾末羅

二十六 薩葛羅儞薩那 引 二合 捺訖哩 二合
多 二十七 阿嚩婆 引 娑酤朗 二十八 鉢囉 二合
末他曩 二十九 阿蘇囉婆嚩那酤羅
那 引 設曩 三十 沒囉 二合 顊民 二合 捺
囉 二合 嚕捺囉 二合 那末塞訖哩 二合
當 三十一 曼祢當布嚟當阿哩唧當 三十二
薩哩嚩 二合 尾你也 引 二合 馱囉那莫塞
訖哩 二合 當 三十三 嚟沙摇沙地 三十四 悉
馱𪘬馱哩嚩 二合 布嚟當 三十五 摩賀
引 迷嚕毘拏羅馱嚩 三十六 嚩囉野
虞鉢撇多馱嚩 三十七 部鑁蘖多
又𦙶 三十八 嚩 引 蘇吉娑蘖囉 三十九
難奴鉢難捺曼馱葛播羅 四十 迷珂
攞朗訖哩 二合 多葛致 四十一 薩捺喻 二合
捉哩 二合 多葛播攞朗訖哩 二合 多
設難朗 四十二 室嚩鉢囉 二合 撥嚟多毛
嚩馱嚕 四十三 嚩 引 喻鉢嚩那撇蘖惹
嚩 引 哩剛 二合 四十四 撥覩嚕蘖作葛囉
二合 撥囉赧 四十五 珂蘖撥囉赧 四十六 阿
鉢囉 二合 迷野嚩囉嚩日囉 二合 母
薩羅 四十七 頞尼揭捺誐 二合 姤末囉作
訖囉 二合 四十八 阿悉毋娑羅怛哩 二合 戍
羅 四十九 毋捺誐 二合 囉鉢囉 二合 賀 引

囉赦五十那拏酤鉢囕五十一嚩囉酤
鉢囕五十二蘇徵商蘇你怛囕五十三蘇
嚩葛怛囕三合五十四蘇虞咽也二合剛五十五
悉馱細那引鉢釘五十六那拏酤鉢囕
五十七摩引嚩嘌怛二合拽設也引二合蜜
五十八怛竉切身他引嚕翳咽曳二合咽
婆誐鑁引五十九那拏酤鉢囉六十顊
娑顊娑六十一末娑末娑六十二酤嚕酤
嚕六十三咄嚕咄嚕六十四祖嚕祖嚕六十五
尾哩尾哩六十六唧致唧致六十七尾唧致
尾唧致六十八嚩日朗二合嚩日囉二合嚩
嚩日朗二合六十九吽吽吽七十虎多顊
那顊那七十一尾特網一合薩野尾特
網二合薩野七十二尾捺囉二合引鉢野尾
捺囉二合引鉢野七十三嗢蹉引捺野嗢
蹉引捺野七十四酤鉢囉酤鉢囉七十五
那拏酤鉢囉七十六嚩囉囉酤鉢囉七十七
酤鉢囉酤鉢囉七十八虞咽也二合酤
鉢囉七十九翰婆酤鉢囉八十藥叉酤
鉢囉八十一虞咽也二合酤鉢囉八十二末
哩捺二合泰哩捺二合八十三孽哩惹二合孽
哩惹二合八十四那哩左二合那哩左二合八十五
顊哩阿引那野顊那八十六顊哩顊哩

路左那八十七囉訖多二合路左那八八十
你羅路左那八十九悉多路左那囉訖
多二合路左那九十訖哩二合瑟拏二合
路左那一九十尾訖哩二合多路左那二九十
祢嚩也二合路左那三九十蘇嚩蘭拏
二合路左那四九十悉地路左那五九十迷
伽瞿數努婆二合嚩母努婆二合嚩
九十六加賀攞頭羅設沒捺二合葛羅引
鉢野九十七咽咽那拏黏鉢囉九十八係
係那拏黏鉢囉黏鉢囉九十九薩
囉黏鉢囉一百阿引尾捨阿引尾
捨黏鉢囉黏鉢囉一百一嚩囉黏鉢
囉一百二㧊羅㧊羅一百三毛㘑馱囉一百四
左引羅野左引羅野嚩日朗二合一百五
羅作羅作羅捺曩二合一百六俱嚕俱
嚕一百七阿吒吒賀引娑引俱朗一百八
三俱羅俱朗一百九葛羅葛羅一百十吉
𠾈吉𠾈一百十一俱路俱路一百十二㧊左
㧊左一百十三設沒捺引二合俱朗一百十四一那
拏母捺識二合囉一百十五一那拏黏鉢
囉一百十六一嚩囉嚩囉嚩日囉二合馱
囉一百十七一鉢捺摩二合馱囉一百十八一母
娑羅馱囉一百十九作訖囉二合馱囉一百二十

頭虞羅馱囉一百二十一鉢囉戍馱囉
一百二十二播設馱囉二合賀引囉拏馱囉一百二十三阿喻毋娑羅
鉢囉二合賀引囉拏馱囉一百二十四馱
囉尼馱囉一百二十五賛捺囉二合蘇哩
也二合摩引攞馱囉一百二十六諾乂怛
囉二合跛囉引識囉二合顒曼拏羅
馱囉一百二十七捘捺捨引祢多入嚩
二合攞帝惹葛囉一百二十八鉢囉二合
引娑引縛囉喞多曼拏羅一百二十九娑引
蘖囉薩囉尼輸殺拏葛囉一百三十
末且末葛囉室戍摩引囉一百三十一
訖哩二合多轞引設馱囉一百三十二阿蘇
囉蘖拏引囊一百三十三末哩捺二合那
葛囉一百三十四供伴引拏藥乂囉乂
娑一百三十五紇哩二合捺喻那末二合捺
那葛囕一百三十六薩怛鑁三合娑誐鑁
那拏酤鉢囉酤鉢囉一百三十七那哩左
二合那哩左二合一百三十八顒哩顒哩一百三十九
顒哩路左那一百四十嚩囉路左那一百四十一
路左那一百四十二尾訖哩二合多路左那
一百四十三蘇嚩蘭拏二合路左那一百四十四
惹馱路左那一百四十五阿引尾捨阿引
尾捨一百四十六尸伽囕二合惹殿覩滿怛

囉(二合)鉢捺娑嚩(引二合)賀(引一百四十七)

尒時那拏天說此明已復白佛言世尊我此心明若有行人依法持誦得精熟已悉能成就千種之事若有行人欲止雷雹者當用刀劍或石榴枝或羯囉尾囉枝或水或灰如是等物以此明加持一徧然可用之即得止息

又法若有行人為彼諸惡夜叉羅剎所執持者若遣除者當用安悉香以此明加持一徧然後焚燒熏彼執者聞此香已彼即說事便得止息

又法若復行人欲句召一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及羅剎部多毗舍左等當用安悉香誦此明加持一徧燒之勾召即至若欲發遣者亦用安悉香誦此明加持一徧如前焚之發遣即去

又法若欲令鉢說事及舉動者當用鉢滿盛燒死灰安曼拏羅中誦此明加持安悉香焚燒復誦此明一徧其鉢作人言為行人說事及能舉動

又法若欲令閼伽瓶說事及舉動者

當還續白閼伽瓶灑淨新好者用白
檀及恭俱摩香等作塗香塗之滿盛
淨水及稱妙花誦心明加持一遍安
曼拏羅中燒安悉香誦心明一遍其
瓶同前說事復誦心明加持白芥
子打瓶其瓶即舉離地入指隨意復
還曼拏羅中
又法若欲令薩埵婆舉動者先用白
檀及恭俱摩香等作塗香塗之然後
燒安悉香彈指誦心明加持其薩埵
婆自然舉動復還本處
又法若欲令傍生說事者當燒安悉
香薰灰及白芥子誦心明加持二十
一遍已然後復誦心明以灰芥子擲
傍生身彼即說事
又法若欲令童女說事者當用不墮
地瞿摩夷塗四方曼拏羅已然擇一
童女相貌端嚴肢體具足者沐浴潔
淨著新白衣坐曼拏羅中以衆花供
養燒安悉香彼即能說過現未來之
事
又法若欲令童子說事者當用白芥
子與蘇灰相和誦心明加持一遍

燒安悉香熏已擲童子頂彼即說事

又法若欲制火不熱者當用太柴誦心明加持一徧燒安悉香熏已內於火中(火)即冷如雪

又法若欲制諸邪呪者當用潔淨白線誦心明加持一徧燒安悉香熏已繫行人左臂一切邪呪悉皆制伏

又法若欲令没訥識囉作成就法者當用不墮地瞿摩夷塗曼拏羅以没訥識囉安曼拏羅中用衆花供養燒安悉香熏誦心明加持一徧此没訥識囉能作成就之事復能令隨意舉動此没訥識囉若入戰陣自然得勝乃至樹林山石亦能摧壞凡是行人所作之事悉皆成就

又法若欲令弓作成就法者當用安悉香誦心明加持一徧焚燒熏之即能隨意作成就事

又法若欲令三叉作成就法同前作曼拏羅然後誦心明一徧加持安悉香焚燒熏三叉已安曼拏羅中復誦心明一徧時彼三叉即放光熾盛舉動離地向於四方然後迴還入曼拏

羅中作成就法隨行人意

又法若欲令劍作成就法者亦用安悉香誦心明加持一徧焚燒熏之亦能作一切成就之事

又法若欲令揭椿識作成就法者當用唧帝灰誦心明加持一徧塗揭椿識即能作一切成就之事

又法若欲令葛波羅作成就法者先依法塗曼拏羅已即依法擇取葛波羅潔淨者用白檀香塗之安曼拏羅中燒安悉香誦心明一徧加持即所作成就能令舉動復能說三世之事

又法當用利劍誦心明加持一徧燒安悉香熏然後行人高聲誦吽字加持彼劍劍即出光騰空而起復還本處若入戰陣彼敵退敗

又法若欲令天祠形像遷動者於彼像前燒安悉香誦心明一徧時彼天像隨意遷動

又法若隨方處地行人疑有伏藏當欲取者即於彼地作曼拏羅燒安悉香誦心明一徧伏藏出現

又法或用白芥子誦心明加持一徧

以此芥子隨處擲之或聚落中或空
舍中或天祠像前或塔廟之處乃至
山巖龍潭等處隨所擲處燒安悉香
誦心明一徧彼有伏藏皆悉出現
又法用白芥子誦心明加持一徧以
此芥子擲於象身及燒安悉香熏
復誦心明一徧彼象隨行人意善能
作事或令破設咄嚕亦得隨意
又法若欲爲人除瘧病及作擁護者
用灰及白芥子水和誦心明一徧加
持燒安悉香熏已戴於身上瘧病即
差及得擁護
又法若欲止一切怖者當用白線燒
安悉香熏誦心明加持一徧戴於頸
上諸怖即除
又法若欲除諸病者當用安悉香誦
心明加持一徧焚燒熏病者身諸病
即除
又法若欲設咄嚕令得入嚩囉者當
用安悉香誦心明加持一徧即可令
千數設咄嚕皆得入嚩囉
又法若欲令設咄嚕左都哩他哥入
嚩囉生者當用忏摩娑与安悉香相

和誦心明加持一徧稱設咄嚕名作
護摩七徧即得左都哩他哥入嚩囉
若欲令止息者亦用安悉香誦心明
加持一徧作護摩七徧即得止息
又法若欲令設咄嚕得屹囉賀執持
者當用安悉香將設咄嚕名與心明
同誦加持七徧已擲入火內即得屹
囉賀執持若欲令止息者當用灰加
持一徧戴於頂上即得止息
又法若欲除諸瘧病者當用黑線誦
心明加持一徧繫臂即差
又法若欲除諸疾病者當用七種穀
及白芥子相和搵酥誦心明作護摩
即差
又法若欲解諸毒藥所中者當用孔
雀尾誦心明加持已拂於彼身毒即
解除如上諸法皆用安悉香誦心明
加持悉得成就

佛說最上祕密那拏天經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說最上祕密那拏天經卷中　驅

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

成就儀軌分第二

尒時那拏天復說大明曰

那謨引囉怛那二合怛囉二合夜引野一那謨吠設囉二合嚩拏寫二摩賀引囉引惹寫三那謨那拏酤鉢囉寫四虞呬也二合哥地鉢帝五那拏酤鉢囉摩引嚩嘌多二合拽沙也二合引六鑿嚕半阿穪鉢末嚕半蘇嚕半七那拏酤鉢嚩酤鉢囉八贊捺嚕二合剛那嘌多二合剛九呬末剛教囉引二合末剛十那拏那拏十一那拏酤鉢嚩十二嚩囉嚩囉酤鉢囉十三摩賀引虞呬也二合剛十四嚩頓嚩二合朗嚩頓嚩二合朗十五布盧布盧十六毋布盧毋布盧十七酤鉢囉那拏酤鉢囉娑嚩引二合賀引十八

是時那拏天說大明已復白佛言世尊我此大明是最上大無畏善能調伏諸夜叉所作成就法決定悉皆成一念此大明圓滿寂上事若有行人

誦此大明得精熟已然後乃作種種
之事若人欲離散誐哩嚕者當用法
祢囉木作橛長八指以此大明加持
一徧已於誐哩嚕捘囉釘之即速離
散若欲解除者當出彼橛即得除解
又法若欲令誐哩嚕嘔訥摩多者當
用白芥子誦大明加持一徧已擲彼
屹哩訶中彼即得嘔訥摩多若欲除
解者當用安悉香誦大明一徧加持
已於彼屹哩訶中燒即得除解
又法若欲復作離散者當用摩努沙
阿悉帝作橛長八指誦大明加持一
徧繞安悉香熏復以此橛釘彼捘囉
於三夜中彼即離散
又法若欲破壞誐哩嚕者當用阿欲
末野沒捺誐囉同彼名字誦大明加
持一徧已釘於地中彼即破壞若欲
解除當出沒捺誐囉即得除解或釘
溼摩舍那中彼誐哩嚕即部多執持
若出沒捺誐囉即得除解或釘齊你
也誐囉中彼得毗舍左屹囉賀執持
出即除解或釘屹囉摩捘囉前彼即
捺哩野即得禁縛出即除解或釘野

中彼即離於本處奔入山野猶如麞
鹿出即除解如是等法誦大明加持
一徧燒安悉香皆遠成就
又法若欲辟除夜叉羅剎者當作四
方曼拏羅燒安悉香以沒捺識囉打
曼拏羅彼夜叉羅剎并諸眷屬皆悉
遠去
又法若欲驅使夜叉羅剎者當塑畫
彼形像然後誦大明加持沒捺識囉
一徧已用打形像彼夜叉羅剎即現
本身隨行人意作種種事或有伏藏
皆悉引示乃至財寶悉皆供給一切
侍奉猶如僮僕
又法若欲求毗沙門供給者當塑畫
彼像燒安悉香誦大明以沒捺識
囉打之彼毗沙門即現本身當施行
人一切所願財寶等事悉皆供給
又法若欲求毗沙門成就法者當往有
毗沙門像處燒安悉香以手按毗沙
門足誦大明七徧彼像即起若不搖
動頭破七分又加持白芥子打擲像
面彼像即語行人所問隨意皆說乃
至引示有伏藏處又復用白芥子及

灰相和誦大明加持七徧安毗沙門像頂燒安悉香復誦大明一徧彼毗沙門天與百眷屬持諸財寶現行人前所欲之事皆得成就

又法若欲求那羅延天成就法者當就有那羅延天像處行人燒安悉香手按像足誦念大明像即行動復誦大明加持白芥子打擲彼像時像即語當隨行人一切所願皆得成就及能成就一切儀軌

又法若欲求大自在天法成就者當擇一舊波羅具法者用白芥子誦大明加持七徧已咸於舊波羅內安大自在天像頂是時彼天當與行人一切成就復於像前燒安悉香誦此大明天像即語告行人言汝所欲事我皆為作及至所須一切供給

又法若欲求梵天成就者行人往有梵天像處當用乳浴天像身燒安悉香誦此大明時彼梵天現於本相並行人前謂行人言隨汝所求一切儀軌成就之法皆悉與汝所有浴天像乳行人自食從此之後未聞之法

皆悉得聞多聞深廣譬如大海且徹
妙音如緊那羅三業清淨增壽千歲
乃至一切成就儀軌皆得成就
又法若行人欲降龍者當塑作龍身
安曼拏羅中以香花供養用葛囉尾
囉枝誦大明加持一徧打彼龍身復
誦大明加持彼龍即現本身降大甘
雨乃至承受一切事
又法若欲止雷雹者當塑作龍身用
石榴枝誦大明加持一徧巳打彼龍
身雷雹即止
又法若欲止風者當用掃箒誦大明
加持巳安樓閣上其風即止
又法若破設咄嚕者當用葛囉尾囉
枝燒安悉香熏誦大明加持一徧打
葛波羅彼設咄嚕即破以此法破一
切部多夜叉羅剎等亦得隨意
如是大明所作成就法皆須燒安悉
香加持悉得成就

最上成就儀軌分第三

介時那拏天復說大明曰
那謨吠設囉 二合 嚩拏蘇跛野一那
拏酤鉢囉 引 野 二 你尾也 二合 尾摩

引那拶哩路野三呬末摩引攞昆拏
羅設刹囉引野四藥叉囉引叉婆
曼你路野五怛絹二合婆誐鍐阿引
嚩嚟多二合栧沙也二合蜜六怛𩏶切身
他引末尼末尼七骨乞骨乞八骨乞
骨乞九骨骨骨骨十鉢囉鉢囉十一
布囉布囉十二酤鉢囉酤鉢囉十三
那拏酤鉢囉十四你尾也二合尾摩引
那昆拏梨十五咄致咄致婆嚩二合引
賀引十六

是時那拏天說此大明已復說成就法若有行人欲求諸夜叉成就者當用尼拘陁樹木作板用上好彩色於板上畫彼所求夜叉像如菉豆色面大惡相利牙出口衆寶嚴身左手持蔦波羅右手作施願如是畫像已然後行人當自潔淨唯食白食於此像前誦大明八千徧得數滿已夜叉現身立行人前行人即獻白食及閼伽等夜叉即言所求何事行人報言我求某事夜叉即言令汝隨意乃至騰空自在隨意行往壽五百歲

又法若行人欲求羅剎成就者先當

擇取溼摩舍那地然後行人沐浴潔淨依法著衣於所擇地置出生食及閼伽鉢等以嚕地囉作護摩十二晝夜滿是日已即彼羅剎出現本身具大惡相而有四臂手執三叉鉞斧攜杵鈴等乘於師子住行人前告行人言我今欲食行人若見勿得怖畏即手持食告羅剎言此食依那拏天言當如法食作是言已即獻食及閼伽羅剎受已告行人言汝何所求行人荅言為我作一切事羅剎即言如是如是汝所欲事我皆為作

又法若行人欲求聖藥成就者當用雄黃以嚕提囉相和盛於依法葛波羅內誦大明加持八百徧隨誦明時以葛囉尾囉枝攪藥若得葛波羅煖熱熾盛聖藥即成行人若用此藥點額成持明天騰空自在點於心即得隱身隨意行住無有障礙若點於眼一切伏藏皆悉得見乃至得入阿修羅窟及入龍宮若服此藥延壽百千劫變其身相如轉輪王具微妙音如緊那羅及如梵音若用塗身身即堅

固猶如金剛

又法行人欲成就聖藥者當用羖羊酥及黃牛酥相和依法然燈取其燈煤與捺尾囉藥相和已誦大明加持二十一徧即成聖藥若用此藥點眼是人獲大威力覩者愛重

又法若求聖藥成就者當用牛黃誦此大明加持二十一徧其藥即成若人以此聖藥點於額者是人獲大威力覩者愛重若服此藥是人於一切論義得勝乃至得成就一切事

又法行人若欲調伏設咄嚕者先當擇得濕摩舍那地於黑月十四日坐於彼地作句召法句召夜叉羅刹部多毗舍左等燒安悉香誦大明二十一徧數滿足已彼即現身立行人前行人復誦大明彼夜叉等告行人言汝召我何作行人報言汝等執其設咄嚕彼夜叉等即達往彼執設咄嚕若此執者無有能解若行人為解亦自得病

又法若行人欲除設咄嚕者當燒濕摩舍那灰熏那拏天足以此灰作

彼設哩嚕像以那羅阿悉帝橛釘設
哩嚕紇哩捺野復以左足踏彼形像
作忿怒心誦此大明所有設哩嚕伺
其便者遠得辟除
又法若行人欲降雷雹者當用赤色
葛囉尾囉木依法作橛誦明加持已
釘於樹下彼所釘處當降雷雹若欲
止者出橛即止
如是諸法皆用安悉香加持焚燒即
一切法皆得成就
最上曼拏羅儀軌成就法分第四
爾時那拏天復說最上大曼拏羅法
此曼拏羅能成一切天乃至梵王那
羅延天大自在天常來歸依乃至諸
仙亦常稱讚諸佛菩薩皆為攝受所
有夜叉羅剎等皆得三昧所有明言
及一切儀軌皆悉得成若有行人欲
作此曼拏羅者先當依法選擇吉祥
成就之地然後於白月令吉曜直日
然可趣首行人先自沐浴潔淨著新
白衣食白飲食已然後用不墮地瞿
摩夷作三重曼拏羅外第一重縱廣
三十二肘具足令量四方四門其曼

拏羅周徧圓滿內第二重以白檀
香作縱廣八肘內第三重用龍腦及
恭俱摩香作縱廣四肘於此內第三
重曼拏羅中心畫釋迦佛執金剛杵
及論等於佛前畫那拏天具瑞嚴相
有十六臂持諸器仗眾寶裝嚴內第
二重依法畫諸大天大梵王那羅延天
大自在天等於四隅畫四大天王外
第一重畫大夜叉主於四門畫滿賢
天寶賢天力天難你計說囉天如是
畫像已然後先於佛前安四金鉢於
外曼拏羅南方依法安二十五閼伽
瓶二十五香爐八鐶鉢乃至西北東
方亦復如是次安種種花菓出生飯
食等花菓各八百飣燃燈八百盞出
生食八百分別出生食三十二分復
獻六十四味食一百八分復安種種
幖幟又與幖幟相間安八百鉢次安
劍三十二口幡一百八首次安八沒
捺識囉八三叉四輪四螺四設訖底
三十二金剛杵四擣杵四鈴四覩摩
囉及種種香花等然後於四門四隅
各立一人身被甲冑手持器仗於外

四面用五綵種種陳設裝嚴復排種
種伎樂每獻食時動樂供養如是儀
則依法安布已然後行人依法一日
三時獻食出生其食並須加持七徧
方獻賢聖行人然後用安悉香白芥
子香油相和於曼拏羅前依法作護
摩彼那拏等天即現本身如前曼拏羅
中相禮世尊已告行人言我今善來
汝所願求我今當與即時行人奉獻
閼伽已即說所願彼那拏天言隨行
人意如汝所欲爲持明天或天帝釋
或護世轉輪之位乃至梵王大自在
天那羅延天等行人乃至欲求如那
拏天亦得隨意何況求世間長壽多
聞珍寶財穀一切衆生崇重之事或
制伏邪法辯傍生聲音或取伏藏並
得隨意乃至降龍入龍宮入阿脩羅
宮或求聖藥或隱身法乃至天眼宿
命之智及夜叉羅刹等如是種種成
就之法皆悉隨意或不作曼拏羅者
行人但起上品勇猛堅固之心持誦
大明數滿千徧所作皆成行人如是
得願滿已即虔至勞謝一切賢聖已

即誦大明發送那拏天迴還本處大
明曰
那謨引吠設囉二合嚩拏蘇多引野
一那拏酤鉢囉引野二唵娑囉娑
囉三尾娑囉尾娑囉四那吒引那
吒五引蘖蹉蘖蹉娑嚩曩六那拏
酤鉢囉野他引蘇珂薩怛網三合七藥
㗚捺囉二合莎賀引八
行人用花誦此大明加持一徧焚燒
安悉香熏花獻那拏天即隱身不
現
最上成就畫像儀軌分第五
爾時那拏天復說畫像法若行人欲
畫那拏天像者當用新好素帛具
其頭者量方四肘得此帛已復依法
選擇殊勝處所當令畫人齋戒清淨
然可作彩起首當用新淨器內調和
彩色於器中心畫那拏天作端嚴相
有十六臂各執器仗於左右畫大梵
天那羅延天大自在天毗沙門天寶
賢天滿賢天力天大力天吉祥天大
辯天次下畫諸天子及諸天仙次外
畫大夜叉主如是等依法畫已然後

依法種種供養行人欲作諸成就法者於此像前誦大明一千徧所作皆得成就

佛說寂上秘密那拏天經卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說最上祕密那拏天經卷下　驅

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

最上成就供養大明分第六

尒時那拏天說獻閼伽大明曰

那謨吠設囉二合嚩拏蘇多引野一那拏酤鉢囉引野二唵那拏酤鉢囉金若悉沙賀引三

以此大明加持閼伽水七徧用獻賢聖復說結界大明曰

那謨婆誐嚩覩一那拏酤鉢囉引野二吠設囉二合嚩那蘇多引野三布哩網引二合儞商囉儞覩野摩四捺嚕那嚩引蘇儞嚩五鉢室唧二合摩引嚩嚕妣六嚧怛囉引酤尾囉七阿度那引誐引八嚧嚟特網二合儞底九尾儞輸嚩引蹫十尖哩二合瑟吒二合多引薩哩徽二合虞四也二合哥十一拏乂酤哩網二合覩旻拏朗十二怛鑁切身他阿悉致梨十三鉢囉二合悉致梨十四覩致覩致十五覩泥覩泥十六那拏那拏十七酤鉢囉酤鉢囉十八那拏酤鉢嚕倪也二合鉢野底十九底瑟跢二合覩

摩引底訖囉二合怛二合曼拏羅莎賀引二十一

誦此大明加持白芥子水七徧已當作結界復說獻香大明曰

那謨吠設囉二合嚩那蘇多引野一那拏酤鉢囉引野二多寫那莫塞訖哩三合埵三唵薩囉薩囉四那吒那吒五拏拏拏拏六度致度致七那拏酤鉢嚕倪也二合鉢野底莎賀八引

誦此大明七徧加持香焚燒

復說護摩大明曰

那謨婆誐嚩覩一那拏酤鉢囉野二吠室囉二合嚩那蘇覩野三唵顒那顒那四入嚩二合羅入嚩二合羅五四引那拏酤鉢囉酤鉢囉六入嚩二合羅酤鉢囉莎賀七引

誦此大明加持護摩物七徧作護摩

復說沐浴大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一唵契契契梨二契契梨三入嚩二合梨你莎賀四引

誦此大明七徧加持白芥子水當作

沐浴

復說潔淨大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一唵顎那儗哩嚩嚕拏嚩底二藥乂酤鉢囉莎賀三引

誦此大明加持水七徧當作潔淨

復說花大明曰

那謨吠室囉二合摩那蘇多引野一那拏酤鉢囉引野二唵咄嚕咄嚕三布瑟波二合嚩底四母嚕母嚕五鉢囉摩虞嚕四也六二合那拏酤鉢囉莎賀七引

誦此大明七徧加持花當用供養

復說塗香大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一佉尾也二合尾摩引那引誐囉引野二吉哩吉哩三三滿多嚩提四唵尾戍地莎賀五引

誦此大明七徧加持塗香當獻

復說燈大明曰

那謨那拏酤鉢囉寫一入嚩二合梨多帝惹馱囉寫二入嚩二合羅覩三唵咄致莎賀四引

誦此大明七徧加持燈當獻

復說出生大明曰

那謨那拏酤鉢囉寫一戍室囉二合孽拏蘇多寫二唵尾葛吒野三尾惹野鉢囉二合嚩囉四酤鉢囉引野莎賀五引

誦此大明七徧加持出生食

復說室珂嚩馱大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一薩哩嚩二合你嚩多滿你多引野二唵吉哩吉哩三酤鉢囉酤鉢囉四底瑟致二合底瑟致五二合室契莎賀六引

誦此大明七徧已當作室珂嚩馱

復說擁護大明曰

那謨那拏酤鉢囉寫一唵祖嚕祖嚕二嚕嚕嚕三酤鉢囉酤鉢囉四阿引訖囉二合摩設刹囕五囉叉囉叉六摩摩薩哩嚩二合哥朗七度致度致莎賀八引

誦此大明擁護已身及与他身或用線或用水或白芥子或灰或燒安悉香以如是等物加持二十一徧當作擁護

宸上成就印相大明分第七

尒時那拏天復說印相法此印相乃是最上成就之法行人將欲作法結印先須潔淨兩手復用塗香已方可結印

那拏天根本印

兩手作合掌中指雙起小指亦然拇指如鉤中指復屈如環頭指亦如是此大印有大威德善作一切事乃至令諸類舉動說事及調伏夜叉羅刹等亦可作句召如是等事悉得成就亦能成就一切法結此印時誦大明曰

唵咄致咄致酤鉢囉莎賀引

毋捺誐囉印

又復前印以拇指頭屈中指如金剛安於頂上結此印時誦大明曰

唵唧致唧一唧唧致二毋捺誐三合囉吽三

此印及大明能成一切事

那拏天心印

不改前印以二手如金剛頭指屈如月結此印時誦大明曰

唵咄嚕致咄嚕致莎賀引

此印及大明能調伏一切夜叉羅刹
及諸龍乃至諸惡等
諸天心印
不改前印屈二頭指豎二拇指成印
結此印時誦大明曰
唵那拏哩尼一你嚩惹野吽發吒二半音
此印及大明能作一切成就法
一切夜叉羅刹心印
以二手平掌頭指中指拇指緊相著
成印結此印時誦大明曰
唵那謨寧靚二合帝部帝說囉引野一那拏酤鉢囉寫引努摩靚二摩賀引蘖那引地鉢底曩三吠設囉二合嚩赦蘇多四吽吽致莎賀引五
此印及大明善調諸曜及一切夜叉羅刹部多等結此印及誦明時彼夜叉等咸悉潰散若不尒者頭裂七分
諸天印
不改前印開二頭指舒二小指結此印時誦大明曰
唵鉢囉摩虞呬也二合葛一入縛二合

羅入嚩二合羅二鉢囉二合入嚩二合
羅吽三

此印及大明亦能作一切成就法

那拏天心印

不改前印以二頭指如環二中指如
鈎磔開二小指成印結此印時誦心
明曰

唵䫸囉䫸囉一鉢囉二合䫸囉莎
賀二引

尒時那拏天說是印明已復言若有
行人作諸成就法者當須常行三密
所謂三昧及印相大明等然可依法
作諸成就事所作皆成

底上成就敬愛護摩法分第八

尒時那拏天復說大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一吠設囉二合
嚩那蘇多引野二怛馳切身他引誐
囉二合悉三摩賀引誐囉二合悉你四
呬梨呬梨呬梨五弥梨弥梨莎賀六引
阿母剛迷薩呬囉撚七薩蘇嚩蘭赦八
二合薩契引你也二合普嚕閉野引九
嚩薩怛囉三合朗哥囉引赦十嚩設
摩那野莎賀引十一

若行人欲作護摩當用嗢摩多木柴
及白芥子阿怛摩嚕地囉等誦大明
同作護摩一切所作皆得成就
又法若人欲得一切敬愛者當用安
悉香誦大明加持二十一徧焚燒熏
身一切見者皆悉敬愛
又法若行人欲於論義得勝者當用
菖蒲誦大明加持二十一徧含於口
中凡所論義一切得勝
又法若人欲入戰陣得勝者當用青
木香誦此大明加持二十一徧焚燒
熏身所向得勝
復說大明曰
阿嚩娑囉阿嚩娑囉 一 薩跛薩跛
說婆嚩曩莎賀 二引
若欲發遣那拏天歸還本處者先誦
前大明作護摩已復誦此大明七徧時
那拏天即還本處
大明曼拏羅成就儀軌分第九
尒時那拏天復說大明曰
那謨那拏酤鉢囉寫 一 吠設囉 二合
嚩拏蘇多寫 二 摩賀引虞呬也 二合
緊捺囉 二合 寫 三 弥尾也 二合 尾摩

引那嚩引悉那寫四阿他引覩那拏
酤鉢囉寫五摩賀引虞四也二合緊
捺囉二合寫六紇哩二合捺野摩引嚩
嘌多二合野沙也引二合弥七阿嚩引頗
曩八阿引尾舍曩九布囉引鉢曩
十嚂識引鉢曩十一嚕捺引鉢曩十二
滿馱曩十三摩引囉赦十四怛囉引二合
薩曩十五多哩惹二合曩十六薩檐二合
婆曩十七沓婆曩十八謨頗曩十九
薩哩嚩引二合蜜怛囉引二合赦鉢囉二合
摩他曩二十那謨那拏酤鉢囉引野
二十一那謨吠設囉二合嚩那野二十二那
謨尾嚕博乂野二十三那謨尾嚕荼
迦野二十四那謨特哩二合底囉引瑟
吒囉引二合野二十五那謨惹致羅引
野二十六那謨藥乂薩女那引野二十七
那謨摩引尼跋捺囉引二合野二十八那
謨布蘭拏二合跋捺囉引二合野二十九
那謨薩哩嚩二合尾旅也引二合滿怛囉
二合布嚕多引野三十摩賀引鉢囉二合
頗囉那馱囉引野三十一毘摩那引捺
引野二三十二婆野鉢囉二合捺野三十三入
嚩二合梨多難那三十四鉢囉二合頗

囉那顊薩他二合野三十五蘇尾摩羅
你室多三十六鉢囉二合賀引囉那朗
訖哩二合設哩囉引野三十七薩哩嚩二合
你嚩蘡那耨倪也引二合多引野三十八
賛捺囉二合蘇哩也二合塞建二合馱
達囉引野三十九那拏酤鉢囉引野四十
醫呬曳引二合呬四十一沒囉二合摵摩二合薩
底曳二合那四十二你嚩薩帝曳二合那四十三
嚩引蹫部覩部捶引四十四鉢囉二合尾設
鉢囉二合尾設四十五壹忙設利嚩薩哩
嚩二合祢嚩引四十六壹忙誐囉二合賀引
摩引嚩引顊演凍四十七阿引尾設演
凍四十八嚩捶引鉢演凍四十九摩引囉
引鉢演凍五十野祢蹫惹那設旦蘡
覩五十一野你沒囉二合摵摩二合路葛蘡
旦五十二野你嚩引嚩嚕那引羅煬五十三
印捺囉二合蘡覩嚩引五十四尾數努二合
路葛蘡覩必嚩引五十五蘇摩蘇哩
也二合蘡覩必嚩引五十六薩怛二合多娑
怛網三合那拏酤鉢囉五十七阿引葛
荼野五十八阿引哥哩沙二合野婆誐鍐
五十九那拏酤鉢囉六十母捺誐二合
囉母娑囉六十一作訖囉二合播尼囉

引儞也二合鉢野引底六十二布哩嚩二合儞商印捺囉二合六十三捺乂那儞室野摩六十四娑多二合他引儞室鉢室左二合弥嚩嚕奴那引誐引六十五嗢多哩那吠室囉二合嚩那娑捺引六十六瞖帝儞設引播引囉引六十七阿引儞也引二合鉢野多儞爹設六十八部部那拏酤鉢囉六十九摩哩捺二合摩哩捺二合七十鉢囉二合摩哩捺二合鉢囉二合摩哩捺二合七十一酤鉢囉酤鉢囉七十二布瑟波二合酤鉢囉七十三紇哩二合捺野酤鉢囉七十四呼覩呼覩七十五毋覩毋覩七十六顗那顗那七十七捺顗捺顗七十八鉢左鉢左七十九親捺親捺八十頻捺頻捺八十一賀引賀引賀引賀引八十二那拏酤鉢囉八十三係係係係八十四那拏酤鉢囉八十五布囉布囉八十六布囉野那拏酤鉢囉八十七儞尾也二合酤鉢囉八十八阿引儞也二合鉢野覩虞呬也二合葛八十九那拏那拏那拏九十儞屋儞屋儞屋九十一吽吽九十二多致多致九十三覩致覩致九十四唧致唧致九十五唧鉢致莎賀引九十六

此大明有大威力若以此大明加持
安悉香焚燒作諸宿曜事皆得成
就
又復行人先自潔淨然後誦此大明
加持安悉香二十一徧以此香於那
拏天畫像前燒及獻白食然行人
誦此大明千徧得數滿已即畫像搖
動及放光明報行人言汝於那拏天
儀軌曼拏羅成就法悉得成就行人
見此瑞已即奉獻閼伽自此以後行
人所作一切成就
又法當用安悉香誦大明加持已焚
燒熏劒及誦大明加持劒即舉動放
光作種種事乃至三叉輪金剛杵擣
杵母捺識囉等器仗當如前法加持
安悉香焚燒熏之即皆舉動放光
能作種種事
又復用白芥子誦大明加持已打天
像復誦大明燒安悉香熏像即放
光乃至梵天那羅延天大自在天毗
沙門天摩賀迦羅天等亦如前法燒
安悉香熏及誦大明加持像皆放光
又復行人依法作曼拏羅用香花等

供養復依法取閼伽瓶滿盛香水
安於曼拏羅中燒安悉香誦大明
加持時閼伽瓶自然舉動乃至放
光
又復如前作曼拏羅以種種香花供
養然用明鏡背上塗香已安曼拏羅
中復用白芥子并鬘花誦大明加持
已打於鏡面燒安悉香誦大明三徧
鏡即舉動放大光明乃於鏡中得見
過去現在未來之事亦得見於天界
四天王天下至龍宮等皆悉得見至
於自身及他人壽量亦能得知
又復行人先自齋戒潔淨著新好衣
已然後取一依法相好具足葛波羅
用香水沐浴揩令清淨用塗香塗之
中間用香油塗已然後行人以五色
粉依法作四方曼拏羅於曼拏羅四
門安四閼伽瓶滿盛香水安四銀鉢
盛出生食安四鉢花安劍四口及五
色幡以如是等相間安布仍於曼拏
羅中心安三葛波羅然將前一葛波
羅誦大明加持七徧置三葛波羅上
復燒安悉香誦大明加持作三彈指

彼葛波羅即時放光行人覩之見如前鏡中之事乃至得見那拏天及諸眷屬與行人言說行人所求悉得隨意如上曼拏羅乃至葛波羅等成就法凡是男子女人發勇猛堅固利樂之心作此法者皆悉成就除大五逆及謗毀佛法不識恩德者不唯不得成就亦復不得見聞是法

又復行人欲入阿脩羅宮及龍宮者當依法誦大明二十一徧燒安悉香皆悉得入又復燒安悉香誦大明及用白芥子打於龍潭復用佉你囉木作橛釘龍潭中即便禁制若欲如故當出彼橛燒安悉香即得如故若欲制伏怨障當用鐵作橛依法誦大明加持二十一徧燒安悉香熏釘一大樹下怨障即制若取彼橛即得如故若欲解諸宿曜執持者當燒安悉香熏所執人身誦大明加持白芥子及水打灑彼身即得除解欲除諸瘧病者當用五色線誦大明加持已燒安悉香熏線繫患者身瘧病即差

若欲解脫禁縛者當誦大明八百徧

一切禁縛皆得解脫若欲解脫枷鏁誦大明加持焚燒安悉香熏白芥子打之即脫若欲遣雷雹於他處者當用石榴枝若欲止雨者當用葛囉尾囉枝

若欲求繫者當用七種繫作護摩即得隨意若欲降雨者當用脂麻及粳米同作護摩即得降雨若欲辟除諸夜叉者即用糠作護摩若欲除諸病者當用脂麻油作護摩若欲以毒遣他處者當用孔雀尾欲求安樂者但當志意持念即常安樂

如是大明善作百千成就之法當依法念誦及用安悉香所作皆成此法於諸法中最為殊勝

佛說最上祕密那拏天經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉勑雕造

佛說帝釋所問經　驅

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣賢奉 詔譯

如是我聞一時佛在摩伽陀國王舍城東菴羅園大婆羅門聚落之北毗提呬山帝釋巖中與大衆俱

尒時帝釋天主聞佛在摩伽陀國毗提呬山帝釋巖中即告五髻乾闥婆王子言汝可知不我聞佛在摩伽陀國毗提呬山帝釋巖中我欲與汝共詣佛所親近供養是時五髻乾闥婆王子聞是語已白帝釋言甚善天主作是言已即持瑠璃寶裝箜篌隨從帝釋將彼天衆聞帝釋天主與五髻乾闥婆王子發心往詣佛所親近供養亦各發心樂欲隨從往詣佛所親近供養尒時帝釋天主與五髻乾闥婆王子及彼天衆從彼天沒譬如力士屈伸臂須即到摩伽陀國毗提呬山側是時彼山忽有大光普徧照耀其山四面所有人民見彼光已互相謂言此山何故有大火燃映蔽夲相猶如寶山尒時帝釋天主告五髻乾闥

婆王子言汝見此山有如是殊妙色不為佛世尊安止其中四事清淨又復此山所有堂殿悉皆寶成人所居者盡諸煩惱悉證聖果乃至大力諸天亦常止此又復告言是故我等難逢難遇如先所說親近供養今正是時汝五髻乾闥婆王子可以所持之樂當作供養何以故過此已往實難値遇時乾闥婆王子聞是語已白帝釋言甚善甚善說是言已即起思念諸佛如來具天耳通無遠無近皆悉能聞作此念已即動所持瑠璃寶裝箜篌於其聲中而出伽陀於伽陀中說所樂事彼伽陀曰

汝日光賢女　當請求父王　與我爲眷屬
是知汝賢良　我所戀慕汝　譬如熱惱者
思念於清涼　如渴人思水　如病者思藥
如飢者念食　如大象被鉤　而不能前詣
又如阿羅漢　樂求寂滅法　今我所求願
其義亦復然　貪欲增煩惱　此無有真實
不果所願求　受種種苦惱　我所作福業
供養阿羅漢　所獲得果報　當與汝共之
我求日光女　是意甚堅固　帝釋諸天主

當施我所願
尒時世尊於帝釋巖中以天耳通遥
聞其聲即以神力遣告五髻乾闥婆
王子言善哉善哉乾闥婆王子汝善
於樂鼓動絃時出微妙音如妙歌聲
作歌聲時復如絃音以何因故久發
音樂於彼絃中而出伽陁復於伽陁
說三種音謂愛樂音龍音阿羅漢音
尒時五髻乾闥婆王子承佛神力遣
聞佛語即白佛言世尊我念一時有
乾闥婆王名凍母囉其王有女名爲
日光我心所樂求爲眷屬我時雖設
種種方便亦不果願遂於女前動如
是樂於樂絃中而出伽陁於伽陁中
說三種音世尊我當動此樂時彼善
法會有諸天衆互相謂曰此五髻乾
闥婆王子不見不聞我佛世尊十号
具足如來應供正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊於是我謂諸天衆言汝等諸天
善讃佛德諸天答言五髻乾闥婆王
子我等所有讚佛功德與汝共之五
髻乾闥婆王子聞諸天言忽有省覺
報言仁者我今歸佛世尊我以此事

故向於佛動如是樂
尒時帝釋天主作如是念今此五髻
乾闥婆王子根緣成熟未至佛前已
伸供養作是念已告五髻乾闥婆王
子言汝持我語往詣佛所頭面禮足
如我詞曰天主帝釋稽首雙足問訊
世尊少病少惱起居輕利氣力安不
進止無惱不我今與彼忉利天衆欲
來詣佛親近供養當聽佛言是時五
髻乾闥婆王子聞此語已白帝釋言
甚善天主作是語已往詣佛所頭面
禮足住立一面而白佛言世尊帝釋
天主與忉利天衆遣我來此禮佛雙
足問訊世尊少病少惱起居輕利氣
力安不進止無惱不我等今日欲詣
佛所親近供養故遣我來聽於佛言
佛即答言汝可迴還告語帝釋及彼
天衆今正是時五髻乾闥婆王子承
佛聖言還帝釋處傳世尊言今正是
時尒時帝釋及忉利天衆便詣佛所
到佛所已禮佛雙足住立一面是時
天主即起是念此帝釋嚴其相迫窄
天衆無數如何坐耶佛知其意即以
神力令莊嚴寬廣容諸天衆各不相礙

帝釋天主及彼天衆各各禮佛次第
而坐衆坐已定帝釋天主合掌白言
世尊我於長夜樂欲見佛樂聞正法
世尊我念一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園入焰界三昧是時我在毗沙
門宮見彼宮中有一夫人名曰妙臂
見佛入是火界三昧合掌恭敬專心
念佛我見世尊未出三昧告妙臂言
待佛世尊出於三昧傳我至誠問訊
於佛少病少惱起居輕利氣力安不
進止無惱不又復告言待佛出定傳
我至誠勿使忘失世尊是事實不佛
言帝釋此事實尒而彼夫人曾代於
汝致敬問訊佛又告言天主我在三
昧亦聞汝語其後非久即出三昧
尒時帝釋白言世尊我昔曾聞有佛
如來正等正覺出現於世作大利益
以大方便隨類引導或隱人相或現
天身我今自知佛出世間作大利益
以善方便隨類引導或隱或顯世尊
所有聲聞從佛出家修持梵行命終
之後生忉利天而彼天人樂三種事
謂壽命色相及與名稱世尊昔有釋
女名曰密行從佛出家持於梵行常

賢女身求男子相命終之後生忉利天爲我作子名曰密行具大威力是大丈夫世尊復有三苾芻修聲聞行而未能斷貪慾之心命終之後生於天界作尾那乾闥婆子常來爲彼密行天子作承事者時彼密行天向尾那乾闥婆子說伽陀曰

我昔爲女人　具智名密行　賢女求男相
常供佛法僧　時見汝三子　而修聲聞行
今生於下族　爲我作承事　汝等今當知
我爲汝說實　汝昔爲人時　四事咸豊足
不依佛禁戒　今可懷慙恥　了心即正法
惟智者能了　我昔汝同行　近佛聞正法
起信持佛戒　及供養聖衆　我因行正行
得爲帝釋子　具天大威力　自知名密行
止殊勝宮殿　轉女成男相　汝乾闥婆子
從佛持梵行　聞佛最上法　勸爲承事者
我於天界中　未見事今見　修持聲聞行
而生於下族　汝乾闥婆子　受我密行化
汝等所受生　非彼諸佛子　乾闥婆子言
天所說誠實　我等因貪慾　墮乾闥婆趣
我今起精進　惟念佛正法　知貪慾生過
斷彼貪慾心　貪爲煩惱縛　其力勝魔軍
棄佛眞實法　故不生勝天　帝釋与梵王

坐於善法會　觀諸天勝行　經遊天界者
見我生下族　經遊於天界　我由行不正
而不獲勝果　尒時密行天　白父帝釋言
父王今當知　我佛最上尊　出現於世間
善降諸魔軍　名釋迦牟尼　此三乾闥婆
是彼佛之子　忘失於正念　墮乾闥婆趣
而於彼三中　唯一不正知　餘二歸正道
常向佛菩提　而行於正法　所見諸聲聞
無有能及者　彼遠離所欲　能斷於煩惱
唯念佛世尊　不復生餘想　所有未了法
彼二悉正知　當得勝果報　而生於梵天

世尊我於尒時聞密行天子說是偈已我於此事有所未決故來佛所欲伸請問願佛垂慈爲我宣說

尒時世尊而作是念帝釋天主於長夜中無懈無廢無壓無詬如有所問是眞不知非作魔事彼有所問當爲宣說作是念已即說伽陁告帝釋曰

帝釋今當知　汝心中所樂　欲有所問義
當問我爲說

尒時帝釋天主即說伽陁白世尊曰

今蒙佛聽許　如我意所樂　我今當咨請
願佛爲宣說

帝釋天主說伽陀已白佛言世尊所有天人阿脩羅乾闥婆及諸異生等以何爲煩惱佛言以憎愛爲煩惱帝釋天主所有天人阿脩羅乾闥婆乃至諸異生等而作是念嗚呼我自於他先無侵害亦不怨枉不鬪不諍無訴無訟又不相持云何於我返作是事天主如是之事由憎愛起憎愛起故煩惱遂生帝釋白言世尊如是如是如佛所說我今從佛了知此義憎愛爲煩惱斷於疑惑滿所樂心

介時帝釋天主得聞佛說歡喜信受復白佛言世尊此憎愛煩惱何因何集何生何緣何因得有何因得無佛言天主此憎愛煩惱怨親爲因怨親而集從怨親生怨親爲緣由怨親故有憎愛煩惱若無怨親憎愛即無帝釋白佛言如是如是如佛所說我今從佛了知此義憎愛煩惱怨親爲因若無怨親即無憎愛又復白言世尊怨親因何有從何集由何生依何緣何因得有何因得無佛告帝釋所欲爲因從所欲集由所欲生依所欲緣

因其所欲故有怨親若無所欲怨親即無帝釋白佛言世尊如是如是如佛所說而彼怨親因所欲有又復白言世尊而此所欲何因而有從何而集由何而生依於何緣何因得有何因得無佛言帝釋所欲因疑惑有從疑惑集由疑惑生依疑惑緣因疑惑故而有所欲若無疑惑即無所欲帝釋白言世尊如是如是如佛所說所欲因疑惑有又復白言世尊疑惑何因何集何生何緣而此疑惑何因得有何因得無佛告帝釋以虛妄為因從虛妄而集由虛妄生依虛妄緣以虛妄故即有疑惑由疑惑故致有所欲因其所欲故有怨親由彼怨親遂有憎愛以憎愛故乃有刀劒相持訴訟鬭諍情生諂曲語不真實起如是等種種罪業不善之法由此得一大苦蘊集天主若無虛妄即無疑惑若無疑惑即無所欲所欲既無怨親何有怨親不立憎愛自除憎愛無故刀劒相持訴訟鬭諍諂曲之情不實之語如是等種種罪業不善之法皆悉

得滅如是則一大苦蘊滅帝釋白佛言如是如是如佛所說因疑惑故則有虛妄復白佛言世尊虛妄之法以何法滅乃至苾芻當云何行佛告天主滅虛妄者謂八正道八正道者正見正思惟正語正業正命正精進正念正定由是八法虛妄得滅若諸苾芻行是法者是即名為滅虛妄行帝釋白佛言如是如是世尊滅虛妄者是八正道帝釋復白佛言世尊所滅虛妄法若苾芻行者當於別解脫法中有幾種法佛言天主虛妄法者於別解脫法中有六種法何等為六所謂眼觀色耳聽聲鼻齅香舌了味身覺觸意分別法天主眼觀於色有二種義謂可觀不可觀不可觀者謂於一切染法境界而不可觀可觀者謂於一切善法境界而可觀察如是眼觀色境乃至意分別法亦復如是世尊我今從佛了知此義不可觀者所有眼境不善之法若其觀者是即增長染法損減善法其可觀者所有眼境一切善法若其觀者即是增長

善法損減染法乃至意分別法亦復如是世尊我今從佛聞是法已滿所願樂斷於疑惑又復白言世尊若復苾芻欲滅虛妄者當斷幾法當行幾法佛言天主若有苾芻欲滅虛妄法者當斷三法當行三法一疑惑二悕望三無義語此三種法亦有可行有不可行不可行者謂於此三種不善之法當斷不行若復行者增不善法損於善法可行者謂於此三種不善之法勤行除斷即得不善損減善法增長帝釋白言世尊如是如是我今從佛了知此義疑惑悕望無義語等三種之法若復行者損諸善法增長不善若復苾芻於此三法勤行除斷即得不善損減善法增長又復白言世尊若有苾芻行滅虛妄法者有幾種身佛言天主若有苾芻行滅虛妄法有三種身三種身者謂適悅身苦惱身捨身適悅身者有其二義謂可行不可行可行者謂諸善法不可行者謂諸不善法苦惱身捨身亦復如是帝釋白佛言世尊如是如是我今

從佛了知此義若彼苾芻行滅虛妄法者於道悅身苦惱身捨身於此三身諸善法等可行諸不善法等皆不可行

尒時帝釋復白言世尊所有一切衆生樂欲憶念色相皆悉同不佛言不也天主一切衆生非同一欲非同一念非一色相天主一切衆生雖然各各居其界趣亦各不知界趣差別彼由不知界趣差別是故行於黑闇之道返執癡法以爲眞實此諸衆生不知界趣種種差別所了知者惟黑闇界雖復了知而亦常行於黑闇道堅執癡法以爲眞實帝釋白言世尊如是如是如佛所說我今從佛了知此義一切衆生非同一欲非同一念非一色相由彼衆生不知差別故執癡闇而爲眞實

尒時帝釋復白佛言世尊所有一切沙門婆羅門等皆得究竟清淨梵行不佛言不也斯有二義天主若彼沙門婆羅門等不能盡彼愛法決定不獲究竟清淨梵行若彼沙門婆羅門

等有能盡彼愛法乃得無上解脫心正解脫是名獲得究竟清淨梵行帝釋白佛言世尊如是如是如佛所說我今從佛了知此義若沙門婆羅門等不盡愛法決定不獲究竟清淨梵行若有沙門婆羅門等盡彼愛法決定獲得無上解脫心正解脫是名獲得究竟清淨梵行

尒時帝釋復白佛言世尊我今云何當得永離諸見之病使不復生是諸見病從心識生我此心識當復云何我雖問佛種種之義云何不能獲聖果報得佛如來應正等覺螢願世尊為我斷除疑惑根本諸見之病佛言天主汝知之不於往昔時有沙門婆羅門亦問此義帝釋白言世尊我今憶念於一時中有大威力諸天集忉利天善法之會尒時會中有諸天人不知法者輒欲成佛以如是意告白世尊佛察爲闇不與記莂時彼諸天不滿所願心有差別從座而起各還本界本界不現因遂墮落時彼諸天以墮落故即大驚怖心生疑惑各作

是念本界不現定知墮落我若得見
沙門婆羅門者即往請問汝是如來
應供正等正覺不時彼諸天或有見
我唯獨經行來詣我所而問我言仁
者汝是何人我時答言是帝釋天主
時彼諸天心苦惱故白言天主豈不
見我受於苦惱以我向佛應當問法
而不能問應可歸依而不歸依以差
別心遂還本界本界不現定知墮落
是故苦惱願見救護天主我從今日
誓歸依佛爲聲聞弟子我於尒時即
說伽陁答彼天曰

汝等起邪念　所言亦不正　求佛心差別
由是長受苦　或見於沙門　及彼婆羅門
經行即請問　汝是正覺不　若是正覺者
我歸依供養　我即問於彼　當云何供養
所問不能知　佛如實正道　時彼諸天衆
心之所樂欲　心與心所法　疑惑而分別
我知彼心法　如世尊所說　我已當爲說
於彼三界中　唯有佛世尊　是世間大師
善降大魔軍　能度諸有情　到涅槃彼岸
如來大覺尊　於天上人間　無有能等者
無畏大丈夫　善斷貪愛病　如來大日尊

汝今稽首禮

尒時帝釋天主說是事已佛復告言天主汝可知彼過去之事謂分別剎及適悅剎帝釋白言世尊我今憶念往昔一時天與脩羅而相鬪戰天人得勝脩羅退敗我作是念所有天人快樂及脩羅快樂我今獨受而獲適悅因獲如是適悅之剎盡此生中當有鬪諍及刀兵相害是謂因彼適悅之剎分別剎者盡此一生無鬪無諍乃至刀兵不相持害此爲分別之剎帝釋復言世尊我今從佛聞是正法轉復深信發起行願願我壽終若生人間生富貴族巨有財穀多積珍寶輦輿車乘玩好之具眷屬熾盛種種具足常不乏少願我當生如是上族上味尊貴自在壽命長遠起正信心向佛出家剃除鬚髮被於法服而爲苾芻常持梵行無所缺犯證須陁洹斯陁含果乃至獲得盡苦邊際世尊我復聞有色究竟天願我終於人間復生彼天佛言天主善哉善哉天主

如汝所願何因何緣有此殊勝所證之果帝釋白言世尊我別無因乃是從佛聞於正法發起深信以願力故證如是果世尊我今於此會中聞於正法以法力故增其智慧復增壽命是時帝釋發是願已遠塵離垢得法眼淨復有八万天人亦復獲得法眼清淨尒時帝釋天主聞法見法而能了知住法堅固斷諸疑惑如是證已從座而起偏袒右肩合掌頂禮而白佛言世尊我得解脫我得解脫從於今日盡其壽命歸佛法僧持優婆塞戒

尒時帝釋天主即於佛前廻語五髻乾闥婆王子言汝今於我快生善利及益多人由汝前來以彼妙樂供養佛故遂令我等聞法得果待我還宮滿汝所願

尒時帝釋天主復告忉利天衆言仁者汝等當作梵音三歸於佛於意云何今佛世尊已得梵住寂靜涅槃是時天衆隨於帝釋遶佛三匝即以頭面禮佛雙足住於佛前異口同聲乃

作梵音三歸佛曰

那謨那莫一薩多薩昧婆誐嚩帝二怛他引誐多引野三阿囉訶帝引三藐三沒馱野四

帝釋天主與彼天衆三復歸依佛已及彼五髻乾闥婆王子等隱於會中迴還天界

尒時娑婆界主大梵天王過是日已至於夜分來詣佛所身光晃耀照帝釋巖到佛前已禮佛雙足却坐一面合掌頂禮說伽陁曰

帝釋爲多利　向佛問正法　佛以微妙音
爲除斷疑惑

尒時梵王說伽陁已白言世尊佛說正法時帝釋天主遠塵離垢得法眼淨八万天人亦得法眼淨佛言如是如是時娑婆界主大梵天王聞佛語已歡喜信受禮佛足已隱身不現還於天界

尒時世尊即於夜分往苾芻衆圍繞而坐告諸苾芻言過是日已於夜分中娑婆界主大梵天王來詣我所禮我足已合掌恭敬說伽陁曰

帝釋爲多利　句佛問正法　佛以微妙音
爲除斷疑惑
復謂我言帝釋天主聞正法時得法
眼淨及八万天人亦得法眼淨我即
告言如是如是時彼梵王聞我所說
歡喜信受禮我足已隱身不現還於
天界是時諸苾芻衆聞佛說是法已
皆大歡喜礼佛而退

佛說帝釋所問經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

K. no. 1253

佛說解夏經　　驅

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林精舍與五百苾芻衆俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已辦除諸重擔逮得已利盡諸有結心善解脫唯一苾芻現居學位世尊已為授記見法得法當證滿果

尒時世尊安居既滿當解夏時於十五日與苾芻衆敷座而坐會衆坐已是時佛告苾芻衆言我今已得梵行寂靜是最後身以無上藥斷除諸病我之弟子了知諸法皆已遠離是故我今說解夏法諸苾芻衆我於夏中所有身口意業汝等可忍

是時尊者舍利弗聞佛語已從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊如佛所說我今已得梵行寂靜乃至身口意業可忍者我等知佛身口意業無諸過失我等苾芻今無可忍於意云何我佛世尊難調者能調無止息者善為止息無安隱

者而善安慰未寂靜者令得寂靜如
來善了正道善說正道開示正道乃
至我等樂聲聞菩提者佛爲善說令
聲聞等如理修行而證聖果是故我
等於佛世尊身口意法而無可忍
介時尊者舍利弗白佛言世尊我今
對佛身口意業所有不善求佛可忍
佛告舍利弗汝今所有身口意業我
當忍可於意云何汝舍利弗具戒多
聞少欲知足斷諸煩惱發大精進安
住正念具等引慧聞慧捷慧利慧出
離慧了達慧廣大清淨慧甚深慧無
等慧具大慧寶未見者令見未調伏
者令得調伏未聞法者而爲說法具
瞋恚者而令歡喜能爲四衆說法無
倦譬如金輪王子而受灌頂繼紹王
位依法而治汝舍利弗亦復如是爲
我之子受灌頂法紹法王位如我所
轉無上法輪如我漏盡證得解脫是
故汝舍利弗所有三業我今忍可時
舍利弗聞佛忍可投誠禮謝復白佛
言世尊如佛爲我忍可三業於此會
中五百苾芻身口意業所有不善惟

願世尊亦如是忍佛告舍利弗五百
苾芻所有三業我亦可忍於意云何
此五百苾芻皆是阿羅漢諸漏已盡
所作已辦除諸重擔逮得已利盡諸
有結心善解脫唯一苾芻現居學位
而此苾芻我已授記見法得法當證
滿果舍利弗是故我於五百苾芻所
有三業皆悉可忍

爾時舍利弗重白佛言世尊我與五
百苾芻衆等所有三業佛已可忍我
今有疑當復啓請願佛世尊爲我分
別世尊此五百苾芻中幾苾芻得三明
法復幾苾芻得俱解脫復幾苾芻得
慧解脫

佛告舍利弗此五百苾芻中九十苾
芻得三明法九十苾芻得俱解脫餘
者苾芻得慧解脫舍利弗如是苾芻
盡諸煩惱皆住眞實

爾時會中有一尊者名嚩儗舍作如
是念我今對佛苾芻衆前以解夏伽
陁伸於讚嘆是時尊者嚩儗舍作是
念已從座而起偏袒右肩右膝著地
合掌恭肅說伽陁曰

解夏十五日　清淨行律儀
五百苾芻衆　悉斷煩惱縛
皆盡諸漏法　而證聖果位
內寂外善調　解脫而離有
盡生死邊際　所作皆已辦
無明我慢結　斷盡無有餘
我佛最上尊　斷諸邪念法
及斷有漏法　善除愛病苦
愛滅不復生　離取大師子
盡諸有怖畏　唯我佛世尊
譬如金輪王　千子常圍繞
善治四天下　調伏四海邊
又如戰得勝　爲最上調御
聲聞得三明　離死法亦然
佛子皆知是　證滅不復生
我今禮法王　無上大日尊

是時嚩儗舍苾芻說此伽陁已復還本座

尒時尊者舍利弗與諸苾芻聞佛宣說解夏之法心生快利踊躍歡喜信受奉行

佛說解夏經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

K. no. 1254

佛說四品法門經　驅

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大衆俱尒時尊者阿難獨止靜室心生是念世間有情所有驚怖乃至災害障難疾病過咎已生當生者皆是愚人所有智者即無尊者阿難思惟如是事已從座而起往詣佛所到佛所已頭面禮足脩奉已畢住立一面而白佛言世尊我獨靜室心生是念世間所有驚怖等事皆是愚人所有智者即無惟願世尊爲我解說

佛告阿難汝今諦聽當爲汝說阿難白言惟然世尊願樂欲聞佛言阿難如是世間所有驚怖等事已生當生所謂災害障難疾病過咎等皆是愚人所有智者即無阿難譬如有人雖積乾草爲火所燃而彼愚人驚怖等事亦復如是阿難如是過去未來現在世中愚人有災害智者無災害愚人有障難智者無障難愚人有疾病

智者無疾病愚人有過咎智者無過
咎阿難當知是愚人法是智者法知
彼愚人法已當可遠離行智者法如
是阿難汝應當學
阿難白佛言世尊何名愚人佛告阿
難愚人者愚爲不了世間愚人於法
不了故名爲愚不了者何不了法境
有四品類所謂不了界法不了處法
不了緣起法不了處非處法阿難於
如是法不能了達是故得名爲愚人
也
阿難白言世尊如是如是不了四法
得名愚人又復云何得名智者
佛告阿難言智人者於法揀擇善了
是非故名智人善了者何善了法境
亦四品類所謂善了界法善了處法
善了緣生法善了處非處法善能了
知如是等法是故得名爲智人也
阿難復白佛言善了此法得名智者
而此智者了何界法
佛告阿難汝能善問當爲汝說言界
法者而有多種所謂眼界色界眼識
界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識

界舌界味界舌識界身界觸界身識
界意界法界意識界如是十八界彼
智慧者如實了達復有六界所謂地
界水界火界風界空界識界如是六
界彼智慧者如實了達復有六界所
謂喜界樂界苦界捨界煩惱界無明
界如是六界彼智慧者如實了達復
有六界所謂貪欲界瞋恚界不瞋界
殺害界不殺界出離界如是六界彼
智慧者如實了達復有四界所謂受
界想界行界識界如是四界彼智慧
者如實了達復有三界所謂欲界色
界無色界如是三界彼智慧者如實
了達復有三界所謂下界中界上界
如是三界彼智慧者如實了達復有
三界所謂善界不善界無記界如是
三界彼智慧者如實了達復有三界
所謂有學界無學界學無學界如是
三界彼智慧者如實了達復有二界
所謂有漏界無漏界如是二界彼智
慧者如實了達復有二界所謂有為
界無為界如是二界彼智慧者如實
了達阿難如是等界諸有智者善能

了達阿難白佛言世尊彼智慧者如是了達諸界法已又復云何了達處法

佛告阿難言處法者謂十二處眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處此十二處智慧之者如實了達

阿難白佛言世尊智者如是了達十二處已又復云何了緣生法

佛告阿難智者應知十二緣法從因緣起由因緣故即有諸法因緣者何所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是即一大苦蘊集若了如上緣生之法因緣性空緣聚即有緣散即無緣法無故即無諸法所謂無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六處滅六處滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅如是即一大苦蘊滅如是生滅之法智者應當如

實了達
阿難白佛言世尊彼智慧者於緣生法
如實知已復云何了處非處法
佛告阿難非處法者謂身口意造不
善業而獲所樂善果報者無有是處
若身口意造諸善業而復獲於不善
報者亦無是處言是處者謂身口意
造諸善業而獲所樂勝妙果報斯有
是處若身口意造不善業而獲所感
不善果報亦有是處
又復阿難言非處者謂身口意造不
善業如所希求殊勝之果由此因緣
命終之後若生人天無有是處若身
口意造於善業墮惡趣者亦無是處
言是處者謂身口意造諸善業生人
天者斯有是處若造惡業墮惡趣者
亦有是處
又復阿難世間若有二佛出世無有
是處一佛出世斯有是處又復世有
二輪王出亦無是處一輪王出斯有
是處如是若有女人爲轉輪王治化
世間乃至爲彼四王天主忉利天主天
梵天王及成緣覺無上菩提者如是

等事無有是處若有男子具大人相
福慧莊嚴爲轉輪王出於世間乃至
得成無上菩提斯有是處
又復阿難若正見人殺父害母殺阿
羅漢破和合僧出佛身血造於如是
五逆業者無有是處若異生凡夫愚
癡邪見造五逆者斯有是處
又復阿難若正見人受具戒品自犯戒
已於阿闍梨而生毀謗作如是言此阿
闍梨不善戒法亦復不能受持禁戒
我當揀擇別阿闍梨受學戒法作是
言已詣餘沙門婆羅門所選擇師受
彼人或見沙門婆羅門作諸戲論不
律儀者依稟於彼爲阿闍梨而求寂
靜出離三有無有是處如是等事若
愚癡邪見作此求者斯有是處
又復阿難若人不斷根本煩惱及隨
煩惱由煩惱故損減善根障礙智慧
覆蓋涅盤眞寂靜法彼人若了四念
處者無有是處若人斷除根本煩惱
及隨煩惱善能了解四念處法求趣
涅盤者斯有是處
又復阿難若人不斷煩惱善ケ了四念

處能證七覺支趣向涅槃者無有是處若人斷除煩惱法已了四念處證七覺支趣向涅槃者斯有是處

又復阿難若人不斷煩惱而了四念處證七覺支盡苦邊際趣向涅槃成緣覺菩提乃至無上正等正覺者無有是處若斷煩惱了四念處證七覺支盡苦邊際趣向涅槃成緣覺菩提乃至無上正等正覺者斯有是處

佛告阿難智者如是如實了達處非處法汝等應當如理而學

尒時阿難白佛言世尊我聞如是未曾有法得甘露味深自慶快世尊當何名此經我等云何受持佛告阿難是經名為四品法門亦名法鏡亦名甘露鼓亦名多界如是名字汝當受持

尒時尊者阿難及諸大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說四品法門經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

K. no. 1255

大宋新譯三藏聖教序

穀

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄旨空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端非可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣極溺於三塗途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙崇乎太易揔繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻

貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重
啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
曾埶重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表柔伏貪很啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教鈒而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而蘊縁皆悟調
御四衆積行十方澍花雨於金輪護
恒沙於玉關有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明淸淨之
智慧性空無染妄想解脫之因縁可
以離煩惱於心田可以得淸涼於宇
宙朕憩非博學釋典微闕豈堪序文
以示來者如麼螢爝火不足比之於
皎日將微毫蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

御製

高明肇分三辰方乃序其炎厚載初

定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覩
太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化覃貊則萬邦輻湊躋蒸
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遼宇挾彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於瑯函龍
宮之聖藻惟新鷲嶺之玄猷仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕纘嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
先皇帝大闡眞風高傳佛旨與前王
之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之
功庸用廣
聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禫除思臻微奧雖幻承
慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津
涯莫造乎空門之閫域略敷大意以
徇輿情躊躇不足擬浴日之波尺筆
豈能量昊天之影聊述短序以紀聖
功者焉

佛說護國經

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣 賢奉 詔譯

如是我聞一時世尊在俱盧城出遊
化刹漸漸至于覩羅聚落與大苾芻
衆安止其中時彼聚落有婆羅門大
長者等互相議曰此大沙門瞿曇棄
捨王位出家爲道果滿圓明名稱普
聞即是應供正等正覺明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛

世尊於天魔梵沙門婆羅門人及非人等界以自行願成等正覺流大悲心宣說正法初善中善後善文義深遠純一無雜具足圓滿梵行之相如是具足最尊最上我等若見共獲善利是故我等當詣佛所瞻礼稱讚衆共議已同往佛會到佛所已有礼佛者有但合掌者有種種稱讚者如是之衆礼讚既已各坐一面

尒時世尊為衆說法令衆心悅發大道意時彼婆羅門大長者等聽受法已咸皆忻悅發大道心即從座起合掌向佛種種稱讚礼佛而退

尒時會中有大長者名曰護國戀慕佛故不離法會作如是念我所聞法堪可依憑必成正覺我若在家永處輪迴佛難值遇以信出家為求出離是故我今離諸放逸發大精進依佛出家淨脩梵行我當志願剃除鬚髮而被法服是時護國長者作是念已即從座起前詣佛所頭面礼足合掌向佛而白佛言我從世尊獲聞正法猒輪迴苦起信樂心是故我今求佛出

家雖願世尊攝受於我佛言護國汝信出家父母聽不護國荅言不也世尊父母不聽佛言護國父母不聽不得出家護國復白佛言世尊雖父母未聽我當求請堅令聽許佛告護國如汝所願今正是時

尒時護國長者禀承佛旨礼佛而退還歸其舍白父母言父母慈念願聽我言我於佛會聞佛說法其所聞法我悉了知即起正信樂欲出家唯願父母當聽許我是時父母告護國言汝樂出家當求何利復有何得而求出家汝若出家勿爲求匃而活命耶汝應當知我今財賄珍寶無量汝但在家捨財作福當受富樂何須出家如是父母善言誘勸是時護國又復白言父母當念我猒輪迴棄捨世榮志求出家唯願聽許如是護國再三求請是時父母又復告言汝所堅念志求出家勿爲求匃而活命耶我家庫藏金銀珍寶衆多無量汝但在家捨財作福當受富樂何須出家如是父母三三誘勸是時護國又復告言父

毋若不聽我我從今已往誓不飲食乃至命終發誓願已即絕飲食是時護國眾多知識聞是事已即時共詣護國長者父母之所咸共白言長者主我等皆聞汝子護國愛樂出家彼雖志求汝不聽許我知汝子然受富樂求道心堅今不聽許返受憂苦將趣命終當令汝起愛別離苦是故汝等宜應聽許隨彼出家時長者主見子知識志意求請即聽出家是時護國眾多知識受其父旨即詣護國而共告曰護國當知今汝父母已聽出家是時護國受父母旨歡喜踊躍即詣父母拜辭而出還至佛所到佛所已頭面礼足合掌一面而白佛言世尊今我父母已聽出家願佛慈悲垂哀攝受而為苾芻

尒時世尊告護國言善哉善哉今正是時為汝攝受是時護國鬚髮自落被袈裟衣成苾芻相從持梵行除彼放逸離諸憂惱心自調柔證法清淨我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是時尊者護國得漏盡已於十

夏中依止於佛滿十夏已著衣持鉢前詣佛所頭面礼足合掌一面而白佛言世尊我本生居覩羅聚落棄捨諸親以信出家我今思念欲還本處親近眷屬顒俟佛旨

尒時世尊知尊者護國心意所欲又觀護國其心志固欲廣利益況昔在家常離諸欲如是觀已即告之曰尊者護國今正是時可從汝意

尒時尊者護國受佛旨已歡喜踊躍繞佛三匝頭面礼足辭佛而退還本生處經遊次第到本聚落時經宿已於其晨時著衣持鉢次第乞食至於本舍見一女人在舍門外持滿器食而欲棄擲尊者見之告彼女人曰汝無慚愧勿棄於食豈如施我置於鉢中當獲利益是時女人聞尊者語心生鄭重即施其食置於鉢中尊者受已詣大樹下敷座欲食時前女人作如是念是我主子尊者護國是時女人作此念已即詣長者主所白長者曰適在門外見長者子持鉢乞食詣大樹下敷座欲食時長者主聞是事

已心大歡喜即問女人言如汝所說
是事實不女人答言是事實尒是
時長者速出本舍往大樹下既到彼
已實見護國在彼欲食即告之曰我
子護國捨離本家客遊於外如是經
歷復至聚落不入本舍是義云何時
彼護國即荅父言我沙門法儀式如
是入於他舍非我所宜時長者主扶
持護國還於本舍既到家已敷座令
坐時護國母前詣子所愛念心切再
三慰問告護國言我子云何堅意出
家汝所出家今有何利復有何得正
爲求匃而活其命是故汝今不復離
家捨財作福當受富樂是時慈母設
諸方便留戀於子不能別離復以金
銀種種珍寶積尊者前告於子言我
子當知如是我有廣多財寶今我與
汝何況父財而復無量以是義故何
得出家汝今在家捨財作福受諸富
樂是時尊者白於母言慈母當念是
多金銀種種財寶諸過之本作此言
已車載擔負棄於河內復白母言慈
母當念如是財寶由貪戀故從此爲

因生諸過失而致患難謂水火王賊惡子等難生如是等種種壞苦了此苦因不從其母時護國母戀子不捨復設方便作如是念子在家時所有妻室當令莊嚴珠寶飾身來護國所悅可子心作是念已詣其妻所而告之言汝夫護國昔在家時所有愛樂珍寶瓔珞莊嚴之具汝今莊嚴往護國所悅可其意時護國妻受其命已以衆寶具即時莊嚴詣護國所到彼白言長者子汝意云何所持梵行莫為求天女不護國告言不也大姊我持梵行為求道果如汝所說是義不然時護國妻聞呼姊聲即變容色負慚而退

尒時護國尊者作如是念食時欲至即白父言長者有何飲膳施於我食是時父母親持上味種種飲食供施尊者是時尊者飯食已訖洗鉢收衣敷座而坐乃為父母宣說正法令起悅心而生道意復以神通住虛空中說伽陀曰

觀此畫色像　以衆寶莊嚴　愚迷所執著

智者常遠離　貪欲如繩索　能縛於世間
愚者所迷惑　智者常遠離
是時尊者說伽陀已從空而降還大
樹下安止而住
介時有王名曰俱盧嶲幸遊外將近
覩羅聚落之側侍臣奏曰大王當知
此聚落中有長者子名曰護國眷屬
廣多財寶無量棄捨出家王聞是事
即問聚落人曰卿等此處有長者子
名曰護國棄捨親屬而爲出家是事
實不時聚落人即奏王曰大王當知
是事實介護國尊者在且聚落一大
樹下常持梵行我等人民親近供養
王聞奏已即往彼處聚落之中詣大
樹下尊者所止是時尊者遥觀來命
晃俱盧王奔詣我所即從座起進步
王前白如是言大王善來此之境界
王所統領今請大王往彼樹下就於
我座時王荅言護國我意如然欲往
汝所就於汝座護國復言王意如是
故我請王是時彼王同與尊者至大
樹下就座而坐
介時大王告護國言有四種法由是

四法而求出家其四法者一知親屬二知富貴三知病四知老是為四法云何知親屬謂若有人眷屬廣大而忽散滅此人作念我之眷屬朋友知識皆已散滅唯已孤然我當出家此人了知無親屬故而求出家今汝護國眷屬廣大亦非孤獨不能了知何為出家又復云何名知富貴謂若有人先有財寶是大富者而後竭盡貧苦隨生以貧窮故而作此念今貧窮故而作此念今貧窮苦我當出家此人了知以貧窮故而求出家今汝護國財富無量亦非貧窮不能了知何為出家又復云何名知病苦謂若有人久寢於疾無能救療作如是念我此疾病深可痛苦是故我今當求出家此人了知以病苦故而求出家今汝護國少病少惱亦無憂苦不能了知何為出家又復云何名知老朽謂若有人耆年衰邁作如是念我今老朽於諸富樂不能復利是故我今當求出家此人了知老朽不任而求出家今汝護國咸年少壯未受諸樂不

能了知何爲出家護國當了如是四法乃可出家我今復問護國汝何見聞而爲出家

尒時尊者答彼王言大王當知有四種法而求出家何等爲四謂老病愛死變壞非久名老疾苦無療名病無所猒足名愛捨盡諸境名死如是四法我佛世尊善了善見我亦從佛親見親聞我因此故發大信心而乃出家王言尊者如前略說我未能了唯願尊者爲我廣說令我開解是時尊者聞王言已告彼王曰大王甚善如汝意願我當爲說王言尊者變壞非久爲老是義云何尊者答言大王於意云何若人從年二十三十滿四十時所有色相身力舉動進止是人云何王言尊者人從二十滿四十時具大色相身力壯盛進止勇健諸所施爲自謂無等若至耆年朽邁無堪色相衰朽身力劣弱進止衰敗尊者告言如王所說是爲老相變壞於世大王當知此即我佛說第一法又佛世尊善了善知善說此法我亦見聞於

此正法愛樂志求信心出家時彼王
言護國尊者我亦於此慶遇正法愛
樂志求
又復王言護國尊者云何疾苦無療
名為病相尊者荅言如人有大財寶
及諸親眷其數無量於意云何是人
寢病受諸苦惱彼之親屬及諸侍從
還有代其受苦惱不王言不也護國
人若寢疾獨受諸苦無有代者亦無
救療尊者告言如王所說無代無救
是為病相此即我佛說第二法又佛
世尊善了善知善說此法我亦見聞
於此正法愛樂志求信心出家時彼
王言護國尊者我亦於此慶遇正法
愛樂志求
王復問言尊者云何無所猒足而名
為愛尊者荅言大王於意云何王是
富者國土城邑乃至東南西北所有
人民居王所統皆是大富王言尊者
如是如是尊者復言大王所統國城
聚落如是大富設或有人泛海而來
白大王言我見某國城邑廣大人民
熾盛金銀珍寶奇異諸物象馬兵從

其數無量大王聞此於意云何王言尊者我聞是事若不自往即遣使討彼載以珍寶諸物益我庫藏時尊者言大王此無猒足是名爲愛此即是佛說第三法又佛世尊善了善知善說此法我亦見聞於此正法愛樂志求信心出家時彼王言護國尊者我亦於此處遇正法愛樂志求

王復問言尊者云何捨離諸境而名爲死尊者答言大王於意云何我見有大珍寶是大富者彼人捨於此界而生他界所有珍寶能持往不王言不也尊者復言大王於此世中捨諸愛境生於他世是名爲死此即是佛說第四法佛善了知善說此法我亦見聞於此正法愛樂志求信心出家王言尊者我亦於此處遇正法愛樂志求

尒時尊者復告王言我於是義欲重宣說汝應善聽王言甚善願樂欲聞是時尊者說伽陀曰

我見世間人　貪愛而積聚　因財故得難
轉増於諸欲　王主領國邑　廣闊極海邊

如是尚無猒　而復伐他國　世間諸衆生
由貪愛故滅　憂惱生悲泣　嗚呼何速滅
如人聚財寶　返爲火所燒　衆生亦隨業
所作而受報　財富不延命　亦復不免老
貧富者皆滅　尊幼悉無常　病不擇勇健
亦不擇尊幼　皆由貪愛故　是不免無常
譬如人竊盜　返爲自損傷　如是見世間
自造諸惡因　如菓熟自落　老少壞亦然
歡悅意作業　苦惱而受報　時世愚癡人
作業不自覺　或生於他世　因憎愛得苦
胎中若命盡　何人能救護　設復親知友
命盡何能救　豈能壞能縛　生苦增諸怖
見世間幻法　是故我出家
尒時俱盧大王聞尊者說伽陁已歎
喜信受而復白言護國尊者能善出
離是故我今歸依尊者護國告言大
王勿歸依於我我所歸依是佛世尊
及法僧衆王當歸依王言如是如是
我今歸依佛法僧衆盡形受持優婆
塞戒是時大王作誓願已礼奉尊者
還復王宮

佛說護國經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

K. no. 1256

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大
教王經卷第一　轂

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

大三昧金剛眞實理儀軌分第一

如是我聞一時世尊大毗盧遮那佛
在他化自在天宮而彼天宮衆寶所
成懸鈴瓔珞幢幡珠玲種種寶蓋
如是莊嚴徧滿虛空是佛世尊安住
諸佛金剛三昧智衆聖之尊戴諸佛
冠受三界法王灌頂成就諸佛一切
智智是最相應自在無礙具諸佛平
等印善作種種事業盡諸衆生界圓
滿一切願三界平等究竟法身攝諸
如來金剛三業諸佛稱讚是大慈悲
大毗盧遮那如來與八俱胝大菩薩
俱其名曰金剛手菩薩摩訶薩觀自
在菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩
金剛拳菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩
訶薩同心先轉法輪菩薩摩訶薩誐誐
那懺惹菩薩摩訶薩降諸魔菩薩摩
訶薩如是諸大菩薩衆而共圍遶宣
說一切清淨法門初中後善文義深

遠純一無雜具足圓滿所謂妙樂清淨句是即菩提句貪欲清淨句是即菩提句覩法清淨句是即菩提句一切富樂清淨句是即菩提句見清淨句是即菩提句愛樂清淨句是即菩提句深法清淨句是即菩提句莊嚴清淨句是即菩提句悅意清淨句是即菩提句明照清淨句是即菩提句身清淨句是即菩提句色清淨句是即菩提句聲清淨句是即菩提句香清淨句是即菩提句味清淨句是即菩提句觸清淨句是即菩提句所以者何諸法自性清淨亦復如是諸法自性清淨故般若波羅蜜多亦清淨佛告金剛手菩薩若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者是人即得銷除諸障謂煩惱障法障業障諸障道法悉皆銷滅設造地獄之業亦不復受所有苦惱於剎那頃滅盡無餘速能至於菩提道場若人受持讀誦記念思惟是人現世得一切法平等三摩地得一切法自在獲一切愛樂適悅歷十六大菩薩生而成正覺

尒時世尊大毗盧遮那佛欲令宣說諸佛最上大乘三昧法金剛界等一切曼拏羅最上之法一切有情最勝法盡無盡調伏法一切義成就法金剛手大三昧法無量秘密衆妙法如是等法是般若波羅蜜多清淨法門

尒時大毗盧遮那佛先現微笑左作高舉勢戲擲金剛杵復以金剛杵作鉤召勢安於本心說大樂不空金剛本心眞理三昧明曰

吽引

說此明時所有三界一切佛刹一切如來及諸菩薩悉皆悅樂鉤召入大毗盧遮那佛大曼拏羅中住佛三昧皆悉敬愛所有一切成就法皆令成就

尒時世尊大毗盧遮那佛結大樂金剛印已即入一切如來秘密金剛三摩地從定出已告金剛手菩薩言汝今宜說曼拏羅法是時金剛手菩薩受佛言已即入大秘密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地從定出已說大三昧眞實之理金剛安想大曼拏羅法即說頌曰

我今依佛言　略說曼拏羅　三昧眞實理
金剛安想法　四方與四隅　寶裝四門樓
尾提熾盛光　曼拏羅周圍　四隅門左右
安置半月相　種種寶嚴飾　懸鈴珠瓔珞
寶蓋及幢幡　明鏡衆花鬘　安外曼拏羅
內置八輻輪　分列八尊位　中位金剛手
是名金剛輪　於此曼拏羅　依法安尊像
月色及月相　熾盛光普照　手持金剛杵
而現高舉勢　處於蓮華座　周匝金剛圍
熾盛光焰照　持本尊心明　想起曼拏羅
乃至諸賢聖　亦持本心明　從金剛出生
寶像及畫像　安本尊周匝　先於中尊前
安金剛標幟　身相紅白色　頂戴諸佛冠
手執金剛杵　現大鉤召勢　於右邊安置
枳里枳羅尊　身色如大日　衆寶嚴身相
於後復安置　念金剛大尊　其身青白色
手持摩竭幢　於左邊安置　金剛拳大尊
身如紫金色　二手金剛拳　四隅安四尊
執持花標幟　蓮鉢與佛頂　外曼拏羅隅
安祢嚩建拏　四門各中間　或像或標幟
內曼拏羅依　安金剛手等　畫彼金剛輪
徧滿佛世尊　復外曼拏羅　安欲界天衆
前置三界主　謂釋梵自在　依如是等儀

作曼拏羅法

復說入曼拏羅儀軌當依法選擇是大金剛阿闍梨入于道場夫阿闍梨者須善一切曼拏羅儀知一切三昧法於諸法相善能了知於諸軌儀悉能成就常自安想金剛手尊備受一切灌頂法通達一切智了種種供養事善知世出世間曼拏羅法已成諸密印結印皆成就設誤有過常在三昧所作現前不經師受而自了知一切供養如上諸相今略說之

若金剛阿闍梨心所願求最上成就法現世皆得乃至菩薩及一切智智皆能成就所以者何是大阿闍梨觀想金剛手尊常在本心復從於心鉤召入曼拏羅安住三昧歡喜悅樂自圓滿已召入曼拏羅現身愛敬所作皆成時阿闍梨結金剛印已作金剛觀想常持誦心明作大曼拏羅成就法後結金剛嬉戲印持誦心明作頂禮相阿闍梨先須潔淨著紅色衣種種莊嚴作金剛合掌金剛舞勢手持香花安心入曼拏羅中又復作嬉戲

相持誦心明然後以金剛現瞻仰於
金剛手數座而坐依法求金剛手成
就是時金剛手作大歡喜而現瑞相
眉間微動身徧紅色面門出大光明
復現種種神通現神通已方現本身
施最上成就從是已後日日得一切
法成就是人若坐若行諸天不能見
不受諸禁制具足諸成就獲一切富
樂通達無上智如是等事是金剛手
皆令成就然後自作供養作供養已
以金剛灌頂法自受灌頂受當觀想
求請金剛手菩薩金剛杵既求請已
金剛手菩薩即現本身親授與之是
阿闍梨持此金剛杵求諸最上成就
於一剎那中皆悉獲得若自持金剛
杵持誦作最上成就者經其六月方
得成就然後亦受如前金剛灌頂即
作供養隨意所求當得此儀應如是
常持此大曼拏羅成就法
又復宣說弟子入曼拏羅儀金剛智
阿闍梨先須結妙樂金剛三昧印引
弟子入曼拏羅而作禮敬有所願求
應當思念求金剛手成就法當結大

印而作成就見其祥瑞諸成就法皆令得成如是弟子入曼拏羅已所得成就與阿闍梨等無有異然後如前持金剛杵是名金剛弟子當得受印法諸佛三昧法入諸賢聖法是時持以種種供養出生諸天食等入曼拏羅中如是隨力而獻供養及獻戲鬘歌舞旋法晝夜絶於睡眠志心專注求法成就起平等心發大誓願普為一切衆生令證菩提

又復宣說金剛手成就法行人當從十五日起首於金剛手菩薩前結妙縛金剛印隨意結界以金剛語持誦一月而得精熟從是已後所作成就法皆得成就如金剛手眞實之語時行人復次造幀像如曼拏羅儀當畫金剛手菩薩及八大菩薩行人於幀像前從十五日起首先結大印持誦精熟滿十五晝夜不解其印持誦相續心心不斷至明旦時金剛手菩薩現其本身作大笑容身如月色住行人前施所求願

復說成就法當於幀内畫佛世尊及

金剛手菩薩與八大菩薩周匝復畫諸佛如來還依前法持誦即得一切成就

又復鑪內以妙香畫金剛手菩薩行人於幢像前結印持誦一洛叉數得數滿已行人即成金剛薩埵

又復如前儀式唯畫佛世尊持誦即得佛成就

又復行人入曼拏羅持誦中間一切意願悉皆成就

又復行人依法持誦本心明天人皆愛敬持誦數滿一洛叉已身得擁護加持白芥子與他作擁護法加持金剛杵而作旋轉即一切人皆得擁護

又法作觀想如前曼拏羅想法結印現金剛視亦用芥子令一切魔衆皆被禁縛

若不出息持誦者諸魔迷亂皆悉制伏

若依金剛堅固法持誦者皆令鉤召

若閉目持誦一切魔衆自然除滅

若結金剛鏁印持誦一切魔衆皆悉印之

若結金剛拏吉你印持誦鉤召諸魔

之心

若速疾持誦魔衆皆怖畏

若結金剛路曜嚩印持誦即得一切義成

若欲求大財寶者當結金剛瑜儗你印

若欲一切有情皆適悅者當作微妙音聲持誦即一切有情皆得適悅

若求十方諸佛如來作忻樂愛敬者當結金剛箭印持誦心明

若欲親愛堅固者當作堅固拳安本心持誦

若欲解諸恚怒者當作高舉勢結印持誦

若欲有情悅意者當作金剛拳安心持誦

若欲去除昏闇者當面東以金剛輪旋轉

若欲身安樂者當加持己身

若欲現諸色像者當結金剛色相印

若欲聞諸聲音者當加持金剛琴

若欲聞諸妙香者當想於香加持

若欲了最上味者當加持金剛杵

若欲作入寤法者當用加持二手或

撫掌或彈指
若欲解除諸執曜者當結金剛沒訥
識囉印
若欲令諸星曜作執持者當於頻那
夜迦天像前作忿怒相高聲持誦
若欲解諸虐病者當現金剛視
若欲解諸毒者當用孔雀拂
若欲解諸毒藥者當用甘露印
若欲滅除諸惡魔者當現忿怒勢持
誦相續不令間斷
若欲解除諸鬼魅者當用金剛戲擲
印
若欲破諸邪印者當作忿怒勢
若欲召集一切拏吉儞者當用金剛
羯播識印
若欲破毋鬼及曼拏羅諸邪三昧呪
法者當用金剛忿怒明王足下之塵
若欲使諸鬼神作僕從者當於神祠
中現大忿怒相持誦
若欲降諸魔軍者當作金剛大忿怒
相復現大笑相
若欲破他軍者當加持金剛杵擲之
若欲入軍陣求勝者當用金剛計覩印

若欲作禁縛者當用加持衣服繫之

若要解除當稱其名

若欲破吠多拏鬼城者當用金剛畔惹鞔印

若欲解諸枷鎖者當用金剛卜蒭娑印

若欲出生火者當加持金剛日精寶

若欲枯涸處令出水者當加持金剛月精寶

若欲求種種飲食衣服等者當觀視虛空持誦一洛叉數

若欲見諸佛如來徧虛空者當須憶念諸佛一心持誦

若欲空中現文字相見三世事者當書阿字持誦一洛叉即見三世之事眼得見已意法所知亦復如是若持一洛叉加持於眼即能觀於三世色像若加持於耳即聞三世之聲若加持於鼻即能分別三世之香若加持於舌即善說三世之事若加持於意即能了別眞實妙理

若欲成就諸佛像及見希有事者當加持一洛叉數

若欲見幻化事者當用孔雀拂

若欲求一切受用之具者當往大自在天祠中持誦一洛叉數

若欲見諸聖迹處者當用降三界之印

若欲成就一切法者當用金剛智印

若欲見五通仙者當用金剛定印

若欲自身成就佛菩薩界位及四威儀中現種種事者當用金剛戲通印

若欲覺悟諸天者當用金剛力印

若欲降諸龍者當往龍潭中持誦

若欲令諸夜叉為僕從者當用金剛言印

若欲令諸部多調伏者當以足蹋大自在天像現大忿怒勢持誦心明

若欲止雷電者當用金剛他嚩拏印

若欲息除災火者當用顰眉菩薩印

若欲降雨者當往龍潭中持誦

若欲止雨者當用蓮花於水中作護摩

若欲起風雲者當畫龍形以香薰之

若欲求晴者當用金剛虛空佛眼印

若欲令枯涸處出泉水者當用究竟金剛龍印

若欲出現伏藏者當用金剛羯磨
印
若欲求諸伏藏者當用金剛義印
若欲成就一切曼拏羅者當用金剛
輪印
若欲成就諸印法者當用大樂金剛
三昧印
若欲成就諸三昧法者當用妙樂金
剛印
若欲成就諸持明天者當用金剛印
若欲成就金剛部菩薩者當用最上
根本金剛印
若欲成就諸菩薩者當用金剛心印
若欲成就金剛菩薩者當用金剛大
印
若欲求成就諸佛者當用金剛智拳
印
如上諸法當獲成心明加持

一切如來真實理金剛三昧儀軌分第二

爾時大毘盧遮那佛復自說此般若
波羅蜜多發諸佛菩提法門所謂金
剛平等菩提故是即菩提金剛堅固
義平等菩提故是即菩提第一義平

等菩提故是即菩提自性清淨諸法
平等菩提故是即菩提諸法無分別
亦復如是此四法門若人聽聞受持
讀誦所有諸障皆悉銷滅乃至道場
證得阿耨多羅三藐三菩提是時世
尊大毗盧遮那佛說此眞理法門已
復作智拳現大笑容說諸法平等心
明曰

阿引

說此心明中間所有諸佛如來悉皆
雲集圍繞大毗盧遮那佛依金剛薩
埵曼拏羅位次第而坐復有八大菩
薩在外曼拏羅八方而坐現大笑容
尒時大毗盧遮那佛入一切如來曼
拏羅安想三摩地從定出已即說諸
佛如來金剛眞實理大曼拏羅法儀
前金剛薩埵曼拏羅儀當作外曼拏
羅於此曼拏羅內畫金剛輪於其輪
內畫衆色蓮於彼蓮上安佛世尊於
世尊周圍復安八佛各坐日輪持金
剛杵又復外曼拏羅四方四隅依法
安置八大菩薩於其四門各安閼伽
瓶其瓶須依法選擇滿盛香水以妙

花葉插於瓶內及以五寶五穀五藥等安於瓶中以上色繒帛蓋覆瓶上然後結諸佛金剛印獻於諸佛已方以其瓶置於四門時阿闍梨依法觀想已身同諸佛之身自謂我成金剛阿闍梨從是已後於諸佛教中得一切成就銷除諸障然後令其弟子入曼拏羅依法以金剛杵灌頂五瓶是名金剛灌頂即說此三昧誓頌曰

汝受灌頂已　當普為眾生　增長諸佛法
住於平等心

然後隨其根性與四種懺悔當依法而作如是說此三昧曼拏羅已復說成就幡像法於其幡內畫大毗盧遮那佛光明照曜二手結諸佛智拳印餘佛菩薩皆依前曼拏羅儀畫然後於此幡前隨意作成就法悉得最上成就

又說幡像法於其幡內唯畫大毗盧遮那佛於此幡前隨意持誦然後以二手結智拳印晝夜持誦即得般若波羅蜜多成就證菩薩位轉生即成正等正覺如上皆為已成就曼拏羅

者作如是說若為未成就曼拏羅者
今復說之
若欲求受佛供養者當施一切樂
若欲如菩薩受供養者當以妙花供
養三寶并須持誦心明
若欲求一切衆生作供養者當以慈
心持誦
若欲攝一切法者當持誦般若波羅
蜜多四句之偈
若欲降魔者當以堅固定心持誦
若欲求諸佛灌頂者當捨已身莊嚴
之具
若欲具足諸法者當用金剛蓮觀視
印
若欲求諸佛羯磨成就法者當用諸
金剛羯磨印
若欲求成就諸佛者當用金剛智拳
大印
如上諸法皆須持誦心明

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二　轂

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣　賢奉　詔譯

降伏三界金剛三昧大儀軌分第三

尒時釋迦牟尼佛說一切法平等最勝攝般若波羅蜜多法門謂貪無性故瞋亦無性瞋無性故癡亦無性癡無性故諸法亦無性諸法無性故般若波羅蜜多亦無性若人於如是般若波羅蜜多法門聽聞受持讀誦記念者是人設造殺害三界一切衆生所有之業亦不復受不墮諸惡趣速證阿耨多羅三藐三菩提

尒時金剛手菩薩聞佛說此眞實理法門巳即現顰眉利牙喜怒之相於蓮花上立如張弩勢結降三界印而說心明曰

吽引

說此心明時三界諸天主及三界主乃至大自在天悉皆鉤召入於曼拏羅中以調伏法皆令調伏與作安慰令住三昧復現大忿怒相於是大自

在天及三界天主并諸眷屬見金剛
手菩薩作大忿怒相降伏三界皆悉
驚怖發聲告言金剛手菩薩救護我
等我等歸依於佛受佛聖言安住三
昧所有諸摩怛哩等見菩薩現忿怒
相皆大驚怖苦惱迷悶彼邪明邪印
咸皆破壞乃至宿曜執持及諸病苦
一切毒藥皆令銷除是時諸摩怛哩
等亦發聲告言金剛手菩薩救護我
等從今已後歸依於佛願賜加被
尒時金剛手菩薩現微笑相引諸天
等入曼拏羅令住三昧以寶部法授
與灌頂復以金剛部法授其灌頂令
盡衆生界作大饒益事安外金剛部
中是時金剛手菩薩化一明王作忿
怒降三界相具種種莊嚴作大威猛
利牙皺脣鬚鬢赤竪執金剛杵鉤劍
刀杖羂哩迦等是大明王依金剛手
曼拏羅儀法而往彼諸天等安置於
外曼拏羅此曼拏羅外安諸宿曜
尒時金剛手菩薩即入一切如來大悲
方便金剛三摩地從定出已說此降三
界最勝安想金剛大曼拏羅儀法頌

曰

我今略說此　最勝曼拏羅　名降伏三界
能調難調者　依前說法儀　畫外曼拏羅
而於內輪中　分列八尊位　中安忿怒尊
身如青蓮色　具種種莊嚴　嚬眉出利牙
作忿怒微笑　立如張弩勢　是降三界相
而於兩足下　左蹋自在天　右蹋於天后
熾盛光普照　內畫八輻輪　光明普照耀
依前外壇儀　畫外曼拏羅　四門各安置
大忿怒之相　弓箭與劍輪　是為四幖幟
於外曼拏羅　安諸曜幖幟　種種上味食
滿鉢為出生　安置青色鈴　并衆色幢幡
是時阿闍梨　當著青色衣　而現忿怒相
即結三昧印　入於曼拏羅　阿闍梨當須
依法作佛事　從是曰已後　諸天不能見
能成壞一切　得其諸最勝　所有成就法
皆令得成就　是時引弟子　入於曼拏羅
當結金剛印　授金剛灌頂　即授金剛杵
而施與誓願　此金剛手杵　能調難調者
汝當常受持　成就最上法　施其誓願已
出於曼拏羅

說是頌已復說幖像法當依金剛曼拏羅儀畫金剛忿怒尊及畫大菩薩

諸天與摩怛哩衆等是爲最上成就幔像法然後於幔前依法供養敷座而坐結根本印持誦百千徧如是持誦所有世間出世間一切之法皆悉成就設復於法未得精熟但常持誦者是人能作敬愛鉤召入藉禁縛解除等種種之法復說諸成就法若欲破壞諸惡者當依金剛忿怒明王法若欲破諸邪印者當現忿怒顰視而持誦之

若欲滅壞諸魔者當持金剛杵現大忿怒相持誦

若欲作禁制者當現忿怒相持誦復以金剛杵打其方位

若欲作諸離散者當依微妙金剛尾提彘尊法

若欲鉤召諸惡宿曜者當現忿怒調伏相旋轉金剛杵

若欲令他憎恚者當以鐵末作護摩法

若欲發遣諸藥叉者當依大笑尊法持誦

若欲降諸龍者當以金剛杵打於地

面持誦
若欲調伏諸天者當依金剛你波多
尊法持誦
若欲鈎召諸天及降伏破壞者當依
降三界尊法持誦
若欲求毗沙門天王成就法者當以
手按毗沙門天像而作忿怒相持誦
若欲求增長天王成就法者當依金
剛補嚕沙法持誦
若欲成就欲天者當於欲天像前作
忿怒相持誦
若欲成就大梵天者當用妙樂金剛
印
若欲成就那羅延天者當用金剛輪
鏁印
若欲成就大自在天者當用金剛戍
羅鏁印
若欲成就諸魔怛哩衆者當依金剛
衆囉剎法
若欲破壞諸外道邪壇呪法等者當
依金剛大忿怒畔惹那尊法
若欲摧折一切山林乃至天祠者當
現忿怒明王而顧視之若欲令復如

故者當依金剛忿怒明王法
若欲壞滅諸魔者當依金剛忿怒明
王拳法
若欲令生諸怖畏者當 依金剛忿怒
明王法現大惡相
若欲壞滅他軍者當依金剛忿怒藥
剎法
若欲破散他軍者當依金剛忿怒囉
剎法
若欲破壞諸天者當用釘諸天像若
成就天主者亦依此法
若欲令三界驚怖者當用金剛鈴囉
羅印
若欲三界中勝者當依金剛忿怒明
王法
若欲令三界作入寤禁縛敬愛者當
用金剛忿怒明王印
若欲令三界作鉤召敬愛成就者當
依大樂金剛忿怒明王法

清淨諸煩惱三昧大儀軌分第四

尒時世尊釋迦牟尼佛復說一切法
平等觀自在智印般若波羅蜜多法
門謂煩惱清淨故諸垢亦清淨一切

垢清淨故一切罪亦清淨諸法清淨故一切衆生亦清淨一切智清淨故般若波羅蜜多亦清淨若人於此清淨法門受持讀誦記念思惟是人雖常處貪慾法中離諸煩惱譬如清淨蓮花不染諸垢當速得證阿耨多羅三藐三菩提

尒時觀自在菩薩聞釋迦牟尼佛說此真實理清淨法門已即現微笑說此觀照諸法無染一切清淨法門衆色蓮花心明曰

紇哩引二合

說此心明時出現一切如來皆如觀自在相手持蓮花咸依觀自在菩薩本曼拏羅儀安住是時觀自在菩薩即入觀照諸法智自在印三摩地從定出已說此調伏一切世間曼拏羅法若人作此大曼拏羅成就法者當於外曼拏羅中畫內曼拏羅四方四隅列八尊位依法具足於其中間畫紅色蓮花其花八葉於其花上畫觀自在菩薩於菩薩前畫大蓮色天如天魔相其色紅亦手持蓮花俱蘇摩花并

持弓箭右側畫大蓮忿怒自在天色
相如大自在天於其後面畫大蓮黑
天如那羅延天色相於左側畫大蓮
婆娑主如梵天王色相東南隅畫大
蓮持世天如持世天色相西南隅畫
大蓮水天如大海龍王色相西北隅
畫大蓮日天如大日天色相東北隅
畫大蓮風天如風天色相又復外曼
拏羅四隅畫四天像謂紇哩二合室
哩二合儗引提引如是諸天皆以左手
持蓮花右手持本幖幟於其四門各
安幖幟一者悉帝哩尾屹囉賀二者
薩哩嚩尾屹囉賀三者鯀葛囉尾屹
囉賀四者鉢訥摩尾屹囉賀如是畫
曼拏羅已阿闍梨當令弟子著白衣
以淨帛覆面即持妙花而結蓮花印
引入於曼拏羅中令其弟子當至心
鄭重以花散擲花所墮處即是本尊
得本尊已依蓮花部灌頂之法當作
灌頂然後誡其弟子曰汝觀諸法當
如蓮花諸染煩惱清淨如此即說伽
陁曰

譬如妙色蓮　處泥常清淨　貪瞋癡本性

無染亦如是　所有一切法　應如是觀察
諸法本清淨　當滅諸煩惱　常在諸三昧
成佛一切智　證如是法已　是名觀自在
說是伽陁已又復告言從是已後汝
身清淨所求成就皆隨意願乃至成
佛如是弟子欲成就智曼拏羅者亦
依幡像法皆得成就
復說未精熟求成就法者若欲令悅
樂一切人者當加持蓮花八千徧
若欲滅散諸惡者當用大忿怒王蓮
花印
若欲令魔魅迷亂者當用大蓮花嚩
囉賀印
若欲淨諸煩惱者當用大蓮花觀想
印
若欲降雨者當畫龍形行人坐其龍
上持誦一洛叉數
若欲去除冥暗者當用大蓮花日光
印
若欲起風及止息者當用蓮花摩嚕
多印
一切寶灌頂大三昧儀軌分第五
尒時世尊釋迦牟尼佛復說一切如

來灌頂出生智藏般若波羅蜜多教
若施灌頂者獲證三界法王位若施
珎財者獲滿一切願若施妙法者得
諸法平等若施飲膳者得一切身口
意快樂

尒時虛空藏菩薩聞佛說此眞理法
門已現大笑容於自頂上結寶金剛
灌頂鬘印結是印已說此一切灌頂
三昧寶心明曰

怛嚫 引二合

說此心明時出現一切灌頂義句等
相如是出已依寶部曼拏羅儀現於
菩薩像各處本位

尒時虛空藏菩薩入一切灌頂寶金
剛三摩地從定出已說圓滿一切願
大摩尼寶三昧大曼拏羅若人成就
此曼拏羅者當依外曼拏羅法畫內
曼拏羅於其中間畫八角寶柱如八
曼拏羅相寶鬘為嚴飾寶金剛作圍
置種種莊嚴幢幡傘蓋等然後於曼
拏羅中畫虛空藏菩薩乘車駕馬現
大笑容身深紅色二手結灌頂印於
菩薩前安諸如來及寶灌頂菩薩頂

戴寶冠右側安持諸寶藏菩薩於後面復安持法寶藏菩薩左側安持諸飲膳菩薩於其四隅安供養菩薩寶蓋幢幡種種妙樂等於外曼拏羅四門四隅依法安置閼伽瓶及灌頂幖幟供養等如是畫曼拏羅已阿闍梨當結寶印依法引弟子入曼拏羅以寶灌頂法授與灌頂及印相幖幟等從是已後所求成就皆得圓滿如上所說引弟子入曼拏羅法儀其寶金剛部中所作成就法亦應如是若求精熟法欲受諸灌頂者當授寶金剛灌頂印

若欲圓滿意願者當於日出時持誦

若欲了諸法義智者當觀諸法清淨皆如虛空而持誦之

若欲求種種上味者當想本身如虛空日誦千徧

若欲圓滿大願者當執寶蓋持誦百千徧

若欲求最勝者當用寶幢金剛印

若欲求大名稱者日常持誦

一切拳印三昧大儀軌分第六

爾時釋迦牟尼佛得諸佛智印持諸佛智拳是諸佛究竟者復說一切如來智印安想金剛般若波羅蜜多教謂攝一切如來身印故即是一切如來身攝一切如來語印故即得一切法自在攝一切如來心印故即得一切三摩地攝一切如來金剛印故即得金剛三業最上成就

若人於此法門聽聞受持記念思惟及為他宣說者是人得成就一切法通達一切智圓滿一切事乃至金剛三業得最上成就速證阿耨多羅三藐三菩提

爾時金剛拳菩薩聞佛說此攝大三昧金剛印眞實法已即現歡喜相即說一切堅固金剛印成就三昧心明日

惡

說此心明時一切如來及諸衆會化如金剛薩埵皆結金剛薩埵印以諸佛如來最上成就印印之彼金剛拳菩薩金剛三業及大印三昧等依此曼拏羅安住爾時金剛拳菩薩入一

切如來智印三摩地從定出已說此一切印金剛三昧大曼拏羅法若人建此曼拏羅者依前曼拏羅儀法盡外曼拏羅於此中間畫八輻輪於其輪中分列八位於中位安金剛拳菩薩現歡喜相結三昧拳印於此菩薩前安最上金剛身菩薩手持金剛杵於金剛拳菩薩右安金剛舌菩薩於金剛拳菩薩後面安金剛定菩薩手持金剛杵於金剛拳菩薩左安最上金剛菩薩持金剛杵復於曼拏羅東南隅安印拳菩薩西南隅安義拳菩薩西北隅安智拳菩薩東北隅安羯磨拳菩薩如是菩薩皆結本印及持自幖幟復於四門安金剛香等四菩薩如是畫曼拏羅已設復有人未成就此法者入此中已得具一切印成就阿闍梨從是已後決定得一切法成就速證阿耨多羅三藐三菩提若阿闍梨當傳授弟子者即結金剛拳印引弟子入曼拏羅中以金剛灌頂法當授灌頂授灌頂已為說伽陁曰

金剛身口意　當觀如影像　諸印亦如是

此名三昧耶誓

如上所說弟子入曼拏羅儀所有此部印相及成就曼拏羅法皆亦如是復為未精熟者說成就法若欲成就諸印相者當結金剛拳安心持誦

又復欲成一切印者當結大金剛拳印

若欲得一切眾生愛敬者當結金剛大樂拳印

若欲降諸眾生者當結金剛大拳印

若欲成就一切三昧者當結金剛吒枳印

若欲禁縛諸惡者當結金剛縛印

若欲禁縛一切者當結金剛索印

若欲令沓婆那者當結金剛鏁婆拳印

若欲令卑拏那者當結金剛縛拳印

若欲滅壞諸惡者當結金剛忿拏拳印

若欲跋叉那者當結金剛藥剎拳印

若欲破壞諸魔者當結金剛囉畢拏那拳印

若欲開通一切者當用金剛鑠拳印

若欲令一切入瘖者當結金剛阿吠
舍拳印
若欲令作嚩哩爹者當結金剛嚩哩
爹拳印
若欲令一切語言者當結金剛語拳
印
若欲禁伏一切者當結金剛定拳印
若欲令他軍毋枳羯囉那者當結大
金剛語拳印
若欲解諸邪印者當結金剛解脫拳
印
若欲解諸拏吉你印者當結降三界
金剛拳印
若欲破諸惡印者亦結降三界金剛
拳印
若欲禁制諸印者當結金剛橄提拳
印
若欲令一切印堅固如金剛者當結金
剛拳印
若欲令印一切者當結金剛摩怛哩
拳印
若欲摧破諸魔者當結妙金剛拳印
若欲破諸惡者當結大惡忿怒金剛

拳印

若欲入水行住者當結金剛禁拳印

若欲現種種色像者當結衆羯磨金剛拳印

若欲求隱身法者當結不可見金剛拳印

若欲成一切行住所作事者當結虛空金剛拳印

若欲騰空自在者當結金剛縛拳印

若欲成就持明天者當結金剛劍拳印

若欲成就諸如來供養者當結金剛羯磨拳印

若欲通達一切智者當結金剛智拳印

若欲成一切義者當結金剛義拳印

若欲求成一切印主者當結金剛拳印

若欲成就一切事者當結諸金剛拳印

若欲成就一切曼拏羅者當結金剛手拳印

若欲令説三世事者當結金剛舌拳

印

若欲成就金剛手者當結金剛高舉

印

若欲求成就佛者當結諸佛金剛拳

印

金剛字輪三昧大儀軌分第七

尒時釋迦牟尼佛復說諸法無性轉字輪般若波羅蜜多教所謂諸法空無自性故諸法無相以無相故生一切法諸法無願故從無願生一切法諸法自性清淨故般若波羅蜜多清淨

尒時妙吉祥菩薩聞佛說此眞理法門已即現笑容以智慧劒表示諸佛說此最上般若波羅蜜多心明曰

阿

說此心明時一切如來皆悉雲集依前曼拏羅儀安住尒時妙吉祥菩薩入一切法自性無性劒三摩地從定出已說轉字輪三昧曼拏羅法若建此曼拏羅者當於外曼拏羅中依法畫八輻輪於此輪圍中次第書心明後四方四隅分列八位於其中位安妙吉祥菩薩如童子相身色瑩淨猶如

虛空有其四臂以智慧劍作表示法光明普照於菩薩外安諸佛如來四隅依法安四般若波羅蜜多經四門安四幖幟謂劍爍吉帝寶鉢經然後阿闍梨結劍印或經印依法引弟子入曼拏羅中授與智劍而作灌頂作灌頂已為說法誓頌曰

汝當受智劍　等般若真理　觀佛如虛空
所表示速成　護持於佛法　廣度諸衆生
以劍斷業障　令永盡無餘

說此頌已又復告言由是妙法令汝成就般若波羅蜜多速證阿耨多羅三藐三菩提

若欲成就法曼拏羅者亦如前儀復說成就法若欲證空三摩地者當觀諸法如虛空故

若欲證無相三摩地者當觀諸法皆無相故

若欲證無願三摩地者當觀諸法皆無願故

若欲證自性清淨智法者當觀想般若波羅蜜多理趣故

若欲斷一切煩惱者當觀想正法故

若欲得一切文字真實智者當觀想無性法故

若欲於一切處不著文字觀法身者當依摩字等自性觀想於空故

若欲證諸佛菩提者當結金剛劒印

一切曼拏羅金剛輪三昧大儀軌分第八

尒時釋迦牟尼佛復說攝一切如來輪入大輪中般若波羅蜜多教所謂入金剛平等故是即入一切如來輪入義平等故是即入大菩薩輪入法平等故是即入妙法輪入一切平等故是即入一切輪

尒時同心生轉法輪菩薩摩訶薩聞佛說此真理法門已即現笑容而說轉金剛輪入一切金剛三昧心明曰

吽引

說此心明時所有一切如來及三界一切有情皆悉雲集曼拏羅中復從菩薩心出生一切曼拏羅三昧是時諸佛菩薩依法安住

尒時同心生轉法輪菩薩入一切輪印三摩地從定出已說此入一切三昧輪大曼拏羅法建是曼拏羅者

當於外曼拏羅中畫金剛輪於其輪
中畫同心生轉法輪菩薩所有諸佛
如來及金剛手等諸菩薩衆亦依前
曼拏羅儀畫其曼拏羅四隅畫金剛
部四大菩薩謂金剛薩埵菩薩金剛
忿怒心明王菩薩觀自在菩薩虛空藏
菩薩於四門畫四幖幟如是畫曼拏
羅已然後阿闍梨依法結金剛輪印
引弟子入曼拏羅授以金剛輪令受
灌頂傳與四種曼拏羅及本部所有
三昧等法弟子儀法既尒金剛輪曼
拏羅所作成就亦應如是
復說成就法欲入一切曼拏羅者當
結金剛輪印安於面門
若欲入大曼拏羅者當結大輪印
若欲入諸印曼拏羅者當結一切如
來金剛印
若欲入三昧曼拏羅者當結大三昧
輪印
若欲入羯磨曼拏羅者當結諸金剛
輪印
又復作敬愛法降伏法印法破壞法
入一切處法供養法調伏諸惡法等

皆結入大菩薩印或結輪印

衆金剛三昧大儀軌分第九

尒時釋迦牟尼佛復說最上供養般若波羅蜜多教所謂發生菩提心故是即一切如來廣大供養救度一切衆生界故是即一切如來廣大供養攝一切法故是即一切如來廣大供養若人於般若波羅蜜多教書持讀誦記念思惟者是即一切如來廣大供養

尒時識識那嚩惹菩薩聞佛說此眞實法門巳即現微笑說此一切羯磨不空三昧心明曰

唵引

說此心明時所有一切供養徧滿虛空界復從空中化菩薩相還於識識那嚩惹菩薩前依曼拏羅而住

尒時識識那嚩惹菩薩入一切供養妄想三摩地從定出巳即說最上羯磨金剛不空三昧曼拏羅作是法者當於外曼拏羅中間畫八角寶樓於此中間畫識識那嚩惹菩薩身如月色現微笑容手持器仗

又復依法畫諸菩薩謂金剛手菩薩觀自在菩薩等八大菩薩各具本相印法具足復於四隅畫四供養菩薩四門畫四幖幟及種種寶具如是畫已阿闍梨當結羯磨金剛印依法引弟子入曼拏羅中以眾羯磨金剛灌頂法當授灌頂授灌頂已作四種供養一者身業礼拜二者語業稱讚真實妙理三者意業觀想法界之內皆成供養四者手結金剛印是名弟子入羯磨曼拏羅儀軌

復說成就法若欲以菩提心供養者當觀想心金剛故

若欲以三摩地供養者當觀想諸法清淨故

若欲以灌頂供養者當觀想眾羯磨金剛故

若欲以印供養者當觀想眾金剛故

若欲以虛空供養者當以阿字觀想故

若欲供養一切曼拏羅者當以眾金剛輪觀想故

若欲以一切具供養者當以眾金剛

觀想故
若欲調伏諸惡成供養者當現忿怒
相加持以花擲之
金剛忿怒三昧大儀軌分第十
尒時釋迦牟尼佛能調難調者作大
智拳印復說調伏一切有情藏般若
波羅蜜多教所謂一切有情平等故
是即忿怒平等一切有情調伏故是
即忿怒調伏一切有情依法故是即
忿怒依法一切有情自性堅固故是
即忿怒自性堅固所以者何如是一
切調伏是即菩提故
尒時降諸魔金剛藥剎菩薩閻佛說
此調伏法門已即現笑容復現金剛
藥剎相結金剛剎牙印即說金剛忿
怒大歡喜心明曰
郝
說此心明時所有諸惡皆悉調伏一
切有情從菩薩心出依曼拏羅儀住
尒時金剛藥剎菩薩入一切方便調
伏忿怒金剛三摩地從定出已說此
調伏諸惡冤想金剛藥剎曼拏羅法
若成就此法者當依前外曼拏羅儀

畫曼拏羅於其中間以五色畫四方曼拏羅四門四隅盡入寶柱光焰熾盛於曼拏羅中依法畫金剛藥叉剎菩薩身大青色作大怖畏復大笑相剎牙外出光明照耀於菩薩周匝畫金剛藥叉剎眾亦現大惡相及畫金剛部衆幖幟復於外曼拏羅隅畫金剛剎牙印於其四門各畫金剛幖幟如是畫已阿闍梨結金剛剎牙印或大笑印依法引弟子入曼拏羅當以金剛剎牙灌頂法授其灌頂授灌頂已阿闍梨即作金剛藥叉剎勢以金剛杵打之即時金剛藥叉剎畫像作大笑聲若見此瑞相時阿闍梨決定知得成金剛手菩薩大藥叉剎主阿闍梨即作成就法依法結印持誦獻種種供養及讀誦般若波羅蜜多教如是依法作供養已出於曼拏羅

復說成就法如金剛手菩薩曼拏羅儀所作成就法亦應如是

若欲調伏諸惡者當結金剛剎牙印若欲調伏一切有情者當作忿怒勢現大笑聲持誦心明

若欲印於一切者當結金剛拳印
若欲破壞諸惡者當作彼形加持已
即能破壞
若欲破諸邪壇者當手持金剛杵入
其壇中
若欲壞彼供養者當現忿怒勢持誦
若欲驚怖諸惡者當以啎囉嚩日顧
視之

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三　報

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

一切樂三昧大儀軌分第十一

尒時釋迦牟尼佛復說一切法最上般若波羅蜜多教所謂一切行平等故是即般若波羅蜜多行平等一切義平等故是即般若波羅蜜多義平等一切法平等故是即般若波羅蜜多法平等成就一切事業故是即般若波羅蜜多事業成就

尒時金剛手菩薩聞佛說此真實法門已即入一切佛菩薩不空曼拏羅安想三摩地從定出已說此一切不空三昧心明曰

吽引

說此心明時所有一切如來諸曼拏羅法從心而出依於大三昧真實理大曼拏羅住是時金剛手菩薩頭面礼世尊足復說大三昧曼拏羅法儀若欲成就此法者當畫大曼拏羅內分列八位安降三界尊等諸菩薩如

是畫已然後依法獻諸供養此名三
昧曼拏羅法
金剛手菩薩又復宣說一切三昧金
剛安想大曼拏羅儀法當畫外曼拏
羅已於此中間畫金剛輪分列八位
依法安諸尊像復於外曼拏羅四隅
依法安金剛部諸菩薩四門各安本
部幖幟如是畫已然後依大三昧法
獻種種供養

外金剛部儀軌分第十二

尒時釋迦牟尼佛復說安樂一切有
情般若波羅蜜多教所謂一切有情
如來藏故是即普賢菩薩一切有情
金剛藏故是即金剛藏灌頂一切有
情法藏故是即轉一切語輪一切有
情事業藏故是即成一切事
尒時外金剛部衆聞佛說此眞理法
門已俱發大聲即說此金剛大自在
心明曰
訥哩(二合)(引)
說此心明已復說曼拏羅法儀當依
本法畫大曼拏羅四方四門四隅分
量圓滿於其中間依法畫大自在天

外四方四隅畫八會主謂東方摩賀哥羅南方難祢計說囉西方摩賀健吒北方乃哩爹說囉東南隅嚕捺囉葛波羅西南隅賛尼說囉西北隅揭櫓誐播尼東北隅作割囉拏復於東門畫難提說囉南門畫捫尼說囉西門畫健吒葛囉拏北門畫摩賀勞捺囉於此外畫諸部多衆如是畫曼拏羅巳阿闍梨當灌沐著新淨衣入曼拏羅獻種種供養手持三叉持誦心明然後依法引弟子入曼拏羅授與三叉為說三昧法頌曰

汝持此幖幟　當利益衆生　諸欲中自在

所作皆成就

說是頌巳阿闍梨即以智印及出生供養等法授其弟子從是巳後弟子當蒙諸佛愛護本部中一切成就得大富貴獲諸適悅安隱快樂是時外金剛部衆說此摩賀說囉天三叉曼拏羅巳復有諸摩怛哩衆各以頭面礼釋迦牟尼佛足異口同音即說鉤召一切成就三昧心明曰

吡嚕二合 引

說此心明已復說曼拏羅法當畫四
方曼拏羅四門四隅依法列諸分位
於其中間畫摩賀哥羅主如作舞勢
於其像外四方四隅畫八摩怛哩所
謂東方勞捺哩手持三叉南方沒囉
吽弥手持數珠西方吠瑟努尾手持
輪北方憍摩哩手持鈴東南隅哥哩
手持刀西南隅摩賀哥哩手持絹哩
西北隅薄叉尼手持能瑟吒囉東北
隅囉刹細手持揭椿誐復於外曼拏
羅四隅畫四嚕捺囉拏吉你所謂東
南隅室嚩西南隅毗嚕尼西北隅賛
尼東北隅跋觴葛哩復於四門畫四
幖幟謂東門鉢訥摩婆惹那南門遏
悉帝商羯羅西門屹哩特囉北門尾
囉攞如是畫曼拏羅已阿闍梨當沐
浴香潔著新淨衣入曼拏羅依法獻
諸供養即結室嚩訥帝印持誦心明
時若聞毗踰二合字大聲即是諸賢聖
皆已雲集阿闍梨即解前印復結摩
賀哥羅三昧印即令弟子手持妙花
淨帛覆面當引入曼拏羅中阿闍梨
近弟子前高呼毗踰二合字之聲是

時弟子即生警悟遂將花散擲花所墮處即是本尊得本尊已除其覆面之帛令徧觀視於曼拏羅即獻香花而伸供養阿闍梨然後傳授與本尊心明印相標幟等法復為說三昧誓曰

當審諸衆生　勿妄傳心明　精進者成就
壞法者除滅　違是三昧者　須臾即破毀

說此頌已然後依法以飲食伎樂等而獻供養如是法事畢已當出曼拏羅是時諸摩怛哩衆說此一切成就諸印曼拏羅已復有摩度迦囉衆即於佛前頭面禮世尊足異口同聲說自心明曰

唵

說此心明已復說曼拏羅法當畫外曼拏羅四方四門於其中間復畫半月相曼拏羅於此曼拏羅內畫摩度迦囉三尊之像各現喜怒相身被甲冑手持器仗復以種種莊嚴處師子座光明熾盛於其四門畫四會主一悉馱涅哩提二摩賀剎怛囉三贊拏嚕沙吃囉四摩囉拏於四門外依法

安置鈴幢幡閼伽瓶等復置飲食香花伎樂種種供養如是安布已阿闍梨入於曼拏羅中依法獻諸供養礼拜復以梵音而伸讚曰

底哩(二合)路哥悉底哩(三合)婆嚩悉底哩野(四合)屹哩野(三合一句)悉底哩野(四合)播(引)野悉底哩野(引四合)摩呬悉底哩(三合)馱(引二句)仵必都婆誐鍐悉馳(三句)薩哩嚩(二合)悉提數黯爹舍(四句)

阿闍梨作是讚已依法引弟子入曼拏羅中授與三昧耶法等即為說誓頌曰

越此三昧者　如殺父母罪　當墮惡趣中
無由得解脫　常近善知識　遠離諸惡者
精進求成就　勿妄傳心明

說此頌已弟子以飲食香花伎樂等而獻供養作供養畢從是已後所作成就是時摩度迦囉衆說此曼拏羅法已復有四賢聖異口同聲說自心明曰

薩鍐(二合引)

說此心明已復說曼拏羅成就法當畫曼拏羅圓滿如月輪分其四門列

於四位畫彼四賢聖東位囉帝其身紅色手持弓箭南位摩囉尼其身黑色手持利劒及契吒哥西位嚩囉呬其身金色手持寶藏北位悉提迦尸其身白色手持拶沙迦及刃於其四門各畫幖幟如是畫已阿闍梨右手執鈴左手持羯磨誐入於曼拏羅持誦心明當獻飲食香花伎樂等種種供養即得所求成就獲如意事受諸供養咸大富貴乃至所作敬愛成壞之法及取伏藏等皆悉獲得其弟子入曼拏羅儀法亦應如是

般若波羅蜜多歎辯讚分第十三

尒時釋迦牟尼佛復說無量無邊不可盡如來眞實之義諸法平等金剛般若波羅蜜多教所謂般若波羅蜜多無量無邊故一切如來亦無量無邊般若波羅蜜多無量無邊故一切法自性堅固亦無量無邊般若波羅蜜多無二故諸法亦無二般若波羅蜜多究竟故一切事業亦究竟若人於此法門聽聞受持讀誦記念者是人所修諸佛菩薩行願未圓滿者即

得圓滿諸業障累減盡無餘即證如
來正等菩提是時釋迦牟尼佛說是
法時一切如來皆悉雲集爲欲顯發
此正法不空願力作成就故咸皆稱
讚金剛手菩薩而說頌曰

善哉金剛手　善哉大樂尊　善哉大乘理
善哉大智者　常住金剛界　能說此大教
諸佛真實法　善調諸有情　最上大教王
若能受持者　諸天不能見　諸魔所稱讚
獲最上成就　乃至佛菩薩　如佛真實語
不久咸成就

諸佛稱讚已金剛手菩薩即生大歡
喜

金剛手菩薩最上祕密大曼拏羅儀軌
分第十四

爾時世尊大毘盧遮那佛復說一切
法無性大樂金剛不空三昧決定般
若波羅蜜多教最上根本無性法門
所謂最上大樂成就是即諸菩薩
最上大樂成就諸菩薩最上大樂成
就故是即一切如來最上菩提成就
一切如來最上菩提成就故是即諸
菩薩摩訶薩降伏衆魔最上成就諸

菩薩摩訶薩降魔成就故是即三界主最上成就三界主最上成就故是即盡無盡眾生界清淨如是眾生界清淨故菩薩常處輪迴發大精進於無盡眾生界作大救護令得安樂最上成就是時世尊大毗盧遮那佛復說頌曰

菩薩無數劫　處在輪迴中　皆為利眾生
令證寂靜地　智慧方便力　發起真實智
了諸法清淨　諸有亦清淨　貪欲使調伏
所造業無性　彼既清淨故　三有自調伏
譬如妙色蓮　清淨性無染　智者亦如是
妄想不能染　貪欲清淨故　諸法亦清淨
諸佛真實智　具聖財富樂　為三界中主
堅固利眾生

尒時世尊說此頌已復告金剛手菩薩言若人聞此最上根本般若波羅蜜多正法已常於清旦時能讀誦受持思惟者是人即獲一切適悅快樂見世得大樂金剛三昧最上成就又復得一切如來金剛秘密最上成就乃至諸大菩薩法皆得成就亦復圓證此大樂金剛不空三昧根本一切

如來般若波羅蜜多法門

尒時金剛手菩薩聞佛說此真理法門已即現笑容作大自在相擲金剛杵如鉤召勢安于本心即說此大祕密最上成就大樂金剛不空三昧等一切儀軌及滅諸障法降伏諸魔法敬愛成就法最上成就大祕密法如是無性最上根本大教王是一切法中最勝無比大自在法是時金剛手菩薩復說頌曰

此大安樂天　是聖曼拏羅　安住若虛空
金剛寶常照　嚴淨而無垢　四方與四門
具四稱讚賀　尾提癡妙相　諸天等恭敬
微妙寶莊嚴　具足半月相　金剛普照耀
懸種種寶鈴　珠瓔與明鏡　光照無窮盡
種種妙花鬘　幢幡并傘蓋　大樂金剛等
諸菩薩稱讚　是諸佛境界　金剛衆所居
號摩尼勝寶　於此寶宮中　大樂而安住
薩埵性清淨　是金剛大樂　即是普賢身
金剛手大主　常住三摩地　決定金剛性
如是衆方便　勤行菩薩道　為利衆生故
號金剛薩埵　亦名降魔主　亦名一切智
是金剛薩埵　亦名金剛手　亦名如來部

亦名金剛部　蓮華及寶部　大樂羯磨部
亦名諸解脫　了三時無礙　亦號三有尊
亦爲勝三世　三界中最勝　一切處爲最
身聖財堅固　心所願所行　諸作皆如是
從初大菩薩　施根本大樂　處妙蓮華上
跏趺坐三昧　即現勇猛勢　戲擲金剛杵
衆賢聖圍繞　成就大樂故　淸淨諸煩惱
調伏有情界　一切法圓滿　最上尊三昧
諸佛所護持　即法淸淨故　成金剛薩埵
行諸大方便　大福所增長　攝平等智印
最上大心明　是爲大福聚　阿闍梨所行
亦復皆如是　所作諸成就　決定皆獲得
最上大樂法　金剛大祕密　堅固三昧法
能成一切事　一切義亦然　無初無後故
是名爲根本　如心之所欲　隨諸境界生
皆受而不著　歸於勝義智　即諸佛境界
圓融法性故
尒時金剛手菩薩說是大頌已即說自
心明曰
吽引
說此心明時所有一切諸佛及諸菩薩
摩訶薩諸明王等於刹那時皆悉雲
集徧滿三界俱發聲言金剛手菩薩

云何世間得成就法是時金剛手菩薩即說明曰

嚩日囉(二合)特哩(二合)俱(引)

此即世間得自成就善能成壞一切事業說此明已又說頌曰

離欲調世間　未爲清淨法　云何清淨法
謂大欲大樂　是時諸如來　及諸明王等
聞菩薩語已　俱發聲告言　汝善設方便
菩提心爲主　是究竟清淨　直調伏之法
菩薩無數劫　常處輪迴中　爲利益衆生
令諸寂靜地　若起諸分別　菩提是三有
菩薩饒益故　說金剛大樂　盡法界邊際
是大曼拏羅　初後而相應　以金剛三昧
依法作成就　由是諸如來　求成於大樂
諸欲清淨故　勸請金剛手　說大欲大樂
此大心明王　能成大妙樂　於是金剛手
復白諸如來　我今說大樂　金剛曼拏羅
阿闍梨先須　受三種三昧　然結金剛印
持金剛鈴杵　入其三摩地　安想曼拏羅
三種三昧印　當用作成就　一切成就中
最勝成就法　當振金剛鈴　警發諸賢聖
設或於儀軌　悞有所違缺　不生諸過咎
皆悉得圓滿　作是曼拏羅　依法得成就

以香花伎樂　隨意而供養　此最上根本
徧無量無邊　無上無與等　盡諸虛空界
悉化微妙字　前後際究竟　諸佛所出生
不增亦不減　一切平等故　無中亦無邊
離相如虛空　離中邊相已　是爲作成就
建想曼拏羅　盡法界爲量　法線作絣界
內生衆色蓮　四方與四門　寶莊四樓閣
具四祢踰賀　尾提殊妙相　四隅并四門
四祢踰賀側　安置半月相　及安種種寶
四方表四智　四門五念處　樓閣四禪定
尾提爲定門　金剛柱執持　所有衆寶飾
表圓滿諸願　羯磨杵表示　諸佛之律儀
寶鈴幢幡蓋　爲諸妙法藏　明鏡大圓智
妙花七覺支　瓔珞及花鬘　是成就心明
如是表諸法　大樂曼拏羅　依法而建立
最上解脫門　根本無性法　一切處平等
復外曼拏羅　內分八尊位　表其八解脫
發起菩提心　轉此最勝輪　善施諸成就
法線絣界道　想畫金剛輪　衆色蓮華中
安想金剛手　或安本心明　或置本幖幟
或安諸寶像　雕鏤或畫像　五色光晃耀
如是安布已　即時阿闍梨　潔淨莊嚴身
入於曼拏羅　而結跏趺坐　手執金剛杵

現大高猛勢　然以本心明　安置金剛手
而彼心明曰
唵引穌囉多薩怛鑁二合一句
復以四菩薩　圍繞金剛手　前大樂菩薩
身徧深紅色　持金剛器仗　金剛手之右
枳哩枳羅尊　二手結智印　金剛手之後
安念金剛尊　手持摩竭幢　金剛手之左
安欲自在尊　手作金剛拳　如是四菩薩
以心明安置　而彼心明曰
[口*弱]嚩日囉二合嚩日囉二合涅哩二合瑟
致二合一句娑引野計引末吒二句
吽引嚩日囉二合枳哩枳里引吽引句
鑁嚩日哩二合尼三摩二合囉囉吒半音一句
呼引嚩日囉二合哥引弥說哩引怛
覽二合引一句
於四隅安置　四供養菩薩　妙樂與大樂
佛眼及吉祥　手持四供養　謂香花燈塗
如是四菩薩　以心明安置　而彼心明曰
咽引嚩日囉二合囉底一句
摩引賀引囉多嚩日哩二合呼引句
唵引嚩日囉二合路引左你一句
摩賀引室哩二合引嚩日哩二合係引句
外四隅復安　戲鬘及歌舞　如是四菩薩

以心明安置　而彼心明曰

係引囉底一句嚩日囉二合尾邏引

洗你怛囉二合吒半音二句

係引囉底一句嚩日囉二合賀引細引

郝郝二句

係引囉底一句嚩日囉二合儗引帝引帝

引帝引三句

係引囉底一句嚩日囉二合你哩二合帝引

吠引波吠引波三句

四門安四尊　謂鉤索鏁鈴　如是四菩薩

以心明安置　而彼心明曰

嚩日朗二合引酤室弱一句

嚩日囉二合播引尸引吽引二句

嚩日囉二合商葛梨引鑁引一句

嚩日囉二合健致引呼引四句

如是最上尊　依法而現前　由是金剛眾

獲大成就法

如是安布賢聖位已然後阿闍梨入

曼拏羅依法以明召請金剛部諸賢

聖眾召請明曰

弱吽引鑁引呼引鉢囉二合嚩哩多

二合揚一句

召請賢聖已復以大明請召本尊明

曰

吽引摩賀引鉢珂嚩曰囉二合薩埵引野引四引尸竭囉二合一句摩賀引鉢珂嚩曰囉二合阿目伽三摩野句二摩稱播引攞野三句鉢囉二合没馳鉢囉二合没馳四句鉢囉多薩怛鑁三合五句阿稱囉訖都二合引弥引婆嚩六句鉢都輸引弥引婆嚩七句鉢輸輸引弥引婆嚩八句那那引你祢達那薩埵九句薩哩嚩二合乘捉弥引鉢囉二合野蹉嵾十句薩埵摩引訖哩二合設鉢囉二合吠引舍十一句三摩曳哩嚩二合特嚩二合引嚩尸引葛嚕弥十二句壹昧哩毋二合捺囉二合鉢乃十三句嚩吽引鑁引呼引十四句

此大明召請本尊降曼拏羅已是時本尊即施歡喜而現祥瑞及希有事金剛阿闍梨先獻閼伽淨水後作金剛合掌獻衆妙花復以寶貝鈴及紅色幢幡如是獻已置於四隅又復依法獻五閼伽瓶感五寶五藥五穀插妙花菓以明加持香水充滿其瓶獻已即置四隅唯以一瓶置本尊前說此

加持香水大樂金剛不空三昧明曰

唵引摩賀引穌珂嚩日囉二合一句阿目伽三摩踰引捺哥二句惹馳毗說嗟句三薩哩嚩二合蘇珂驗摩那寫嗚咄播引二合捺野句四酤嚕酤嚕句五嚩呼引鑁引呼引阿引六句

以此大明加持所獻閼伽擬香水二十一徧若阿闍梨以此閼伽香水灌自頂者即得清淨一切苦若用灑淨或飲用者即得增長一切快樂設復有人未成就阿闍梨法者得入此曼拏羅已自然獲具金剛阿闍梨法復說阿闍梨入曼拏羅頌曰

復次阿闍梨　出於曼拏羅　沐浴而潔淨
著於新淨衣　以衆寶嚴身　依法持妙花
復入曼拏羅　獻種種供養　若或阿闍梨
入曼拏羅時　迷誤不審知　懈怠及忘失
驀越金剛界　名破於三昧　是故須至心
尊法於等引　此大曼拏羅　倍復加精進
何謂破三昧　爲此金剛界　皆是諸佛印
違越於境界　是違諸佛法　如是了知已
方入曼拏羅　依法而供養　旋繞禮敬已
復還於本座　即以妙伽陀　至誠伸讚歎

讚歎伽陁曰

大欲大樂法　金剛妙聖財　大智事業主

願成金剛手

阿闍梨以此伽陁伸讚歎已撒花礼敬復以金剛手菩薩根本百八名讚而稱歎曰

波囉摩引鞔摩賀引薩埵一句摩賀引囉多摩賀引囉底二句三滿多跋捺囉二合薩哩嚩二合引怛摩二合三句引嚩日囉二合誐哩嚩二合引鉢帝鉢帝四句唧多薩埵薩摩馳屹囉也三合五句嚩日囉二合嚩日囉二合摩賀馱囉六句三滿多跋捺囉二合左哩野二合引屹囉野三合七句摩引囉摩引囉鉢囉二合摩哩捺二合哥八句薩哩嚩二合冐地摩賀引沒馱九句沒馱引屹囉二合惹納摩二合惹十句嚩日囉二合吽哥引囉吽哥引囉十一句路吉說囉摩尼鉢囉二合捺十二句摩賀引囉引誐摩賀引騷契十三句哥引摩目叉摩賀引馱那十四句帝哩二合哥引囉帝哩二合跋嚩廝麽囉三合屹囉野三合十五句廝怛哩三合路哥引屹囉野三合廝怛哩三合馱引覩哥十六句塞他二合引

嚩囉鉢囉二合跋鑁哖葛怛二合十七句穌
速乂摩二合爾吐二合羅薩散拶野八十
句穰誐摩鉢囉二合嚩囉鉢囉引二合
補始二合十九句跋嚩散娑引囉戍馱哥二十句
阿那引祢你馱那引馳多二十一句乾引
多鉢囉引二合薩哩嚩二合僧悉體多二十二
句乞哩二合毋捺囉二合引踰誐三摩野二十三句
多捶薩參摩賀引摩鄰二十四句怛他引
誐多摩賀引悉地二十五句達哩摩二合葛
哩摩二合摩賀引沒馱二十六句薩達哩摩
二合薩葛哩摩二合拽他二十七句冐地唧多
穌冐達葛二十八句嚩日囉冐噌二合馱摩
賀引冐噌一合馱二十九句入嚩引二合羅引鉢
囉二合囉野捺引摩葛三十句摩賀引
尾那野雞瑟吒引二合乞囉二合三十一噌捺
囉二合勞捺囉二合乂煬葛囉三十二句薩
哩嚩二合戍地摩賀引鉢訥摩二合三十三句
鉢囉二合倪踰二合播野摩賀引那
野三十四句囉引誐戍地薩摩引馳乞囉
野二合三十五尾說囉引誐摩四說囉三十六句阿
引哥引舍難多你怛踰二合吠三十七句薩
哩嚩二合普多摩賀引羅野三十八句尾
普帝室哩二合哩尾二合覲囉引惹三十九句

薩哩嚩(引二合)舍鉢哩布囉葛(四十)那
莫悉帝(二合)窣覩(二合)那莫悉帝(二合)
窣覩(二合四十一)那謨那莫(四十二句)跋骨始(二合)
畝怛網(二合)鉢囉(二合)鉢穹馳(引)弥(四十三)
嚩日囉(二合)薩埵(引)穹悉馳怛(四十四句)
野伊怛窣覩(二合)怛囉(二合)囉(引)惹
難(四十五)鉢囉(二合)爹畝鉢囉(二合)鉢
囉(二合)嚩哩多(二合)野(四十六)達哩摩(二合)
嚩(引)左薩訖哩(二合)捺識(引二合)難(四十七句)
悉地羅具多囉(引)跋尾(引四十八)阿體
砌悉馱踰你(引)那(四十九句)鉢囉(引二合)怛
哩(二合)散達惕(二合)祢你祢你(五十句)窣
覩(二合)埵(引)薩哩嚩(引二合)伽你日訖多
(二合五十一句)戍馱叱怛哩(二合)數悉穹底(五十二句)
薩哩嚩(二合)穆珂喝嚩覽你怛惕(二合五十三句)
薩訖哩(二合)捘(引)囉鉢囉(二合)嚩哩
多(二合)那(引五十四句)薩哩嚩(二合)悉地數
發婆識惕(二合五十五)室哩(二合)三鉢捺鼻
嚩哩馱(二合)那(五十六句)

是時阿闍梨　以最上祕密　一百八名讚
如是稱讚已　然以祕密具　嬉戲歌舞等
而供養菩薩　伸此供養已　以寶灌頂法
自受其灌頂　灌頂已作礼　即持誦本明

或誦大心明　乃執金剛杵　誦灌頂明曰

嗡吽(引)鑁(引)呼(引一句)摩賀(引)穌珂嚩日囉(二合)薩埵(二合)(二句)阿鼻尸(引)計(引)拏埵(引)摩(引)鼻昇詵左(引三句)薩哩嚩(二合)嚩日囉(引)(二合)地鉢底怛尾(二合四句)捺哩(二合)除弥婆嚩悉馳(五句)那莫悉帝(二合)婆誐鑁摩賀(引)嚩日囉(二合)達囉(六句)穌囉多薩怛網(三合七句)摩賀(引)嚩日囉(二合)薩埵　唵普哩普普(二合)嚩莎(九句)

誦如是明已　當復作此念　我從金剛手
親受灌頂法　今成阿闍梨　所作皆成就
隨所求意願　當作最上法　金剛歌舞等
供養皆得成　從是曰已後　於金剛部中
德如金剛手　如是阿闍梨　速成一切法
金剛手善成　一切印自在　一切智金剛
已盡諸業障　其相不可見　善於一切法
所作皆成就　三界諸有情　皆令得成壞
亦一切愛敬　正智斷諸疑　受一切妙樂
具聖財自在　諸天及世人　令證一切智
常見金剛手　見獲成就法　常起清淨心
信樂真實理　本尊施歡喜　成就阿闍梨

金剛手菩薩說此入曼拏羅儀已復

說弟子入曼拏羅儀法阿闍梨令弟
子發大菩提心發菩提心已即當授
與諸佛菩薩發菩提心明曰
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多一句波囉
摩摩賀引瑜誐二句冒地唧多母怛
波二合捺夜引藐三句阿尸引沙引那嚩
尸引沙四句薩哩嚩二合薩埵馱引覩五句
鉢哩怛囉引二合拏藍多六句穌摩多摩
悉地你弥多七句摩爹多婆引嚩三
悉地八句摩哈室左二合哩也引二合地鉢
帶也二合九句野引嚩薩哩偁二合多摩
賀引悉地十句摩哈室左二合哩也
二合引地鉢爹引野濟多野底十一句
當以此大明發大菩提心弟子恭敬師
等同諸如來欲入曼拏羅令弟子依法
淨帛覆其面即舉金剛步入于曼拏羅
師舉金剛步當如金剛手登此殊勝壇
一切皆成就弟子入壇界若迷惑無知
懈怠或忘失踰越金剛界是名破三昧
當須專注心妄想金剛步智者應精進
依大法儀軌況復曼拏羅華花與壇界
是諸佛印藏若驀越足步是不成三昧
阿闍梨復須結其閼伽印入於曼拏羅

信心礼本尊　繞壇界三匝　以妙頌讃歎
頌曰
大欲大妙樂　成就諸世間　願我於今時
成就亦如是
然後以衆具　供養大樂尊　當引其弟子
入於曼拏羅　如阿闍梨儀　隨意獻供養
依於金剛部　求受灌頂法　是時其弟子
求請本尊曰
摩賀(引)囉多穌涅哩(二合)荼(一句)穌覩
舍也(二合)薩蘇枯(引二句)嚩(二合)日囉(二合)薩埵
(引)竅悉馳鉿(引三句)
如是求請已　即散擲妙花　隨花所墮處
是弟子本尊　是時阿闍梨　與去其面帛
依五部法中　授弟子灌頂　傳諸灌頂明
諸灌頂明曰
唵(引)薩哩嚩(二合)嚩日囉(引二合)地鉢底(一句)
埵(引)摩鼻詵左(引)弥(二句)摩賀(引)嚩
日囉(二合)達囉(三句)唵嚩日囉(二合)那莫
(四句)悉馳三摩野薩怛鑁(三合五句)普哩普日(二合)
嚩莎(六句)
傳授此明已　復傳諸密印　具足如是法
所作皆成就　諸求成就法　皆依金剛手
及弟子本尊　成其三昧法　乃至入壇儀

并諸世間法　及於出世間　悉皆得圓滿
依如是儀軌　入此壇場者　即證不退地
具大菩薩行　成就大樂故　如是阿闍梨
及灌頂弟子　隨意作供養　及與成就法
所作速圓滿
尒時金剛手菩薩說此曼拏羅已復
說頌曰
此普徧成法　所說如虛空　無喻大樂理
根本最上輪

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教
王經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第四　　轂

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

大樂金剛不空三昧大明印相成就儀軌分第十五

尒時金剛手菩薩復說成就法頌曰

今說成就法　是最勝究竟　由此最勝故
見獲究竟法　是以諸菩薩　悉遠離輪迴
得成就自在　能成一切義　修諸菩薩行
而成正等覺　廣習諸餘法　莫能越此教
世間諸有情　無福難度者　雖遇佛菩薩
而不能度脫　此教最勝故　過諸佛菩薩
見聞者獲益　廣大如虛空　清淨出三有
得大欲大樂　剎益廣無邊　所作皆成就
設復諸有情　無福懈怠者　見世得圓滿
此最上成就

金剛手菩薩說此法已復說不空最勝成就法頌曰

若欲作成就　當作金剛手　塑像及畫像
金銀諸寶等　雕鏤及彩畫　作如是像已
行人於像前　依法作成就　當於清旦時
以衆祕密具　依法獻供養　然後想已身

如彼金剛手　即時結大印　持誦吽字明
即成金剛手　其法欲成時　尊像現祥瑞
或聞大笑聲　放光或動搖　隨願皆成就
以此成就法　所作皆圓滿　諸持明自在
最上最無礙　具一切聖財　是大欲大樂
能調難調者　善化度有情　成就中最勝
一切印自在　是金剛成就　一切大智海
其相不可見　善攝一切法　勝出於三界
能作諸成壞　一切愛敬首　通達一切智
能施諸成就　一切世界中　以神通變化
所作皆大勝　聖財得自在　色力等堅固
無比金剛手　世間咸恭敬　諸菩薩稱讚
若或諸有情　得遇金剛手　脫老病死苦
成佛菩薩道　隨欲而成就　見世獲安隱
世間出世間　所作諸儀軌　自作若他作
速成一切法

金剛手菩薩說此法已復說一切儀軌

不空大明印相成就法

若依法結大根本印安於本心而誦

明曰

湼哩(二合)荼素(引)都(引)舍(一句)薩囉訖多(二合)鄔布(引)輸(引)弥(引)娑嚩(二)

此名根本印成就誦此明者速成就

根本印故

若依法以衆香花伎樂等隨力供養而發誓願志心持誦吽字大明者速得一切成就

若復依法當結金剛手印發大精進令作成就速得如意是名金剛手一切印成就法

若復依法結三昧印而誦明曰

三摩野薩怛嚩(三合)弥底(一句)

此大明能成就三昧印是名一切三昧成就法

若復以金剛歌舞等起大精進而作成就是名一切羯磨最上成就所有一切供養事見世得圓滿德如金剛手乃至成就諸佛菩薩及諸餘法皆速圓滿

金剛手菩薩說此如上法已復說一切儀軌及一切智成就法

若欲作敬愛法者日日依法結大印而作成就決定如意

若欲鉤召作成就者當依大樂金剛現法

若欲得一切悅樂增長成就法者當

依大樂金剛法

若欲增長色力壽命者當依根本金剛囉娑野那法

若欲求吉祥大富貴者當依根本金剛成就法

若欲具大勢力者當依金剛摩賀嚩摩法

若欲常成就一切法者當依根本金剛尾俱嚕尾多法

若欲一切文字及形像出現闇誦言等者當依不空金剛真實法

若欲諸根圓滿闕法者當依根本金剛不空真實三昧法

若欲圓滿勝義者當依出生金剛法

若欲出見伏藏者當依根本金剛祕波法

若欲圓滿諸根發五神通者當依金剛化藥劑法

若欲令穀稼豐稔雨澤不愆令諸有情獲大饒益者當依金剛自在法

若欲一切處行住作諸法者當依根本金剛不空羂索法

若欲見諸佛菩薩者當依根本金剛

高舉勢法
若欲身如金剛手菩薩現種種相乃
至騰空自在者當依金剛羯磨法
若欲爲三界主而作種種事業者當
依根本降三界法
若欲出見諸天調伏敬愛令作種種
事者當依根本金剛薩埵法
若欲救護一切有情調伏敬愛令作
種種利益事者當依根本金剛称鉢
多法
若欲鉤召諸欒剎調伏敬愛者當依
根本金剛鉢囉婆調伏法
若欲作諸善法入曼拏羅供養成就
者當依根本金剛薩埵法
若欲鉤召諸印法禁縛法堅固成就
等法者當依金剛成就法
若欲鉤召一切三昧入曼拏羅作成就
者當依金剛最上三昧法
若欲成一切事業令破魔究得已身
堅固具大名稱者當依根本最上金
剛羯磨法
若欲一切金剛部賢聖鉤召入曼拏
羅安置堅固作敬愛成就者當依根

奉金剛法

若欲大金剛薩埵鉤召入曼拏羅安置堅固敬愛作成就者當依金剛薩埵法

若欲請召諸佛如來入曼拏羅安住敬愛作成就者當依根本金剛如來法

若欲召請金剛手菩薩入曼拏羅安住敬愛作成就者當依金剛手菩薩法

說此成就法已復說頌曰

若復有智人　來入曼拏羅　誦然諸罪業
悉心求所作　最上不空法　一切皆成就

介時金剛手菩薩復說不空心明法決定作一切事此金剛手菩薩是大明首羯磨善作諸法與諸佛等所作成就剎那圓滿

若欲廣為救護一切衆生息災安樂增長壽命者當依金剛舞金剛薩埵頂法

若欲作曼拏羅結界安住三昧堅固擁護者當依金剛舞隨求法

若欲解除諸瘧及風黃痰癊等疾者

當依金剛舞入縛囉法

若欲滅諸煩惱憂愁等苦者當依金剛舞縛枯鉢扇爹法

若欲解除諸毒令如甘露者當依金剛舞解毒法

若欲令諸宿曜入寤及禁縛令受三昧法作擁護者當依金剛舞宿曜解脫法

若欲脫諸禁縛破壞一切令起伏者當依金剛舞金剛忿怒法

若欲破一切拏吉你印及脫宿曜執持令死者還命及救護國城者當依金剛舞隨印法

若欲銷除一切罪業及惡夢不祥等事者當依金剛舞眞實法

若欲令一切有情入寤及語言敬愛發心成就者當用金剛舞一切入寤印

若欲令一切魔冤起伏及成壞等事者當依金剛舞大拏吉你法

若欲令一切魔冤禁縛迷惑起伏者當依金剛舞大惡囉刹娑法

若欲令他軍降伏愛敬者當依金剛舞說哩爹法

若欲息諸恚怒令作喜悅免諸怖畏
及論義戰陣皆得勝者當依金剛舞
幢莊嚴法
若欲起雲降雨及止息雷電風雹去
除寒熱等者當依金剛舞主法
若欲求種種色聲香味觸等者當依
金剛舞欲自在法
若欲一切處行住令作愛敬鉤召及
降伏等事者當依金剛舞法
若欲作一切成就法謂出見一切賢聖
降伏諸龍乃至息除一切藥叉部多
摩怛哩等者當依金剛舞最上金剛
身法
若欲堅固成就一切供養及調伏諸
魔禁縛一切邪印乃至盡無盡最上
成就法者當依金剛舞不空出首羯
磨最勝法
金剛手菩薩說此法已復說一切印
成就儀行人當於清旦時面東而坐
依法結大印持誦本心明即成一切
印然後依法作成就所作決定此大
金剛手印能成一切印
設復有人未入曼拏羅者結此大印

亦皆成就

若復阿闍梨欲傳此大印當觀根性而傳授之何以故傳此印已即成菩薩設不依法而無諸過設作諸罪業者結大印時諸業銷除有所願求皆得圓滿

一切如來金剛菩提大儀軌分第十六

尒時金剛手　大秘密主尊　以大樂堅固
令有情清淨　攝諸有情界　皆令得清淨
以平等心化　令入如來部　無量無邊剎
一切諸如來　充滿如胡麻　皆廣利衆生
令世間清淨　以衆生之業　有種種差別
竟不能清淨　佛為彼衆生　自業清淨故
哀愍而不捨　金剛手菩薩　以大秘密教
轉大捨法輪　此大金剛手　最上大樂尊
利益諸有情　令剎那覺悟　堅固菩提心
欲轉大法輪　盡諸有情界　令菩提堅固
時諸佛如來　以金剛語言　告彼金剛手
以大悲方便　當說菩提心　是時金剛手
受諸佛勸請　即發如是言　我令說大樂
最上覺娑羅　其量等三界　是根本大輪
能清淨諸有　說如是語時　三界諸有情
諸業皆清淨　悉得成就法　即時皆雲集

亦如諸如來　勸請金剛手　宣說如來部
最上大捨輪　由是諸衆生　住金剛三業
金剛手菩薩　以自性三業　平等為衆生
說是大明曰
唵(引)部(引)元
說此大明時　復有諸如來　即時皆雲集
住菩提道場
尒時金剛手　即說曼拏羅　利益有情故
諸法中大樂　其大捨輪者　依外曼拏羅
畫八輻大輪　於此大輪中　當安佛尊像
用此大明曰
三摩野薩埵怛鑁(三合)呼(引一句)悉馳鉿(二引)
於佛尊像前　復安佛尊像　降伏諸魔相
於佛右安置　灌頂大菩薩　佛後復安置
轉法輪菩薩　於佛左安置　成最勝菩薩
各說心明曰
嚩日囉(二合)薩埵(一句)
嚩日囉(二合)囉怛那(二合一句)
嚩日囉(二合)達哩摩(二合一句)
嚩日囉(二合)羯哩摩(二合一句)
而於四隅位　安四金剛寶　用四大心明
而彼心明曰
薩埵嚩日哩(二合一句)

嚩日囉 二合 囉怛你 二合一句

嚩日囉 二合 鉢訥弥 二合 你 一句

尾說嚩日哩 二合一句

復於外四隅　安祢嚩建拏　銅索鏁鈴等

如次安四門　畫此大輪已　先當起心業

出生及香花　志心而供養　手持眾妙花

結佛三昧印　而安手才心　頂礼本尊已

然以花散擲　次旋繞三匝　當召請賢聖

其召請明曰

唵 引 阿哥 引 嚕 引 日元鑁哩嚩 二合 達

哩摩 二合 拏 引 句 一阿 引 鞑阿穪怛半 二合

那捶 二引

誦此大明已　復以花供養　依法以妙言

志心而誦曰

惹誐那 引 他沒馱冐提鋑悉馱曳 引一句

以此普召集　一切諸如來　以諸無生法

施一切成就　入此曼拏羅　善得諸成就

如是法圓滿　現種種瑞應　若傳授弟子

令入此壇者　其儀亦如是　作諸供養已

然後出道場　可求成就法

復說成就法　依法造幡像　當畫佛世尊

降伏諸魔眾　行人於像前　依法結智印

以金剛語業　誦明百千徧　其數滿足已

隨意皆成就　見諸佛菩提　無復諸疑惑
復次金剛手菩薩說此諸三昧最上
成就儀法而說頌曰
當想金剛手　專注於本心　即誦三昧明
其三昧明曰
三摩野薩怛嚩(三合一句)
誦滿洛叉數　善獲諸成就
又復宣說一切羯磨成就法頌曰
佛降衆魔軍　轉大妙法輪　廣利益衆生
羯磨印成就
復說一切如來金剛三業諸佛最上
成就法所謂能除諸障累憂惱病苦
惡瘡諸毒瘧疾重病復能破諸邪呪
辟除諸惡夢寐不祥魔嬈等事無其
中夭之難解諸宿曜執持及拏吉你
如是災害皆悉除滅能令具善三業
獲大威力色相圓滿名稱吉祥人所
恭敬增長智慧精進勇猛諸見聞法
記念不忘具修善行住三摩地長養
殊勝三業圓滿十波羅蜜布施持戒
忍辱精進禪定慧方便願力智滿足
十地行入堅固出生陀羅尼門具諸
佛大樂印通達四智十八不共法作

此首羯磨明了　諸義性成就　諸佛金
剛三業得　諸佛最上成就　以大菩提
心福修普賢行　令諸有情獲大利益
復現童真住　出生嬉戲　以難勝行坐
菩提場證佛十力　降伏魔軍轉大法
輪摧諸外道　勝出三界　現諸神通作
大集會調伏諸惡　住乘順地淨諸惡
趣演妙法義　說三密藏　示其儀軌作
一切諸成就　法如是等事　皆依一切
如來此首羯磨印　法所成　即說頌曰

如是羯磨印　速證菩提道　諸修菩提行
不越此法印　具足大聖財　能作諸事業
難成義能成　所作皆無礙　諸佛最上教
當授諸有情　有能信解者　為傳此法印
說是入壇場　剎那亦成就

大金剛火焰日輪儀軌分第十七

金剛手菩薩　善作眾善業　降諸有情界
使令得調伏　如來部所生　常住如來定
以最上成就　寂靜於諸有　塵沙諸如來
皆起大悲願　欲廣利眾生　令居安樂地
以眾生諸行　有種種差別　不善之果報
隨業無定止　縱經無數劫　度脫難窮盡
是故諸如來　勸請金剛手　為作調伏故

宣說最勝法

爾時金剛手菩薩即說大明曰

烏底瑟吒(二合)三摩野骨嚕(二合引)馱(一句)你遜婆入嚩(二合)羅嚩日囉(二合)吽(引二)

金剛手菩薩　說此大明時　以金剛三葉
出生大明王　住金剛手前　而結跏趺坐
光明普照耀　如劫火熾盛　現大威猛勢
手持金剛杵　亦現大光明　猛焰如火聚
戲擲金剛杵　變化於三界　猶大劫火中
出現忿怒相　以金剛語業　說金剛部明

唵(引)嚩日囉(二合)特哩(二合)俱(半音一句)怛帝哩(二合引)曩摩賀(引)嚩日囉(二合)入嚩(二合引)攞(引)那攞(引)哩哥(二)紇哩(二合)那煬吽(引三)

說此大明時　息除諸業障　如盛火焚薪
大千皆振動　是時諸天眾　及大自在天
光明皆洞然　而不能安隱　聲聞及緣覺
皆求入涅槃　三界諸天眾　亦皆求救護
諸佛菩提心　不動而堅固　唯佛大慈悲
為有情方便　是時大明王　出金剛利牙
現如張弩勢　忿怒大恐相　鬚髭如螺文
頂冠半月相　風火焰交熾　內現諸事業
結印作舞勢　出生大秘密　最上曼拏羅
相應擊音樂　安住於周匝　諸佛各依位

皆是金剛部　諸聖之軌儀　為成毗首行
復有諸聖衆　是時皆出現　亦光明熾盛
安住如諸佛　無量無邊界　所有諸有情
悉皆令覺寤　利益而召集　令成最上教
時三界天主　迷悶而擗地　不復還本心
金剛手菩薩　最上大自在　哀愍諸天故
為說最上法　還命大明曰

唵引　母底瑟吒二合　摩賀引　祢鉢多二合　嚩日哩二合　尼引一　尸引　竭囉二合　母他引　鉢野吽二引

說此大明已　諸天即能起　皆復得本心
死者還其命　佛未調伏者　金剛手菩薩
悉令調伏之　復現忿怒相　戲擲金剛杵
即勅於諸天　令住我三昧　諸天受命已
而未能復知　告白金剛手　聖者不思議
我等感驚懼　觀此忿怒尊　勅住於三昧
不知三昧法　云何而安住　是時金剛手
而白諸天曰　諸佛之所化　汝所不能知
故号金剛手　為汝作依怙　汝歸命諸佛
及法與聖賢　然後歸於我　當依我三昧
是時諸天主　及彼諸天衆　聞如是言已
而白金剛手　依菩薩聖言　願垂哀愍故
尒時金剛手　復現顰眉相　作大忿怒威

以高舉威勢　而以大音聲　降伏於三界
說最勝明曰
唵引
說此心明時　所有三界主　及其諸天衆
皆以降伏心　而住於三昧　授本部灌頂
受灌頂法已　勸請金剛手　說心明儀軌
是大壇場法　金剛手菩薩　即當為說之
於外曼拏羅　內畫金剛輪　具光明熾盛
中安降三界　其身大青色　而現喜怒相
出金剛利牙　當結跏趺坐　戲擲金剛杵
光焰普照曜　而復於四方　安金剛賢聖
手各持幖幟　謂大金剛杵　三叉及寶藏
衆色蓮華等　於四隅安置　箭及羯橧議
輪并衆色幡　金剛部賢聖　依此大輪儀
各依位安置　先安七種聖　一謂金剛印
二号金剛明　三名金剛王　并餘諸眷屬
四持明歌舞　五護門明王　六金剛訥多
七謂藥剎王　於外曼拏羅　依法安諸天
摩度等天尊　亦安置本位　四隅及四門
安諸天女衆　鉤索等明王　各安於本位
畫此曼拏羅　如是安布已　是時阿闍梨
而作忿怒勢　戲擲金剛杵　入於曼拏羅
即誦吽字明　作大高舉勢　調伏忿怒者

得本尊歡喜 念誦者成就 然後阿闍梨
手持眾妙花 結金剛鉤印 請召於本尊
及金剛賢聖 其請召明曰

唵引摩賀引嚩日囉二合攞引那攞引
哩哥二合夜引呬嚩一句薩哩嚩二合嚩日
囉二合酤攞引你鉢囉二合吠引舍野
吽引二薩哩嚩二合毋捺囉二合引誐赦鑁
馱那怛囉二合吒半音三薩哩嚩二合三
摩煬引婆引達野摩吒半音四薩哩
嚩二合訥瑟嚕二合引賀那捺郝鉢左
跛悉鉊二合骨嚕五摩賀引骨嚕
二合馱引屹你二合嚩日哩二合引拏吽引
發吒半音六阿阿阿阿七

如是召請已 明王即降臨 及金剛賢聖
施一切成就 是時曼拏羅 即現諸瑞相
或聞吽字聲 或復有聲覺 時彼阿闍梨
結降三界印 引弟子入壇 而授諸大明
金剛鉤明曰

吽引吽引嚩日囉二合鉢囉二合賀
囉尾引摩吒半音一句

三叉大明曰

吽引嚩日囉二合戍邏引屹你二合頻
捺摩吒半音一句

金剛藏明曰
吽引嚩日囉二合酤引尸引親捺摩
吒半音一句
蓮華大明曰
吽引嚩日囉二合阿摩羅鉢訥弥引二合
摩吒半音一句
復說審印明　而有大威力　善印諸眾生
所作成就法　決定皆成就　而說大明曰
吽引嚩日囉二合王四也二合悉馱鉢
囉摩瑜引諳引說哩訥弥二合一句
吽引嚩日囉二合贊尼引說哩揭椿
識阿悉摩賀引嚩日囉二合葛播引
羅摩引遜引末酤致引嚕嚧嚕梨
引恨泥二合一句
吽引嚩日囉二合那引囉引野拏
唋一句
吽引嚩日囉二合鉢多引計引唋一句
此四拏吉你　最勝心印明　各以此本明
安置曼拏羅　說諸大明已　然以三昧誓
識示於弟子　使之令諦聽　廣利益眾生
增長於佛法　調伏令得度　作金剛成就
說三昧誓已　當令其弟子　誦吽字大明
加持於頭指　使彼諸有情　及彼惡魔者

由是大明力　皆悉令調伏　然後當依法
授弟子灌頂　明王四種法　次第而傳授
印及印所用　壞滅并還命　當以此印明
而為作擁護　如是調伏已　諸惡不復生
既從是已後　諸善法增長　見成就諸法
復說成就法　行人於像前　戲擲金剛杵
誦明洛叉數　持誦其數滿　德如金剛手
忿怒大明王　離老病死苦　善調一切惡
於一切世間　無復諸怖畏
欲成就大明　於四威儀中　誦一洛叉數
所作咸就法　現世得圓滿　諸成就自在
遠離諸苦惱　擭受妙供養　難調者能調
行住無所畏
若欲印成就　當結最上印　隨意誦大明
行人見世中　成大忿怒王　所作皆成就
若欲成三昧　行人當面東　結彼三昧印
持誦三昧明　隨意作諸法　皆速得圓滿
若欲求成就　最上羯磨法　誦明利樂故
速成諸事業
復次當說最上成就法所謂發遣諸
魔禁伏邪法印諸有情調伏眾惡解
脫枷鏁差諸瘧病解諸毒藥散諸宿
曜欲作此等諸法者皆依降三界尊

儀法

又復若欲作一切入縛及動搖嬉戲歌舞書寫旋轉乃至鉤召三界等皆依金剛忿怒明王印

若欲鉤召一切入於曼拏羅及破他軍見幻化事改易時節開敷花菓或令穀稼滋茂及解諸惡病毒藥宿曜拏吉你令戰陣得勝結界擁護解脫繫縛乃至敬愛等法皆依金剛忿怒明王戰首羯磨印

若欲成就諸天降伏龍衆遣諸藥剎而爲僕使令一切囉剎生大驚怖調伏拏吉你衆及摩怛哩哥宿曜執持魔魅軍衆邪壇呪術悉令破滅使諸勇猛皆令怖畏及能成就四大天王帝釋大梵那羅延天大自在天等及成就菩薩諸佛敬愛等事鉤召有情令住三昧如是等種種之法皆依金剛忿怒明王最上成就法即說頌曰

如是最上法　若欲成就者　當持誦心明
而見忿怒相

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教

王經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第五　穀

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

除諸業障一切智金剛儀軌分第十八

尒時觀自在　復說三摩地　最上清淨法
是即金剛手　調伏於諸惡　而現蓮華部
諸佛方便力　利益衆生故　忿怒大明王
清淨諸三有　以衆生性欲　未遠離諸染
諸佛無礙力　起大悲愍心　尚未能救度
是故觀自在　說此三摩地　是三世諸佛
大三摩地王　諸法之自性　名金剛智明
由是三摩地　諸佛所觀照　令一切有情
皆得大自在　菩薩摩訶薩　以大智悲愍
自在度衆生　現作自在相　左手持妙蓮
右手開蓮葉　觀照於自性　住此三摩地
猶衆妙色蓮　自性無諸染　無染清淨故
不著諸煩惱　三界貪欲生　貪欲亦清淨
一切衆生類　當隨其所應　此三摩地門
得諸佛自在　金剛手菩薩　及與諸菩薩
皆依勝定力　起大摠持教　即說觀想明

紇哩引二合

當想此心明　即自性清淨　所有金剛手

至於觀自在　觀想此心明　清淨如寶山
次觀衆色蓮　出生諸賢聖　徧清淨法界
成調伏大輪　衆業調伏已　三界皆清淨
爲利諸有情　說曼拏羅法　爲大法儀軌
安置佛聖賢　得如上清淨　成就無量法
時諸佛菩薩　勸請觀自在　說本蓮華部
金剛大法王　最勝自在者　即說曼拏羅
於外曼拏羅　內畫八葉蓮　於此蓮華中
安其觀自在　左持金蓮華　作大自在相
以衆寶嚴身　頂戴五佛冠　於菩薩周迴
畫八佛世尊　妙定及大蓮　定與觀照等
復於八佛外　當畫八賢聖　大力自在天
大梵與欲天　大蓮與馬頭　鉤鏁妙法語
即說蓮華部　諸賢聖心明

薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多鉢訥摩(二合)
弭吽(引一句)
嚩日囉(二合)鉢訥摩(二合)係(引句)
嚩日囉(二合)鉢訥摩(二合)鑁(引一句)
呼(引)鉢訥摩(二合)摩尼囉(引)惹(一句)
吽(引)鉢訥摩(二合)贊尼(引)說囉吽(引)
發吒(半音一句)
係(引)摩賀(引)鉢訥摩(二合)尾說布蘭
拏(二合)悉馱吽(引)發吒(半音一句)

紇哩引二合鉢訥摩二合鉢訥摩二合吽引
阿引句一
呼引鉢訥摩二合室作二合訖囉二合摩引
訖囉二合摩吽引弱一句
復於其四門　用鉤索鏁鈴　四心明如次
依大曼拏羅　儀法而安置　入曼拏羅已
觀彼開敷蓮　想心而頂礼　當以此大明
安置於本尊　即說大明曰
唵引尾輸引達野戍提引句一薩埵馱引
都引薩哩嚩二合囉引誐引祢撒左
戍二引唧旦弥引薩哩嚩二合達哩弥
二合引數嚩日哩二合尼三引
聞此大明已　觀自在歡喜　所求諸成就
皆悉得如意　然後結鉤印　誦此最上明
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多引嚩路
吉帝引說囉句一鉢捺摩二合賀娑多
二合引野一醯尸伽囉二合弥昧嚩日囉二合
母捺囉二合鉢乃三囉引訖哩二合沙
也二合鉢囉二合尾引設也四二合三摩
曳哩嚩二合馱引嚩尸葛嚕弥五弱
吽鑁呼六輸馱野薩哩嚩二合薩達野
七鉢捺梏二合摩賀引嚩日囉二合達
囉薩怛鑁二合八

如是召請已　即時觀自在　降赴曼拏羅
所作皆成就　然後依儀法　引弟子入壇
傳授祕密教　普施諸成就　此三昧印明
根本圓滿故　速成觀自在　行人求此法
彼隨所住處　乃至四威儀　想大蓮華尊
隨時以自力　而作成就法　任意之所欲
見世皆圓滿　及大勝欲樂　遠離老病苦
當證佛菩薩　與金剛手等　皆依觀自在
即得悉圓滿　若求印成就　當結印入定
成就三昧者　當結三昧印　求諸羯磨法
當結羯磨印　若諸成就法　有所難成者
皆從三摩地　依法得成就

若有一切業障惡夢不祥及諸災害憂悲苦惱喪失財寶貧窮所逼鬪諍繫縛禁羅網中乏之難如是等事欲遠離者皆當依大蓮華三摩地法

又復欲除風黃痰癊及諸瘧病疥癩癰疽水腫乾痟乃至宿曜吉你等令滅除銷散者當依大蓮華印明法

若欲堅固一切者當依被甲佛頂印

若欲擁護己身結界曼拏羅作金剛圍等及置飲食衣服莊嚴等具者皆依大蓮華印法

佛說秘密三昧大教王經卷第四

若欲擁護一切增長色力壽命勇猛
精進吉祥無病求財寶豐盈有大名
稱一切愛敬通達三摩地有大智慧
等者當依大蓮華最上成就法

圓滿一切願金剛寶儀軌分第十九

尒時金剛手　現大文字相　徧滿於虛空
施灌頂勝義　變化於寶部　安住三摩地
觀照清淨故　覺寤於諸法　根本諸勝義
盡空界有情　如水見星象　入寶三摩地
觀彼虛空界　如淨瑠璃色　金剛寶菩薩
從虛空藏生　是時以堅固　依本相而住
觀想三摩地　成就有情故　依諸佛軌儀
及與金剛手　欲以寶金剛　而作灌頂法
授賢聖灌頂　令滿一切願　諸賢聖灌頂
誦此灌頂明　即說大明曰

唵引薩哩嚩二合嚩日囉二合引地鉢底引一句摩賖說左引弥部引哩部二合嚩莎二

說此大明時　本部最上法　從寶金剛尊
出生諸賢聖　依寶金剛法　灌頂諸世間
授諸灌頂已　安住曼拏羅　佛菩薩隨喜
寶金剛部主　說最上儀軌　於外曼拏羅
內畫大月輪　其色如虛空　依法畫宿曜
於其月輪中　畫虛空藏尊　淨如瑠璃色

以衆光普照　左手持寶珠　安心如鉤召
右手作施願　於此尊四面　畫四親近尊
而復於四隅　當畫四菩薩　灌頂及寶藏
供養與吉祥　各持本標幟　四親近明曰
嚩日囉(二合)薩埵弱(一句)
嚩日囉(二合)囉怛那(二合)吽(引一句)
嚩日囉(二合)達哩摩(二合)鍐(一句)
嚩日囉(二合)羯哩摩(二合)呼(引一句)
四菩薩明曰
嚩日囉(二合)阿毗詵(引)計(引)弱(一句)
摩賀(引)嚩日囉(二合)你馱(引)泥(引)吽(引一句)
嚩日囉(二合)摩尼囉怛那(二合一句)
特嚩(二合)惹阿屹囉(二合)計(引)喻(引)哩
鍐(一句)
摩賀(引)嚩日囉(二合)摩係(引)呼(引一句)
如是諸所作　法皆依大曼拏羅儀已
然後阿闍梨　持衆寶花入於曼拏羅
依法獻供養　敬礼本尊而誦三昧明
曰
唵(引)悉馳部(引一句)悉馳部嚩(二合)悉馳
莎(三)悉馳摩賀(引)嚩日囉(二合)囉怛
那(二合四)嚩左吒吒怛嚕(引五)
誦此大明時　虛空藏菩薩　施一切成

就於後阿闍梨依法結摩尼拳鉤曰
而作請召虛空藏菩薩請召明曰
唵引部引阿引夜引呬弭一句部嚩鉢
囉二合尾舍吽二引莎屹哩二合恨拏二合
鑁二嚩嚩誐誐悉馳呼引怛嚂二合引四
誦此大明時虛空藏菩薩速降曼拏
羅阿闍梨所求法皆悉得成就然後
令弟子持衆妙花結如前印引入曼
拏羅傳諸眞實法弟子從是已後得
諸富樂所作皆成乃至出世間法如
佛菩薩皆速成就

復說成就法　是金剛寶印　行人作成就
欲利益世間　由此大印故　一切皆如意
寶自在印力　遠離老病苦　如世大寶聚
能隨意欲成　三昧印亦然　能成種種事
當結三昧拳　獻衆妙供養　依法作成就
所作悉圓滿
復說成就法　諸儀軌中最　難成者能成
如是令當說

若欲鉤召諸部多令入三昧安住堅
固敬愛隨所願求淨諸惡趣成就最
上法等皆依金剛寶灌頂印明
若欲鉤召作諸吉祥安住堅固敬愛

等法皆假金剛寶吉祥印明
若欲鉤召求諸富樂安住堅固等諸
成就法皆依金剛寶富樂印明
若欲鉤召作諸供養安住堅固乃至
敬愛等法皆依金剛寶供養印明即
說頌曰
金剛手哀愍　利益諸有情　說此成就法
行人當受持
一切儀軌中最上成就儀軌分第二十
尒時金剛手　三界最上尊　欲淨貪等法
爲說此成就　滅此三毒已　世間成甘露
復爲攝諸龍　而說曼拏羅　說此心明曰
普
當作曼拏羅　四方與四門　畫八大龍形
門各畫其二　龍首皆向門　引尾至壇隅
曼拏羅中畫　阿難陀龍王　其龍王八首
於外曼拏羅　畫八族龍王　如是安布已
即持阿闍梨　作大忿怒相　當想於己身
即爲大龍王　速入曼拏羅　誦鉤召大明
鉤召諸龍王　而彼大明曰
唵引紇哩引二合阿你羅惹嚩吠引誐句一
必哩二合體尾埵囉試引沙引夜引四
普二

㘕哩嚩二合那引誐酤邏引[illegible]引那
野普一句
三摩曳引鉢嚩二合吠引舍夜引吠引
誐野普一句
㘕哩鍐二合娑引達野普一句
㘕哩嚩二合那引誐補怛囉二合哥引
普一句

誦召請明已　諸龍皆雲集　入於曼拏羅
阿闍梨所有　三毒諸煩惱　即時皆銷滅
當為彼諸龍　說三昧誓曰
世間貪瞋癡　為汝等三毒　安住於三昧
三毒即銷滅
余後阿闍梨　諸惡不能害　設服諸毒藥
而亦成甘露　具大力勇猛　如和修吉龍
一切諸毒法　亦皆能銷滅
復次金剛手　為利有情故　說降諸宿曜
諸惡宿曜等　以三毒所惱　不能利眾生
為執持等害　諸罪業皆生　降伏惡曜故
即說心明曰
吽引
當畫曼拏羅　四方安四門　於曼拏羅中
依法畫宿曜　如是安布已　然後阿闍梨
入其曼拏羅　作法而鉤召　召已設供養

而作忿怒相　金剛手立勢　持誦此心明
所有諸惡曜　即時皆調伏　今後阿闍梨
得盡一切苦　衆惡不能侵　諸善皆增長
金剛手菩薩　於法大自在　為利益有情
復說曼拏羅　先說此明曰
吽(引)阿(引)呬(引)紇哩(二合引)怛嚂(二合引一句)
說此大明時　最上大自在　一切最勝者
以五秘密法　為作調伏故　調伏世最上
我今當宣說　是大明首法　最上曼拏羅
諸法中自在　彼法盡壇場　內盡金剛手
及金剛部衆　四邊四菩薩　各持本標幟
前謂那羅延　手持金剛輪　右贊尼說囉
手執於三叉　左金剛蓮華　手持金色蓮
後愛虛空藏　手持金剛杵　復於其四隅
當盡四賢聖　謂金剛吉祥　與金剛偶梨
及金剛多羅　虛空金剛等　各有本心明
諸賢聖明曰
唵(引)嚩日囉(二合)那(引)囉(引)野拏親
捺親捺(一句)阿鉢囉(二合)底賀多嚩日
囉(二合)嚩說哩(二合)娑拏嚩(二引)婆誐鈸嚩
日囉(二合)怛他(引)誐多嚩吽(引)鈸吽
引三
嚩日囉(二合)怛他(引)誐多吽(引一句)嚩日

囉(二合)骨嚕(二合)馱摩賀(引)瑜(引)詣(引)
你(引)誐尼(引)說囉(二)摩賀(引)嚩日
囉(二合)戍邏阿屹囉(二合)播(引)尼(引)呼(三引)
婆誐鍐嚩日囉(二合)薾尼說囉阿(四)
賀賀賀賀係(五引)
嚩日囉(二合)達囉紇哩(二合一句)(引)嚩日囉(二合)
鉢訥摩(二合引)訥婆(二合)嚩呼(一引)婆誐
鍐嚩日囉(二合)阿嚩路(引)吉帝(引)說
囉摩賀(引)沒囉(二合)吽摩(二合三)悉馳
唵(引)部哩部(二合)嚩莎(四)莎悉帝(二合)
那莫莎賀(五引)
嚩日囉(二合)酤皤摩(引)欲馱(一句)薩哩
嚩(二合)哥(引)摩(引)弥(引)婆(引)達野呼(引)
婆誐鍐嚩日囉(二合)阿哥(引)舍誐哩
婆(三二合)嚩嚩吒吒怛囕(二合引四)
那謨叟那薩帝(二合)也那婆誐嚩帝
(引)鉢囉(二合)倪也(引二合)播(引)囉弥多
(引一句)薩怖(二合)吒(引)覩捺嚩日哩(二合)尼
作訖哩(二合)擊(二合)帝那薩帝也(二合)那
播鉢剛(二引)唵(引)拙室哩(二合)輸嚕(二合)
底薩蜜哩(二合)底尾惹曳(引)莎(引)
賀(四引)
唵(引)嚩日囉(二合)偶哩摩賀(引)尾

你踰(二合)(一句)怛哩(二合)路哥尾惹曳說哩(二合)
(二)嚩日囉(二合)骨嚕(二合)馱(引)儗你(二合)
(三)摩曳(三)嚩日囉(二合)馱(引)哩那謨
窣覩(二合)帝(四引)怛馳他(五引)臨捺弥
捺(六)捺(引)捺囉捺擺(引)捺(七)嚩日
囉(二合)哥(引)哩母(二合)哥曳莎(引)賀
(引八)
那謨曳那薩帝也(引二合)那婆誐嚩
帝(引句)(一)沒馱冒地囉縛多囉(二引)嚩日
囉(二合)達哩摩(二合)鉢囉(二合)踰儗孥
帝那薩帝也(二合)那悉馳給(四)唵
(引)多(引)哩覩多(引)哩(引)覩哩(引)莎(引)
賀(五引)
唵(引)哥(引)摩嚩日哩(二合)尼悉馱(引)
悉(句一)尾戍馱(引)悉(二)誐誐怒訥婆(二合)
嚩踰儗那悉馳給(三引)鉢囉摩(引)乂
哩(四引)怛馳他(五引)誐誐怒訥婆(二合)尾(六引)
誐誐那尾輸提(七)薩哩嚩(引二合)卑鉢
囉(引二合)野鉢哩布囉尾(引)莎(引)賀(八引)

於外曼拏羅　依位安標幟　天及摩怛哩
并護世天等　各依位安住　四隅及四門
安寘十會主　各持歌樂具　皆以本心明
各安於本位　如是曼拏羅　安諸賢聖已

然後阿闍梨　依法入壇場　請召諸賢聖

當結鉤召印　誦召請明曰

唵引摩賀引鉢訥嚩日囉一合薩埵惡乾吽一句薩哩嚩二合怛他引誐旦薩摩引哥哩沙二合野弭二薩哩嚩二合嚩日囉二合俱攞地半三捺摩曳婆引鉢囉二合尾引設野吽四薩哩嚩二合路計說嚩鉢囉二合尾設也二合五三摩誐哩嚩二合馱引那野鍐六薩哩嚩二合囉怛那二合引地半摩尼囉引惹引難七嚩尸引俱嚕呼八引吽惡嚂紇哩二合唵嚨二合九

誦召請明時　五大秘密主　最上金剛手

并餘諸賢聖　即降曼拏羅　令堅固安住

於是諸賢聖　施最上成就　然後阿闍梨

當依前儀法　作成曼拏羅　及作諸成就

圓滿一切事　盡無量無邊　調伏無與等

以如上章句　一切義清淨　諸佛善宣說

甚深如來部　善獲諸妙樂　是最上寂靜

諸佛之隨喜

一切相應諸佛三昧曼拏羅儀軌分第二十一

金剛手菩薩　復說甚深法　微妙不思議

廣大最上明　清淨本無相　無作而無盡

是眞實究竟　最勝無有上　大適悅妙樂
以眞淨法界　而利益衆生　最上義妙字
施一切成就　善施安樂法　以金剛入磨
而覺寤衆生　是祕密勝義　決定金剛具
爲第一儀軌　最上無能勝　諸佛大三昧
而此大樂界　不思議所成　衆寶王莊嚴
依妙寂靜地　大牟尼所居　大適悅妙樂
自然天樂音　是最上愛樂　具種種供養
是最上適悅　無比寶宮殿　是最上安住
度無量衆生　是最上成就　演說微妙字
即金剛薩埵　修習普賢行　而引導衆生
發諸佛菩薩　最上諸成就　金剛手大主
所有妙欲樂　悉圓滿自在

金剛手菩薩即說最上心明曰

吽 引

說是大明時　金剛手菩薩　五祕密出生
眞實印賢聖　常施諸欲樂　最上大自在
四大賢聖衆　皆化利衆生　此法於世間
最勝諸成就　勝義增長故　富有大聖財
能作大成就　施廣大利樂　無數諸賢聖
即金剛薩埵　今說諸賢聖　最上祕密明

怛穵他 引 摩賀 引 囉多室哩 二合 嚩日囉 二合 引 謨伽 囉 底 一句 三摩野 引 那

引莫嚩日哩二合尼二引摩賀引囉多
室哩引二合嚩日囉引二合謨伽囉底三三
摩野嚩日囉二合計隸引吉擺摩賀
引囉多四室哩引二合嚩日囉二合謨伽
囉底三摩野五尾惹野嚩日囉引二合
摩賀引多囉六室哩引二合嚩日囉引二合
謨伽引囉底三摩野七嚩日囉二合
哥引弥說囉引弥底八

如是秘密明　若有人受持　是人獲諸印
及成一切法
復說此究竟　是上成就法　由如是法故
所作得究竟　若有諸行人　悞犯諸罪業
亦未曾成就　於諸祕密法　若依此法行
即得皆圓滿　欲作成就者　一日或一月
乃至於一年　但隨分隨力　先當依法儀
畫金剛手像　其身如月色　於大蓮華上
而結跏趺坐　作大高舉勢　種種莊嚴身
衆色光熾盛　如佛灌頂儀　左手持寶鈴
右執金剛杵　於前蓮華上　復畫四賢聖
左右各安二　皆作高舉勢　此名四親近
一作白蓮色　餘三如青蓮　金剛手後面
枳哩枳羅尊　而復於右邊　畫大金剛尊
右手撚箭勢　左手持寶幢　而復於左邊

盡彼嚁賀娑　如是諸賢聖　如寶灌頂相
盡此幢像已　或復作觀想　或復作供養
或能隨喜者　得究竟解脫　所作皆如意
如是金剛手　幢像祕密法　是最上大樂
若有愛樂者　當得最上樂　成就清淨法
以此清淨法　是眞祕密義
復說曼拏羅　當擇清淨處　或上好園林
或伽藍精舍　擇如是處已　以衆寶莊嚴
懸鈴及瓔珞　幢幡并傘蓋　香花衆伎樂
依法而嚴飾　然後作成就　祕密曼拏羅
作成就法已　諸賢聖皆成　入此曼拏羅
大祕密中者　成金剛阿闍梨　諸所欲願樂
皆速得圓滿　阿闍梨先當　沐浴而潔淨
以妙香塗身　著新淨上衣　以寶鬘嚴身
手持衆妙花　誦金剛歌明　入於曼拏羅
即說歌明曰
鉢囉(二合)尾舍婆誐鑁(句)摩賀(引)
穌哥謨(引)又禰覽(二)薩哩嚩(二合)悉
提穌元囉哞(三)鉢囉摩穌枯(引)怛
摩悉龜(四引)嗡哞(引)鑁(引)發(引)吒(引)
鉢囉(二合)悉龜沙(五)
入曼拏羅已　手持衆妙花　而結佛眼印
即誦此心明　擲花而礼拜　其礼拜明曰

唵引 波囉摩穌珂引 舍野句一 薩羅
哩多尾邏引 娑那弥帶二引 那摩引
弥娑誐鑄當三 弭吽引 鑁引 呼引四 呬
呬呬呬五 鉢囉二合 帝引 蹉酤穌鈴引
惹思里那引 他六
擲花作礼已 依金剛薩埵 如作灌頂勢
持金剛鈴杵 誦灌頂三昧 其灌頂明曰
唵引 薩哩嚩二合 没馱嚩囉囉怛那二合
散左野一句 鉢囉二合 怛踰二合 鉢多二合
祢嚀摩酤吒引 野那摩二 阿吠詵左
鈐三引 鉢囉二合 嚩囉嚩日囉二合 達
囕四 室哩引二合 嚩日囉二合 薩埵三摩
野薩怛鑁三合 摩訖哼郎切五
杵表眞實理 振鈴為法音 三昧是大印
安住諸心明 持此鈴杵者 即成金剛手
是大阿闍梨 金剛手無異 此最上秘密
三種三昧法 成就曼拏囉 最勝無倫比
復說成就法 最甚深究竟 由究竟法故
得決定成就 若復有行人 三業不清淨
求得成就者 皆悉得圓滿 行人當依法
先作菩薩像 或畫或雕鏤 於菩薩像前
獻種種供養 執金剛鈴杵 以三種三昧
諸鉤召大明 依儀軌作法 所有三三昧

諸鉤召大明 皆以鉤召印 亦用最上明

而彼大明曰

薩哩嚩二合怛他引誐多烏多摩悉馱引哥哩沙二合拏一句鉢囉摩囉喝寫三摩野二嚩日囉二合儗覩鉢賀引囉弱三鉢囉摩嚩嚩日囉二合達囉四嚩日囉二合薩埵薩穌冗鉢囉二合沒馱五穌囉多薩怛鑁三合摩欸六鉢囉二合底沒馱沒馱四吽七嚩囉嚩日囉二合哥里摩二合鉢囉摩引乂囉八摩那寫十三摩野引馳悉馳鈐引惡乂煬娑嚩九鉢囉二合悉地穌珂驪鑁十一鉢囉摩引薩毋哩底二合達囉十二薩哩嚩二合蹜誐尾惹蹜蹉囉二合野十三鉢囉二合嚩囉戍地穌契娑嚩十四鉢捺摩二合囉引惹悉咽呼引十五鉢囉二合嚩囉鉢嚫鉢囉摩十六薩哩嚩二合悉地鉢囉弥說囉十七鉢囉二合娑嚩咽珂誐哩娑十八二合薩多旦薩畜哩二合馳弥十九弱吽鑁呼引二十虎盧虎盧二十一悉馳薩摩引哥哩尸二合覩二十二摩賀引三摩拽二十三薩哩嚩二合怛他引誐多三摩野二十四穌囉多薩怛鑁三合

摩訶二十五
報本大秘密三種三昧法然當依本尊
成就諸供養以供養大明而作歌舞等
所說諸如來最上成就大供養軌
大秘密三昧金剛歌舞等最上大明曰
薩哩嚩引二合鞞囉引誐繫珂三摩那
三引一怛鑁二合嚩日囉二合薩埵繫
囉多二三摩惕婆嚩弥三摩賀引繫
珂怛哩二合除遙囉二合野捺四鉢囉二合
度鉢馱悉馱左五羅虞鉢囉二合拏
多六
最上大秘密三種三昧法要住諸成就
此大法儀軌如彼本尊法用印亦皆然
持誦及心明即說諸如來安住成就法
最上真實義大秘密三昧金剛歌舞等
諸大勝法明而說彼明曰
嚩引阿引哥引輸怛渡二合捺唧賀
那二合擬六引一捺那引禰禰馱那鉢嚂二
摩賀引嚩日囉二合三摩野薩怛侮
二合引三嚩日囉二合薩埵鉢囉二合悉馱弥
四薩哩嚩二合怛摩摩賀引悉地五摩
唅說哩地引二合地乃嚩多六薩哩嚩二合
嚩日囉二合馱噜囉引惹七引悉馱弥

鉢囉摩引乂囉八你哩祢二合設設引
說多室左二合悉九薩哩嚩二合囉引
誐引穲嚩囉引誐拏十怛怛尾二合那
悉馳婆誐鑁十一摩賀引囉引誐摩
賀引囉多十二阿爹惕二合怛戍馱薩
哩嚩二合十三誐囉阿祢目訖多二合薩怛
二合他誐多十四三滿多婆捺囉二合薩哩
嚩引二合怛摩二合十五引冒地薩埵鉢囉二合
悉馳弥引六十薩哩儞二合怛摩摩賀引
悉地十七哩摩二合唵說哩也二合引誐囉
二合毋捺囉二合野引八十悉馳嚩日囉
二合摩呼引怛哥二合哩沙二合十九嚩日囉
二合誐哩嚩二合阿鉢戍摩摩二十
此根本大明　最實之理法　若人依法誦
是人成諸事　得聖財自在　能成諸難事
此金剛薩埵　成最上祕密　攝諸大成就
依勝法儀軌　速召金剛手　所成就諸法
而集大富樂　此勝法當就　即見衆色光
或出餘祥瑞　阿闍梨見已　即獲大富樂
諸儀軌成就　皆隨心所作　此名爲根本
三種三昧法　作此成就事　諸賢聖降臨
依此本尊法　諸賢聖亦然　歌舞等諸儀
亦同前本尊　本尊生警寤　當以根本明

振鈴及歌舞　而以羯磨印　或用三昧印
如是諸儀軌　以金剛入寤　皆當令警覺
成一切三昧　出過本尊法　此最上祕密
三種眞實法　金剛歌舞等　是爲最成就
行人作法者　當隨意隨力　選擇殊勝地
宮殿及園林　或寶或衆花　嚴飾其勝地
行人當沐浴　著新淨妙衣　然後安尊像
彩畫或塑像　敷設布壇場　依法嚴佛事
行人於像前　以本尊儀法　持金剛鈴杵
而作於警覺　鉤召各安置　供養作成就
既作成就已　於印威儀中　語言及戲笑
處處皆隨意　最上祕密輪　隨所欲皆成
諸成就自在　脫老病死苦　即如金剛手
是金剛部主　一切印自在　其相不可見
解脫諸禁縛　攝一切有情　能作大主宰
善爲諸成壞　作一切愛敬　諸成就最勝
世間大自在　最上第一樂　如清淨蓮海
若能修習者　是即建法幢　高顯出三界
皆得善勝剎　如是金剛手　說根本最上
三種三昧法　供養成就儀　及諸鉤召等
祕密大安樂　諸佛皆隨喜　金剛手心印
攝諸衆生心　是金剛擁護　廣修普賢行
自在若虛空　從自性眞理　一法生無邊

如清淨蓮海　此最上妙樂　甚深大秘密
能作諸成就　是蓮妙法體　獲如是成就
最上妙法樂

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大
教王經卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教
王經卷第六　轂

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣　賢奉　詔譯

一切如來大三昧曼拏羅儀軌分第二十二

尒時金剛手菩薩摩訶薩復說諸佛大三昧法弟子灌頂儀軌凡當欲受諸佛大三昧祕密灌頂法者先須發起諸佛最上祕密阿耨多羅三藐三菩提心等同諸佛自性清淨阿闍梨先授弟子此最上祕密心明曰

唵引薩哩嚩二合喩引詣哥引野嚩引訖唧二合多哥怛波引二合捺夜引弥一句

授此菩提心明已即得諸佛不退轉地降伏一切邪魔外道即成諸佛菩薩次授此明曰

烏怛波二合捺叟埵波囉舩冐地唧多摩耨多囉一句嚩日囉二合摩孰寫鉢囉二合底瑟吒引二合必颺二二合紇哩二合捺叟引紇哩二合捺叟引那覩三穌囉帝引三摩野薩怛嚩三合呼引四嚩日囉二合悉孰野他引穌元五

授此大明已欲求最上成就法者金剛手菩薩皆悉施之阿闍梨當依法傳授弟子令其弟子以淨帛覆面手持種種妙花然後引入曼拏羅內弟子當一心懇切發大誓願將所持花任意撒擲隨花墮處即是本尊得本尊已乃去其面帛時阿闍梨即依佛部灌頂法以金剛淨水灌弟子頂次授三種三昧法然後授其三昧誓曰

汝受灌頂已　常住於三昧　即成一切法
此金剛鈴杵　當執持信受　住堅固三昧
發起真實行　今此所傳授　祕密灌頂法
諸佛之密印　若生輕慢心　即墮於地獄

說此誓已即以金剛杵授其弟子為說持金剛杵明曰

唵引 薩哩嚩二合 怛他引 誐多一句 摩賀引 三摩野二 怛埵引 地鉢底 埵引 摩阜 說左引 弥三 摩賀引 嚩日囉二合 達囉四 伊捺旦薩哩嚩二合 没馱怛鑁二合五 嚩日朗二合 嚩日囉二合 達囉寫吽六 摭野引 畢醯薩怛捺引 馱哩焬二合七 摩賀引 嚩日囉二合 達嚩没囉二合 多弥底八 多祢難多 薩哩嚩二合 怛他引 誐

多九鉢囉摩摩賀引冒地唧多十摩
賀引鉢哩多引誐上引捺賀薩捺引
馱引囉拏弥麼囉喝薩煬二合十二臨引
嚩日囉二合誐哩嚩二合引地鉢底三十室
哩二合引口爾嚩日囉二合耶引莫悉乾二
摩野薩怛鍐三合十四普哩普二合嚩娑五十
傳此明已當隨諸子本尊灌頂而爲
立名立其名已至于菩提道場不退
轉於阿耨多羅三藐三菩提故所以
者何但由受此三種三昧法故此三
昧恭耆實難所有不可得知大樂金
剛薩埵普賢之行根本最上所出生
故爲說此最上真實五種祕密法已
復誡其弟子曰此法最上是三有主
一切自在首無上真實道諸佛如來
清淨自性了一切衆生自性清淨故
三有自性亦清淨顯真實理此最上
祕密法即是金剛鈴而能覺悟諸佛
如來及諸賢聖是法供養復能覺悟
一切法復以此法覺悟諸有情銷除
一切諸業障此名金剛覺悟法能作
成就敬愛等事清淨三有最妙方便
汝當於此最上祕密三昧諸儀軌中

深生信受此法於三有中能盡諸苦際令獲諸妙樂是大方便教而利益世間信受行之決定是實行人修習此勝法者設在五欲受諸樂境但能依法修行而無障礙何以故一切如來無比祕密最上大乘妙三昧法是故應當勤修行之若不違此諸佛如來密印三昧者是人必住堅固地生不退心是名金剛薩埵得證阿耨多羅三藐三菩提即說頌曰

菩薩住世間　無量無數劫　為諸有情故
作廣大利益　住方便三昧　成就大福業
持明大自在　欲利益衆生　以此三昧法
隨意皆得成　設有罪業者　亦無諸障礙
當得成所欲　是金剛部主　最上自在者
盡成諸密法　若依此法行　能利益自他
善印於諸法　及作諸成就　決定皆圓滿
作諸相應法　得盡苦邊際　而獲無量樂
如是金剛手　祕密金剛杵　若能手持者
護諸成就事

復次阿闍梨當為弟子授記依諸佛金剛灌頂授記儀及用諸佛大印法弟子得記已即離諸有趣入諸佛境

界即說授記明曰

唵引伊數引欣吽引哥嚕弥怛鑁二合一句引嚩日囉二合薩埵薩怛二合他引誐多二婆誐鑁引訥哩誐二合多踰引特哩二合多三遏典多婆嚩悉馱曳引四係引嚩日囉二合那引摩怛他引誐多五悉馳三摩野薩怛鑁三合六普哩普二合嚩莎七

若人得此諸佛授記大明印尊重信受是人即得諸佛如來諸大菩薩金剛手等皆悉降於曼拏羅授與阿耨多羅三藐三菩提記是人得受記已諸佛如來大菩薩衆皆悉敬愛施諸成就法諸佛如來安住法界猶如虛空廣大無邊是時諸佛同時安慰咸皆稱讃作如是言此阿闍梨得諸佛三昧同諸如來若人得此最上秘密安慰稱讃者所有一切罪業應時銷散滅盡無餘永離苦惱諸天不能見所行無畏盡三有苦成最上法而此最勝調伏之法常當護持安于三昧是即諸佛平等宣說不應捨離菩提之心金剛密印定成菩提此諸佛法

勿暫棄捨設有迷惑縱捨已身不得暫捨諸佛最上之法金剛鈴杵及諸密印亦勿捨離而生輕慢敬阿闍梨等同諸佛若輕阿闍梨者是輕諸佛當受衆苦無有威德被諸癰病惡毒拏吉你魅宿曜執持及諸魔衆如是災害常所嬈亂命終之後當墮地獄是故當知阿闍梨者是爲大師常當尊重愛敬供養如前所說衆苦惱等皆不能侵應當恭敬供養阿闍梨何以故此阿闍梨經阿僧祇俱胝劫數實難值遇由此阿闍梨開發菩提道得成佛果是故弟子依本法儀而常供養是即供養諸佛如來故成最上法見獲善果與諸賢聖等無有異見受灌頂證法王位作三界主降伏魔軍住寂靜地佛果菩提定無疑惑金剛手菩薩如是說此一切如來及諸菩薩灌頂曼拏羅已復作是言如我所說一切如來最上秘密安慰住一切如來三昧阿闍梨及弟子令發大菩提心即住不退地應當觀想如佛最上究竟竟所以者何謂阿闍梨及弟

子能發諸佛最上大菩提心由此發
大心故即住不退地無復退轉由不退
故決定證於阿耨多羅三藐三菩提
由是見在證菩提故未來決定平等
證彼阿耨多羅三藐三菩提
又復阿闍梨及弟子所有金剛薩埵
相應之法皆悉具足所以諸佛如來
以最上祕密而作安慰
又復如先所說住諸佛如來三昧者
即證阿耨多羅三藐三菩提所謂諸
佛如來根本三昧是最上成就法若
住此三昧者即證諸佛如來是故若
欲盡諸苦惱應於阿闍梨生尊重心
常作護持信奉稱讚愛敬供養盡其
形壽無暫懈退復令他人轉生信重
承事供養當知此阿闍梨已具金剛
三業常住諸佛三昧最上究竟此大
祕密法唯除邪魔外道及聲聞緣覺
等勿令傳授金剛手菩薩說此諸佛
及諸菩薩已具實法已復說頌曰

當於阿闍梨　起大信重心　其阿闍梨者
是無盡三昧　最上大樂本　諸佛等無異
由阿闍梨故　獲最上究竟

復次阿闍梨但當受諸富樂及種種飲食上味乃至歌舞戲笑等事而依法持誦用根本印作祕密供養得所求成就即說金剛薩埵祕密歌舞等供養明曰

吽引

諸佛如來祕密供養明曰

阿

降三界尊祕密供養明曰

唵引

蓮華藏尊祕密供養明曰

怛嚕二合引

虛空藏尊祕密供養明曰

揭

如是等供養以此五心明得成祕密供養法

復說最上祕密眼首印供養及金剛薩埵等諸賢聖儀軌幖幟印法所有幖幟皆以金銀及吉祥木等各依本法而作安於曼拏羅是時弟子依眼首印法當作供養由此眼首儀故弟子所有苦惱癡等諸疾惡毒等吉祥魅惡曜執持諸魔異害惡趣等業皆

悉銷滅增長善業得究竟相應諸佛無上菩提復次金剛薩埵最上祕密毗首印供養儀所有諸賢聖各以入三昧歌而作供養是名一切毗首三昧最上成就供養即說根本金剛薩埵羯磨部入三昧金剛歌曰

薩哩嚩 引 二合 誐囉 引 誐蘇珂素 引 摩那散怛鑁 二合 一句 嚩日囉 二合 薩埵蘇囉多三摩野婆嚩弥 二 摩賀 引 蘇珂涅哩 二合 除 引 弩野捺 三 鉢囉 二合 底鉢鑁悉馱左囉具鉢囉 二合 拏多 四

復說一切如來部最上祕密入三昧金剛歌曰

嚩日囉 二合 薩埵僧屹囉賀 一句

嚩日囉 二合 囉怛那 二合 摩努多囉 句一

嚩日囉 二合 達哩摩 二合 誐 引 野乃 一句

嚩日囉 二合 羯哩摩 二合 羯嚕婆嚩 一句

復說一切金剛部最上祕密入三昧金剛歌曰

吽 引 嚩日囉 二合 哥 引 哩毋 二合 哥設囉 引 野那摩 一句

室哩 引 二合 嚩日囉 二合 囉 引 誐 三摩夜野那摩 一句

揭誐引嚩日囉二合補羅夜野那
摩一句
室哩引二合嚩日囉二合健吒葛羅娑引
野那摩一句
復說一切蓮華部最上祕密入三昧
金剛歌曰
聒唧捺鼻嚕捺囉二合嚩捺囉二合多
耨一句母誐囉二合惹那引穌喝哩引鉢
囉二合鉢馳西聒唧捺鼻帝叉挐二合
作說囉二合達囉母哩底二合惹誐馳
你野撒多多四聒唧捺鼻昇騷摩也二合
扇引多嚩布囉叉囉難五哥摩攞
摩那寫吠六聒唧捺鼻祢引鉢多二合
哥引摩三摩野引鉢囉二合惡馳七
摩摩鉢捺摩二合囉引惹四八
復說一切寶部最上祕密入三昧金
剛歌曰
薩哩嚩引二合鼻尸哥鉢囉彌說囉多
句一儞惹馳左引叉野你地三鉢囉摩
薩哩嚩引二合誐囉二合計覩三尾惹蹄
嗟囉二合野多四室哩引二合嚩日囉二合
囉怛那二合婆嚩彌穌珂捺五
復說摩度迦囉三尊歌曰

普哩普(二合)嚩莎(一句)
復說四賢聖歌曰
紇哩(二合)吽室哩(二合)毗踰(二合一句)
復說諸龍王歌曰
普普
復說金剛手大藥剎主諸閼伽供養
金剛歌曰
薩哩嚩(二合引)哩伽(二合)曼拏羅祢難(一句)
嚩日囉(二合)達囉(引)訖囉(二合)摩(二)尾
摩哩捺(二合)尾吉囉尾吉囉(三)伴儒
(仁斧切)蹉(引)捺野那(引)設野(四)喝那捺喝
鉢左(五)娑悉祢(引二合)俱嚕骨嚕(二合)馱
(六)吽哥(引)囉摩(引)怛哩(二合)拏盎(七)
復說最上自在大曼拏羅最上祕密
入三昧金剛歌曰
聒喞捺摩朗嚩曼拏羅薩喝薩囉(二合)
嚕左(引)嚩布沙(引)尾囉(引)惹西(引句)鉢
囉(二合)羅野那羅(引)哩哥(二合)酤致哥
囉奔惹摩賀娑野祢(引)必底(二合)那
(引)聒喞(二)聒喞捺尾哥(引)底祢必底
(二合)蘇珂扇(引)多摩那(引)祢惹那嚕鉢
馱(引)哩拏(三引)薩哩嚩(二合)惹誐蹉摩(引)
哩閉(二合)多蘇嚕鉢勃哩(二合)多(引)達

囉播(引)尼那(引)聹喞(四)誐誐那弥嚩
薩哩嚩(二合)僧悉體覩惹誐旦尾那
踰竆覩尾戍達那(引)野(五)怛鑁(二合)
嚩日囉(二合)薩埵悉馳摩拕尸沙尾
那野尾捺誐馱(二合)薩蘇契(毗)藥(二合)(六)
復說最上祕密儀中最上祕密三種
三昧金剛歌曰
唵(引)鉢囉(二合)尾設娑誐鑁(一句)靨賀
(引)穌珂誐(引)又布囕(二)薩哩嚩(二合)悉
提穌珂波囉摩囕摩惕(三)(二合)波囉摩
穌枯(引)怛摩悉馱(四)(引)弭吽(引)鑁(引)呼(引)
鉢囉(二合)悉馳莎(五)
以如是等最上甚深祕密三種三昧
眞實理金剛歌而作供養所求成就
皆得圓滿此一切如來最上祕密諸
儀軌中大(毗)首三昧供養以此供養
者金剛薩埵即時降赴得(毗)首相應
自在成就即說頌曰
此根本儀軌　善作諸事業　大祕密神通
能建大法幢　得無盡義味　果決成就事
獲具足聖財　圓滿究竟法　(毗)首大祕密
難成者能成　所有三摩地　靜住自在樂
得心之所欲　一切無量礙　設或世間人

不修諸福業　無其勝善力　以罪業障故
入此曼拏羅　求所作成就　依根本儀軌
隨意所願樂　皆悉得圓滿　此法殊勝力
諸法無能勝　設復越三昧　及造諸罪業
或宿曜加臨　若諸魔嬈事　入此曼拏羅
所作皆成就　依法得大利　若或未曾入
成就曼拏羅　若作此壇法　而獲勝數倍

一切相應儀軌分第二十三

介時金剛手菩薩復說一切如來三種大三昧最上祕密成就法三種大三昧者所謂佛寶法寶僧寶是大妙樂是大究竟最上寂靜平等安住諸法出生若有行人依法造幢像內畫三寶如菩薩相被金剛甲執金剛器仗持衆妙寶以此畫像即成最上曼拏羅然後選擇勝處宮殿精舍嚴飾其地香花羅列行人依法而作成就即得圓滿即說一切如來三種大三昧最上心明曰

唵(引)部(引)欠(一句)

說此明已復說此大明曰

怛攞那湊誐嚩覩醯(一句)冐地薩埵薩
怛(二合)他誐多(二)穉捺哩(二合)瑟致(二合)難

醯多引哩他引二合野三作哩塞哩二合三釘
捺哩設二合惕爹弥四阿尸沙尾那踰
文誐五祢哩二合荼你室左二合野嚩哩
弥二合多六引阿顛多婆嚩嚩引薩引
誐囉二合七你嚩駄哥嚩左引捺野八
怛哩二合囉怛那二合多引目鉢誐多九引
沒駄達哩摩二合誐拏引伊底十阿
顛多婆嚩僧悉駄十一尾戍駄室哩二合
哥囉引鉢囉二引十二伊底薩哩嚩二合怛
他引誐多鉢囉摩虞四也二合嚩日朗
二合十三阿他鉢囉摩虞四也二合達哩摩
二合多吉引健吒引阿引哥引舍洛叉赦
十五薩哩嚩二合摩引哥引爾左引必也二合
洛叉赦十六阿引哥引舍三摩多引踰引
誐引十七薩哩嚩二引誐囉二合三摩多引
塞普二合致引底十八鉢囉二合倪也二合
播引囉蜜多引十九阿他摩賀引三摩野
嚩囉弥底二十薩哩嚩二合部引作引
鉢部凝薩覩二合細引哞摩引乃彥
摩引唵摩二合那二十一底哩二合囉怛
那二合布引惹引波嚕摩引葛嚕弥
引底嚩捺引摩賀弥底二十二
如是諸佛心明能作成就法以此方

使設諸儀軌依法而作隨意成就若人設受五欲樂違此曼拏羅隨其所願皆得成就

又復此諸佛最上祕密三種三昧心明及印相等法當傳諸弟子亦令隨意而求成就若時弟子依此祕密儀當設種種微妙供養於佛法僧及阿闍梨以殷重心求諸成就若自作若為他作皆令得成

復說金剛手忿怒明王最上祕密儀行人依本法畫忿怒明王色如金剛火大日輪坐衆色蓮華於蓮華上明王左右畫四親近菩薩其左一作綠色第二作金色其右一作紅白色第二青白色復於左右畫四菩薩各持本幖幟謂金剛杖輪鈴幡等各作喜怒相安住本法即說彼心明曰

吽引一句 烏波紇哩二合捺野呬二引

行人當手持金剛鈴杵誦此心明安置賢聖時即得幰像法圓就如是安置已即成最上祕密曼拏羅然後依儀法當誦三昧明曰

龜參囉引瞿捺婆二合嚩胥嚕二合駄一句

嚩日囉二合引儗你二合塞健二合馱母哩多二合野二鉢囉二合袮引鉢多二合嚩日囉二合摩賀引踰識三拏引吉你也二合引薩哩嚩二合覩入嚩二合攞伊底嚩日朗二合四阿他達哩摩二合阿引哥引舍洛叉赧五薩哩嚩二合摩引哥引商左引鱉洛叉拏六摩引哥引舍三滿多踰儗七薩哩嚩二合弥嚩引怛囉二合婆引達曳八薩哩嚩二合引哥引舍引識囉二合踰儗那九薩哩嚩引二合哥引舍弥底沒噜二合鑁十毋捺哩二合旦嚩日囉二合毋捺囉引二合鼻十一怛哩二合路哥摩畢婆乂曳袮底十二

此金剛賢聖最上祕密三昧明誦已然後依如來部儀軌而用本印獻金剛歌舞等供養行人依法作此成就者速得如意

復說觀自在菩薩最上祕密調伏儀行人當作幡像內畫觀自在菩薩如閃電光輪作金剛舞勢具足百臂圓周匝畫攢眉等賢聖皆作忿怒相亦如輪相手持蓮華等諸幖幟於菩薩持蓮華并諸幖幟如是依法畫已即

成曼拏羅然後於像前誦此一切法
金剛三昧明曰
怛堆那婆誐鑁引没馱一阿嚩路吉帝說囉二哥嚕底尾那踰播引野三戍地訖哩二合拏引鉢囉二合那哩底二合多四弥底鉢囉怛嚩日朗二合五拽他引囉葛旦二合醯哥摩朗六囉引誐奴曬哩那二合縈鰲帝七哩嚩引二合薩奴曬哩嚩二合虎尾臺八薩怛二合他引戍唐怛哩二合馱引覩引哥九弥底鉢囉摩虞四也二合達哩摩二合多十健吒引曳耶曳乃嚩尾地耶十一惹誐地那野摩引嚩四鉢捺摩二合戍馳誐囉二合踰誐引怛摩二合引帝十二那帝乃嚩輸達曳祢底十三
如是一切法金剛三昧大明誦已依蓮華部法作種種供養所作皆成就
復說虛空藏菩薩成就一切儀軌燈像法當於燈內依法畫大日輪於輪中畫虛空藏菩薩身如瑠璃色而坐衆色蓮華於其華上菩薩左右畫四親近菩薩謂灌頂菩薩寶藏菩薩寶幢菩薩大供養菩薩如是畫已即成

最上曼拏羅此微妙金剛大日輪普照如來虛空藏菩薩善滿一切願法寶秘密鈴善施一切欲所有勝義意願最上成就等皆由此法獲諸解脫妙樂遂諸意欲若自作或爲他作悉皆圓滿此最上三昧以此法故速能成就金剛薩埵此法於諸儀軌中成就最勝故

復說一切成就金剛薩埵最上大印三昧儀軌若有下根衆生造諸罪業作不饒益行者見此法已罪業銷滅得成大菩薩而能饒益衆生起大方便如金剛薩埵住堅固具實三業不越於三昧安住金剛界然後當傳大印受大印已獲得一切成就此大印法至如諸佛亦不敢越於三昧諸求金剛薩埵乃至求成佛者縱經俱胝劫而不能得若以此最上大印力故速能得成就諸佛菩薩而能隨其所化衆生所有意願當爲說諸成就法此大印者是大方便善能圓滿諸法故所以者何結此大印時諸佛菩薩皆悉雲集於刹那間施諸所欲如是

施已復讚歎言金剛薩埵是最上善巧微妙甚深廣大清淨無所有性無盡無過最上至極出生盡虛空界大樂適悅決定不空盡諸衆生最勝成就是大自在以微妙字出生一切義以金剛覺悟法令諸衆生悟最上大樂以金剛祕密具令諸衆生安住第一法即說一切如來三昧成就最上祕密儀行人常於清旦時依法結大印持誦心明即得成就一切印

又復最上祕密成就法行人依法執金剛鈴杵當誦三種三昧明所求成就皆得圓滿

又復依法執持金剛鈴杵當結眼首印持誦明者即得諸印相成就其身得如金剛薩埵所有大自在成就法皆悉施之其諸印相速得圓滿乃至諸成就法皆亦得成隨其意願無不成者

復說最上祕密一切相應儀軌法門所言相應者謂諸法之用謂從相應法出生諸界故云何出生謂從本尊王念出生故又復云何名爲相應謂

即語也語體即聲聲者即大相應理也相應理者即是本尊正念由是相應是即本尊出生本尊出生故是名相應成就又此相應者所謂聚集相應一切印法相應等言聚集相應者謂諸法和合是名聚集相應譬如世間多財聚集諸法和合亦復如是聚集一切印法三昧等是名聚集相應又復一切印法相應者謂十方諸佛如體如相名一切印法此用者即最上成就故謂諸賢聖所有本印由此本印當各用故從是出生大相應法最上祕密成就行人當觀如本尊印法相應次想已身亦復如是即得圓證諸佛菩薩位故諸最上祕密成就儀是甚深最上成就法當如本尊相應攝大明首印行人當觀已身亦復如是得成微妙字此諸法中最勝是大明首三昧最上相應攝諸悅樂法又此最上祕密成就儀法中最上成就法當如金剛薩埵根本相應如體如相行人當想已身亦如是得成微妙字義由是獲諸佛清淨三昧即成一

切相應主諸成就中最如是相應法
諸有所作無不成者設受五欲樂狚
想如本尊相應此即一切如來最上
秘密無上大乘清淨大三昧所有諸
如來大樂根本相應即是金剛決定
三昧此相應法是大良藥有最勝功
能故是成就中一切得自在行人當
知若修此相應者即得如金剛薩埵
精進悅樂而能增長色力壽命所有
一切成就儀法於刹那間皆悉圓滿
何以故修如是相應大印住如是相
應即修本尊相應成就儀而作相應
三昧成就事故又復行人當知心如
幻化而無定止身如器具造作所成
身非覺知與心相離故亦非相離故
此印法相應亦復如是譬如色心之
法本非一故身心合和作諸事業印
法相應和合亦尒如是三昧及此相
應乎作成就若諸行人以無我法修
諸相應成就事者此諸行人即是如
來

又復一切印相應者謂印體具大樂
堅固由是大樂堅固成就諸樂相應

事若諸行人勤求此最上秘密成就
法者但當精進發菩提心至意專勤
勿以苦節加行而令疲極則生退轉
但以悅樂心與大樂相應當作成就
是名一切印相應法
又復樂相應者能作成就事謂諸樂
法隨宜而受如本尊相應大樂法故
一切如來最上秘密無上大乘大教王
是金剛薩埵最上大樂相應法故
又復一切適悅相應者謂一切三昧
相應成就故行人修此法者當與適
悅心相應何以故若勤苦加行即於自
體而生困苦由是於法而生散亂不
能專注作諸成就是故修相應行者
隨意隨力而於飲食受用乃至四威
儀中戲笑語言於一切處無復罣礙
設有來入曼拏羅及有諸障惱但當
依本尊相應行修成就法者於剎那
間皆悉圓滿此大欲樂三昧自在主
諸金剛部王若求證諸佛及諸大菩
薩由此相應法尚得成就何況求諸
成就事此決定成就法一切皆得成
能成諸密印能盡苦邊際以此相應

微妙是名金剛薩埵最上適悅法

又復一切堅固相應者謂一切法自性堅固原始至終唯一眞智自性堅固自體無別故

又復一切堅固授記相應者謂依本尊相應大智方便當作一切法求諸成就事決定圓滿是爲堅固授記相應又最上秘密堅固授記相應者即金剛薩埵大相應法作諸供養求種種事皆得圓滿是名授記相應即說頌曰

此眞理最上　微妙相應法　甚深秘密中
最尊勝無比　若大阿闍梨　及上智弟子
有大菩提心　授此相應法　若遇無智人
雖愛樂成就　於法無信解　勿得傳授之
此法非難成　非勤苦加行　但依法軌儀
而善作成就　起精進所修　是人獲大利
解脫諸魔事　諸天不能見　是金剛薩埵
成佛菩薩道　此最上相應　皆悉得圓滿

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第七　軗

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

最上成就印相分第二十四

尒時金剛手菩薩宣說此決定不空最上善巧微妙廣大不可思議甚深之法所有盡無盡成就法皆悉能成行人當隨意隨處結跏趺坐心意調柔然後以左手結堅固一切智印安於左膝之側右手戲擲金剛杵以金剛三業成就故是即金剛薩埵依如是法儀速成堅固不退乃至諸大菩薩及如來地於諸成就得大自在如是金剛薩埵一切處堅固行人設復未入曼拏羅修此大印者得諸佛恭敬供養獲一切聖財大樂自在此大秘密印三界中最上成就此大印與金剛薩埵等無有異所有諸成就及種種事業大妙樂等以此大印故皆悉圓滿所求之法無不成就

復說金剛薩埵根本大印以此印故於一切曼拏羅所有三昧鉤召入宮

敬愛等種種成就法皆得圓滿亦名
金剛秘密三昧印其印當十指相合
名爲金剛合掌又復十指相交如拳
名爲金剛縛以此金剛縛展二頭指
及二拇指復屈二中指入於掌內與
二拇指相捻二頭指平正如金剛杵
是名金剛薩埵根本大印即此根本
大印復二中指如鉤安於本心如作
鉤召勢是名金剛鉤印此金剛鉤印
與金剛薩埵作大愛樂若用此鉤印
及心明作鉤召時金剛薩埵生大愛
敬速降曼拏羅當得金剛薩埵大欲
大樂如是鉤召已所有一切如來及
諸菩薩乃至一切有情悉皆平等速
得鉤召若鉤召不降赴者速得破壞
復說大樂金剛三昧心閼伽印先當
二手作如金剛鉢相狀結前金剛印
復以二中指如花枝當以心明加持
以此三昧閼伽印若授灌頂者是人
得一切自在此印功用亦如前印於
一切法皆得用之
復說入曼拏羅幡印當右手豎三指
如幡拇指與小指頭相捻作嬉戲歌

舞入於曼拏羅而先頂礼本尊若結
此印入曼拏羅者即成金剛阿闍梨
定成供養事然後隨力隨意以香華
標幟等當獻供養復用結幡印頂礼
於本尊而發是言我今頂礼本尊言
已即作金剛合掌安於頂上頂礼金
剛薩埵及諸如來而伸稱讚然後二
手作金剛縛拇指相交各屈頭指安
自頂上如戴寶冠復改金剛拳於頂
左右而作繫鬘相復如垂帶勢作是
印法已當想如金剛薩埵授已灌頂
然後以大樂金剛甘露水自灌其頂
作灌頂已所有金剛阿闍梨法皆得
成就
又復若為弟子授灌頂者當以金剛
合掌作頂礼印以衆妙花授與灌頂
如是印法及諸曼拏羅儀即成一切
成就自在是名金剛薩埵印成就儀
復說印法若欲召請金剛薩埵者行
人當跏趺而坐結大樂祕密金剛鉤
印及誦心明而作鉤召然後依法獻
種種歌舞等供養而伸稱讚復結嬉
戲印作礼持誦以金剛歌舞等供養

故所作之法即得成就即說最上祕
密金剛歌曰

薩哩嚩(二合引)努囉(引)誐穌珂索(引)怛
摩(二合)那娑(引句)一怛鑁(二合)嚩日囉(二合)薩
埵波囉摩穌囉多(二)婆嚩弥(引)摩
賀(引)穌珂涅哩(二合)除(引)薩囉(二合)野捺
(三)鉢囉(二合)底鉢爹悉馳左羅具鉢
囉(二合)拏多(四)

如是金剛歌若常讚詠者得大樂尊
堅固愛敬作諸成就此大祕密歌常
持於本心若於讚歎時令脣齒相合
依諸儀軌不離金剛語善成諸部法
詠吽字等歌隨力而作隨其所欲以
調順語業微出其聲令梵音和雅歌
詠金剛薩埵法此最上成就歌當於
一切處隨意持誦當用金剛薩埵大
印其印左手作智拳右手持金剛杵以
此印明當作成就法
如是等印皆依本尊法及用心明所
作皆成
復說一切如來印相其印以二手先作
一切如來金剛智拳如金剛寶灌頂
法而作灌頂灌於五處復作合掌如

供養勢磔開其手却作二拳左拳向外竪立頭指右拳向內安於本心成印此一切如來智拳大印是決定不空結此印時獲不退地當證阿耨多羅三藐三菩提是人不可見遠離諸禁縛乃至諸魔軍亦不能嬈亂又復結此印者當觀如佛若供養此人當如供養諸佛菩薩如是大印儀所有三昧印蓮華印金剛印皆亦如是

所謂羯磨印者先二手平仰二拇指舒向於頭指安於本心已復作如寶灌頂成印

又復如前二手平仰各微屈頭節二中指相結如金剛蓮華印成法印即說此印明曰

阿(引)呼(引)怛嚩覽(引二合)紇哩(引二合)吽(引一句)

又復改羯磨印以左手作金剛拳屈拇指入拳內此成一切如來智拳大印

文復以右手如捻衣角鉤於本心而復展手作觸地相此成降諸魔軍印又復不改此印而復仰手成印是名出生印亦名施願印亦名授記印復

以此印作捻衣角如開蓮華勢成印
是名出生法印亦名清淨諸法印復
以此印竪三指如幡即成幡印結此
印時所有願求決定成就
復說一切如來智拳大羯磨印成就
若用此印安病人身其病即差若安
於心諸毒銷除乃至邪印法等悉皆
滅壞即說明曰
唵引吽引一句
用此明同前羯磨印法功能成就若
結印持誦此明旋轉於身獲大辯才
所有一切如來最上大密印悉得堅
固如是若安於諸根得諸根圓滿若
稱念諸佛已旋轉諸方復安於本心
或自求成就或為他作皆悉得大悅
樂乃至證佛菩提若結此印觀想諸
佛當了五蘊如陶師輪然後身作礼
敬口誦大明一心正念觀想住於捨念
戒精進慈定智慧方便力堅固出生
陁羅尼門滿足十地行四無礙解十
八不共法以毗首羯磨法廣饒益衆
生以金剛三業作大佛事即說諸大
明曰

唵引冐地唧多嚩日哩二合一句引

唵引三滿多跋捺囉二合左哩曳二合一句

唵引進多引麼尼一句

唵引阿鑁嚕提一句

唵引惹引底尾嚩哩帝二合一句引

唵引薩哩嚩二合尾儞也二合你引一句

唵引尾囉引誐達哩摩二合帝一句

唵引尾引哩也二合葛嚩誐引一句

唵引薩哩嚩二合誐引弥你引一句

唵引嚩日囉二合捺哩二合荼唧帝吽一句

唵引薩哩嚩二合怛他引誐帝一句

唵引鉢娑引嚩戍馱達哩摩二合多引儞也二合那尾戍地一句

唵引達哩摩二合尾輸馱一句

唵引尾達婆嚩日哩二合尾娑吒半音一句

唵引哥引摩囉引儗引一句

唵引嚩嚩日哩二合一句引

唵引吽薩哩嚩二合捺引摩馱

唵引紇哩二合一句

唵引阿哥引囉日契引一句

唵引鉢囉二合儞也二合引播引囉弭帝引句

阿鑁吽唵引阿引一句

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多引野引

儗哩二合引一句

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多嚩引儗尾二合戍地引一句

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多唧多嚩日哩二合引阿引一句

如是一切如來語印法鼓出微妙之音有微妙之義是大法語是諸佛心能決定成就所作事業當依法持誦念諸佛已然後以一切如來正念及一切如來印而作成就

復說金剛火焰日輪印相先結金剛大印復改作三昧印後復作金剛縛已諸指皆如火焰輪二中指如金剛杵成印此印能調伏三界亦能作敬愛金剛薩埵

又復不改前印左手作拳頭指豎立如期剋相右手如鉤成印是名降三界印此印能鉤召一切

又復二手作忿怒拳已復作金剛鉤如期剋相成印是名金剛鉤印此印善作一切事能作諸成就

又復作金剛合掌十指如火焰成印是名彈眉菩薩印此印善作種種事善

調伏諸惡

又復作金剛合掌復左手如鉤勢成印此印能鉤召一切亦能作入寤法悉得成就

又復左手作金剛拳右手如三叉成印此印能脫一切枷鏁禁縛

又復二手如開敷蓮華成印此印能斷一切煩惱

又復二手作金剛縛二拇指相並成印亦名降三界印此印善作鉤召調伏最上成就

又復右手頭指鉤左手頭指如挽弓勢成印此印善作鉤召亦能作諸敬愛

又復如降三界印右手作金剛拳展臂以小指安左手背成印此印善破諸惡邪印善作諸成就

又復二手作金剛縛柔軟緊密成印是名金剛成就印

又復二手作金剛縛二拇指與頭指如金剛杵成印此印能破壞諸惡所有幡印鈴印皆作最勝法亦能破壞諸惡三界中殊勝是金剛薩埵灌

頂印

又復金剛部賢聖印 二手作金剛拳
依此法儀本部賢聖以金剛寶作灌
頂作金剛合掌以淨帛覆面二拇指
如金剛當作金剛灌頂已然後依法
作礼受持金剛杵乃隨力獻阿闍梨
供養即得成一切法

如是等諸部印相皆依法結同大明
用即得所作成就

最上祕密儀軌分第二十五

尒時諸如來及大菩薩衆金剛賢聖等
共異口同音 發如是問言 金剛手菩薩
如仁者所說 最上羯磨法 善作諸成就
其所說儀軌 微妙真實理 從無相之法
而現諸儀軌 是儀軌云何 何名最上教
復何爲根本 何名本無有 復名金剛手
以何爲大欲 復何名大樂 何名爲善賢
何名高擧勢 何名諸法中 自在金剛手
内外大心明 云何而出生 根本微妙歌
何說復何義 大金剛三昧 此法名何等
云何菩提心 云何三摩地 云何菩提行
以何降魔軍 云何證菩提 云何本部生
云何欲解脫 何者三種名 云何一切處

大金剛大樂　何不空三昧　何八曼拏羅
當有何果利　及成就儀軌　大祕密眞理
以何而演說　云何本尊法　諸部復云何
云何灌頂理　云何賢聖衆　云何五祕密
何名虛空藏　如何懺悔法　一切鉤召法
云何諸供養　云何見前法　云何成就儀
云何非勤苦　如是諸祕密　最上眞實理
爲成微妙字　而廣利衆生　如上爲宣說
是時金剛手　受諸佛勸請　爲利衆生故
而說如上法
所言儀軌者　謂諸法儀軌　是無儀軌法
饒益諸衆生　而現諸儀軌　由如是儀軌
清淨諸法故
言最上教者　謂攝一切法　出生佛菩薩
祕密眞實理　是名最上教
所言根本者　謂即眞實智　徧滿虛空界
如金剛堅固　是大欲大樂　最上微妙字
即金剛薩埵　謂儀軌實理
所言本無者　如虛空本性　謂金剛薩埵
是大堅固身　是名本無有
言金剛手者　是即大自在　善施諸成就
是金剛部主　愛樂微妙字
所言大欲者　謂離諸過失　了達究竟法

是名爲大欲
所言大樂者　謂眞實妙理　即金剛薩埵
出生所依故
所言善賢者　謂清淨法界　解脫諸如來
徧滿普賢身
其高擧勢者　謂所有成就　最上自在印
鉤召諸成就　是名高擧勢
所言諸法中　自在金剛手　謂即根本教
眞實微妙理　若至心誦持　獲一切功德
是名諸法中　自在金剛手
所言菩提心　謂不可思議　廣大甚深法
成就諸妙樂　能變化一切　清淨菩提心
由是而堅固　作諸殊勝業　安住三摩地
即此三摩地　金剛智出生　從金剛所生
名金剛薩埵　此即諸佛身　是名菩提心
所言大金剛　謂攝諸有情　令修我教法
秘密眞實理　若常修習者　即成大金剛
所言菩提行　謂觀諸有情　染著諸煩惱
爲利益彼故　常行普賢行　是名菩提行
所言降魔者　謂即諸魔心　是心即如來
若能調伏心　無復諸魔嬈　是即降魔軍
所言證菩提　謂解悟本心　堅固菩提智
了眞實妙理　即成等正覺　是名證菩提

又言金剛手　謂調伏諸惡　令迷者悟解
諸佛金剛杵　堅固菩提心　諸佛所付授
是法界眞理　受持爲器仗　成就諸法故
是名金剛手
所言本部生　謂智度爲母　方便解爲父
從金剛手法　出生諸部法　是名本部生
所言欲解脫　謂大欲大樂　善獲諸成就
諸成就樂句　是即大樂法　是名欲解脫
所言三種名　謂三世無邊　而悉能調伏
而作三界主　復名爲三寶　復名爲三界
能作諸成壞　是爲三種名
所言一切處　大金剛大樂　謂一切有情
欲廣大利益　其心無定止　若於一切處
安住堅固心　了達眞實義　是名一切處
所言根本歌　及內外心明　謂三有最勝
成就大自在　菩薩利有情　是大欲大樂
祕密微妙句　吽字歌心明　乃至外心明
皆眞實理智　以外祕密心　而生悅樂故
所作皆成就　名根本歌等
其不空三昧　謂作成就法　以微妙大樂
所作獲成就　非勤苦而得　此大三昧法
諸佛不能越　名不空三昧
入曼拏羅者　謂隨其處所　但以隨分力

各稱彼根性　隨時作諸法　即現賢聖衆
其所得果報　獲大究竟福　作此曼拏羅
先觀察十方　當從此起首　而乃絣四線
分列八壇相　皆依本儀法　依本尊相應
想成曼拏羅　作諸成就法　即此曼拏羅
是大眞實理
所言大祕密　謂諸祕密法　而本無所有
是大樂金剛　即同普賢身　金剛衆大主
是名大祕密
所言本尊法　謂根本最勝　曼拏羅之主
是最上大欲　是大適悅心　而常現笑容
其身如月色　衆寶嚴身相　光明普照耀
是三有最勝　施諸妙樂境　善成微妙句
故号爲本尊
所言灌頂理　謂佛寶功德　三界無比法
唯此寶最勝　受佛灌頂者　而證法王位
是名灌頂理
所言三摩地　當結跏趺坐　而結禪定印
以左手押右　觀想金剛手　是名三摩地
所言賢聖衆　謂金剛賢聖　是眞實義智
善悟解一切　諸成就最勝　一切大吉祥
具諸法聖財　一切法中最　所有成就法
皆賢聖印相　即金剛薩埵　祕密大主宰

所言五祕密　謂毗盧遮那　及不動如來
寶生無量壽　不空成就等　是名五祕密
所言諸部者　謂一切如來　眞實之妙理
成金剛薩埵　毗盧遮那佛　不動如來部
寶生無量壽　不空成就等　眞理亦如是
又金剛部主　善調諸惡者　以純善方便
如日而普照　此金剛部尊　饒益諸有情
善成諸教法　毗首金剛部　是攝大方便
觀自在菩薩　依衆蓮華部　獲最上成就
觀自在菩薩　即金剛薩埵　蓮華部眞理
攝三摩地智　蓮華部清淨　能淨諸有情
所言虛空藏　謂即大聖財　徧滿於虛空
虛空藏菩薩　是大灌頂法　所有寶生部
是無盡寶藏　大灌頂法幢　善攝一切願
即金剛薩埵　於諸曼拏羅　常施眞實理
金剛部灌頂　寶生無量壽　眞理亦如是
根本諸標幟　是最上成就　以妙眞實理
是自在器仗　五種大祕密　即是金剛杵
其諸部標幟　謂眞實理智　諸佛毗首行
即諸大菩提　而彼金剛部　寶部蓮華部
善攝一切義　成就祕密法
所言鉤召法　謂諸祕密儀　以金剛鉤鈴
而作於鉤召

所言諸供養　謂諸祕密儀　適悅而供養
種種歌舞等
所言見前法　謂諸祕密儀　各用於本印
然後當一心　持誦眞實理　又復誦如來
諸成就見前　以大三昧法　眞實微妙理
是根本眞空　金剛薩埵性　是即普賢身
亦爲金剛主
所言成就法　謂諸儀軌中　所作成就事
當依本尊法　而作諸成就　但隨所住處
諸儀軌皆成　依法持鈴杵　覺悟於世間
欲成就諸法　速成根本教
所言非勤苦　謂所作成就　亦不須加行
隨意隨處所　隨欲隨飲食　乃至四威儀
語言及戲笑　但發至誠心　依等引相應
依本尊儀法　如是相應理　速成一切法
此根本大教　是甚深祕密　若依法修習
所願皆圓滿　所有諸如來　及諸大菩薩
常受持此法　是最上大樂　眞實微妙句
大欲大妙樂

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第七

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

藏經音義隨函錄前序　漢中沙門釋　可洪撰

振

蓋夫界情實相本不家窿大我玄宗元無眹兆如以量含海嶽壽等太虛體自天真詎煩琱琢良以根情不斷求託卵胎種識未忘還依溼化四生既有三界莫空以苦趣為家鄉即幻軀為屋舍循環永劫何嘗生返本之心流

浪長時未省發還源之念既迷真際恒歷險（途）縱念舉方罔知出要是故諸佛調御以大慈悲出入稠林示其正道聖人雖現非言說無以通其時言說既興非文字無以傳其旨然則眾生之性利鈍不同諸佛化生設教亦異或有不瞚不言而作佛事或有動眉動目而誨眾生或有以

念以身名爲說法或有依菩薩稱号曰
宣說或有方便隨機以文字說即我等
教主釋迦文佛是也文字既用與諸要
彰十聖三賢咸依取則豁是資乎詁
訓足以習明四辯斯圓萬法皆爽然
後得真忘像得意忘言於域外而盡
融在橐中而倜儻豈不善矣哉寔由

藏經音義隨函錄
第壹冊第貳張　摘

師範也然藏經文字謬誤頗繁以要言
之不過三種或有巧於潤色考義定文
或有妄益偏傍率情用字或有此方
無體假借成形或有書寫筆訛減增
畫點筆訛則真俗並失用誑則句味
兼差今討義者嚴口於天書律誦文者
躑躅於鳥跡此皆筆受者肆其胸臆

謄流者弄厥韗毫遂令坦路變為丘
墟充礫渾其殊玉吁哉取捨兩端實
難楷筆只欲依文喚也又反義焉只
欲就義呼之復違字矣更相毀(毁)遮
手定有屠徽聿患之寧從佛語經云
依智不依識依義不依文茲言是也雖
諸陁羅尼及人非人等名字難究其音

藏經音義隨函錄
第壹卷第叁張　振

亦在俗用書錯中攝令之所撰或有將
雙譯對會翻以施行或有諸藏勘同
詳之取定或有撿諸先作據舊而呼
或有自適詭懷輙為音釋且如鞨鞞
之字作騔騂鞕骯之文為鞹骯靡罯
將為蓓蕾好勤以當嬦勬麻幾乃
使謏譏狎習而用評諝被褡仍施被

闍天殜又設天靈𪛌讝嘸莫分躄癖相柰並是率意所用者也如喇啰哩嚛已上四字彈舌呼之嘇吆㗳吼啗咤呾嗦㖫𡅏嚂已上諸字並彈舌呼鉿鉾𩝐𧙕等文謹彼𧩏之韵(哩)之字並是假借所用也如骨瑣瓆爲骨琑病瘦更爲病瘦瑠璃遂成瑠璃真珠轉作瑱珠蠍畫蝸形蝎書鴗體

攝欇莫辨飭飾寧分(霧)寞之流遁(㝵)之類並是舊人筆誤也如是等例略舉一二三兩數頗多尤難具列洪律依龍藏披攬衆經於經律論傳七例之中錄出難字二十五卷除其雙書異從及以注正說文於中同号別章名殊體一凡具音切者總一十二万二

百二十二字首尾十載綴撰方周用紙九百張寫成十五冊目曰藏經音義隨函錄寫於是標維函號縱列經題傍齊文身下安切腳所冀文無乎字有區分開軸而落落終篇啟卷而聯聯盡品雖貧義詁粗有指歸遊法海者虛舟歷詞園者

藏經音義隨函錄
第壹伯第伍張　振

要路所有諸師誤釋經裏謙文並皆詳略是非謬之爾內仍與攤唱紀述源由諸穎學者偏差不墮於黃攎耳時天福五年歲次庚子六月二十日也從長興二年辛卯歲起首

°序內文字音切如後

種識上六晉反子也謂種子識也　藥毛上七麻反　聚眲上巨祚反下嵍

徃反相秤背也黴菨上莫對反自適反羊律詤懷上羊支反鶡
騨上音羁下音腭諸師並音君卑非也鞕骯上五更反下戶朗反鞠䩞
二同上諸師音昂剛非也扉罯上扶味反下烏罪反經中以為巷蕾字棓蕾
上步罪反下郎罪反蔣勘上音萬下音鈾正作蔣勠下郎音盘非也謨謋上音
碓經中以為底幾字訷謵上呼甲反下昌涉反經中以為狎習字用也被褡
音答經中作闒字也闒音吸天殅音晴經中作霆謙嗛上苦點反經中以為
謙普字也躄躃上畀益反下毗益反喇嗠上盧割反下音角反哩嚟上曾

藏經音義隨函錄 第壹帙第陸張 振

耳反下曾芳反𠰻𠯗上方梵反下芳梵反嚩吼上去梵反下扶泛反嗝
吒上丑陌反下丑嫁反呾嚓上多各反下藕霍反嚄嗡上會孫反下曾
艮反鹽粴上曾巖反下曾之反舎牟上辛舍反下牛鳴音饕䘽
上名養反下名夜反𧬊彼上乎邪反下之訛反詑韵上毗籍反下毗約反
骨璅郭氏音消經意是璅瑠璃音離經音是璃瑱珠上瞋
蹶二音經意是真鶇徒冬反經意是蝀鴗音立經音是鴗槅音厄經音是搹
筋音勅經意是飭霶寘上音窮下音冥又音田悞遒嚀上犹

囙及下
音學

新集藏經音義隨函錄第一冊

漢中沙門可洪撰
依河府方山延祚藏

依開元目錄見入藏大小乘經律論傳七目惣一千七十六部五千四十八卷四百八十帙所撰諸經音義共一十五冊

藏經音義隨函錄
第壹葉第壹張
振

大乘經五百一十五部二千一百七十三卷二百三帙

大般若經音義第一之一

天地玄黃宇宙洪荒日月
盈昃辰宿列張寒來暑往
秋收冬藏閏餘成歲律呂
調陽雲騰致雨露結爲霜

金臺麗水玉出崐岡劍號巨

闕珠稱夜光菓珍李柰菜

重芥薑海鹹河淡鱗

天○大般若經一部六百卷 六十九帙

第一帙第一卷 聖教序第一首 太宗

皇帝製

窺天(上丘隨反小視也 正作闚窺二形也) 鑑地(上古懺反察 也正作鑒) 豪

藏經音義隨函錄

第壹策第柳張 振

釐(里之反十毫曰 丨也正釐也) 拖之(上一 入反) 蠢蠢(春尹 反) 區

區(丘俱 反) 庸鄙(上余封反 下悲美反) 拯含(上蒸韻反取蒸 字上聲拯之也)

(殺也 斷也) 紛糺(上芳文反 下居黝反) 詎能(上其呂反 豈也未也) 慨深

(上苦愛 反歎也) 析理(上先 擊反) 探賾(上他含反下 仕責反際也) 三篋

(苦頰反藏也謂菩薩藏 緣覺藏聲聞藏為三篋) 波濤(徒刀 反) 泫其(上玄 犬反)

卉木(上許 畏反) ○聖教序第二首(高宗皇 帝製)

軌躅(直玉 反) 綜括(上祖 宗反) 宏遠(上戶 萌反) 秘

扃古螢反外閉也 黔黎上巨廉反黑也秦始皇帝改民爲黔首下音犁衆也 鍛衽而禁反衣襟也 昆蟲直中反 神甸音殿 崛山上其勿反山短而高也又梵言耆闍崛山唐言鷲峯山也 嵩華上息中反中嶽是也下胡化反西嶽是也 竊以上千結反私也淺也按字操作竊也 玄奘徂朗反大也三藏名 齠齔上徒聊反小兒髮也下初恡反男八歲而去齒也謂留髮去齒也 夂植亦作殖同音食植種也殖生也 足齒上將句反添也

藏經音義隨函錄
第壹策第玖張
振

○大般若經初會序大唐西明寺翻經沙門玄則製

遠覃音曇及也延也 覃貿莫候反正作貿 瓊振 上巨營反 備乎上皮秘反 敷弘上芳無反 之棣音隸城上黃牆也 閱紛上音悅簡丨也 淺躁子告反動也 拘攣呂員反 解桎之日反械別名 媲司上疋計反配也 聯章上力延反 闡緩胡管反 恐貽音怡遺也 搦扎上女窄反下側八反筆別名也 烱誡上古迥反明也

經文鄔波上烏古反威肅音宿熙怡上許之反下烏之反和悅皃也

頻蹙子六反迫也俱胝陟尼反數名也十万為一洛叉一百洛為一俱胝万万為億

須史音逾揢軶音厄那庾余主反正作庾也殑伽上其陵反下其迦反舊云恒河兩趺亦作跗同音夫本也脚板趺名也兩跟音根四踝戶瓦反

兩脛胡定反兩腨時軟反兩膝音悉兩髀蒲米反

兩股音古兩腋以益反兩髆音博兩肘知酉反兩

梡烏乱反正作腕項咽上胡講反下一賢反頤頷上以之反下胡感反頬

藏經音義隨函錄第壹策第拾張 拔

額五格反爆補貝反火裂聲也此字只一字為句細耎音軟无暇音下關也八難憂也險惡上許撿反下烏各反龍者上洛紅反瘂者上烏雅反除愈余主反安適音釋樂也捨諠音喧欻尓上許勿反无藝音傾猶豫上余脩余秀二反下余慮反不定也膖脹上疋絳疋江二反下音帳臭而大也膿爛上奴冬反下郎歎反青瘀於去反喙

戳上音卓正作啄又許穢反非也罣礙上戶卦反床榻音塔床也財

槃古木反陂湖上音碑下音胡飄擊上疋遥反穅糩上苦郎反下苦

外反苦恠反麁獷也𢤱觴尺王反正作編也又音傷悞若聞音文正作聞也耳知聲也郭氏作孚目反非也兇黨上音凶惡也下都朗反辈也魁膾上苦廻反下古外反伽羅上巨迦反梵言補特伽羅此云數取趣也亦云人亦云衆生如人無我百法論作補特加羅婆我又如八識度論作人跋渠毯智論作補特加羅納息也繕那上成戰反棹舉上篠了反来嬈奴了反苛酷也又戲弄也又音燒亂也又乎叫反迅速上信峻二音疾也如燎力小力照二反高原音原捫摩上音門手撫也有疊許協反劇苦上巨逆反艱也增也微

咲音笑作唉螺貝上落禾反嗢鉢上烏沒反亦云優鉢羅此云青蓮華奔荼宅加反或云奔拏利或云分陁利或云芬陁利花此云白蓮華

地○第二帙

頭頸居郢反前曰頸後曰項也又巨成反肩膊音博正作髆也胷脇上許容反下許劫反膂脊音積髀膝上步米反下辛七反腨脛上市軟反下胡定反又作踁陽燄音焰古經云野馬也又羊陕反火初着也雜染上在通反正作雜也雜染同上

玄○第三帙 第廿一卷 八勝尸證反古作勝

三昧名八勝處也又古譯經云八除入處云八惟無亦云八惟務 八脘 音勝在二紙第二十行內

黄。第四帙 膜恚 於季反怒也 悼擧 上森了反

動也正作掉也又徒到反非也 四暴 亦作瀑蒲報反急也卒也又蒲卜反 流軶

烏革反車轅端曲木 奮迅 上方問反下私俊反鳥振毛羽也正作奮奞也下又音信 大

呿 正作佉呿上音丘又下音去張口也 纏擾 音遶乱也 若捴 則孔反合

也普也皆也并結也古文作揔字揉作總 徵責 上陟陵反 謟詐 上丑染反又音叨非也

字。第五帙 不瞚 音舜動也亦作瞬瞚 大呿 音去

藏經音義隨函錄
第壹策第拾貳張 捺

瑕隙 上戶加反下丘逆反壁孔也怨也閑也正隙也字從㡿丘逆反 諠諍

上許元反下阻迸反 不憙 許記反嬉樂也 巢穴 上助交反 標幟

上必遥反下尺志反正作幖幟也下又識志二音 所恃 時止反依也 毀呰

音紫 膖脹 上疋江反下知亮反 膿爛 上奴冬反新韻闕此字舊韻有 青

瘀 於去反 喙啄 上音卓正作啄也鳥鷇啄也字從豕 㱿骨 上戶皆反

有伺 相寺反舊經云有覺有觀定 當摽 音急掛甲也又音閞

圖鎧 苦改反甲別名 那度 奈圭反百俱胝名阿由多千億百阿由多

那白茅孚憶也那由那変一義也 劇苦上巨逆反 自植音食種也 忿
心上芳粉反怒也 洲渚上音州下音煑尒疋云水中可居曰洲小洲曰渚小渚曰沚也
憙法上音喜慕也 揭路荼上音竭下宅加反亦伽樓羅亦云誐嚕
孥唐言食吐悲苦聲 鞭撻上卑連反下他達反
葍○苐六帙 不眴音舜 大呿音去 瑕
隟上戶加反下丘逆反 慓幟上音飈下音幟並從巾 蠲除上古玄反除也
循身上音旬歷也循亦巡也 伽胝上巨迦反下丁尼反梵語名也舊經云僧伽

梨此云複衣從九條已上至二十五條皆名僧伽胝 醊飲上昌悅反正作醊 寤
寑上五故反下七朕反卧覺也正作寤寢 分析先擊反 剖爲上普
口反 纏裹音果正作裹也 筋脉上音斤下音麦 心肝音干
肺腎上芳廢反下時忍反 脾膽上蒲卑反下都敢反 胞
胃上疋包反下云貴反 屎尿上尸旨反下奴吊反 涕唾上吐計反
涎淚上序延反口液也下力遂反 淡䐢上正作痰徒甘反心上水病也下[illegible]
反血也 肪䏶上方房二音下桑安反 腦膜上音惱下音莫 [illegible]

上尺之反下奴頂反躭著上都含反脩身觀上音巡正作循下古乱反

定也澹泊上徒敢反下普百反靜也正作憺怕亦作淡泊也下又音薄非膖脹

上疋江反下知亮反青瘀於去反鵰鷲上丁聊反下疾秀反鵄

梟上尺眙反下古堯反雹豹布皃反或喙音卓悞或國

古麦反上搭獸持物也應和尚云宜作攫俱縛反今宜作攫爲號反手取也齰掣上側加反

下昌世昌列二反獸爭食皃也潰爛上戶內反散也蠹蛆上除中反下七余反

腐肉上扶武反臭也糜爛上美為反正作糜臑骨上市歡反

藏經音義隨函錄

第壹策第拾肆張　拯

膝骨上息七反髁骨上苦瓦反髖骨上苦官反脇

骨上許劫反胷骨上許容反亦作胷膞骨上音傳正作髆又音

愽反弱也悞頷骨上戶感反又音含頰骨上古俠反髑髏

上音獨下音樓頭骨也日暴蒲報蒲木二反日乾也鴿色上古合反策

勵上楚責反爲令上于垂反音也正作爲也此是書人悞書人字而就爰著爲字也

經云已去善法爲令安住哀字上烏可反正作裹娜字上奴可反

砢字上羅可反亦作斛柁字上徒可反婆字上蒲可反

荼字上宅雅反 𦈷織上居小反亦作橋 沙字上所雅反 縛
字上扶可反 頞字上於可反 瑟吒上所櫛反下丑雅反二合 迦
字上居也反 娑字上桑可反 磨字上莫眾反 伽字上其可反
他字上吐可反 闍字上時可反 濕縛上失入反下無可反二合
達字上借音徒買反 怯字上丘也反 屖字上借音又雅反
薩頞上借音桑紇反 若字上而者反 韓他上郎割反下吐可反
呵字上呼可反 薄字上蒲可反 綽字上借音章若反 颰磨

藏經音義隨函錄
第貳柒 第拾伍張 振

上桑合反下莫果反 嗑縛上古臘反下無可反 蹉字上借音倉可反 鍵
字上宏倰反 揥字上借音丑加反 拏字上女加反 頗字
上普波反 塞迦上桑紇反下九耶反 逆婆上音逆下上聲 酌字
上借音之可反 吒字上借音丑加反 擇字上音宅亦宜借音茶放光經作嗏摩
訶般若經作荼也 揭路荼上音竭下宅加反鳳凰神名也金翅鳥也亦名迦樓羅亦
名識嚕拏亦云伽樓羅此云食吐悲苦聲 緊捺上居引反下奴達反樂神名緊捺洛
亦云緊那羅亦云甄陁羅亦云真陁羅皆一義也 緊此云疑捺洛此云人謂此神似人頂有一角令

見者疑云人耶非人耶

慢傲 上莫諫反 下五告反　猒感 上一焰反 下禽歷反

所稟 彼錦反 ｜受也　吠瑠璃 上肥廢反 青瑠璃也　其莖 戸耕反

枝葉 以接反　殑伽 上其陵反　斜正 上序嗟反

紫縹 疋沼反 青黃色

洪第七帙 三乘共目十地如後

異生 上羊吏反別也坐禪三昧經云得煖法人也亦名得涅槃分善根人也注云不共无漏故言異也舊言凡夫非也又大智度論云乾慧地釋云乾慧地有二種一者聲聞二者菩薩

藏經音義隨函錄 第壹策第[illegible]帙 衹

聲聞人獨為涅槃故勤精進持戒心清淨堪任受道或習觀佛三昧或不淨觀或行慈悲无常等觀集諸善法雖有智慧不得禪定水則不能得道故名乾慧地菩薩則初發心乃至未得順忍已來總名乾慧也華嚴經云隨順世俗生長善根是董菜凡夫人明了法

種性 大智度論作性地釋云性地者聲聞人從煖法乃至世間第一法於菩薩則得順忍愛著諸法實相亦不生邪見得禪定水總名性地華嚴經云得无礙不壞信覺法自性是隨信行人明了法

第八 大智度論作八人釋云八人者從苦法忍乃至道比忍是十五心於菩薩則是無生法忍入菩薩位者揔名八人地華嚴經云勤修習法隨順法住是隨法行人明了法遠離八邪向八正道是第八人明了法

見地 大智度論作見地者釋云見地者初得聖果所謂須陀洹果也於菩薩則是阿鞞跋致地揔名見地華嚴經云除滅衆結斷生死漏見真實諦是須陀洹人明了法也

薄地 大智度論亦作薄地釋云薄地者或須陀洹或斯陀含欲界九種煩惱斷故於菩薩則過阿鞞跋地乃至未成佛來斷諸煩惱餘氣亦薄地華嚴經云觀味是患知無往來是斯

藏經音義隨函録
鼓書蔡算捨慕殘

祇

陀含人明了法

離欲 大智度論亦作離欲地釋云離欲者離欲界等貪欲諸煩惱是名阿那含於菩薩離欲因緣故得五神通揔名離欲地華嚴經云不樂三界求盡有漏於愛生法乃至一念不生愛著是阿那含人明了法

已辦 大智度論云已作地釋云已作地者聲聞人得盡智無生智無著阿羅漢於菩薩則成就佛地揔名已作地華嚴經云獲六神通得八解脫九定四辯悉皆成就是阿羅漢人明了法也

獨覺 大智度論作辟支佛地釋云辟支佛地者先世種辟支佛道因緣今世得小因緣出家亦

觀深因緣法成道名辟支佛辟支佛秦言因緣亦名覺華嚴經云性樂觀察一味緣起心常寂靜知足少事因緣自得悟不由他成就種種神通智慧是辟支佛人法

菩薩 大智度論亦作菩薩地釋云菩薩地者從乾慧地乃至離欲地又從歡喜地至法雲地皆名菩薩地又從一發心來乃至金剛三昧名菩薩地華嚴經云智慧廣大諸根明利常樂度脫一切衆生勤修福智助道之法如來所有十力無畏功德具足圓滿是菩薩人所行法

如來地 大智度論云佛地釋云一切種智等諸佛法圓滿故名佛地瑜伽師地論云永斷最極微細煩惱及所知障无礙於一切種所境界現等覺故名佛地

藏經音義隨函錄
第壹策第捌帙

振

荒○第八帙

劇苦 上巨逆反難也 **僮僕** 上徒東反下蒲卜反

策勵 上初責反 **爆** 補白反只一字為句

天帝 大智度論云釋迦提婆因提秦言能天主卽釋提桓因也是忉利天王也仁王經云若菩薩摩訶薩住千佛刹作忉利天王

善時分天 夜摩天王也大智度論云須夜摩秦言善時分仁王經云若菩薩摩訶薩住万佛刹作夜摩天王

妙喜足天 覩史天王也大智度論云刪兜率陀秦言妙足唐言妙喜足亦云知足仁王經

若菩薩摩訶薩住億
佛刹作覩史多天王

妙變化天 樂變化天王也大智度論云須涅密陁秦言化樂天唐言樂變化天仁王
經云若菩薩摩訶薩住
百億佛刹作化樂天王

自在天 他化自在天王也大智度論云婆舍跋提秦言他化自在天仁王經云 若菩薩摩訶
薩住千億佛刹作
他化自在天王

大梵天 初禪天王也大智度論云梵天王名尸棄秦言大梵天智度論云已上更無王也仁
王經云若菩薩摩訶薩住
万億佛刹作初禪梵王

極光淨天 二禪天王也大智度論云從此已上無王長阿含等經云菩薩不生此天仁王經
云若菩薩摩訶薩住百万
微塵佛刹作二禪梵王

遍淨天 三禪天王也長阿含云遍淨天王名淨智四辯摂身持輪稱金翅鳥仁王經云
若菩薩摩訶薩住百万阿僧
祇微塵數佛刹作三禪梵王

廣果天 四禪天王也長阿含云嚴飾果實天王名法花光四禪惣名廣果天也仁王經云
若菩薩摩訶薩住不可說不可說
佛刹作第四禪大梵天王為三界主

爔赫 上許宜反日光也正作曦也 蔽諸 上必祭反掩也 如靡

於容反

有疫 音役人之皆病也時疾也 有癘 力世反瘴疫也古為疥癩字

安撫 芳武反安存也 寬廣 上苦官反

日。第九帙

迦葉 上音加下音攝梵云迦葉波唐言飲光娑迦波也本名畢鉢羅耶耶此云樹下生

懈癈 上古賣反下正作廢

月。第十帙

梵輔 扶武反初禪中第三天名為梵輔亦云梵富婁

无繁 音煩又音婆五淨居中初淨居天也亦云不煩亦云无遶亦云阿比婆亦云无誑

鄔波索迦 上烏古反唐言近事男謂能近事餘律儀故又親近承事諸善士故舊

經云優婆塞是也

鄔波斯迦 唐言近事女舊云優婆夷

諸險 許反

毛竪 常主反正作豎

哭擴 上子孝反正作哭

嶮惡 上音險下或作惡

僚佐 上力條反下則个反

揭路荼 上其列反下宅加反

緊㮈 上吉引反下奴達反

邏剎 上來个反

甘蔗 之夜反

籚葦 上洛胡反下為鬼反

稻麻 上徒老反

空隟 上苦貢反下丘逆反

須臾 音逾

盈。第十一帙

讎隟 上市由反

凌辱 上力繩反欺也

適興 上音釋繞〻也

忿恚 上芳粉反下於季反

鼙鼓 上步迷反騎鼓

也又音釋

軍旅 音呂

敗壞 上北邁反破他曰敗也又蒲邁反自破曰敗也下華淮反

古也正作[illegible]

軍旗 音其

蠱道 上音古毒藥也

寶筩 徒東反

窣堵 上蘇骨反正作窣也下都古反梵云窣堵波唐言方墳即佛塔是也

揔持 上則孔反揔也正則揔總二形又音窻悞

四悖 蒲沒反

殀殁 上於少反下莫骨反死也

譴罰 上去戰反下扶發反

問訊 音信

補褐 上卜古反下居謁反亦去卜羯娑唐言除糞穢死屍等鄙賤種類也

屠膾 上達胡反下古外反

漁獵 上牛居反

戍達 上商遇反西天四姓之一也一者婆羅門此言淨行也二者刹帝利王種也此言上田主三者吠舍此言商賈四者戍達羅此言農人

藏經音義隨函錄

笑藝黎第貳卷壹張　報

伺求 上相寺反

奮威 上方問反

勇銳 以芮反

摩揭 音竭亦云摩伽

劫比 毗鼻二音國名舊云迦毗羅城

吠舍 上肥廢反亦云毗舍離國

栗呫 上力一反下昌葉反或云離車或云隸車此云薄皮亦云同皮謂波羅奈國夫人生一肉𦙶後分為二人是一男一女長大立國因以為名也

祥茀 音獵

慶喜 梵言阿難陀唐言慶喜以出世忍辱除瞋故生便端政見者歡喜故以名之

異○第十二帙 無字

辰。第十三帙 悃愊 上息慈反念也正作偲也在第一百二十
六第十二紙第八行内 健達縛 上其建反下借音扶波反樂神名也大智度論云乹
闥婆真陁羅亦云童籠摩亦云乇喻摩兜陁羅此言樹 揵達縛 上烏健字同也
又巨焉巨偃二反悞 揭路荼 上音竭下宅加反 芬馥 上芳文反下音伏
掃拭 音識 愒盖 上許偃反 窣堵 上桒骨反 瑜伽
上欲朱反下巨迦反此云相應亦云修行道地也 邊鄙 悲美反 達絜
息憲反亦云達須言此等人微識佛法不能堅固修行也 篾戾車 上一莫結反正作蔑

亦云彌離車唐言樂垢穢人言此等人全不識佛法 踰於 上音逾越也 悾宫 上數老反
除愈 余主反差也 虵蝎 許謁反正作蠍也又音曷食推虫也非用尔又云蝎桒蠹也
瀨疾 上音頼亦作瀨 腫疱 步孝反氣皰也正作靤 眩瞖 上玄縣二
音下計反 褁此 上古火反 箱篋 上息羊反下苦頰反
宿。第十四帙 列。第十五帙
張。第十六帙 寒。第十七帙 假藉 才夜
反 毉藥 上於其反 恐慴 之葉徙協二反怖也 宿殖 音食

來○第十八帙 無字　暑○第十九帙

胞胎 上怖交反 下他來反　俱胵 丁尸反　感遺 巨位反 乏也

僃遺 上度秘反　二災 子才反 謂火災水災風災是也　循環 上音巡正

作攄 虛羸 力垂反 羸劣也　補羯婆 此云除糞擔死屍等部惡種類也

屠膾 上達胡反 下古外反　漁獵 上牛居反　猥雜 上烏罪反

癰疽 上於恭反 下七余反　疥癩 上古拜反 下郎達反　癲癇 上丁年反

下行閑反　癃殘 上力中反　背僂 力主反 傴僂不伸也　鎚頤 上自委反

下郎侯反　攣躄 補益反 手足不伸之疾也　缺減 上苦血反 下胡斬反　枯

顇 自遂反　頑囂 上五還反 下牛刀反　誹謗 上甫微甫未二反

毀呰 音紫　蝸螺 上古花反 下洛禾反 介蟲名也　自汙 烏故烏卧二反

爛煮 上郎炭反 下方聞反　佪說 上徒昇反　兢持 上居陵反

串習 上古患反

往秋收冬藏閏餘成歲律

已上十帙是辯信解品統說般若體相清淨處並无雜寄錄

吕。第二十帙 第二百九十一 能摕 音恚 德鎧 苦陔

反 麻篝 云鬼反 甘遮 之夜反正作蔗 甘遮 同上 苾

芻 上借音毗必反下測俱反 竊作 上千結反 。第二百九十七 夭壽 上於

少反丨殀死也正作殀也夭屈也 嗢鉢羅 上烏沒反青蓮花也 鉢特

摩 亦云波頭摩赤蓮華也 拘母陀 亦云俱物頭亦云俱牟陀此云紅蓮華也

奔荼利 亦云分陀利白蓮華也 手相 上音護交也正作巫說文下不出腳

可奪 徒活反 慳悋 力進反 放牧 音目 茂盛

藏經音義隨函錄 [illegible]

[illegible]

懷孕 上莫侯反 以證反 瞻睨 莫因反正作眠也以廟諱民故省民為尸也又是視二

音非 調。第三十一帙 卒生 上盧沒反 大呿

音去 戲笑 上喜義反 手相 上胡猶反 輕蔑 莫結反

擾亂 上而沼反 欻有 上許勿反 揆摸 上求癸反下莫胡反

軌範 音犯 欲適 音釋往也從商 慳悋 力進反 憯

沉 上宇吳反下直林反 掉舉 上徒了反 稽留 上吉兮反 欲

適 音釋往也字從商音的又音隻 艱辛 上古文作囏古閑反難也 庠序

上徐羊反 損減 咸斬反 一尋 徐林反六尺也 吠瑠璃 上扶

發反音也 瑿瓈 上若其反下力照反 蚊蝱 上音文下音盲 虵蝎

許謁反正作蠍 非狹 下夾反亦作陿

陽○第三十二帙 聦叡 以芮反智也 不忌

其記反異也 不悍 徒岸反難也 生犢 音讀牛兒也 猪

羅 上鄒古反梛絮之類也舊云兜羅綿 飄颺 上疋遥反下以良反 板

庠 音冕反 資糧 音良亦作粮 衰耗 呼告反 坏瓶

藏經音義隨函錄 第壹策第貳拾伍張 俱

上音廻反 敗囊 上步邁反下蒙浪反 穿穴 玄決反 疥痤 上音

牀下音坐 老耄 莫報反瑜伽師地論云初未遊戲已未名嬰孩能遊戲者名童子能

受欲塵乃至三十名少年從三十至五十名中年從五十至七十名老年從七十已後皆名耄熟

牀座 上音床正作牀 一梃 辛益反 徐筞 楚責反也正作策

洲渚 上音州下音煮 帮卯 上普備反下郎起反 翳目 上一計反

將詣 上子亮反下五計反 淳熟 上市論反 謂摽 音息 甲

冑 丈右反兜鍪也音鍪也鍪音牟 羣跂 上去堅反下以遥反 盟鉢 烏十

没反 拘某 上九愚反 下莫狗反 奔荼 上布門反 下宅加反 此云白蓮華也 冲冞 上宜作盅 同直中反 沖和也 深也 盅虛也 老子曰 道盅而用之是也 聦敏 眉頭反 違也 牟能 上奢没反

第三十三帙

嗢鉢 上烏没反 有翅 音施 殑伽 上巨陵反 下巨迦反 探大 上音惠 德鎧 苦改反 甲别名 嫉妬 上音疾 下都故反 正作妒 妬二形也 楚詞注云 害賢曰嫉 害色曰妒也 下又古係反 非也 悞 扇搋 上尸戰反 下丑皆反 梵言扇搋半擇迦 唐言黄門 其類有五 一半擇迦 總名也

有男根用而不生子 二伊利沙半擇迦 此云妬 謂見他行欲即發 不見即无 亦具男根而不生子 三扇搋半擇迦 謂本來男根不滿 亦不能生子 四博叉半擇迦 謂半月能男半月不能男 五留拏半擇迦 此云割 謂被割刑者也 此五種黄門名為人中惡趣受身處也 盲聾 音龍 孽霹 禰孫反 癲癇 上丁年反 下行間反 趍廼 上自柔反 下郎候反 无瞎 音下入无瞎 謂入難蔓也 謂不開也 惛沉 上乎昆反 掉舉 上徒了反 受摩 音祥 瞢无 上市羊反 又音曾 求暴 上余淚反 下步報反 譏戒 上居豈反 下而御反 等盡

隙中反 磨鎣 烏定反 不徇 辞俊反 所恃 時止反 依也 嫉妬 都故反 劇苦 上巨逆反 清潔 吉去反 膿爛 上奴冬反 下郎歎反 膖脹 上疋江反 下知向反 矯詐 上居夭反 亦作撟 與奪 徒活反 毀呰 音紫 揭路荼 上音渴 下宅加反 金翅鳥神名也 躭欲 上都含反 歡娛 音愚 燋烓 上子消反 下去圭二音 錐錣 上尺隹反 下陟劣反 正作錣也 不顧 音故 顦顇 上自焦反 下自遂反 之尠 息淺反 少也 又思句反 麤礦 古猛反 亦作穬 鄙俚 上悲美反

下方可反 觀也 聊也 塊等 上苦內反 堆阜 上都迴反 下扶久反 溝坑 苦庚反 正作坑 椿杌 上陟朱反 下五骨反 毒刺 音刺 荊棘 上居英反 下居力反 瓦礫 曾擊反 小石子也 吠舍 上扶廢反 哉違 上遶還反 正作弋也

勝○第三十四帙

淡病 上徒甘反 正作痰 技藝 上奇綺反 微咲 音笑 右脇 音脅 竊作 上七結反 植眾 上市力反 潛伏 上自廉反 戢猛 音猛 愍生 上眉殞反 翻

翶 上五高反下似羊反高飛而不動翅也 箭括 古活反 忠鶡 上烏含反

下許謂反 毀呰 音紫又作呰 輕蔑 莫結反無也慢也正作蔑㦻二形也呰

善男子 上都活反歎咄美人之聲也 柔耎 音軟 遑鈍 上直呂反

縵也 真掃 上方問反下蘇早反搖擺也 捽搴 上徒了反 淩蔑

莫結反 矯現 上居少反 憿慢 莫諫反 諠譁 上許元反

鮑撒 音歌 邏剎 上來个反 憒閙 上古內反下女孝反 而雜

才合反 欻尔 上許勿反 慨歎 上苦礙反歎也 隝波 上烏古反正作

藏經音義隨函錄

[illegible]

摭

鄔也 蘇夜摩天王 亦云須夜摩唐言善時分夜摩天王名 珊

覩史天王 上先安反亦云刪兜率唐言妙喜足亦云知足覩史天王名也 懺懍

上之繕反下力日反 源炭 上慈乘反 恃已 上時止反下居里反 𢱢打 上之水反

下得冷反下丁音頂 勃惡 上蒲沒反 橋梁 上巨橋反正作橋 如瘂 上烏雅反

發。第三十五帙 達絮 思慮反亦云達須 簸

[illegible] 上莫結反下力計反 瘖瘂 上於今反 攣躄 上力員反下必益反

背僂 音縷 癲癇 上音顛下音閑 頹漫 上古懸反 欲

扣(音口又苦候反) 摞鎧(上戶慣反下苦改反) 闇瞑(莫瓶反) 盲

瞽(音古) 紅縹(疋沼反) 沮壞(上自呂反敗也止也) 瞬息

閉(上書閏反) 茫脆(此歲反) 如燎(力小力照二反) 捫摩(上莫奔反)

隱蔽(必祭反) 掉心(上徒了反動也又徒吊反引也) 勃惡(上蒲沒反)

(正作勑)

雨。第三十六帙 侵淩(上七心反正作侵) 沮壞(上才呂反)

鎧鉀(上苦改反下古狎反) 醎味(上戶緘反) 心髓(息委反) 杖

藏經音義隨函錄 第遶條第貳拾玖張 振

塊(苦對反) 斫斮(上之若反下七略反) 菴沒(上烏含反) 半娜(奴可反藥名半娜娑亦云般橠娑亦云波那娑西域記云其葉大如冬瓜熟則黃赤割之中有數十小果大於雞卵又更割之其汁黃赤其味甘美或在樹枝如衆果之結實或在樹根若茯苓之在土出東印土奔那伐彈那國內也) 種殖(音食) 溉灌(上古代反下古亂反)

牙莖(戶耕反)

露。第三十七帙 南謨(莫胡反亦作无) 分析

(先擊反) 包含(上布交反) 悉儺(有由反疋也依也) 溉灌(上古代反)

又音既 茂戚 上莫候反 用愈 余主反 稽首 上苦礼反拉也首至地也正作䭫稽二形也 警覺 上音景寤也戒也舊韻作警新韻作驚誤 躭

求 上都含反 覆蔽 上芳富反下必祭反蓋掩也正作覆蔽 慳悋 力進

反 罔冒 莫報反 嘲誚 上陟交反下自笑反 固鎧 苦改反 懶

惰 上郎旱反下徒果反 摩呬 香至反三昧名三摩呬多唐言等引亦云等持

饕餮 上他刀反下他結反貪財曰饕貪食曰餮 諠雜 上許元反譁也 紛

擾 上芳文反下而沼反 不掉 徒了反 掾慠 上正作倨下五告反 憒

闠 上古內反 矯惕 上音憍惕也惧 揭路荼 上其列反下宅加反

具矐 呼郭反 瞢拏 奴加反

結。第三十八帙 花鬘 莫斑反正作鬘 花鬘

同上 髓腦 音惱 筋骨 上音斤正作筋也 无趺 甫無反 无

隈 丘遠反 无瑕 音遐 摩捫 音門 臭穢 上昌右反

惡氣也正作臭殠二形也又或作嗅

七秀反不香也又許救反非也 候 祠祀 上音詞祭

天也下音似祭地也 撞擊 上宅江宅絳二反 躭著 上都含反 乞

𨙸 音盖 俵怙 音户 遺之 上巨惟反 簡別 上古眼反 有
奪 徒活反 身宍 而六反
䆁○第三十九帙 卒暴 上蒼没反 下步報反 𧯞
𢧵 上力闇反 盛香器名 坦然 上他旱反 平也 安也 正作袒也 又七余七賴二反 悞
千輻 音福 輞轂 上文兩反 下古木反 羅絲 莫旧反
羂網 上莫官反 輿趺 音夫 腳趺名 輿跟 音根 雙膞
而軟反 鹽浧 上於兮反 膞圓 上田回反 摩腂 音患 晃

藏經音義隨函錄 第[illegible] 第[illegible]張 振

臛 上胡廣反 頸及 上居郢反 肩頂 胡講反 髆腋 上補各反 下以益反 上亦作膀 從廣 子容反 上正作縱也 諸瞿 上拟各反 頷臆
上胡感反 下於力反 鋒利 上芳逢反 喉脉 上户鈎反 節脉 音麦 眼
睫 音接 毛也 齊整 之郢反 眼睛 音精 皎潔 上古了反
下古列反 瑟膩 上所櫛反 下女利反 梵言烏瑟膩沙 此云佛頂 觔脉 上音
斤 下音麦 踋踝 户瓦反 庠序 上徐羊反 无際 丘反 𨑲膝
輪 上辛七反 正作膝 𢿙爾 上都昆反 下思六反 不掉 徒了反 不

窊烏花烏代二反 不凸徒結反 皮膚音失 疥癬上古
拜反下息淺反 黶點上於琰反 疣贅上于求反下之芮反身聚肉也大者
為疣小者為贅 緻而上直利反 額廣上五格反 坼落上直尔反
落也參差也正作陊褫二形也悞 諳竅苦叫反 熙怡上許之反下与之反 頻
蹙正作顰蹙上毗賓反下子六反皺眉皃也 逶迤上於為反下亦作他同音隨尔定曰
委委他他或也絕作陁悞 浮泡疋包反 折除上先擊反 排擯
上步皆反正作能 技能上其綺反下奴代奴登二反多技也

藏經音義隨函錄
第壹柒第叁拾貳張　　根

霜。第四十卷 而躁音息 德鎧苦改反 顩
摇上古悟反 螺貝上洛禾反下博蓋反 欻然上香勿反 提胄上直
遲反下許容反 悲踊音蒸 垣墻上于元反下自羊反垣院也墻障也 欄
楯上洛干反下食閏反 寶塹七焰反 街巷下絳反 市廛
直連反正作鄽廛二形也 雉堞上直言反下徒協反城高丈堵者曰雉城上垣曰堞謂女
墻也下正作堞也悞 燀爨上音闡下音竄 焚煖奴管反 汎漾
上芳梵反下羊亮反 罌鉢上烏浸反 可惡許記反 睽敝上於

前反 鸚鵡上烏耕反下無甫反 鳧鷖上防無反下烏奚反 黃鸝音離

烏名也人面鳥喙也正作鵰也又丁聊反非也 鶬鶊上倉下庚 青鶩務木

二音野鴨別名 白鵠胡沃反鳥似鶴 春鶯烏耕反 鶖鷺

上七由反下洛故反水鳥名 鴛鴦上於元反下於良反 鵁鶄上音交下音精鳥名

也下又音青鵁鶄出南海 翡翠上肥未反下七醉反青羽雀也 鵾鷄上古溫反

雞名如鶴長頸赤喙白身黑翅尾亦鸛雀異名 鶡鳿上音渴下音玉 鶢鶋

上于元反下九魚反海中鳥名 妙翅音施亦云金翅鳥即鳳凰食龍者也 鶙鶘

藏經音義隨函錄
第壹葉第卷拾張 損

上音提下音胡 羯羅頻伽上居謁反下巨迦反亦云羯邏頻伽亦云迦陵頻伽此云

好聲鳥也亦云鷃䳄亦云羯隨訛略也 周章音遑 頗胝上普波反下丁尼反

甚嶝都亘反正作隥也又音鄧悮 茵褥上音因下音辱 綺帊

疋駕反 綩綖上於遠反下以遠反 丹枕之審反 幃帶上于歸反

綺幔莫半反正作縵 珠帳知亮反正作帳 奮迅上方問反下私

俊反 大吠正作伏鼓上音犬下音去 映奪上於敬反下徒活反 不

售音授賣物出手也不售者賣不得也 試之上尸至反悮 右臂步米

反相試戶志反赦然上安板反諂詐上丑染反癃痕戶根反驚駭戶騃反驚也鎣以上烏定反茵褥上音因下音辱正作褥下又肉狀奴豆二反並非惆悵上丑由反下丑向反荏苒上而審反下而陜反箜篌上音空下音侯槽頸上自刀反下居郢反繩棍古本反轉綖軸子也然宜作椴眂結反㧜轉也亦是繩綖閑子也如娘字作娘是也又戶本反非義也宜取棙字不辭音詞稽留上古兮反摩揭音竭于斛戶木反

舍第四十一帙　大般若經第二會序

大唐西明寺沙門玄則製攄妙上丑魚反舒也無垠五根魚斤二反界也漾玄上羊亮反水溢蕩皃也正作瀁又或作漾以水反弄扣音口又苦候反示警音景警也戒也闢竇上賦益反下于圭反聲颺羊樣二音動訊音信既駭戶騃反衍析上直爲反下先擊反晉言上晉羊支又音曾殉蠡上桂閏反下力旅反轊圈上音惠下巨捲巨遠二反栖擅音膳挻孕上失然反彈壓上徒丹反亂也下烏甲反降也

至賾助責反際也正作賾 瑩矖上於定反下所責反 森橫上所岑反下戶盲反 曾迴音迥 幻蕊如水反 研蚩上五堅反下尺之反正作姸媸也 颷谷上必遙反 櫕煇上才官反下許歸反 戲歟音餘歎聲 ○經文 匪懈上非尾反下古賣反 矯誑上居少反 兩跟音根 兩脛胡定反 兩腨(赤)軟反赤作踹 兩膝音悉 兩髀步米反 兩股音古 兩膊音博正作髆又疋博反非也 兩椀烏乱反 項咽上胡講反下於堅反 頭頷上烏之反下戶感反

頰頷上古俠反下五格反 熙怡上許之反下與之反 爆音豹只一字為句 瘂者上烏雅反 欻尒上許勿反 紛綸上芳文反下力迍反 俱胵丁尼反 膖脹上疋江反下知亮反 膿爛上奴冬反 青瘀於去反 啄噉上音卓正作啄又許穢反非也 骸骨上戶皆反 牀榻上音床下音塔 財穀古木反五丨也正作穀也麦稌稷麻黍是也又戶木反候 欲㧊先擊反 穅糩上苦郎反下苦外反 羂取上古犬反 損害戶蓋反 函作上去記反 魁膾上苦迴反下古外反 周覽音攬 掉

擧上徒了反迢遰上私後反如燎力小反校摩上丈
粉反又音問初分皆作棢音門有疊許怯反悖惡上蒲沒反慳
悋力進反惜也雜類力醉反四暴步報反急也流軛
音厄奮迅上方問反賷篋苦頰反寂靜上情歷反不
眴音舜巢穴上助交反下玄決反標幟上必遙反下尺志反
第四十二帙膖脹上疋江反下知亮反膿爛
郎歎反青瘀於去反瘀傷青黑皃也啄噉上音卓啄鵮也德

藏經音義隨函錄
第壹拾第叁拾陸張　摂

鎧苦改反不眴音舜瑕隟丘逆反惢也標幟上必遙反
下尺志反正作幖幟不憙許記反巢穴卜交反下决反鐲
除上古玄反循身上似遵反瞎頋音故偃息上於幰反
寤寐上五故反下蜜二反分㭊先擊反緾裹音果薊
脉上音麦胏腎上芳廢反下時忍反脾膽上步支反下都敢反胞
胃上書支反下去貴反屎尿上尸旨反下奴弔反涕唾上他計反正作洟
涎淚上序延反下力遂反垢汗胡案反淡膿上徒甘反正作痰

肪膴 上音方下音撫 腦膜 上音惱下音莫 眵聹 上尺之反目汁也下奴頂

反耳垢也正作耵聹 潛怕 上同 鴟梟 上尺脂反下古堯反 虎豹

上火古反下補皃反 或擭 烏麦反手取物持物也正作擭也又古麦反應和尚作俱縛反 狼

藉 自昔反 齟齧 上樹加反下尺世反 蟲蛆 上池中反下七余反 鼠

纖 上息廉反正作奠纖二形 腐宍 上音父下音肉 骨璅 音鏁 皓

月 上户老反 糜爛 上美為反散也壞也正作麋糜糜三形 腨骨 上市

軟反腨肚也 膝骨 上辛七反 髀骨 上步米反 髖骨 上苦官反

髆骨 上音博正作髆又疋各反又音膊非也 項骨 上胡講反 頷骨

上胡感反 髑髏 上音獨下音婁 日曝 蒲卜反 鴿色 上古合反

策勵 上初革反 入哀 烏可反 入跛 補可反 入娜

奴可反 入訶 來可反 入拕 徒可反 入婆 蒲可反 入嗏

徒雅反 入沙 所可反 入縛 扶可反 入䫈 多可反 入也

以可反 入瑟吒 陟雅反 入迦 居可反 入娑 蘇可反 入磨 莫可

反 入伽 其可反 入他 吐可反 入闍 常可反 濕縛 无可反

入達徒雅反 入捨商可反 入佉丘我反 入犛又可反
薩頞上桑沒反 入若如可反 剌他上郎達反下七可反 入呵
呼可反 入薄蒲呆反借音 入綽車可反借音 颯磨上蘇合反
下莫火反 嗑嚩上古盍反下无可反 入蹉七可反 入鍵其太反借音
入揣丑隹反 入拏女加反 入頗普火反 塞迦上桑北反
下九也反 逝婆上奈可反 入酌之可反 入吒丑可反
已上四十二字門多取
可字聲相近借音呼

藏經音義隨函錄
第壹拾叁第叁拾肆張 根

嚴第四十三帙 官秩直一反次也官之次也正作秩也秩
祭也書云望秩于山川是也撰 爆補角反三个爆字與本字全家叔只一字為句 韈羯上
要反 赫弈上呼格反下羊益反 燋烓上子消反下烏攜反 如灘
其蒙反獮也 西作醯也 如攞音 𤛆作 上七結反 蔆蒲上
結反 下測俱反 鄔波上烏古反 嬈害上奴了反 殑祹音禍 毒
蠱直古反 欲塗上吐各反 又音糅 覃旅音借 蠱道上音
古奏 擘諸上補肯反 咸攞諸者反 竇筒同音 設

利羅亦云馱都此云身骨即舍利別名也 空隙上苦貢反下苦逆反 惣攝上子孔反 大族音族 夭殁上於少反下莫勿反 譴罰上苦見反下扶發反 屠膾古外反 漁獵上牛居反下力業反 補羯娑亦云卜猗沙此云除糞掃死屍等部類種類也 旃荼上之然反下宅加反 式達上商適反亦云首陁此云農夫 貿易上莫候反 卑族上必支反 所顛魚勸反欲也念也正作願顛二形也 勃惡上蒲沒反 奮威上方問反 勇銳余芮反利也 栗呫肶上力日反中叱葉反下音毗 芬馥上芳文反下音伏

藏經音義隨函錄 第壹業第叁拾玖張 液

掃拭音識 安措倉故反置也 張施尸支反 幔蓋上許偃反正作幰 輊轍上詰蟲反又音致誤 邊鄙悲美反 達絮惡預反亦云邊須謂此等人機識佛法不能堅固修行 篾戾車上莫結反亦云彌離車此云樂垢穢人此等人全不識佛法也 虵蝎音歇 癩病上說文作藾同音賴 腫疱步孝反 眩瞖上玄絹反下於計反 皆愈余主反病差也 裹此上古火反 箱篋苦俠反 莖榦上力耕反下古岸反 芥子上古拜反亦作芥

水。第四十四帙 須東洛末反 宿殖音食 珊覩上先安反 不矜居陵反自高也憍慢也 不蔑莫結反 窣覩上蘇骨反 瞖眩上音翳下音縣 飢羸力垂反 燋渴上子消反 三災音灾火劫風劫水劫壞世界時名三災也 匱法上巨位反乏也 漁撈上牛居反 猥雜上烏罪反 聾瘂上洛紅反下烏雅反 癰疽上於容反下七余反 疥癩上古拜反下郎割反 癲癎上丁田反下行間反 癃殘上力中反 背僂音縷 矬陋上昨禾反下郎候反 攣躄上吕

員反下卑益反 缺減上苦血反下咸斬反 黧黮上力脂反下他感反 窮顇自遂反 頑嚚上五還反下半巾反 輕誚自笑反 毀呰音紫 足跐上將句反添池 蝸螺上古花反下洛禾反 自汙烏故烏卧二反 潰釁上户內反下許問反 慣習上古患反 躭著上都含反 雜糅上才合反 標幟音熾 能摽音息 德鎧音苦改反 劬勞上其俱反 衰耄莫報反 嗢鉢上烏沒反音蓮華也 可奪徒活反 覆蔽必祭反 卒坐上倉沒反 大呿

音去 躁擾 上子告反下而沼反 欻起 上許勿反 僕隸 力計反

揆摸 上求癸反下莫胡反 稊稗 上徒兮反下蒲拜反 掉舉 上徒了反

稽留 上吉兮反當也留心也正作𥡴也 从禾尤首也來音雞非從禾

王蕩四十五怢 艱辛 上古閑反亦作囏 不肯

苦等反 无暇 音下閑也八難處也謂不閑也 慲恨 上音嫚又苦點反俁

唐設 上徒郎反空也 劬勞 上其俱反 蚉虵 上音文下音盲

蝎 音歇 无狭 胡夾反 增減 胡斬反 諠雜 上許元反

藏經音義隨函錄
第壹策第肆拾壹張 根

泛海 上芳梵反 譺耗 呼告反減也 坏𤬪 上普迴反 壯麥

洽 上音狹下音持 牽著 上丘堅反 喪失 上桒浪反 喪身

同七 老耄 莫報反 疥癬 上音床下音座上叉尸類反骨二反悞也 一脉

羊益反 徐策 初責反挟也 將歸 上子亮反下時律反 謂㮌

音思 甲胄 丈右反兜鍪也 嗢鉢 上烏没反 聡敏 眉殞反

嫉妬 上自悉反下都故反 偏黨 都朗反正作黨 謟詐 上丑染反又音

切非 種㨂 子木反正作族 扇搋 丑皆反梵言扇搋半擇迦此云黃門謂五

種不男人也一者生便半擇迦二者嫉妒半擇迦三
者半月半擇迦四者灌灑半擇迦五者除去半擇迦
扇搋半擇迦者謂是本來無男根者癚瘂上於今反下烏雅反孽癖早益
反癲癇上音顛下音閑矬陋上才禾反下郎豆反无瞍音下
掉舉上徒了反掮臧女二反蟣虱上居豈反下所櫛反等
蟲直中反蚊虻上音文下音盲不侚徐俊反猛焰上黄
欿反辛酸蘇官反劇苦上巨逆反青瘀於去反經文作淤濁
迦候膿爛上奴冬反膖脹上疋江反下知向反屍臭而大毀訾音紫

藏經音義隨函錄 第壹帙第肆拾貳張 振

作毙殑伽上其陵反下其迦反鄔波上烏古文燋炷上子消反下之樹反
出。萠四十六枚顦顇上才焦反下才醉反矛穳
上莫求反下倉亂反懶惰上郎旱反下徒果反懶惰音墮塠阜
上都迴反下扶久反灘坑苦庚反荊棘居力反瓦礫曾擊反
引奪徒活反翱翔上五高反下似羊反箭括古活反惡
蜎許謁反正作蠍也又音丹非也稟性上兵錦反糞掃上方問反
下蘇早反掉舉上徒了反惡語上烏故反凌蔑莫結反

憒丙上古內反下女皃反 毀呰音紫亦作訾 遲剎上茶个反 聡

斂音臉逹也 勃惡上蒲沒反 桃眼上徒聊反丨指取也 劓鼻

上魚器反 剡魔上闇洛反舊云閻羅 達絜息協反 音韻洛紅

反 脊瘂上於今反下烏雅反 孿躄早益反 背僂音縷

癲癇上音顛下音閑 癰疽上於容反下七余反 疥癩上古拜反

下郎達反 痔瘻上直里反下郎候反近作瘻也俗 黧黑上力奚反新韻此例

關此字也見舊韻也又力兮反黃而黑也 躭纅上鄉含反 枏為上乞擊反

藏經音義隨函錄
第壹帋萬肆拾叁張

頭

破也正作析 藡數上丁歷反 抗對上苦浪反 諒頤上力尚反信也

相也 瞬息上尸閏反 挍趣上音頭又之來反非 頹冤於元反 荼

毒上達胡反 卒壺上倉沒反下奚浪反 遜謝上蘇困反 庬駹

此歲反 劌苦上居遂反 奮迅上方問反下私俊反 擿打

上之水反 羋娜奴可反 溉灌上古代反

崐○弟四十七帙 南謨莫胡反 詿閔上文決反

鏶鍥苦結反 蕪隟去逆反正作隙 無瑕音遐 䪼

音惱 觔骨 上居斅反 摩捫 音門 奩衣 上力閻反盛香器也正作

匳 輞轂 上音罔下音穀 鞔網 上莫寶反 足跟 音根 雙腨

市軟反 髀湼 上步米反下歷名 膞圓 上市容反 晃曜 上戶廣反 肩

項 下講反 膊腋 上市各反肩丨也正作髆也又普各反腋也下音亦 從廣

上子容反 諾瞿 上奴各反 頷臆 上胡感反下於力反 鋒利 上芳逢反

婉約 上於遠反 眼睫 音接 眼睛 音精 皎潔 上古了反

瑟膩 女利反佛頂名烏瑟膩沙也 迴顧 音故 無隙 丘逆反孔

藏經音義隨函錄 第冊第張 根

也 敦肅 上都昆反下息六反 不悼 徒了反 不窪 烏花反

不凸 徒結反正作凸 皮膚 音夫 齊薺 息淺反 齎

黶 上於琰反 疣贅 上乎求反下之芮反 方整 之郢反 繳肅

上直利反 䫕廣 上丑極反 掃落 上直尔反落也學灸也正作陀傂篪三形也

詣毅 音叫反 熙怡 上許之反下以之反 顰蹙 上毗賓反下子六反皺眉

白也面皺促貌也正作顰蹙也 逶迤 上於爲反下徒何反亦近因委委佗佗美也下又音移

嘲 ○ 第四十八帙 有隙 丘逆反 如灘 於容反

浮泡正泡反 折除上先擊反正作析 淡泊徒敢反下普百反靜也正作憺怕也 排優上步皆反樂人也正作俳 譬如上疋義反引諭也正作譬也 德

鎧苦改反 飽滿上布卯反 殷勤上於斤反 邊鄙兵美反 達絜思積反 蔑戾上莫結反下力計反 無翅音施 掉

動上徒孔反 所勸音動 掾蒴尸六反目連姓

○大般若經第三會序大唐西明寺沙門玄則製卷第四百七十九

夫音扶發語助也只一字為句 睽於上苦圭反異也乖也 殉迹上辞俊反 漸

漬才賜反 函迂上丘記反下教爲反 摛前上丑知反 光敷芳無反散也 藻汏上子老反下徒大反洗過也或作汰音大 殊炫音縣 罕覯古候反 豨如上胡豈反 闔甘上臘盍反 熙妙上許之反 霈圓上普蓋反 經文 遝得上代第二音及也正作遝也又音錄娛 兩

腨市兗反 兩膝音悉 兩脛形定反 兩股音古 兩髆音博又疋各反 兩肘知有反 兩腕烏亂反 項咽上胡講反下烏堅反 頤頷上與之反下胡感反正作頷也又音閤[illegible] 頰額上古

俠反下丑格反細耎音輭淳淨上市倫反龍者上沼紐反瘂
者上烏雅反欻尒上許勿反光奪徒活反揜蔽傳袂
反擾也紛綸上芳文反下力紀反元業楚青反膖脹上疋
江反下知衝反濃爛上奴冬反正作膿也下郎漢反青瘀於去反喙
𣪊上音卓鵪啄也牀榻上音床下音塔烔然上徒弄反正作洞也洞達通徹
貝也又音同候兇黨上許容反魁膾上苦迴反下古外反甘蔗之夜
反正作蔗也又
郎水反候也

劒。第卌九帙
財𪊨古木反正作穀穀書作穀也黃府穀
麻黍五種皆名穀又禾成米者亦名穀輕蔑莫結反掉舉上徒了反
如燎力小反抆摩上文粉反隱蔽必祭反有疊
許覲反罪也釁隙也動也微咲音笑又作笑右膝音悉頭頸居郢
反肩膊音博又音膊候䏶膝上步米反下息七反腨脛上市軟反
下胡定反度宍音肉骨髓息委反悼舉上徒了反又音導候
四軛音厄瀑流上蒲部反急也卒也又蒲卜反布水流下也奮迅

上方問反 下私俊反 寶篋音愜 不瞚音舜 摽幟上正作摽 下昌志反
膖脹上疋江反 下知亮反 膿爛上奴冬反 下郎岸反 青瘀音淤 啄
數上竹角反 𨂍鐙音跛反 憙法上許記反 又音喜 濟恤私律反
煩惱音惱又呼晧反非也 煩惱音惱 巢穴上仕交反 下玄決反 能
惣子孔反又音窓反 蠲除上古玄反 除也絜也 循身上祥匀反 寤
寐上五故反 下弥二反 剖析上普口反 下先擊反 纏裹音果 膨脝
上居彦反 肺腎上芳廢反 下時忍反 脾膽上蒲里反 下都敢反 屎尿

上户盲反 下數可反 涕唾上吐計反 正作涕也 涎淚上序延反 下力遂反 攄
汗胡岸反 膀胱上音方 下音癖 腦膜上音惱 下音莫 臚臍
上尺之反 下與頂反 鴟梟上尺脂反 下古堯反 虎豹布貌反 豺狼
上助皆反 或摑烏虢反 摑ㄧ手取也 正作摑也 齰掣上側加反 下尺世反 潰
爛上户內反 下郎歎反 蟲蛆上除中反 下七余反 骨鏁音鏁骨相連
胳白上胡光反 正作𤽒 糜爛上美為反 下郎歎反 髆骨上步孝反
正作髀 髖骨上苦官反 又音坤 脊骨上子昔反 胷骨上許容反

膊骨 上補各反悞 策勵 上楚責反 入袁 烏可反悞 入娜 奴可反 入砢 來可反 入柂 徒可反 入頦 多可反 入佉 丘誐反 入屧 又可反借音 剌他 上郎達反 下吐可反 入綽 車可反借音 颰磨 上蒲合反 下莫可反 嗑縛 上古盍反 下无可反 入蹉 千何反 入鑱 其可反 入拏 尼可反 入頗 普火反 入酌 之可反 鴘乱 上居少反

䟽。第五十帙 遷動 上七仙反 緑縹 疋小反

藏經音義隨函録 第壹拾第肆拾捌張 振

雜濼 上才合反 下而侯反 偕愛 上皮秘反 備愛 同上 血宍 而六反 胦奪 上於郄反 下徒活反 如癰 於容反 疫勵 上音役 下正作癘 熉惱 音惱 氤氳 上一真反 下於云反 氛馥 上扶文反 香氣也 正作馩馧二形也 氛氣也 又芳文反 徒廿 下音伏 香氣也 竊作 上七結反 我嘗 音常 又音曾 窣堵 上蘇骨反 捺涅 上於捻反 輔臣 上扶武反

巨。第五十一帙 被適 音釋 饒丨 遭禍

音鄙 悲𢤱 願音願 囂動上許嬌反喧也 毒蟲直中反 欲

墪等各反又音釋 軍旅音呂 喪身上桒浪反 蠱道上公五反

魍魎上音罔下音兩 感財知向反 實筒音同

殞沒上云愍反 夭殁上於少反下莫勿反 譴罰上去見反 問

訊音信 无𢽸苦盃反 旃荼上之然反下宅加反 弌達

上高遇反 勃惡上蒲沒反 竊作上千結反 奮感上方問反

摩揭音竭亦云摩伽 𢪛比毗鼻二音 吠舍上肥廢反 栗

藏經音義隨函錄 第壹策第肆拾玖張 振

呫上力一反下尺涉反國名也新韻闕此字舊韻有之 祥茅音貓 花鬘

莫斜反 花鬘同上 鄔波上烏古反 殺曇上所八反 氣

郁上芳文反香氣也又音憤 邊鄙悲美反 達絜息慮反 薎

戾上莫結反 能嫪奴管反 虵蝎許謁反正作蠍也又音易非用

癩疾上郎蓋反 腫皰步皃反 眩瞖上音縣下音翳 昏憊

余主反 枯涸音鶴 裹此上古火反 箱篋苦協反 莖

樹上戶耕反下古孝反 預流上余去反梵言窣播路阿半那義云豫流多阿半那亦云

須陀槃那亦云須陀洹皆一義也此譯為修習无漏亦云經傳亦云入流謂流入涅槃也唐云預流

預流同上也正作預也　珊覩上先安反覩史天王名也　最自上祖

外反他化自在天王名也　不矜居陵反　循環上音巡歷也　憔渴

上子消反　漁攫上牛居反　猥雜上烏罪反　齆瘂上烏紅反下烏

雅反　癰疽七余反　疥癩郎達反　癲癇上音顛下音閑　癃

殘上力中反　脊僂力主反傴僂不伸也　羸陋上自禾反下郎豆反　攣

躄學益反　缺減上苦血反下戶斬反　黧黮上力奚反下他感反　頑

藏經音義隨函錄

第壹帙第伍拾帙　帙

囂音銀　輕誚自笑反　毀呰音紫　足地上子句反　蝸螺

上古花反下洛禾反學地食蟲名　如齅昌右反憑氣也正作臭齅二形也或作嗅七秀

反不香也又音冨隈　燗同　糞方問反　枯顇自遂反　我戀屬顏反

嬈持上居陵反　慣習上古患反亦作串　躭著上都含反　德

鎧苦海反　嗢鉢上烏沒反青蓮花也　奔荼上布門反下宅加反白蓮華也

毀呰音紫　能祖自胡反壞也正作沮也又音阻賊醯器也一曰切肉机也非

辛生上倉沒反　卒生同上　欠呿音去正作伕故也　平相

上胡故反交也蹳擭上子曾反下而沼反鐵狗吉口反僕隸上步太反
下力計反香鳥音條正作鳥也䚋摸上古隨反下莫胡反劬勞
上其手反親戚倉歷反稽留上古兮反艱辛上古顏反險
俎側所反隅也正作阻慊恨上胡兼反心不平也正作嫌也又苦點反恨也悞
醫療上於其反下力照反病愈余主反差也正作愈也又音預悞壺
亶上音文下音肯虵蠆丑芥反警覺上京影反驚覺
上居影反警也戒也竟也皆誤作謦新讀作驚非也怯懼上丘劫反可奪徒活反强取也

藏經音義隨函錄
第壹叅第陸拾張 拯

闍。第五十二帙
耑拱居勇反斂手也聰慧
上倉紅反坐犢音讀坏瓶上普迴反未燒瓦也老耄莫報反
牀座上助莊反老耄音冒一腋音亦徐策楚責反
襄耗火告反將帥上子亮反下所律反卵殼上洛管反下普角反
瞖目上一計反冥冥莫瓶反暗也正作冥也甲胄丈右反兜鍪也
音鐵也鍪音牟冲邃上宜作盅同直中反盅器虛也老子曰道盅而用之是也冲和
也深也亦作冲聰懸音懸遠也有翅音施嫉妬上音疾下丁故反正

作妒妬二形也又古候反非 詬訐 上丑染反又音叨候 扇捹 丑皆反

㾜瘂 上於令反下於雅反 孽嬖 卑益反 癲癇 上音顛下音閑

雉陋 上非禾反下郎豆反 蕪暇 下音 掉舉 上徒了反 臭

穢 上冒右反 垢膩 女利反 幾亂 上居豈反下所掬反正作亂也

葶藶 除中反 不佝 許候反 辛酸 素官反 劇苦

上巨逆反 青淤 於去反 膿爛 上郎歎反 膖脹 上疋江反下知亮反

燋炷 上子消反下之樹反 推徵 上尺隹反下陟陵反 顦顇 上自焦反下自

藏經音義隨函錄

第貳拾陸帙 禪

遠反 缺減 上苦決反下胡斬反 矛穳 上莫侯反下倉亂反 嬾墮 徒果反

懶惰 同上 推昇 上都迴反下扶久反 溝坑 上古侯反下苦庚反 株

杌 五骨反 捔棘 居力反 竊作 上千結反 孝奪 上苦堅反

下徒活反 翾翔 上五高反下似羊反 箭括 古活反 試問 上尸志反以言

譯人 那庾 余主反數名也正作庾也亦云那由也 忠蝎 上烏各反下許謁反

正獄也又音咢亦疋 日晤來蠹也非用 禀性 上兵錦反 柔耎 而兗反弱也正作輭

淩蔑 莫結反 毀呰 音紫 邏剎 上來个反 憒丙 上古

內反下安良反 喪失 上桑浪反去也 戰慄 力一反 毀呰 音紫 搪

打 上之水反下得冷反 勃惡 上蒲沒也 挑目 上吐條反丨擿也又音叨

掊取也 剞鼻 上魚至反割鼻也說文或作劓同 鋸解 上居去反 劁

魔 上閻深反舊去問羅 背僂 力主反在疾也 癲癇 上音顛下音閑

癰疽 上於容反下七余反 疥癩 郎達反 痔病 上直里反 蠶

纍 上力委反力芳反雜也 欲扣 音口擊也又苦候反

珠。第五十三帙 竊作 上千結反 排為 上先擊反

藏經音義隨函錄 第叁帙第拾捨叁張 標

嫡數 上丁歷反 丏黨 上步勇反下丁朗反 顧鎧 苦改反 傒

怙 音戶 鄔波 上烏古反 右膝 音悉 李喪 上倉浪反下蘇浪反

和夷 而悅反 邑脆 上音進下此芮反 輕蔑 莫結反 滓

淹 音冠反俁 前導 音道引也 攝騏 音四一乘四馬也 半娜

娑可反 種殖 音食 灌溉 上古代反 甲冑 直右反兜鍪也 惡

鞴 皮由反 隨眠 莫堅反 掉舉 上徒了反 捫摸 上音門下

音莫 祠祀 上音詞下音似 撞擊 上宅江反二反擊也 慈愍

眉殞反悲也憐也下作愍慜二形

稱口第五十四帙 奩底上力鹽反 所蹈徒到反 輞轂上音罔下音穀 柔耎音軟 鞔網上莫官反 雙䏶市軟反 罌温上烏亨反正作甖也 臃圓上丑容反 摩膝音悉 頸 及上居野反 雙肩居延反 肩項下講反 髆肞上音博下 諾瞿上叔各反 頷臆上戶感反 眼睫音接 齊整之□ 眼睛音精 皎潔上吉了反 瑟膩女二反 觔脉上音斤正作筋

藏經音義隨函錄
第貳帙第拾捨肆張　拟

无隙丘逆反 不棹徒了反 不究烏花反 不㘽徒結反正作凸 疥癬上音介正作疥或作疥也下息淺反 黶點上於琰反下丁忝反 疣贅上于求反下之芮反疣子之類 方整之領反 鋒刹上音峯正作鋒 緻而上直利反 搋諸上直尒反諸也柰達也正作陀褫傂三形 衆 竅普叫反 熙怡上許之反下與之反 嚬蹙上毗賓反下子六反 月魚越反晝夜半月時歲數 頻惱音惱 析除上先擊反正作析 駝驢上徒何反 排儥上步皆反正作排 德鎧苦改反 徧執

上丑連反鄙也又音遍悞　達絜息憲反　蔑戾上莫結反下力計反

○大般若經第四會序大唐西明寺沙門則製卷第五百三十八

若夫音扶語助也亦作詠　曷嘗上胡葛反何也下市羊反試也　有恃時止反　存緊古代反　未戢阻立反　復敞昌兩反

必警音景　或爽所兩反明也差也　折中上之舌反下知仲反　竊應上七結反　措懷上倉故反　晨鶉音淳　慨斯上苦愛反

寔由上是力反　○經文　徵詰上陟陵反　映奪上於敬反

下徒活反　竊作上千結反　掩泥上於撿反　毒蟲除中反

欲螫呼各反又音釋　軍旅音呂　蠱道上公五反　厭禱上於琰反下都老反　滿(少)魚越反　○宿上音星下音秀

厭禱上於琰反　殀歿上於少反下莫勿反　譴罰上去戰反責也下音伐ㄧ罪也元命包曰网言為詈刀詈為罰罰之言网也謂网陷於害也网或作罔罔音罔古之網

奮戚上方問反　勇銳以芮反

衣○第五十五帙

氛郁上芳文反音氛氳臭也正作芬也氛

妖氣也非　虵蝎香謁反正作蠍　腫疱步貟反　眩瞖上玄縣二音

葙篋上息羊反下苦頰反　茎幹上户耕反下古岸反　芥子上古邁反辢菜也　遺之上苣位反　若隸音雨　鄔波上烏古反

雙足上所江反字從兩隻　不矜居陵反　不蔑莫結反　瞖一計反　劇苦上巨蓮反　輕誚自笑反　拒逆上音巨下正作逆

足地上將句反　蝸螺上古花反下洛禾反　枯顇自遂反　耽着上都含反又作躭　能狙才与反壞也正作沮又音阻　堅牢

音勞固也正作牢也　大呿音去　嗤笑上尺之反　躁擾上子告反下而沼反

稽留上古兮反　除愈余主反病差也正作瘉也又音預悅也悞　警覺上居影反　如泛芳梵反　善軛音厄　杯瓶上普迴反　老耄莫報反

甲冑直右反　蹊徑上户雞反下古定反　蟣氣上居豈反

下所擲反　矯誑上居少反　不倒舒倭反　殞歿上云愍反下莫勿反

英傑音竭俊也　儛傲上无府反下五告反　戲謔許約反調戲也新韻闕此字

勢力上音世正作勢　其燋賁燋其下燋音

注正作烜寳下燋音焦 顧㥯力迻反 刼奪徒活反 德鎧苦改反甲別名也正作鎧也又五恨反非也候 飢饉巨悋反上亦作饑亦定曰穀不熟為饑蔬不熟曰饉 繽紛上疋賓反下芳文反 勇悍何岸反 翱翔上五高反下徐羊反按翱高也謂高飛而遨遊應和尚音義曰飛而不動曰翔也謂不斬翅也 箭栝古活反箭受絃處也正作筈又音闊

光。第五十六帙

惡蝎許謁反 毀蔑莫結反 毀呰音紫 蕈性上兵錦反 柔耎音軟 廉儉上力閻反

下其奄反 掉舉上徒了反 憒丙上古內反下女皃反 邏刹上郎个反 善軛音厄 戰慄音栗 搥打上之水反 勃惡上步沒反 堪耐奴代反 桃目上吐條反正作眺 劓鼻上魚刹反 達絮息預反 商價音古正作賈 瘖瘂上於今反下烏雅反 攣躄音辟 殘缺苦決反 背僂音縷 癲癇上丁年反下音閑 癰疽上於凶反下七余反 疥癩上古拜反下郎害反 痔漏上直里反 黧黑上力奚反 鹹鹵上音咸下音魯 栽櫱上子才反下五

剖反伐木餘也出孫愐
韻也又魚列反㮇也 析爲 上先擊反
分破也 適
斆 上丁
歷反 循環 上音巡歷也下音還圓遶也
謂周轉往復无終始也
○大般若經第五會序 大唐西明寺沙門玄則
製卷第五百五十六
矣夫 於少反亟又和舒皃
也又音妖義同上 憤悱 上扶吻反下
妃尾反正作
悱也憤憤悱悱謂心喜勇口發言也悶也何
論云不憤不啓不悱不發是也與謂夫子言
若有人來於我邊學業若前人心不憤憤口
不悱悱我不爲開說發明大道若心憤憤口
悱悱即爲前人開說大道必識其義理深也
若不心憤憤口悱悱者言前人不思義理恐

其意淺
故也 逺鞠 居六反
告也 咸扣 音
口 亟諧 上去
記反
遽也數也下戶
皆反合也和也 易蕪 上以義反
下音無 情靄 烏
蓋反
諒非 上音亮
信也 兆朕 上直少反
下直忍反 塵躅 直玉
反
万舛 尺兖
反 未易 以豉
反 想貿 莫候
反 未泒
定賁
反 否涯 五佳五奇二反
水際也正作涯 揥七 上亘作析直
亦反析也謂
分析校量也又因昔反
以拳加物也義不稱 茲壤 而兩
反 亹亹 音
尾
抵羽 上音紙丨掌也謂不
應掌毛而輕抳也 ○經文 顧鎧 苦亥
反

備受上皮秘反具也字樣作備也 俻受上同 竊作上七結反

殄滅上田典反 毒蟲直中反 欲螫呼各反又音釋 諂

誑矯上田栄反爲也下居少反詐也 隱蔽博袂反 軍旅

音日 奮威上方問反 癩病上音賴亦作癘 臃疱步皃反

眩翳上玄縣二音 昏愈余主反 枯涸何各反 裹此

上古火反 箱篋苦頰反 莖幹上戶耕反下古旱反 頑愚上五還反

醍醐音漏 足趾上將句反 臭爛上尺右反 蝸螺上古花反下郎

藏經音義隨函錄 第壹帙第伍卷改張 掇

禾反 枯槁自遂反 遂 當歠烏口反 熹求上許記反好也又音喜亦作憘

嫉姤上音疾下部故反下又古候反 大呿音去 嗌哭上尺之反下私

妙反 躁擾上子告反下而沼反 規模莫胡反法也謂法莫!模也正作摸 慭

憁音繳 无暇音下閑也正作暇 孄恨上戶懶反前會作憫恨 空

鉄上普貢反下普血反 蚊虻上音文下音盲 虵蝎音歇正作蠍也又音

蜀食桂蟲也亦作日蝸蚌蠡非用

第五十七帙 須申音迪 堵羅綿

上一部古反草木角子內白花也即抑絮之類也 平破 上倉没反又作卒

善軶 音厄 海邊 音邊 聳入 上去堅反 穿亢 音穴

耄耄 莫報反字樣作耄七十以後皆名丨 徐策 楚責反扶也正作捄也

翅羽 上音施下于句反 柔耎 音軟 寢寐 上七朕反下弥二反

正作𥋃寨 卒暴 上倉没反又作卒 攙颯 上居豈反下所擸反 芋蟲

直中反 愆失 上丘乾反 殞殁 上云憨反下莫忽反 侮傲 上文府反

下五告反 覲睨 上渠一反 商賈 音古 排優 上步皆反正作俳 戲

藏經音義隨函錄 第壹帙第壹拾張 振

謔 許約反 舩栰 扶月反正作筏橃二形也 右脥 音惹 繽紛 上疋賓反下芳文反

煩惱 音惱 輕篾 莫結反無也 毀訾 音紫 覆弊 傳祑反

堪耐 奴代反 如蛩 烏雅反 挑目 上吐條反 劓鼻 上魚利反

○大般若經第六會序 大唐西明寺沙門玄則製卷第五百六十六

原夫 音扶語助也詞也亦作邊訣二字 若警 音景 矧般 上尸忍反況也

扃牖 上古營反門外閉也下音酉 樞軸 上尺朱反 麼區 亡字反

況之 上芳梵反 綏之 上息雖反 抗其 上戶郎反舉也又苦浪反舉也

並作抗正也 𢴫 上徒𢩦反 慘 三 上尸六反 輟 有 上陟劣反 學

宥 上于月反辭也于也咨也書傳之言詞也亦曰周也字從亏 捎 樂 上余全反 敬

拔 上兄兩反 下步八反 騎 䩍 上步田反 下蒲逝反 肝 眡 上之仙反 下莫田反 下正

作眡所眠 田廣遠也 炬 煥 上許章反 下呼乱反 瓦 鼓 篋 上扶嚴反 音也

不一也中者古擊也下 苦類反正作瓦鼓 篋 朵 杯 音盃

𢀷文 發 防 上其訶反 下扶廢反 此正名 發防錄或作楚發提式去

伽梵婆提此音 牛呞呞音詩 鶡 麗 上胡割反 下力計反 此正 名鶡鸓鶡名或云鸓鸊

藏經音義隨函錄

多亦云閻剎槃陀此云 長道亦云路邊生 𣓀 𨫼 書六反梵云目 乳遠此云赫赤

謂婬嫉聲也 行 邪 上孛闌反 𥉌 躂 上扶月反 下于侗反 淂 矩

上蒲博反 下俱為反 鄔 波 上烏古反 羅 惜 音户 瑚 覩 上戈安反

撓 牽 天 王也 磔 谷 上喜其反 杙 打 上陟花反 下得冷反 賣 櫝

一計反 如 稍 所角反 如 殑 上其鐘反 子也 如 泡 普包反 憤

悪 上烏故反 嬢 悍 上户 若黠反 又非也 石 貴 許歸反 彼

怒 上尸六反 宿也 臃 腫 上花江反 下知亮反 𩙪 熱 上於勿反 又音尉 颾

颺飖上犬遥反下余良反 香馥上扶六反下音伏 詭言上居委反

懷撼胡感反 嘶喝上斯兮反下烏芥反聲嘶西嘎聲也又喝噎也

如人悕衆時其聲嘶噎也 椹澀上之枕反下所立反 貿易上莫候反

聾瘂上洛紅反下烏雅反 赫奕上呼格反下以益反盛美也 腥

臊上先丁反下蘇刀反 愽弈音亦 躋洗上晉賷二音 巖

穴玄決反 无譽音餘 磣毒上初錦反 親狎下甲反

撲隸上蒲卜反下力計反 㪭理上力條反鐐天王經作料理也又音鉼僚 挋

藏經音義隨函録

第壹帙第陸拾貳張 振

阜上都迴反下扶久反 荊棘居力反 蹎眠莫堅反正作眠 抑

挫上於力反下祖卧反前鈌之也 背僂音縷 茅衣上莫交反 稗

子上蒲拜反草菜似稻 署蕷上常預反下余庶反藷可食也正作薯蕷 或

藕五口反 聚才遇反 牧牛上莫六反 甲冑丈右反匪

作冑辜二形 竅究上苦叫反 顛仆上丁年反下芳赴反前倒也斫伏地

也又芳務蒲北二反 捭鋒上西域記作畢同并頭反正作捭也又畢芳反樹名也上

方作𢹂川音作𢹂

攝○第五十八帙

呾娙上多達反下借嗇亭在反梵言呾娙

他或云呾你也他此云所謂 希剌郎割反 挐沙上女加反下素禾反 寠

荼上其爲反下宅加反 剎莚音延 陝末上失染反下莫鉢反 𡰱

羯居謁反 鄔曾上烏古反 邏跋上來个反下步末反 推

舁上都廻反下扶文反反山元石因舁 荊棘居力反 門堞音牒 適

樂上音擇下音洛 氣馥上芳六反下音伏 嗢鉢上烏沒反 捲邏

烏割反 若鑿音昨 莖榦上戶耕反下古岸反 竹荻音敵

奩庋上力鹽反 千輻音福 輞轂上音罔下音穀 鞔網

上莫官反 雙腨市軟反 瑿泥上伊兮反悞 傭圓上丑容反

頸及上居郢成二反 髆腋上布各反 頷臆上胡感反正作頷也又音

闘悞下於力反 眼瞼音撿 羑膩女利反 筋脉上音斤正作筋 掉

動上徒了反 不凸烏交反下也亦作窅 下凸徒結反 皮膚

音夫 齊蘚息淺反 黶黑上於琰反 疣贅上于求反下之芮反

緻而上直利反 細耎音軟 墉落上苴尔反 衆藪

苦叫反 遱遮 上米鹈反下徒何反 末丹 音單亦也正作丹 不槎

苦賴反

○大般若經第七會曼殊室利分序 大唐西明寺沙門玄則

製卷第五百七十四 曼殊 上莫官反梵言曼殊室利唐言妙吉祥 挺真 上特頂反

𢮃憩 上序全反下丘例反正作旋憩也 不聆 力丁反 飡悟 上倉安反

𧙕循 上弥忍反盡也又遲緩二音候 混泔 上胡本反下莫郎反陰陽未分 縶

摠 上音頻繫也下音總結也 泬寥 上呼決反下力條反空皃也 沮之 上自与反

藏經音義隨函錄 第壹帙第陸拾肆張 抑

斯局 具玉反促不長也 曳蕩 上以脂反平也下徒朗反大水皃也開闊也搖放也

惱稷 子鳴反嫉氣也 慈渰 於檢反雲雨皃 便便 步田反 奕

奕 音亦美也 泠泠 力丁反清丨也 玉振 上魚欲反白虎通曰玉者像君

子之德燥不輕濕不重刺火燒之不熱者是眞玉也又循栗二音非 睎體 上許衣反 探

其 上音貪深取也 玄扃 古螢反 殊轍 直列反 警策

上居影反下楚責反 庶七衆 上書去反異也七衆者謂比丘比丘尼式叉摩那沙

彌沙彌尼優婆塞優婆夷是名七衆也 較然 上音角直也略也又音校 ○經文

椂薪 書六反 善軶 音厄 檅大 上音惠 被著也 甲胄 丈右反 鍛金 上都亂反 金璞 普角反 稱量 上尺陵反 樹胞 疋皃反 正作胞 氣氳 於云反 斗本 上許兜反

○大般若經第八會那伽室利分序 大唐西明寺沙門玄則製 卷第五百七十六

那伽 巨迦反 此云龍 清規 古隨反 外滌 徒的反 襟靈 上居吟反 詰諸 上音信 告也 之翼 [illegible]反 扣分衛 上音口擊也 分衛者正言賓荼波多 賓荼此云團 波多此云墮 謂團食墮

藏經音義隨函錄
第壹帙第陸拾伍張 張

在鉢中也或言賓荼夜此云團 團者食團也謂何處乞食也 控搴 上子卧反 逵足 上於角反 曲也 矯手 上居少反 按矯 擧也 亦作蹻 縣匏 步包反 瓠也 冽井 上力揭反 寒也 凍也 正作冽也 黝心 上丑偉反 恢善 上苦迴反 駛循辟 上胡駛反 中音修 下旱蒙反 歷樓 上音嶺 正作歷也 蛟蜃無角龍也 似虵而赤 吐氣成雲樓也 深沙神祀者也 志躋 子西反 轂攬 上知劣反 下郎敢反 霤儵 尸六反 單譯 音亦傳言也 未經再譯謂之單譯也 三復 音伏 返也 重也 又扶富也 ○經文 羂網 上古犬反 衢

巷胡絳反 户牖音酉 糞壤上方問反下而兩反 能滿上布卯反下字㨂作滿 瞬息上書閏反 露泡疋包反正作泡

○大般若經第九會能斷金剛分序大唐西明寺沙門玄則製卷第五百七十七

浩汗上胡老反下胡岸反 必揔子孔反又音寵誤 之儲音除 沖照上除中反 倬存上豬角反大也 揭其上其列反 檀度上徒丹反正作檀 願侔音牟齊也 皦曰上吉了反 格壼上古客反扴也量也 汎聲上芳梵反拂

靄上芳沸反下烏蓋反 鉤賾仕責反 刷蕩上所刮反刷丨滌洗也下正作盪徒朗反搖動洗滌也 編而上早連反次也 泫而上玄犬反露光也

○經文 俛仰上音免低首也下魚兩反 捫淚上元粉反拭也 羯利上居謁反舊云歌利

○大般若經第十會般若理趣分序大唐西明寺沙門玄則製卷第五百七十八

覈諸上行革反覈實也 瞵德上力人反視也 冣叢自紅反聚也 睎覲上許衣反望也 攸炫上音由下

音懸 渕府 上烏玄反水深也正作淵五經字樣作渕以廟諱故省右畫也 扤策 上苦浪反下楚革反 甄俗 上居延反察也免也 秀峙 直里反

磊以 上落罪反 擬以 上魚力反 愉忿 上欲朱反下芳吻反 音

覺 休效反 義皎 吉了反 趣沖 直中反 境表 上吉

咀詠 上才與反嚼也 揗聽 音循朗也朗也 樓奇 上所求反索也求也

正作摟 ○經文 猗適 上於綺反又於奇反 剗攘 上來割反下而

南反 頭多 上孫余反 筏蘇 七割反 罨波 上烏合反 囊挐

上其禹反 咀他 上多遠反正作咀 揭多 上其列反 郟攘 上臥必反

咀姪 上多遠反下借音亭夜反梵云咀姪他此云所謂謂入呪之初也下又遮摸二

音 剌呀 伊乱反 羯羅 上居謁反下力計反 悉遞 音弟

多唱 呼割反又烏荼反 假乳吨 上蒲沒反正作勃下徒可反或作沲 勃

吨 上同 浙羅 上之熱反 邏還 上胡關反下來个反 麼䵷

上莫可反下音鼻 達謎 莫計反 搣爛 上卑列反 糟齒 上吉芳反

○大般若經第三十會 同 蘊波羅蜜多經

大唐西明寺沙門慧琳撰

卷第五百七十九

六翮 行革反 訴析 先擊反

肇唱 上直沼反始也正也 祕鍵 上兵媚反下其偃反亦作揵 轄

二 上歷洛剝三音 草跋也淺丨也 遐鶩 音務 糾以 上音黝下以反繞也 序

以 上呂隻反逐也 遠也正作庠 自覃 徒南反及也 自融 以戎反和也

渞乎 上其既反及也 方恢 苦迴反大也或作詼調也 漸染 上子廉反

入也 瀆也 鄙悋 上兵美反下力進反 ○經文 瞬尋 上舒閏反下徒

洽也 綸紀 上巨今反下知亞反 相殺 音會亦骨也 觚鋭 上孤禾反下以芮反

藏經音義隨函錄

第壹業第陸拾捌張　振

卷○第五十九 鞅 劓鼻 上魚器割反 刖足 上魚越反斷手足也

析骨 上音熱反拗折也又音舌斷也 搽擣 戶六反豆也寮直之名也 拘

繫 知立反 蟄蟄 上去堅反下丁列反 櫸厝 上子卧反正作挫 蝸

蜾蠃 上古禾反下洛禾反 蠐螬 上子削反村也淮南子曰蠐螬者人目之寳衡也音

毅曰 豈其職 豈其才也 毀礦 古猛反

大般若經第十一會戒波羅蜜多分序

大唐西明寺沙門玄則製

卷第五百八十四

夫欲儲 上音扶下音除副也又擬對也 路貯

積聚防其不備也 行擑 集棲二音 虎𨁼 部鄧反隥丨也正作隥也又音
鄧非也 凝缸 音江燈別名也 旡朕 直忍反正作朕 摶之 上補
各反手摶也又乍各也 芬郁 上芳文反香氣也 迷迭 徒結反
挻埴 上失然反下時力反柔泥也正作埏埴 𧗴綸 音倫 扤之 上戶
郎反舉也又苦浪反 掉影 上徒了反 仍貽 尚之反 剠復
上尸忍反况也 嗅遵馥 上許右反鼻取氣也正作齅也下音伏上又七秀反吳人
云不香為嗅也非用 同稇 苦本反 摟之 上揃寸反 流煦 香句反

藏經音義隨函錄
第壹第陸拾玖張 振

嶭荔 上蒲計反下力計反此云餓鬼 光備 上音手書也進也從也下音備
異也辯也成也 諏焉 上子侯反謀也下于乾反語助也上又子于反 ◦經文
弓弩 奴古反 排穳 上步皆反下倉亂反 跳躑 上徒聊反下池
隻反 嬉戲 上許之反遊也 桎禁 上拄挃反 囹圄 上力丁反下魚呂反
津膩 女利反正作膩也亦式作妝日反 溉灌 上古代反又音既下音貫
火熷 音遺 傘蓋 上桑旱反 引頸 居郢反 埊
斡 古岸反 採摘 音摘 聰叡 音鋭

○大般若經第十三會忍波羅蜜多分序

大唐西明寺沙門玄則製

卷第五百八十九

夫檀 上音扶下音繕正作擅 膺廣 上於陵反親也 踵荐 上之勇反下自遂反 道梗 古杏反榛梗荊棘也 為沮 自呂反 矛箭 上莫侯反 齏粉 上子西反薑蒜為之也菹鮓類也正作虀齏二形 外扺 音紙側掌擊也然宜作抵丁礼反梳擲也謂擿擲拋去之也 奚委 力追反 積洿 音烏不流水也 龍衮 古本反天子之衣也謂畫龍於衣也 犀渠 上音西牛名 卒階

藏經音義隨函錄
第壹秩第柒拾張 振

上子律反 誶窣 行草反 覣弱 皮草反 ○經文 瑕璞 丘逆反 鏵鐵 上戶花反 龜鼈 上居追反下并列反 壼費 芳未反耗也

○大般若經第十四會數波羅蜜多分序

大唐西明寺沙門玄則製

卷第五百九十

妙警 音景寤也戒也 憼

航 戶郎反 揭情 上音竭高舉也 高驤 息羊反騰躍也 操

甲 上音患擐帶也 策駟 上楚責反驅也捶也一下音四 遄風 上市專反

下息六反 作䋞 方討反 酖毒 上直甚反字樣亦借為鴆鳥之鴆也又都含反

勞悴 自遂反憔悴憂愁也蕉瘦皃也又子內反惢皃也又子外反正色采也今

取初切為正 淺溜 力秀反水溢也流也 斷幹 上徒短反絕也下戶

安反井垣也俗謂井欄也正作韓韓二形 蚓弱 上以忍反 蟹壯 上戶買反

下阻狀反 寄宂 安夬反 驊鑣 上戶花反周穆王八駿騮名也下彼苗反馬銜

驚騫 上音敬 侍馬也 剋乎 上戶恐反 勉剋 上音免勵也勤也強

也下苦得反自伐也 急也正作趍也 如燬 音毀火別名也或作焜許鬼反齊云火也

藏經音義隨函錄
第壹叄帙第拾壹張
振

極一 上音極救也說文無韻反取蒸字上聲呼 潛即 上徒敢反靜也

端倪 五兮反 魁佇 上巨竟反下直呂反 如瞬 音舜動目也

孥馭 音御 列鼎 音頂 緬惟 上彌兗反 景躅

直玉反 將貿 莫候反 ○經文 劇苦 上巨逆反 窣

堵 上東骨反 捎破 上先繫反 荼子 上古敢反

奈 ○第六十帙

○大般若經第十五會靜慮波羅蜜多

弁序 大唐西明寺沙門玄則製卷第五百九十一

研覈 上言竟反 聿興 上余律反循也遂也 之候 胡構反 邅迴 上知連反 眹矌 苦謗反空明也正作曠 沈掉 上直林反下徒了反 雙序 音尺 朋棲 音西 瓠騫 許言反飛舉皃 敞之 上尺兩反 倩蒨 上千見反下力見反 儲之 上直魚反 定瀲 上徒佷反安也不乱也隸賊作定切韻作定也下力檢反水溢皃也 磊砢 上落罪反下來可反 膚覃 徒南反 殫罄 上音丹盡也 奮迅 上方問反下相俊反 經文

藏經音義籤函錄 第壹佰萬柒拾貳張 振

甲冑 丈右反 捐麾 音撝 串習 上古患反 妃后 户口反 桋莽 上而睿反下而陝反

大般若經第十六會般若波羅蜜多序

大唐西明寺沙門玄則製卷第五百九十三

揆務 上求癸反 弭執 上弥尒反弭泯也泯然平皃也 調鋭 以芮反 卒怙 上子律反下音户 寵於 上丑勇反愛也正作寵也又勤董反非 鷺池 上郎故反 甄陶 上音真下徒刀反神農作瓦器官名也陶正也化也對陶者取其融鍊瓷也上又居延反察也

兎也 卷睇 音弟 涔蹄 上助今反亦作涔云以米投水養魚曰涔纂文曰以鐵施竹頭將取魚為涔又管涔山名也又蹄涔不容尺鯉也涔牛馬跡也經云無以牛跡等於大海是也 翳薈 烏外反 蓊積 上烏孔反 障

殼 戶屋反 亂轍 上郎段反 下直列反 彙征 上于貴反 下之盈反

駢田 上步田反 埏以 上失然反和也 呬多 上香至反 此云等引

金吻 無粉反 口也 昌莚 音延席也 正作筵也 霈玄 上普蓋反

福宸 畢丕反 宸極 上食真反 屋宇也 天子所居也 極中也

藏經音義隨函錄
第[illegible]葉第[illegible]拾參張　振

帝后 胡口反 延齡 上以然反 下力丁反 黎蒸 上力兮反 下之陵反 衆也

庶狹中 上書去反 異也 狹小也 中乘也 意謂聲聞緣覺為狹中之士

擺疑 上布買反 謂擺撥搖動也 輟謗 上陟劣反 充詘 上尺終反 下丘勿反 辟塞也

○經文 所蔽 必祭反 魔羅 古火反

所縶 知立反 淤泥 上於去反 鹹鹵 上音咸 下音魯 降

澍 注樹二音 時雨也 虹蜺 上戶公反 下五兮反 梯隥 都亘反 正作隥

詮表 上此全反 平也 正作詮也 灰燼 徐進反 纏繞

上婁各反 阿邏 来个反 董豎 音樹 卵孵 苦角苦屋二反
正作㲉也 陂湖 上彼皮反 池沼 之遶反 原隰 音習 芬
馥 音伏 摖擿 知革反 輕蔑 莫結反 齅嗜 上都
舍反下神利反 喙長 上許穢反正作喙 傴寠 居蔞反正作傴 明
翳 苦角反 揭路荼 上其列反下宅加反 緊捺 奴割反
筏拏 奴加反龍名

摩放光般若經一部三十卷 苐一帙

藏經音義隨函錄 [illegible] 捄

苐一卷 羅閱 音悅 逮得 上音代正作逮 罣㝵
上音畫下音礙 臑腸 上市軟反 叵𨁟 上普火反下五可反 輭動 上而
兗反正作輭 癱者 上烏乖反 傴者 上於禹反 拘躄 卑益反
所齎 子兮子私二反持也 檀 徒丹反大品經云檀那大般若經云布施 尸 式支反大品經云尸羅智
度論云秦言善性大般若云淨戒也 羼提 上初諫反大品經作羼提智度論云秦言
忍辱切韻作羼音懺 惟逮 音代大品經云毗離耶智度論云秦言精進 禪 市連反大

品經云禪拂留度論云參言思惟大般若經云靜慮勸緾上居郯反青

瘀於去反膿相上趣冬反覆屣所綺反衣裘音求正作裘也

所猗於綺反正作倚幾渧丁歷反又音帝糠膾上苦郎反下苦外反

並二反正作穅檜儀吒上女利反正作膩无鞅於良反又於兩反非勇友

上蒲孝反黨也正作朋舊韻說文作孛字據作鑰

朋二形說文云本是古文鳳字象形鳳飛羣鳥從

以萬數故後為朋黨不娶七句反漚和上烏侯反下胡卧反

字隸變稱為朋也

勝天王經云憂婆橋舍羅此經作漚恕拘舍羅皆

一義也唐言妙亦云善巧方便即十波羅蜜中第

七波羅蜜也傳記云雜和其光沾汙上霑作沾丁兼反又烏店二音

不同其塵故名漚恕拘舍羅

齋吾上所革反家也芊蔗上古寒反下之夜反南人呼甘為千也者栽子才反俟

第二卷薩若那去薩芸然大品經作薩婆若大般若經作薩伐若

與去切智一稽留上古兮反止也留意也俞旬上音逾或云由旬此云十六里

應和尚云三十里貳吒上女利反第一卷作阿迦膩吒第四卷作阿迦膩吒大品經作

阿迦尼吒正言阿迦抳瑟搋唐

言色究竟天或膩楚夏異耳佷戾上户懇反下力計反

捫摸上音門下音莫長柦都管反正作短也又音亘摸耗減上尺

告反下胡斬反 佛咲音笑 珠璣音機 窓向許亮反窓也

第三卷 為頭居郢反 脊勒上子昔反下正作肋 脾腨上步米反正作髀 淵流上烏玄反水深也 奮迅上方問反下私俊反 安般音鉢正作般或云阿那波那或云頞那鉢那阿那言出波那言入即是數出入息而修定也又音古候 不惋烏乱反驚歎也 六裁子才反正作裁 此垿丑要反

第四卷 屬他上居玉反 怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛怛音呾邪音耶大品經作多他阿誐夜阿羅訶三藐三佛陁此是十

藏經音義隨函錄
第壹帙第柒拾陸張　振

号中三号也多他阿伽度此云如来阿羅呵此云應供三佛陁此云正正遍知耶正作邪也 膩吒上女利反下陟加反 薜茘上蒲計反下力計反此云餓鬼 邠耨上甫巾反下奴沃反大般若經云滿慈子 不扯音紫捽也捽手捉掇也既有執捉即有所取也勘大品經作不取是也江西音以執代之非也又側尒側買二反拳加人也繇也擊也非此二呼辨存没反

第五卷 實印因進反 無能他代反正作態 科窟上苦禾反正作窠大般若云無巢穴 决鍛都乱反 肰誒古亥反 樸窻上助交反 癡𤺋

音惱義作癡 桃輪上徒了反應作銚輪 穜褸音郎五穀梠者也正作褸
腱脹上疋江反下知亮反 爛臭上郎贊反 互相上胡故反 澆
瀆音讀 走狩尸右反 第六卷 嬈亂
上收了反 聡散以苟反 者陁陟駕反 者赦尸夜反
者佉去迦反 者侈丁可反正作哆大品經作哆光讚經作尸彈音
多大般若經作薩綠智度論作哆秦言邊不可得 者縈音娑大品經作娑大
般若作縛 者蹉千何反 者峨五何反 多黨上蕭卯反

藏經音義隨函錄
[illegible]

大品經云厚不可得智度論云伽那秦言厚大品經作伽此經作峨義同字異蓋譯主言有訛舛耳
者馳音馳錯音那加反大品經作他上荼反大般若作搽那依反 者
嵯昨何反大品經作醝 者嗟千耶反大品經作嗟大般若經作嗏 者嗏
音茶錯音宅駕反大品經作荼大般若作擇智度論云荼外不可得故荼秦言必唐梵語迢
胞胎上怖交反 霧怙上音譽下音戶自大也自縱恣也下正作怘也
揵隨羅上音乾大品經云乾闥婆大般若云犍達縛此云食香 訾
蔑上咨此反下莫結反 籠戾上勒董反下力許反正作儱㑆 諧偶上户

皆反下五口反

○第七卷

紅縹芳沼反　不斷徒緩反　五陰於今反即色受想行識是也大般若云五蘊　无偶五口反二也對也經音義云經文作講以猎猎之也

○第八卷

命終音終　四儌古弔反徑也南入呼四經道為四徼道也　拘絺丑夷反此云膝　遏截上烏割反止也遮也

○第九卷

露臺徒來反　殊妙上尺朱反　无坻丁礼反又音秖誤　邊際上卑連反　提和竭此云錠光亦云燈光即然燈佛也　陁隣尼上音陁亦云陁羅尼此言總持

藏經音義隨函錄
第壹策第柒帖補張

又直尒反模

兜術上都侯反　尼摩羅天大品經作須泪蜜陁天智度論云黍害化樂天　波羅尼蜜天大品經云波合跌提天智度論云秦言他化自在天　阿波會天樓炭經云阿波羅四舍暮抄云阿波嘗羅遊此云光音即第二禪天王也是第二禪之第四天也亦云極光淨天也　首呵既那天四阿含暮抄云首波訖蔡那此云遍淨翻度論云韋紐天秦言遍淨四臂捉貝持輪騎金翅鳥是第三禪王　惟于頗羅天四阿含暮抄云禪無可破羅想天此云果實即第四禪之第四天也唐言廣果天　蘖貰上古末反　擁護上於

剪反下胡故反 芉笑 上古寒反下之夜反正作蔗南人呼甘字不正也 項假 上五還反正作頑惡下胡懇反應言頑愚佷戾譯者除愚矣撰略為撰佷而書人撰作頑佷也上又胡講應和尚以頑為正一任棲之 扷攞 宅角反 虵蚖 五官反又作虺許鬼反

朋友 上蒲弘反 乇句 音盍 世俗 似欲反 ○第十卷

矛矟 上莫侯反 𢱢攢 上共[illegible]反 洴沙 上蒲丁反 之劃 七賜反 蠱道 上公五反蠱蟲也疑也 揵沓 上巨焉反下唐合反樂神名也或共食香 甄陁 上音真亦名緊那羅亦云緊捺洛或云人非人又居延反

藏經音義隨函錄
第叁冊 第叁拾玖張 張

重 ○第二帙 ○第十一卷 有創 音瘡 除 愈 余主反 裹著 上古火反 幽中 上胡織反 塗中 上苦

𣦸反 殖此 上音食種也 ○第十二卷 牀卧 上助莊反亦作床 病瘦 所又反 梵迦夷天 西阿含善步云梵迦夷此云淨身初禪通名

梵加魚 臧吒 上疲刹反下陟迦反 ○第十三卷 薮者 上博袂反 推遅 上其尚反 劚痛 上其蹇反 薜荔 上蒲計反下力

詳反 乇町 音盍 瘖瘂 上於今反下烏雅反 羝突 上都礼反下徒骨反

呰薉 上即此反 下莫結反 邊愊 音福 琬琰 上於遠反 下以染反

此二字出經後文尼德內 ○第十四卷 陁洹 上音隨 下戶官反 毀

訛糕 音 昔蘧 上古哉反 下丘救反 首陁 音陁又豕豸 二音並非也

大哭 音笑古字也 正作笑也 投華 上音頭 下音花 字樣作蕐 蕐二形 或云掬物頭

或云拘某陁 此分陁 音陁 或云芬陁利 或云奔茶利花 此云白蓮華也

所拱 音拱 捧也 撣撤取也 姡嫉 上丁故反 下自悉反 勇悍 音翰

○第十五卷 劚惡 上巨逆反 記剝 彼列反 發薄也 經義

藏經音義隨函錄 第壹帙第捌拾張 根

是分丨字也 正作剝也 大般若經云授記是也 棲忽 上古杳反 下所立反 慢 攽攽 音目

扉罍 上蒲罪反 下郎罪反 花來闘者也 正作菩蕾也 上又扶味反 非也 諸惚

音懵 瞀知 上音務 先也 雅平 上他達反 遏也 誦舍擇 暴疾 亦多言也 正作太

獨二形 或作鳴也 下禽淡反 亦作搽 形哭 音笑 請語 上丘倚反 正作綺 枝

椴 音段 亦作義也 大般若經作椴茶也 發踰 上布末反 也正作發也 椄則

上求癸反 之摸 莫胡反 法也 毀視 上市六反 詳也 審也 正作塾 熟二形也

病瘦 所右反 ○第十六卷 痾燥 一見反

憒丙上古內反下女良反 虵虺許鬼反 秏減上火告反下胡斬反

爆濕上熱早反 ○第十七卷 孚破上倉沒反

木廧自羊反舡檣也謂帆柱也正作檣也 坏瓶上普迴反未燒瓦也 瑕

池上彼皮反 牢固治上音勞中音故下音持歷和尚音義作勞堅以緻字替之侘莖反

荘箏上音莊下音箏 扯方於上音數取也 不扯同上大品經云不取色受想行識便得阿耨多羅三藐三菩提此經云不扯五五陰即色受想行識是也

謙若上苦兼反旁也堅持意也亦作嫌也又作慊慊二形非也 恐懅其據反懅

惎玉篇音渠非 ○第十八卷 兩翅音施 敎戲上古卯反丨猾也詐也亦作佼下許義反 柔耎而兗反 ○第十九卷

巢窟上仕交反 嫈欲上羊林反正作婬也又音嫈五莖戶經二反身長好皃也非 蠱道上公五反毒藥也又羊者反亦作冶 ○第二十卷

刀矛音牟 滛泆上以林反下以一反 蠕動上而兗反 將帥上即亮反下所律反 頑佷上五還反下戶懇反 鎧仗上苦改反甲冑名也 掎着上居綺反正作犄也又去宜反非旨

衸 〇第三帙 〇第二十一卷 雜糅 女右反雜鈠也 形嗘 音奘 憒閙 上古內反下女孝反 獄卒 子沒反 猗法 上於綺反 須很 上五還反下胡狠反應言頑惡很戾諱主除惡去戾而作頑很而書人悞作頑很也上又胡講反悞 欸乞 上許訖反 秏減 上火告反下胡斬反 嬈亂 上奴了反 瘖瘂 上於今反下烏雅反

跛蹇 居展反 遮迦越羅 正言斫迦羅伐剌底曷遲閣唐言轉輪聖王大般若經云轉輪聖王是也 悚散 上息玉反正作粟𥻆二形大般若經云小国王

是也 橦擊 上直江直繹二反擊鍾也 大蠡 洛禾反即吹者也法華經云吹大法蠡擊大法鼓 〇第二十二卷 曼陁 上莫官反 斛斗 上戶木反下都口反 謙哲 上苦兼反 荔獸 上力計反應言薜荔禽獸亦是略去二字也 盟誓 上音明約也又大事曰盟小事曰誓也 慰勞 上於貴反下來到反 揵沓 上丘焉反下徒合反 甄陁 上之人居延二反並通或云真陁或云緊那羅大般若經云緊捺洛 阿閦 初六反 不禍 胡果反 〇第二十三卷 不批 音紫 殖諸

上市力反 梟窟 上助交反 野馬 □陽焰是也 撾摑 上陟花反下之水反 奮迅 上方問反下私俊反 頑佷 上五還反下戶根反 抵突 上丁礼反下徒骨反正作突 粟散 上息玉反前作悚非 瓈璪 上力加反下迮邏反 栽根 上子才反正作栽 溉灌 上古代反又音既

第二十四卷 得逮 音代 酧猗 音倚 拖如來 上戶致反以物意人 彼垾 音岸 有秏 火告反正作耗

第二十五卷 纏褁 音果 嫉妬 都故反正作妒

妬二形也又音□撲 頑佷 上五還反 非戲 許義反 薜荔 上蒲計反 頑佷 上五還反愚人也正作頑也下戶懇反惡也如前已分別之也應和尚音義以頑字為正言頑字非本體共意以為不可也

第二十六卷 捫摸 上音門下音莫 殖諸 上時力反 胞胎 上怖交反 蜎飛 上烏玄反又於兗反 蠕動 上而兗反 遘莫 上丁歷反 町奪 徒活反 有情 七性反 烔然 上徒弄反通徹貞也赤火也燉燉貝也正作洞洞二形又音同字林云熱氣烔烔也 珎琦

音寄正名也披拵 奇字單作奇也 病瘦所右反 ○第二千七卷

毛毻力之反 正作氂 如泡疋包反 廬舘上力魚反 下古乱反

氍毹上其俱反下所俱反毛席也下正作 毹也下又力俱反毛布也非用也

毾㲪上他盍反 下都能反 綩綖上於遠反下以 連反地衣也 帳幔

上知向反 下莫半反 矇寘上莫紅反 下莫丁反 苦脇許劫反 ○第二千八卷

蒙寘字據作蒙冥從冖日六作冥也切韻作 寘同莫瓶反暗也冖音覓共陌色反非

六字 也 飽滿上布卯反 下正作滿 肥宍音肉 勸恤音戌 嫉

藏經音義隨函錄
第壹業第捌拾壹張　振

姤丁故反 正作妒 第二千九卷 有翅音施 窈

寘上一 丁反 波倫正作崙洛昆反第卅卷作菩 薩波崙大般若經云常啼言也

亦云普光亦云普 慈又音輪悮也 欄楯上落干反 下食准反 臺觀上徒

來反下 古亂反 埤堄上普米反下五礼反城上女墻 也上又蒲米反下又五計反亦通

令燸奴經 反 鉢劍音流正作劉也摩訶般若 云遲鉢羅夫般若云嗢鉢

羅此云青蓮華也此經作優鉢 劉傳寫久悮也又招澆二音悮 姝好上尺 朱反 皃

鴈上防 无反 交鵲上正作鵁下音精亦名鵁 鶄如鵁似鳧而高足 柔

濡 音軟需弱也又而朱反 ○第三十卷 薩陁

波崘 盧昆反唐言常啼菩薩 烟悵 上丑由反正作惆也下丑亮反常哭也

豫加 上余庶反 謙恪 上苦兼反孫也謙讓也下苦各反恭也敬也亦作愙 啓

受 上苦礼反 不集 亦右反賛物出手爲集也不集謂責不得也 諭諂

上以朱反諛苦也新韻作揄舊韻作諛也又音喻非 賓覓 鳥莖反 繽紛

上疋賓反下芳文反 七印 一進反 奉扮 蒲悶反正作坌又扶問扶物二反非

危脆 此歲七絕二反 拘絺 丑夷反此云膝摩訶拘絺羅此云大膝即舍利弗阿舅也

藏經音義隨函錄 喜
第叁叅第柳拾伍張 振

薑摩訶般若波羅蜜經一部四十卷

亦名大品經 ○第一帙 ○第一卷 摩訶那伽

其迦反摩訶此云大那伽此云龍亦云象含而言之即云大龍象也謂世尊為大龍象者以彼有

大威德故以譬之 逮得 上音代正作逮 颰陁 上蒲末反此云賢 剌

那那伽 上來割反中間兩个那字上一个是那字也下一个那音那光讀經作羅

隣那竭菩薩是也秦言寶積亦云寶事也 蒱予 音余大般若經云易珠室

利菩薩唐言妙音符于珠梵言輕重耳 齎印 一進反 兩躡 尼輒反

兩膝音悉 兩髀步米反 腰脊音積 項口上胡講反

宍騎上而六反 嬉怡上許之反下与之反和悅也正作熙怡 啞者上烏雅反 裸者上戶瓦反 得愈余主反 恬然上徒兼反 不

嬈奴了反 大臺徒來反 繽紛上疋賓反下芳文反 脹相上知向反 膿爛上奴冬反下郎歎反 阿鞞蒲兮反梵言阿鞞跋致此云不退轉是菩薩七地菩薩也

檀那此云布施 尸羅秦言善性唐言淨戒但是戒之惣名也

羼提上初諫反切韻作羼初眼反亦云羼底唐言忍辱也

毗梨耶秦言精進 樿那秦言思惟大般若云靜慮皆一義也 捺檜上音捺下音搭正作搽檜也

髡一擊上克擊反 髮紫音紫

○第二卷

稻茅上徒老反下莫交反 魚法上昌五反 須陁洹上相朱反中徒何反下胡官反此云入流亦云預流陁音豫樸

○第三卷

慢挑上莫諫反下徒了反動也弄也輕也忽也正作嫚挑誂三形也又他聊華擫二反 摩捫音門撫持也摸 惠心上尺入反 阿閦楚六反 脊勒上子昔反下正作肋

○第四卷

調慢

上徒弔反 奮迮 上方問反下秋侯反 ○第六卷 奪他

上徒活反 第七卷 矇昧 上莫紅反 ○第八卷

循身 上徐均反 旋師 上徐緣反 若旋 徐緣反轉軸器也正作鏇也

筋肉 上居鄞反 脾腎 上蒲卑反下時忍反 心膽 都敢反

肝肺 上古安反下芳廢反 胃肥 疋包反盛尿者也正作脬胞二形

屎尿 上尸旨反下奴弔反 垢汗 音構 淚涕 上力遂反下他計反

涎唾 上序延反 淡飲 上徒甘反下於禁反心上水也正作痰癊 肪膴

藏經音義隨函錄第十

第叄張 第[illegible]張

甄

上音方下音[illegible] 髓膜 音莫 黍粟 上書呂反下息玉反 膖脹 上疋江反

青瘀 於去反 狸狼 上勒登反 甌裂 上烏號反搥丨摩擦

也正作攪也之古爽反攉丨也打也破也正作攪攢[illegible]三形也又應和尚音義云宜作攫九縛[illegible]

碧二反不持也[illegible]也今宜取攫字 骨瓚 音鑽 髆骨 上市數反 髀

骨 上步來反 肋骨 上郎得反 髑髏 上徒屋反下落侯反 日

暴日 蒲報蒲卜二反乾也曬也 邏字 上來个反 陁字 上徒何反

吒字 上陟加反亦作咤 伽字 上其迦反 數字 上[illegible]火反 馱

字上徒个反 駼字上戶遮反 呿字上去迦反 哆字上都可反

嗟字上倉何反正作蹉歎光經作蹉光讚經作蹉大般若經作嗟智度論作蹉秦言優无

拖相示錄羅秦言惱 他字上吐奈反經自切 拏字上奴加反 頗

字上音波反 醝字上昨何反 ○第九卷 薎人

上莫結反 蹮躚上蘇旋反下平聲反

𢰤○第二帙○第十二卷 羼提上初鴈反

馓㗱音焚 床榻音塔正作榻又都盍反非 釋提桓因

藏經音義隨函錄
第壹業第拾捌張

振

桓因胡官反智度論云釋迦提婆因提秦言能天主驛釋提桓因也忉利天主也 須夜

摩夜摩天王名也秦言妙善 兜率陁上所舒反大般若作珊覩

史多勝天王經作刪兜率陁應和尚音義作刪兜率此云受足此云妙足亦云知足也兜率此

云妙足即是兜率天王也刪瑚二音相似譯主觀孫也又或得爲惧耳 須迴蹇

陁秦言化樂 婆舍跋提秦言他化自在已上皆天王名 首陁

婆秦言淨居 樵惟上音焦下音治 𤸷劊上於容反下羙連反 舍

利弗舍利鳥名也弗秦言子 目揵連中音乾目揵連姓也此去豆

大般若經云採薪氏是也以姓爲名也其本名俱律陀拘絺丑夷反比丘者拘絺
譯此云脉摣淚上庄藥反○第十三卷鞞侈上蒲
達反下昌㕥反梵言鞞侈邏羅奈音明行足迦僁蒲拜反或云路伽僁此云世間
解迦僁作伽乖錯上古懷反七句音蓋○第十四卷
賣塌音搨蠱道上公五反毒藥也譴責上去戰反閙
訐音信完具上戶官反○第十五卷膽力
上都敢反正作膽也遍淨上博見反正作徧遍二形无蔭於禁反撻

闍上昌遮反下他達反緊陁上居引反下徒何反又音奈楔也諸惡烏各
反偎息上[illegible]椳反名號音号和適音釋[illegible][illegible]
哮各戶邪二反嗥丨也雱翳上芳无反下於計反盲聾音古癩
瘌上音賴下音瘡紅縹疋沼反裹著上古火反[illegible][illegible]
上許云反下音侯反金剛古郎反○第十八卷毗[illegible]
上將此反亦作觜嘴二形○第十九卷苷蔗上古談反
下之夜反[illegible][illegible]莫郎反嗢鉢上烏沒反花名嗢鉢羅此云青蓮華也

光經作憂鋳釧誤也　不汙烏故烏卧二反

○第二十卷

教牧音目　恚蟲上爲多反下除中反　懷任而甚反正作姙　俎壞上旨爲反敗也壞也正作沮也又側時反俎豆器名也非用　牽起上舍没反

儸儽居肇反倨傲也正作偃傳　戲咲上許義反下私妙反　輕

蔑莫結反　滋味上子慈反又作嗞　補當上音府岩也正作甫也

揆則上求癸反度也謂度量求揆也下子德反法也

鹹○第三帙○第二十一卷　倩姤都故反妬

大經多羅或云蘇怛羅或云素怛纜唐言契經正作姤妒二形也又音摘揬　挑悔上徒了反正作跳掉二形也五蓋之一也一者貪欲二者瞋恚三者睡眠四者掉戲五者疑悔又音

選揬　昔劉詰反　遊　擐貴上古本反　獨師上方罪反　虵

虵詩遮反

○第二十二卷

囊耗火告反　坏撥上普迴反　懶壞上郎散反　估客上公五反　從森助莊

反又音忽悮　一捩音沛　愁惚音惚正作惚此字在廿三卷內

○第二十四卷

有翅音施　柔耎音軟　掉

悔 上徐了反 ○第二十五卷 陵陽 上羊義反 輕慢也

勇𢳾 上音曾下亮略二音奪也劫取也 㾙疰 上音借下音注

○第二十六卷 撲抗 浪反 荊棘 上居英反 下居力反

灘坑 上苦庚反 成壘 音隊 賣宜 徒弄反 紅

縹 足沼反 勁勇 上居政反猛也 猛健 上莫耿反 恐懾 其去反慴也戰慄也 也玉篇音来非也

○第二十七卷 覺已 上音教曉也醒也 籀也下音以 恃是 上時止反 輕挊 音弄 嬖

蔑 莫結反 憤丙 上苦內反 下莫息反 卧牀 音床正作牀也

○第二十八卷 溉浸 上直林反 也本作沉 瘖瘂 上於今反 下烏雅反

拘躃 學益反躄也寺足庭病也 正作䠋也又音非也

撞擊 上宅江反 下二反 擊也 不嚏 都計反 亦作嚔也 又七賜反 非

○第三十卷 徧祖 上足達反 下丁徒反 上又音遍非也

微咲 私妙反 阿閦 初六反 上同 㣁奪 徒活反

○第三十一卷 鎧仗 上苦改反 下直亮反 騶驄

灌 上古衍反又音浣

河第四帙。第三十一卷 冒是 上步

剃反亞作疊 熲爓 寺爓。第三十二卷 熲惚

音爓又音忽娛 熲惚 同上 覓寧陁 上都侯反下徒何反又豕豕二音娛

䀹暢 上徒了反 閑稠 上博計反 。第三十三卷

无㯝 洛遮反 打擲 上得癸反 。第卅四卷

㨪摸 上音門下音莫 遍滿 上補見反 胞胎 上補交反 㛃

藏經音義隨函錄

第壹拾第玖拾貳張 楷

慾癡 上羊恭反三毒也 。第三十五卷 无閡

音礙 禽獸 尸右反 乞匃 音蓋 奩底 上力鹽反 柔耎

音軟 合縵 莫官反正作鞔 塵甎 帝敫反 蚊蚋 上音文下而税

而悅二反秦謂之蚋楚謂之蚊也 頰車 上古俠反 迦蘭頻伽 上奇

加下其迦反說云迦陵頻伽或云羯羅頻伽此云好聲鳥 眼睫 音接 拘璅 上古

侯反下蘇果反正作拘瑣 抓如 上爭巧反 委陁 上於偽反下或作他陁二同徒何反

亦定曰委委佗佗美也也廣雅曰衣那也 備足 上皮秘反具也皆也字樣作備備二形

不撓 如巧反 姝好 上赤朱反

第三十六卷 毫氂 里之反 盧舘 上力居反下古亂反

第三十七卷 可捄 音救又音俱採

第三十八卷 有稨 疋連反又音遍非也

第三十九卷 卒死 慎惚 音忽

樓櫓 音魯 可憙 許既反好也 泠矚 奴管反 舅

蔦 上音扶匹佐鳬又音力非也 垣墻 上于元反下自羊反 玟瑰 上莫

迴反下頡魁反 梯陛 步米反 繞縺 上於遠反下以連反 茵蓐 上音因下音辱

幃帶 上于歸反香囊也單帳也 惆悵 上丑由反下丑翔反

不售 音授 涕泣 上他礼反目汁也

第四十卷 試之 上尸志反 薩陁漫崘 音論哉亦常衛

憔悴 上才焦反下才遂反 祠天 上似茲反祭也 脾宍 上步米反下而六反

璥瑚 上無干反下戶吾反 劍槃 上音齊刀

傷瘢也正作刑瘢也 誡之 上尸志反操 瑠璃 力支反又音离操之 高

壹 徒來反 不蘙 於計反 正作翳 小蒜 蘇亂反 助莊反 又音二反 非也

旗檀 上音旃 正作栴 蔓屬 …綠反 金牒 徒頰反 音牒

版也 簡也 札也 金牒 下音 之也 小品經作金鏁是也 遂之 上直六反 嵴

自石反 有頸 居郢反 有觸 古本反 然者也 然正作根

給反 示是轉 然殺字也 正如 捉頸 居郢反 正作頸 畺

觀字 酖 縈 等 語作 縈是也

无蹋 上徒 南反 齊音 法 譯 蓉蔘 上 疳 二 音 伐 也 蝕 普 上

乎 反 正 亡 滿 也 窒 革 範 音 蓼 蓼 五 丁 下 有 蝕 反 心 丁 經 二 音 反

護經音義隨函錄

第廿 貳 張 摭

第 一 名 … 正作 … 是 … 亦 云 … 居 字

云 … 名 … 亦 … 且 … 是 … 名

是 … 若 … 也 是 … 名 …

若作 … 是 … 音 … 名 … 是 … 也 云 …

蘭靜 古反

流丸 毫 譔 蠲 …

蠲 一 鳥 … 蓋 蓋 反 … 上

呈 一 不 愧 字 … 字 … 闕 評 信 … 顧 陁 上 音 … 宗 反

情 罔 魏 中 目 反 … 闕 … 云 … 遥 … 闍 梗 … 反 金

一 不 冒 目 … 反 … 音 … 反 … 三 藏 記 作 濟 西 秦 反 音 … 維 摩 經 云

文殊師利晉言濡首是也又音普經中亦作普 千㛐 古哀反 四嵎 牛俱反正作隅 怔怕 上徒縈反下普白反 欣咲 音笑 恐懅 其御反 豎天 上羊熏羊聘二反或云炎天或云焰天或云夜摩智度論云須夜摩秦言妙善大般若經云善時分 普首 上普礼反 迷憒 古內反 瑕疵 上戶加反下疾斯反 玉篇也 光燿 以照反 晃晃 戶廣反 傅餝 上音付塗也 芙蓉 上音夫下音容蓮荷別名也 紛葩 上芳文反下普巴反 飃颺 上疋遥反下余良余亮二反 芬馥 上芳文反下音伏 晃昱

藏經音義隨函錄
第叁拾帙第貳拾伍張

音晉光也 蘛葬 音亦 蹙沓 上巨焉反下徒合反 食齧 五結反 創爛 上楚莊反下郎歎反即是膿爛也 兎偣 音倫 履 㦪 先發反 蓋耗 大音反 紲蓋 徐丙族丙二反草名也可以 溁溁賣作金色也 紫蒿 呼高反 說詛 音義 勃勃 一可反 貳吒 上女澗反 四枚 莫迴反數也頻數也正作枚也 而績 音積 毀呰 音紫 痛痒 辛兩反 蠕動 上而兗反 奮 其 上方問反 務䅽 上胡高反 〇第二卷 遍恕

上烏侯反下胡卧反上波羅蜜中第七波羅蜜名也勝天王經云漚波憍舍羅大般若經云妙亦名善巧方便波羅蜜也

意斷 徒管反亦云四意止亦云四神足大般若經云四如意足

眷屬 音屬 千媄 古哀反 欲捄 居又反正作救

咨嗟 子耶反歎也詠也正作嗟蹉二形也又音蹉非也 他闍 上胥反 截

叱 上妾利反 截吒 同上 試其 上尸志反 隣閡 音礙 嵩

高 上息中反 捫其 上莫奔莫本二反 麤堅 上倉胡反麤也天也物不精也正作麁也麤者行路遠也警防也鹿之性善相背而食慮人獸之害故字從三鹿也字様云相

嚴經音義隨函錄

第壹策第拾佳張 摭

承以為蟲反蟲字作虫不可施行於經典也 曜炤 上以照反下之曜反 致行 上巨之反

口喘 喘息 上尺兗反 螘飛 上於宜反下亦作蜚 蝡動 上而兗反正作蠕

旖旎 於綺反 慌忽 上呼廣反虛妄見也似有似无也或作恍 頸項

上居郢反 脇脅 上許劫反下正作脇 兩臏 毗忍反 華膏

禰一反正作實 弟三卷 四取 音取亦云四結也謂貪欲戒取見取身見取是也

淳熟 上市輪反下市六反 罣礙 上户卦反又卦桂二音

摶食 上徒官反 慌忽 上呼廣反或作恍惚 惶慌 上音

至于 音志義也 第四卷 憂感 倉歷反 門

關 蔡 不類 音寺 清淨 音滿 滿道 音荒 荒

中 荒 音 忠師 上音 不音 各反 第五卷

道 部 鐙 音跋反 中別名也 借都音 孝 又蓋音俚蓋也

音義 千 嶽 古又 分 獨反 內坂 大 上音 迴反

三 秧 數 中音 遠 第六卷 分 辯

內安反 爾 處 上也 攝 上之水反 下 悟

新集藏經音義隨函錄 第五卷

上 藥 反下 音 鑑 明 上音 登 不 睡 音 而

蓋 又 若 嶮 岨 上 側 反 隔 也 正作 俱 也

義 之 卷 第 弄 上 反 龍 齋 反 太

篆 上 反 騰 上 黃 反 打 厭 反 芳 藝 心

時 反 滿 上 反 家 上 反 藏

上 臂 反 腔 反 上 反 繫 上 反 左

禁 鬱 下 上 反 又 繫 上 反 謝 上 音 下

音鏁正作瑣也郭氏音消滌也 膝䐧 上星五反下徒合反 [illegible] 上音

頭鬣 音蠆正作鬣 是被 音婆大品經作婆大般若經作婆 是跎

冥作鍗毛如反又冥作蛇宅鴛反放光經作荼大品經作荼大般若經作荼音吉字荼

字並上聲丢聲呼之也大智度論不熱相荼闍奈 音不黎又藤和尚音義以為序智之作婷反非

也又鞞經音作𥘺縛反 是訐 冥作詛音 來非也今宜來荼字呼之 點誠光經

作夜大品經作夜 是毳 步 又乎 反 是藪 大般若經作也

也所吐步二反正作𦨴也放光經作拖大品經作拖大般若經作拖智度論作拖四句如去不

續華嚴經音義四卷

舊音義 [illegible]

可得多他阿和帶音如去又梭 是耆 尸遮反放光經作放 舒稀可蘇人二反非非也謨

大品經作餘大般若經作諸智度論 是嗟 去 三蹉者蹉 [illegible] 亦 [illegible] 業 吉 [illegible]

大放光作大般若經作梁 尸 [illegible] 作可反 [illegible]

[illegible] 經作攞 [illegible] 論 [illegible] 多 [illegible] 可得 [illegible]

[illegible] 作 [illegible] 阿 [illegible] 是𨵗 [illegible] 是續 [illegible]

是𧄼 [illegible] 是 [illegible] [illegible]

光經作𧍦大品經作遽大般若經作爾智度論云遽不動捌遽羅能奏言不動又或作殺支

寔二音又乃鐵反愱 擲坐上一是反 一問訊音信 三枚枝音中

徵下音致前作三獄致 第八卷 疇辰上直由反下普一反

崖岸上五佳反 攉護上莪勇反讓也 㩳辰上五街反又音宜

[illegible]下帙經七卷同帙

光讚般若經第九卷 蒲荓羊丙反夫

殺害經作瘦 忍想大般若經作想 生死大般若經作行 悅惚

藏經音義隨函錄

[illegible]

上許經反夢幻為 嗅者上許右反又七秀反非也 乞取音蓋 病

謾又許右 第十卷 泰逝音吉反正作逝 悅

總上助反又音光非也 [illegible]經三箱 [illegible] 邪標上甫介反下內

決下 摩訶般若鈔經一部五卷亦名長安品

第一卷 悅𢡟上許經反下平聲反 邊福音福

適會 胡快 切外二反 舊韻云循文語字 也又音是也又呼求

又 駢 傳中音跋前經 三跋之前 [illegible]三致

第二卷 因坻 音遲亦云因提此云主謂天主帝釋也又音低 阿陂 音碑此是波誤作陂也 屏隈 烏對反 嬈害 上奴了反下戶蓋反 重豸 上直中反下直尔反 華榼 音蓋又烏盍反非也 起塌 音塔 蜎飛 上烏玄反 蠕動 上而兖反 一韈 下丁兖反 萍沙 上蒲下反 駟馬 上相利反 隨舍 上音隨放光經作隨耶梨亦云毗耶離或云毗舍離或云薜舍離或云吠舍離皆梵言楚夏大般若云栗呫毗也 閈許 音信作說 鹽天 上閻焰二音即夜摩天也 阿脩 音修亦云阿素洛 甄陀

藏經音義隨函錄
第叁冊第壹佰號 振

上之人屬遮二反或云真陀或云緊那羅 虛天 上烏嘉反正作虛也四阿含暮抄云波梨阿婆嵯言少光第二禪中第二天也又暮音盡非也 虛波 上烏盡反四阿含暮抄云阿波摩那阿波婆此言無量光即第二禪中第四天也 阿陂 音波模 惟番 音潘又作潘 職咤 上女剝反 莞竪 上戶官反 耎羨 上而兖反 如舘 音館 虵橋 所齧 五結反 遜 中 上苦侯反 檻中 上胡黯反正作檻胡檻反櫳也 杖 棭 以益反謂棭柴也 第三卷 罯是 上時頴反

恍惚上許往反正作怳也盧天上烏圭反此云光櫨波摩
那天上烏盍反正作盧也又自羊反快之文也比伊潘上音毗下
正作播音幡第二卷作幡番又普盤反並通狹習上正作狎胡甲反黚
苦上苦兼反自前皆作謙苦也又苦點反非大鎧苦改反甲別名
第四卷無翅音施泊然上普百反正作怕
祠祀上音詞下音似潘洪上音婆下音潘無鏊音乎拘丨
也正作鎰也根邊幅音福又普逼反非也閱叉上以芮反是窶

藏經音義隨函錄
第壹策第壹伯壹張

丘乾反恒架其迦反正作枷也大般若經作殑伽天女是也又音嫁楧
第五卷勇捍音翰猛也捍也亦作悍兒
具上戶乞反攻伐上古冬反慊苦上丘兼反正作謙又苦點反非
義也孟誐上謌誐反不善音掩多也正作奄也擇名云不善不是也
不是介許而更多也

藏經音義隨函錄第一冊

○新集藏經音義隨函録第二冊

漢中沙門 可洪 撰

依河府方山延祚藏

大乘經音義第一之二 此冊二十一帙

潛羽翔龍師火帝鳥官人

皇始製文字乃服衣裳推位

潛○遺行般若經一部十卷○第一卷

驟念 上市六反賣也詳也 正作熟塾二形也

庸痒 上他弄反 下羊兩反 正作痛痒也 五蘊中受蘊也 下又音祥誤

所救 戶由反

吁與 上火孤反 正作呼也 又況于反誤

離李 上力義反 下布檟反 今作李正作李也 字樣作李說文云從木十切韻去從本 丁舊韻去從本丁音下冗點

罡昇 上戶封反 下五代反

小兒 如支反 正作兒兒

是剝 戶辨反 梢誑惑也 正作幻剝二形也

守汗 音呼与吁 固也誤

郛体 上甫市反 下宜作傉 內沃反 前諸部作今褥 文陀 屋帚

文陀 音陀

僧那僧涅 奴結反 僧那 言大誓 僧涅 言自誓

號如 上胡告反

如剝 音幻

邊幅 上音邊 下音福

假

叅上音雜反 鄣郗 與依字同也亘作繹也又音蕎候 適得 上音

擇又之反 譏苦 上苦叢反 擇之捋也 法倍 音俗 關塞

上博對反 那鈴 音含 若喜 枯古反正作者也又音誇 拘者

上於此綺慈反下亘作諸音衣反比丘名 繹達是也上音經作 耨延 之上

居戎反下以髮反 繇駕 戾 居鑿 有平 皮兵反亦作檘 光于

同上諸繹作底 經作平接底字說文下也平也今經文作亥以底字音之彼誤也

住疊 音疊

○第二卷

因坯 音坯亦作圀堤此誤

藏經音義隨函錄 第貳拾捌張

亦[illegible]即天帝繹也又丁[illegible]反[illegible]經作位字者作

[illegible]提也[illegible]梵言楚夏耳如備梵婆亦云伽梵鉢

[illegible]三摩跋提亦云三摩 亘循 上古[illegible]反 [illegible]

[illegible]底如[illegible]從[illegible]劃底是也

[illegible]上[illegible]反[illegible]下烏對[illegible]又烏迴[illegible] 摩[illegible] 居支反[illegible]之也[illegible]前

[illegible]作摩[illegible] 上[illegible] 下音[illegible] 上音[illegible] 下音咒 蛸[illegible] 上烏

[illegible]子 [illegible]勒 上[illegible]老反 [illegible]轉香 上[illegible]同[illegible]老反[illegible]

[illegible]之反 [illegible] 上[illegible] 一[illegible] 反

[illegible] 上[illegible]反 下音[illegible] 大[illegible] [illegible]

本作樑 閻訊 音信 盟天 上闍焰二音即夜摩天也唐言妙善

毘陁 上之人反 扱致 上蒲未反 虛天 上烏麦反 虛

同上 須䜪 音滯直世反中陰經作須 滯㕦阿含暮抄作偷提經

律異相作須陁並二義異名也與去善見 又也又音帶都盖反大樓炭經作須燒應

尚音義作嚏同音帝盖 作嚏也郭逸音武非 皃堅 上胡 音反 瀰

叐 上蒲兀反 鞞部 並作叐美鈍也 䜫䟃 孟紹反 除僉

主 繢囊 上蒲瘊陵反 古火反 耆耋 者韻 耆音

藏經音義隨函錄

第貳帙第叁卷 錄

音藏正作函 又音陷非也 枝被 音彼 ○第三卷 閑

又上以勞反 揵陁 上巨焉反 甄陁 上之人反 摩睺 呂鉤

又賦去大 行神 荒忽 上許往反 又音況非也 上許 呼廣反 㵎藪 所苟反

藍嵩 上蘇其反 撥致 上潘未反 又 上烏 虛天 上烏

藍 又 舊波 閑上正作藍 伊蒲 音伊亦作番 職吒 上女

二同 稱嗶 羊益反 元奕 中㡳 音

具輩 又俳 俳 具奮 自了反 魯也 攝閑 上懷

醜惡烏各反　久劇巨逆反　悏習上胡夾反近也正作狎也又五類苦頬二反並非也　大鎧苦改反

○第四卷

牧牛上莫六反　盧舍上力魚反正作廬　濡遲上而兖反下直尼反上又音儒非也　悉豫余庶反先也　署若上常積反　𤼵驗上胡校反　心卒倉没反　陂波上彼皮反下宜作池　撜作上求蒸反度量也正作拯　便呼音呼　甫當上音府始也　不肯苦等反　病瘦所右反　適安

藏經音義隨函錄　第貳策　第肆張　藏

上音釋幾也　釋書上胡角反　擒狩上巨今反下尸右反　謑詬上奚計反下虎計反　奈之上奴太奴个二反　乞丐音蓋求也正作丐匃二形

○第五卷

厄害胡蓋反犢也正作書　澡濕上桑老反下尸入反正作橾溼也下又他合反非也　至羹子孟反　締字上戶告反　罣导上戶卦反下五愛反　差隔音革隔

——

遠居葉反薪名也正作劫或作法蓋三形梵言劫簸此云分別時節也前後並部皆作劫也應和尚經音作嘍以劫字音也此也用音作塞音劫

並是也又或作建劫方反劫之与違或譯立
云聞譬喩也亦不失鑒眞也惠嘉二同音接
違音代並非也是證誤自七反速也急也
又音致亦非也正作疾誤二形也
小品經云疾得涅槃明度經云巳得證疾並
是也正篇作意佚二音非也切韻作徒結反
亦非一違音劫前後譯部皆云若一劫若滅
也一劫是也又子蕃反或梵云梵夏首
乃袟序全反至佐上助架反至御羊兩反擊首也又孟
郎反見禮記音義夲破上奢涴反若嬙自羊反缽上說桎也正作
攝脒二形詠貌上音迴反搥張上託何反曳也亦作矩樤二形又或

藏經音義隨函錄
第貳藏第伍張　叔

作旋矣吏反誤也數也又施可從可牀禪
与竹方亦尸留他不文去反並非
上勤莊反下而欲反痛愈余盖反閶臺音臺邁養上糧
鮨二音從也繫也懸悆上層反遊也有趣音旋首樓音頭
弄也讓也又之禾反手擊擊也　○藹卷祠祀上音誦下音似
嗜酒上時稱反嫉妬上自七反下部悟反蹈跳上徒到反
斐服上芳尾反文章貌也宜作拔普皮反拔也應和尚以斐字替之步迴反
垢扲上古口反下步悶反塵者物也正作坌也又或作扲古黠反蝥蛓

上子老反下所擲反 不學 芳無反信也 詭嬲 上居委反下奴了反

淫妷 上羊林反下羊一反 完具 上戶官反亦作皃 創癩 上楚瘡反下郎太反 蠱道 上公五反又音野 穀食 上古木反 犀

提 上初謀反 懂逮 音代精進別名 燈炷 主注二音 棄

捐 音緣 佛咲 音笑 叓斐 布好反正作斑救二形也謂扱搜整

理家服也上方緒作被亦非也候 阿閦 初六反梵言阿閦此云无動亦作閦

○第七卷

勇悍 戶岸反 阨難 上烏革反危也

追也 閔傷 上眉殞反 㦝語 上而兗反 菓蓏 郎果反說文云

木上曰果地上曰蓏應劭云木實曰果草實曰蓏張晏云有核曰果無核曰蓏也 底

跪 上丁礼反下也又音旨致也 自吁 音呼 揄旬 上羊朱反

○第八卷

伊譚 上胡甲反正作狎 問訊 音信

蔄離 上力掌反下力義反上又莫官反非也 却乎 上居業反

正作翅也 兂拔 助亮反正作狀今作状也 作檣 巨牆反 聾

羊 上落紅反 瘖瘂歐 上於今反中烏雅反下正作傴衣禹反音區也

癬音阿　蕖首上音道引也　芹蔺力掌反　耕限
非也
上苦禾反程也條也夲　音的正作
也丨斷也或作斵音療　嫛渧滴又丁計
反　刻作上苦得反　屈伸音申　僵仆上丁兮反下五
非
郎反僻仰也　賈客上音古居賣曰賈
正作佞仰也　通肆曰賣又音嫁　山顛
丁年反　琤琦音奇　問訊音信　羅𪋻音隣
○第九卷　悉撥音捨釋也弃也散也
明度經云悉捨忘之
其過少耳又音目放　慈巳音亡遺也
也又或赦音舍宥也　正作忘　須申

藏經音義隨函錄
第貳集第柒張　振

欲来反　兂鞅於良反又於兩反非　啼哭苦屋反　帷逺
音代精進波羅　恒遑布玄反　揵陁呵盡
蓋也正作遠也
上音乳下知右反共　山巔丁年反正作巔
云香為也下正作畫　明度經云須弥嶺
姝好上尺朱反　諭諂上欲来反下丑涂反　彊𣻌上巨良反
下力羊　僥倖上音澆下音幸舊韻作傲
反悞　幸說文作僥幸亦作儌幸
說文僥𢕵也儌求也幸寵也說文云吉而免
凶曰幸也字從夭從𢍏又應和尚云儌遇也
幸得也非分而得謂之幸也　施行上音絁
𦱤望得也又云𡟭求覬遇也　正作迤

脹振上丑由反 闍在上傳討反 曇无竭上徒南反

下女利反又音直履 阿視上昌朱反又音鞞 嗚羅上其列反 羅

縩戶夏反 緹緆上他礼反下莫狄反 須捷提上音中下乾赤

上音乾提 此云藥袍 上音 鳥鷹下五諫

上音力也 擸上羊招反 也亦作挑也 美好 揔音

上又音力並擾 支纚上音 絲音 上于遠反 下以然反 自

上丑聲也亞作施 也亞作賤 支纚

䜈音驟發也 許賣田 不集 音 撥 試之上戶 忘反 不但

藏經音義隨函錄

從第 卷

嶺

縱亭反又作挺反 螺螄二音非也 人囟音信 入奚而六反 兩膝

宜求 反 高臺上徒來反 然上我永反 作織音受 帶

癡戶務盍人也 鍮上蘇盍反 上安衆謂之 鍮也 茄 作

采上二作 徒本 搶也 鍮也 下補 鼠反 鍮也 忍 㩟 音 旻 格

讖上 又 閑也 樓 䪥 上音 孫作 藻 菩薩 神 反 三 遊

第十卷 疲 偷 上音 蹉 跎 度 偷 侯 也

反 音 潮 綵 下 居 力 反 上 音 蘇 反 行 翌 下 叔 許 反 上 急 教 反

整頓 上之領反 下都困反 埿蹄 上蒲隔反 兒健 上戶官反 正作究

池邊 音邊 欄楯 上落干反 下食准反 俠陛 上戶頰反 下步米反

儲水 上直居反 副也 貯也 貯積備急用也 須彌 音弥 蝡

動 上而兗反 蚑行 上巨支反 喘息 上川兗反 巫祝 上音無 下

之六反 女仕鬼者曰巫也 祝者辭也 祭遍謂禱

祝祭祀鬼神祈福祥求來剪也 下又音呪

須臾 音逾 逡遺 以遂反 贈也 光燄 音焰 三條名曰光焰

也 明度經作曰光

焱也 又以冉反 焰 瑩偾 上音瑩 下音偾 有鑽 音贊

藏經音義隨函錄

第貳拾第玖張 緘

有桴 音浮 鼓槌 正作枹也 諫諂 上欲未反 下丑染反 手拊

撫 下二同 芳武反 撫拍也 撫持也 援也 安存也

現○小品經一部十卷○第一卷

調爲 音像 遝得 上徒答反 孟陰 於今反 大服藉 和蘊鄭忽覆

想行識是也 枸櫞 丑俱反 枸櫞羅 此云藤 蒲萄 上之羨反 下以然反

第二卷 菓華 音花 迺邏 上音迺 下音邏 著

有 上音豕反 欬㱁 許反 摩鬍 呼乎反 小蠱

直中反 惚苦 上音惱，下音苦 經弓 居願反 道場 直羊反，又音市，非也 以存 呼老反，正作好也，以好華香也，悮 冒是 上音冒，悮 求

[扌豆] 音短 問許 音信 斯慝 女力反，王名也，正作慝也，又他得反，悮

擘提 上楚諫反，叱去忍聲 皃卒 上都悮反 梵輔 音父

邐淨 上補見反 亂闠 他達反 衍盭 呼各反，又音釋 襃

菩其 上古火反 莛 若悮反 ○第三卷 冒是

上陟吏反，委也，釋也，豆住之言也 剃蕀 居力反 闍冥 莫丁反

藏經音義隨函錄 第貳拾柒張 撥 灑海

苦惚 音惱 糟粕 上子刀反，下疋各反 熱血 上而設反，下呼決反

○第四卷 光秖 丁礼反，又音秖，悮 疾熟 市六反

園林 應和尚音義作遜茶，子元反，鐇也，彼誤 懷妊 而甚反 雁

鏁 上息唯反，正作鎖 懴惕 上丑音交 互相 上乎故反 輕蔑

與緖反 得寫 音像，作寫 揆慶 上求癸反 妨礙 上撫方反

音㲉旋也，下方勝反，正也，正作袋 惹魔 上烏各反，正作惡 詭誑 上居

賣反 ○第五卷 敹療 力叫反，正作療 𢿙蓋 文音，二音

正作鍛鏈臺疊音釋究闘音縵兜率上都侯反隋
宰音堅反轉躡子音反動也疊毳上正作氎下尺銳反細毛
也大般若經云孛破上倉侯反正作孛字二
觀羅綿是也孫又音明今為孛字並誤
彼岸音欄壞上郎岸反邊船上音邊下音江正作舡下又呼江
反非常治上宅庚反下音持屬船也上求也
也正作當也闇又云維席當之也切
韻作當一榇音杀隧落上直遂反遺師上音
誤也正作隧
道引導師上音道正作導儲貯上音除下得也一不憒
也

藏經音義隨函錄
校

普故反正作怖隨䫌上音雲下音蝦䵷上尸反歲
正作怖
勇猛偷盜上反耶下
濡語上而兗反奕奕上反
上而下五反
上音寫馬上反自
下音有三
上音下音
有三
微嘆上反正作

精銳 以芮反 躓頓 上陟利反 相拄 知主反 擿擲 音郭

輕蔑 莫結反 惡賤 上烏故反 雜糅 女右反正作糅

餌二形 寇賊 上苦侯反正作寇 憒丙 上古內反下女皃反 刑

勠 音六 隨順 音順 隨順 上同 ○第八卷 礔

礰 上普擊反下呂擊反 菩薩 下音薩梵言菩提薩埵合菩下除提薩下除埵而

作菩薩也 聾瘂 烏下反 睞眼 上郎代反 痤掗 上昨禾反

正作 聾痾 烏雅反正作瘂也郭氏音項

襟 阿非也上又經文作讀侯乙

藏經音義隨函錄

第貳案第拾貳張 报

鋧 上五提反 邪孃 上徐嗟反 兄誑 俱況反侯 ○第九卷

葦巷 上哢介反 織嫈 音笑 須臾 音逾 新晉

亲淚反 ○第十卷 惡魔 上烏各反 碩錄 力玉反

鼻膺 上音捉反音力揉 跋瓌 上莫迴反下戶魁古迴二反 搩

陛 上他兮反下步米反 搩搭 都錄反 慱懊 上子歸反下知

亮反 隱葬 慱秋反捲也也正作撇也 不集 音授 試是 上戶

志反 大祠 音詞 若膣 步米反 團碁 音苦 創槃

上音瘡下正作癥塹七焰反金鍱音葉大品經作金牒音牒砰
秣上耒對反下莫鉢反有槽才刀反並後身有根古本反此
依應和尚經音呼也今宜作榥眂結反轉經
閼子也如經配娘字並作娘是也又胡本反
非也娘又苗反字從皀音眂坌者上蒲悶反
非從艮古寬反宜取櫬字喪
亡上桑浪反須弥音彌山名也唐言善高亦云妙高
鞠。大明度經等二經十一卷同帙
。明度經四卷 。第一卷 善業意翻反正

藏經音義隨函錄 第貳卷第拾叁張　叔

作業也梵言須菩提或云徐浮底或云蘇補
底或云藪浮帝或云蘇部底並同也唐言善
現亦云善實亦云善吉又云空生雜譬喻經
云舍衛國有長者名鳩留產一子字須菩提
有自然福報食器皆空所欲即
滿因以名之也後出家成羅漢秋露子亦作
鶖鷺鳥名也梵言舍利弗亦云奢利弗多羅
此云鶖鷺子也舍利此云鶖鷺弗此云子此
是時人見其母眼似鶖鷺故詔
云舍利子也本名優波提舍不怛都達反驚也熱
也火熱也正作爇怛
二形應和尚作悍貲貨上即斯反財也經文作訾即斯
反量也忍費耗上芳未反下火告反
也非義也權著上巨員反不

倔 巨勿反正作倔 遶擢 宅角反拔出也 不權 音拳變也 逮
得 上得受反 不否 方久反不也應言不不 有斷譯主迴不為否也 個流
上音迴 下音諸 不睹 音覩 懟 直類反 一連 蝡動 上而兗反 文
鍮 上他侯反 下音投 作鍮 之鐽 音啖反 奈何 上奴太反 个二反
精人 上入反 䅟? 下音 上音藏 遂反 奏三 上粗豆反
遺韻 音薰 部何 猗羅異也 鉢詞 欽法反 包答 上布交反
闢瞰 下音 豐蔗 反 異? 二 上同古作 反

新集藏經音義隨函錄
第貳帙第拾肆張 試

覓 [illegible] 入 遊 尸 咒 反 宇也 僧也 正
謂覓為 [illegible] 也 作 [illegible] 也 [illegible] 也 非
義 [illegible] 上 [illegible] 上古 侯反 下音 [illegible]
[illegible] 入謂 [illegible] 河 小水
[illegible] 也 又
[illegible] 音 [illegible]
[illegible] 音 [illegible] 許 [illegible] 音 [illegible] 反 [illegible]
[illegible] 上 [illegible] 音 [illegible]
[illegible] 音 [illegible]
[illegible] 反 [illegible]

上徐嗟反下得朗反正作黨 希有 上許依反 監天 上闞熵二音正作鹽也

○第二卷

去寘 莫丁反 不夾 胡夾反正作狹 狎習 上胡甲反 壘植 橫嶶作植常職反稙丨也或作埴 无

拈 音黏 懽喜 上火官反 鼓樹 上孝紅反出字樣又孝宫又注二反

狙欲 上徐呂反又狙狙二音摸 皃艮 上户官反正作完 陂水

上彼皮反 偪獸 上苻遷反 乞丐 音蓋 問訊 音信 之䧱

音憍 𣆶絫 方許反 一切 道行經作一速 得證 道行經作

藏經音義隨函錄 第貳策第拾伍張

得證 誒非 一切 音切道行經作一速居健反 積子 上徒屋反 乍僅

丁兮反 手仰 五解反舉首也又魚兩反 手擬 上倉濕反 叙嫱

自手反解中執註也亦作搞 捭讃 上音亭正作擿 不邏 音代正作邈也

又從合反正作遲合反因遺謎 袍服 上記何記

也解擇日令制楚人言遠為謀

可二反又也舒也理作 上音樀 下音精

施失支反施設開張也 褚 㝎 闕闢

謎 人 闘聾 上音的也 蛛蛛 下攻反 蹙顣 上音尋下音逺

瘡瘢 音類 𢸣搜 上二反 放蝶 上數定反下線列反 樆

㲉上音余 蠱道上公五反 倡優上尺良反 㮚利七音貪

殞命上云愍反殁也 ○第三卷 卬幾上伊逆反 姞

夫上芋一反應和尚經音作鉠夫也嬕也嬕也 鐙炷上音燈下音注 者

倜音禱戲作禱 戚為上倉歷反 佛咲音笑 熏䪥市由反

之裁子才反正作栽 啻已上五故反 捋踧子六反踏行而謹

歆艷經意是歔迫也近也從也 欲熹許記反 屈伸音申 佂仰

正部反反魚兩反 𢈔稱才古反麤也略也正作𢈔二形 之藏自浪

藏經音義隨函錄
第貳策第拾陸張 振

反正作藏。第四卷 喪親上桒浪反 捷陁呵

盡上巨焉反下知右反正作盡也菩薩名也或云載儞詞提此云香象菩薩也即小品

經作香象菩薩是也經中作揵揵陁陁呵呵蓋畫闓闓士士俁也非 无怒數敬

寛覺音阿閦亦云阿祝此云无動亦云无怒尽云妙喜小品經作阿閦應和尚經音作阿

閦此經作无怒 齭 臺上湖虛反 頂璥顴力郢反或作嶺道行經作

山囒 讟讟上欲宋反下田逨反 彊璪上旦鳥反 僥倖上音堯下

音倉 不惜音昔 不齎鄰古反正作譜 調悵上由反正作惆

豥衝徒弄反 適茂上釋隻二音往也又音的從也 帷緣于
誰反下莫美反 戲廬力居反舍也 占副芳北反正作劎也 身
鳧上音扶野鴨也又音力似鳧而小也本非鳥也 百稽音啓 炫煌
上音縣下音皇 文繡音秀 繞纏上於遶反下以然反 不售音授
啼器苦屋反正作哭 識之上尸志反俟 兩髀步米反正作髀 如
蒼音蒼 瘡愈余主反 忻豫音預 實函音咸 闇
壁上都盡反以衣物横被於壁以充摿施正作摿也迻行經作擒也又許忌反非也又

藏經音義隨函錄
第貳拾陸卷第拾張

應和尚經音以龍字替之他盡反毛牽也非是此義 羅倦上音皮倦也 因
揠丁号反 漆洸上于光反 踊施式支反正作施 了戾力計反
荆棘居力反 殺 整頓上之領反下都困反 金師 閼上蕭閼反
縢蓬上楊茶反疾也正作穰也 蘭 僧上洛于反下音迦階際衆
也正作楯也下又食准反 俠陛上胡頰反下步米反正作陛也 儲木
上直余反 羅字上蒲買反婦也正作羅也侯 胸臆上許恭反
飛上烏玄反 蜎動上而兗反 蚑行上巨支反 喘息上川兗反

巫咒 上音無道行經作巫祝音粥 这遺 以遂反與也贈也 光炎 音焰正作燄 印封 上一進反 桯手 上逞擺二音動也正作搖 種婷 呼老反正作好也 自誓 音景 草桴 音浮 不謟 丑涂反又音叨 麄𪗕 音粗𪗕卷作觕又古木反非也又郭氏音角又呼角反非也 畫[illegible] 上户麦反下音黠 句授 音遅

勝天王般若經一部七卷○第一卷

序文 此序或在經後置之 始洎 其既反及也至也 冥懷 上之

藏經音義隨函錄
第貳策第拾捌張 [illegible]

義 雅懆 七到反正作懆也又音草非 辭闕 直月反 輯睦 上音集和也 負笈 上音及負書箱也又其劫反義同 法毱 其俱反人名 僧杲 古老反 紛綸 上芳文反下力匀反又古頑反 渙然 上火亂反 揵提 上巨焉反下直遅反 咸𦽎 自迷反 智昕 音忻 鼓 匯 胡罪反尚書云東匯澤為彭蠡也匯洄也又苦乖反澤名 伏膺 於陵反 循環 上似均反 萬騆 因般二音 股肱 上音古下古弘反 杞梓 上音起下音子 戎稍 倉孝反

○經文 𠕁兒上先安反正作姍 摩醯呼兮反 優波憍舍羅亦云漚恕拘舍羅此云涉波羅蜜亦云善巧方便第七波羅蜜名也 层埵丁兮反又音遅或云层㤝或云层提此云頼婆羅此云力 闍耶或云若耶此云智 靚戚七歷反 治背上直之反下七入反 喧撓奴巧反擾乱也 三愆丘乾反意有三業三也謂貪嗔邪見也 撾打上陟瓜反下得冷反 盲瞽音鼓 如槊音朔 如衝尺鍾反正作衝 命終音終 憤恚上扶吻反 覆

藏經音義隨函錄 第貳拾捌張 振

罩知孝反 儵忽上尸六反 膖脹上疋江反下知亮反 罣 呰音紫 漬萱上疾智反 坑埳苦感反 澀物上失入反 暫住上昨濫反正作暫暫蹔二形也 嚬蹙上毗賓反 懷憾胡感反恨也正作憾也又丘廉苦減二反慊 輭語上而兖反 恚煙於堅反正作煙云貪欲火瞋恚煙也 嘶喝上斯兮反下烏介反聲敗也嗔也經文作嘶唱喉也 擸躐所立反 欺侮音武 貿易上莫候反候 瘖瘂上於今反下烏雅反 ○第二卷 降澍音注

腥臊（桑刀反）謟酒（上古胡反）輕部（去美反）剃牟

𪬸（音元）䠐蹇（上音費二竹[illegible]）巖穴（音穴）牢人

上字[illegible]蠻勒（上兵[illegible]）量村（村本反）

○第三卷

營詒（上烏定反正作營下音普）覡擲（上苦內反）壹

閶（上音[illegible]）鏁（上初錊反正作[illegible]）戲十（音[illegible]）

扠擭（尸[illegible]）藏（[illegible]）觀擲（[illegible]）可

纖所[illegible]僕（上方）料理（上方）提鼻（上都）

廻[illegible]

○第四卷

假屋（上戶）攝（[illegible]）析[illegible]（之上）

熱[illegible]下[illegible]（上[illegible]）[illegible]（上戶）[illegible]

[illegible]（上[illegible]）[illegible]（上[illegible]）[illegible]作

[illegible]合[illegible]（[illegible]）[illegible]（上[illegible]）[illegible]

什[illegible]（[illegible]）

○第五卷

[illegible]

[illegible]（[illegible]）[illegible]

[illegible]（[illegible]）[illegible]

上之夜反下蘇後反 蹉多 上初敖反 叉延 音延若作剎天般延 暮

訶 古我反 嘔嘍 上烏侯反 謳抄 上叉侯反 婁多

上布高反 匐 步北反 門牒 音牒 鳧 上音扶正作鳧

牲 音生 華麗 所綺反 ○第六卷 若

鑿 音昨 ○第七卷 甘蔗 之夜反 荻林

上徒的反 靈星 上於真反亏二反 三膊 市歎反 眼瞙

音被 頷廣 上丑格反 不㡧 苦類反 瀏祖 上音倫反音過僕

藏經音義隨函錄第
義集藏音義第四張

貲財 上子斯反

龍 ○文殊般若等經十三經十五卷同帙

○文殊師利所說般若波羅蜜經兩

養 上于下余兩反 掬 叉 瀋 叉 實際 子例反 遮也 畔也會也 近

作際 也音祭反 闍 音 反 ○ 法 步蒼反起也 法

翎羽 二同 遶 反 ○ 舍 先 反 繫 上 反或云

優鉢羅花或云漚鉢羅 鉢頭摩華 亦云波頭摩華

唐言赤蓮華 拘物頭華 或云拘牟陁華唐言紅蓮華 分陁利華 或云奔荼利唐言白蓮華

○文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經一卷

羼提 上初諫反唐言忍辱 疲勞 上蒲碑反下郎刀反 深殖 時力反 光貌 音皃 金釙 音朴 鋌打 上直提反下得冷反 樹胞 疋皃步皃二反皮小腫起皃也正作皰靤二形也又之絕此歲二反並非

○濡首菩薩經兩卷 ○上卷

藏經音義隨函錄第
[illegible]冊第拾貳張 振

濡首 上而兗反經中亦作軟首或作輭耎二同音軟又而朱反 瑕疵 上戶加反下才斯反 所覽 音攬 深邃 相醉反 肅恭 上息六反 懿鬱 上於吉反下於[illegible]反 汪洋 上烏光反下以章反 崖邊 上五佳五皆二反 茂霈 [illegible]太反深也 淡泊 上徒敢反下普伯反正作惔怕也 澶然 上徒旱反漫也 顧眄 音麵 㸌出 上呼郭反丨然雲消皃也正作霍藿二形又音鶴 嬉嘩 上去竅反下去郝反 炳然 上兵永反 爥熏 許勳反變也 遷飛 上七仙反 吹噭 古弔反 嗚

軻 苦何反 [illegible] 蟊 上音[illegible] 正作蝥也 又[illegible] 蠐 上音[illegible] [illegible]也 [illegible] 蠐

蝮 上芳福反 下芳六反 虵 虺 上音蛇 下許鬼反 蜂 蠍 上芳逢反 下許謁反

樓閣 音各 正作閣 又音古候 [illegible] 上[illegible] 下自羊反 [illegible] 躃

上所初反 下由柳反 悅懌 音亦 樂也 [illegible] 上[illegible] 正作[illegible] 胡[illegible]反 正作[illegible] 悏

廓 上苦郭反 下音迴反 [illegible] 上[illegible] 下[illegible]反 [illegible] 上助[illegible]反 芭

蕉 上子消反 下子消反 [illegible] 上[illegible] 下[illegible]反 蹭 步 上直

余 反 [illegible] 傾 音[illegible] [illegible] 上[illegible] 下[illegible] 禪 洎 上徒 [illegible]反

[illegible]

下普 [illegible] 上普 [illegible] 芭 [illegible] 上[illegible] 上苦 玄反

憶反 [illegible] 宜反 [illegible] 反反 [illegible] 玄反

下若 [illegible] 上徒 [illegible] 上若 [illegible] 鍍 [illegible]

作 [illegible] 也 [illegible] 反 [illegible] 反

上徒 下[illegible]反 正作 [illegible] 上[illegible] [illegible] 上時 [illegible]

庭也 又音[illegible] [illegible] 反 [illegible] 食反 [illegible]

[illegible] 上[illegible] 下[illegible]反 [illegible] 上[illegible] 反 [illegible] 也

[illegible] [illegible] 也 [illegible] 音 [illegible]

[illegible] 音[illegible] 根本也 正作[illegible] 也 又[illegible] 鳥 [illegible]

二 [illegible] 上[illegible] 反 下[illegible] 反 正作[illegible]

反 [illegible] 作[illegible] 也 下又[illegible] 作側[illegible]反 非也

[illegible] 上[illegible] 頭反 [illegible] 下[illegible] [illegible] 上[illegible] 下[illegible]反 [illegible]

惚 上呼廣反下呼骨反 隙落 上自字反 愷慷 上苦改反下苦朗反

喟然 上苦貴苦怪二反 華孚 芳無反花榮貞也正作等苦二形

倡導 上音唱下音道 霧龍 郎公反 莪蔵 上莫候反

正作茂也又音我悞 巔倒 上丁年反 創楚 上初莊反 衆惚

奴老反正作惱也又音忽悞 雜揉 音狗 盃集 上於亦反正作益

㸌然 上呼郭反 褊袒 上音偏下音但 奚爲 上乎雞反 這

嘗 上音釋幾｜也始也又音隻正作適也 煒燁 云鬼反 曄

藏經音義隨函錄第
貳策第貳拾肆張　瑕

上苦冕反下云軌反 瓔璨 音愿玓瓅明珠色也又應和尚音義作玓瓅上音的 扃

然 上音前光也正作晒也鄉氏音響非也應和尚音義作蒿苦老反上方藏作晌鄉氏

音祿非也 禄 冥昱 上戶廣反下羊六反 霧寶 上一了反下莫飛反盃悞

音叢 黃方反 之貫 音貫 對剝 彼剝反

○仁王護國般若波羅蜜經兩卷

○上卷 僉然 上七廉反 味句 俱遇反正作句也字樣云無著

者二 一淸 音的 域塹 七艷反 七㑋 鉾稍 上音牟下音順

○下卷

杻械 上勑酉反 下胡戒反 乾〻 上苦昆反 下古丈坳 字也乾者天也〻者地也

灰場 上呼迴反 周喪 上丁聊反 下桒浪反

尚殞 于愍反 瘡疣 于求反 蠢蠢 春尹反

憺怕 上徒敢反 下普百反 日蝕 時力反 彗星 上祥歲反妖星也又音遂

漂浸 上疋遥反水吹也正作漂 礔礰 上普擊反 下郎擊反 亢陽 上普浪反

玉箱 息羊反 正作箱 鳩䳓 夫流反 國名 罽賓 上居例反 正作罽

健拏 奴加反 滂沛 上他札反 同灑也

○金剛般若波羅蜜經 舍衛國者 秦羅什譯

筏喻 上扶月反 渧瀲 上音剃正作滴自皁 同湊自目同湊也

○金剛般若波羅蜜經 舍婆提城者 後魏菩提流支譯

嗏拏 音鬭 栰喻 上扶月反 捫淚 上莫奔反

○金剛般若波羅蜜經 秋陁林者 南梁真諦譯

褊袒 上疋連反 枝派 上文粉反 嘯躍 上容隴反

○能斷金剛般若波羅蜜多經 唐玄奘譯

帝釋[illegible]羅 此云數眾趣亦云[illegible]人 殑伽 上巨陵反下巨宜反

[illegible]像仰 上音宛[illegible]也 縛剎 上居[illegible]反 俱胝 上俱下[illegible]反 那

度[illegible] 上[illegible]反 評[illegible] 上烏[illegible]反 [illegible] 上[illegible]反 矣[illegible] 上[illegible]

[illegible]反下[illegible]反

○[illegible]金剛[illegible]陀羅蜜多經 唐義淨譯

閻[illegible] [illegible]反[illegible] 經云[illegible] 頻伽 上[illegible]反 制底 丁計反[illegible]

[illegible]經云[illegible]塔廟 [illegible] 於計反

[illegible]經云[illegible]塔廟[illegible] 昌醫[illegible] [illegible]作[illegible]

續經音義卷第[illegible]

[illegible]

○蘘[illegible]童女大明咒經 惱壞 上奴老反

[illegible] 上[illegible]反下[illegible]反 ○寶[illegible]陀羅蜜經

[illegible] [illegible]反 [illegible] 上[illegible]反 [illegible]

[illegible] 上[illegible]反 [illegible] 上[illegible]反 [illegible]

○[illegible] 上胡[illegible]反 [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] 上胡反

揭諦 上其列反大明呪經作竭也作羯字者非師。大寶積經一部一百二十卷

二十卷。第一帙。第一卷。序 太上皇製

毫芒 音亡草端也麥芒也 陶鈞 上徒刀反下音均反 甲胄 文右反首鎧也 潰務 上戶內反下力与反 憲墓 音執 攫編 上巨營反下羊遮反 耆聖 上余尚反 靜聳 息列反 巢㸑 上助交反下書遙反 執韈 卑連反 樺蓋 音遂又徐歲反 蟠

挑 上蕭宮反下徒刀反 承淳 市倫反 當宁 直与反礼云天子當宁而立謂門屏之間也又音除義同 揗燃 上徐倫反 瑩瑠 尺表反 稾構 上音慈反下古候反 昂說 上許王反 尋繹 卑蓋反 部婁 上直反 懷把 音趙 瑩之 上莫耕反野人也 栖伕 音澹 鯨候 上息良反 。帝序 上成𤥚玉傳徐鋒蝶 澋瀁 上子差反下郎状反 掌繳 古于反掘也 書 上余音 亶作 上多旱反大乃專反 仙整 音政 臺轢 戶斲反 辟

睟 上相醉反視也潤澤皃也又子内反目睟也 危屏 音瓶三礼圖曰扆綍廣八尺畫斧文今之屏風則遺像也

係戀航 上古詣反 下户郎反 烏虖 音呼烏虖歎辭也古作於戲今作嗚呼也又音乎又況于反非也

終盭 知濟反水曲為盭山屈為屈謂山曲水迴則船車不行也正作盭也又江西音作力計反綟名也非用

砉赤 上呼閒反丨然物相離聲也又呼麦反 遹被 上余律反

亟傳 上去記反 玄奘 自朗反 如綸 音倫又古頑反

炯蓺 上音迥又古迥反光也明也 瑞憲 許建反 諤羼 上呼各反下力遇反

徇齊 上徐俊反 罕能 上呼旱反希也 丕就 上音攜反

瀾襲 上其究反 苑籞 魚与反禁苑也 隄封 上音提頂也又是支反又亦作堤

之羅 音非 之驥 音棗 勦格 上許去反

下音厄反 逵彌 一指反 蕭數 上息六反蹙也 明敫 音羊

予綃 上音乎也 蘈絅 上徒迴反 絕紐 女久反 弱語 上皮

寄苦藾也偕也不作發 乘汯 他得反 藿偓札 上烏角反下争八反

謂持牽也 慧邊 徒的又 濯諸 上他會反 禅揀 古眼反

藏經音義隨函錄第

貳集第貳拾捌張 穆

疣贅 上尤下之芮反 纂而 上子管反 邠王傳 上彼巾反下知
戀反 釋也 蘆蔡 案糞反 詹事 上之廉反 文館 古亂反亦作舘
崔璩 音渠 鳳城 音邊 雞園 音補 鉅鹿 上其吕反
張說 音稅 璵闐 上余吕反音璵 姆也下于歸反 條擬 上
六反 衡基 音軌 宸襟 上音辰下音金 毘賣 上徒參反 葶
加 上于見反 式纘 上尸方反 餘鑰 巨偽反正作鑰 被寄
去反 遺詔 音召 陟鑑 上丘鼓反下苦賴反 羅子籠 羅籠也上交去魚反
反

藏經音義隨函錄第十二冊
藏字號第十九張　藏

江沿 音緣 作鉛 者 非 捺詞 司音 反 階陵 作先 反 槐
丘愚二反 非 捺 詞
奥 上烏到反下於六反木名 營篸 上?下直一反 鎔轄 上郎反 儵 瓊
籛 上子廉反 鏤驛 上?徒歷反竹席也 霓舍 上五兮反 咹 齋
五 ?下 ?反 翰蹟 上?草反 麻? 經言?也正作妙 上?反 ?
平 木 上?反 ?言 ?草 ?名也 麟麟 上力?反下力人反 ?
霹 上?下彼皮反 鶬鶊 上音?下?兮反亦?
鴉 鳥 鳧雁 上音扶野鴨也 茹食 上而去反 蒸蘊 上烏公烏

扎二反草木盛皃也 甄尌上居延反樹名 霏靡上息妻反下眉彼反草木

負騔 跬步上音圭足也 流澍音注 畋獵上徒年反

○第二卷 羂網上古犬反下音罔 廣獷古猛反

蝦蟇上音遐下音麻 刀搶七羊反排也 毀呰音紫 貲

財貨上即斯反貲也財也 所貸他代反 遞互上徒礼反下乎悟反

諛諂上羊朱反諂也 虛加上許魚反 憒閙上古內反下女皃反

瘖瘂上古孝反下五佛反 濕槃上戶入反下步波反比丘名唐言馬勝

藏經音義隨函錄
第貳業 第叁拾張 樓

繖蓋上桑旱反 輟已上竹劣反 薄蝕上布各反下神力反 涎

唾上序延反 噬齧上時逝反下五結反 讁罰上知革反下扶月反 關

邏上古還反下來个反 ○第三卷 慘烈上倉感反亦作憯

攢蹦上賊叅反 號咷上戶高反下徒刀反 掉弄上徒了反

捩竄倉亂反徒穴 殘佞上持多反 嬉戲上許之反 贈

遺上子鄧反下以醉反 鄙陋上悲美反下郎候反 啚傴於矩反

蝙蝠上音邊下音福 眼睛音精 𩦺驥 烏斬反 媕嫥

上莫迴反下古俟反毯毛上他敢反毛席也橐囊上他各反刀
鍼音針奮長推上方問反下直追反碪前上知林反鍛
鑯上都乱反鉗推上巨廉反甲也正作鉗下直追反正作椎○第四卷
明瞉苦角反哆地上多个反下提也反隝計上烏古反嚕
計上盧故反娜唎上那可反下力至反設僤女耕反又宜作濘奴
頂反聲穩戍闥上商遇反下他達反吒唎上居乇反嘔哆上烏誤反
下都个反庾伽上余主反下巨迦反麘陀喜夷反正作屎也又許器反㮇

藏經音義隨函錄第
貳策第叁拾壹張 振

陁上奴割反麼底上莫果反下丁礼反彌麼上彌尒反薩嚛
力夷反嚂婆上洛甘反勢囇下力計反麼醯呼兮反又音海
麼醯呼兮反正作醯醯醯四形又音海鄔荷上烏古反下胡可反羅
嚀音寧埶鑠所擽反亦作鑠三縛莫孛反仡囉呬
上魚乞反中魯加反下香至反下亦作呬○第五卷睽奪上於
韶反下徒活反簡擇上古眼反亦作簡醍醐上徒兮反下戶吾反親
戚倉歷反諸經作𩜁慽二形唐捐上徒郎反下以宣反謂空弃也桔槔

音[illegible]反 [illegible]相 上[illegible]敦反 ○第六卷 牟折 之熱反

喝祢 上火加反 下奴里反 揭帝 上巨列反 [illegible]囉 上[illegible]反

戍禪 上傷句反 下徒[illegible]反 [illegible] 上洛可反 下音[illegible] 那嚩 上那 下[illegible]

波[illegible] 上[illegible] [illegible]喇 [illegible]音 [illegible]祢 上音里反 [illegible] 上音 下[illegible]

音[illegible]文 [illegible]弄 音[illegible]反 [illegible] 上[illegible]反 [illegible] 上[illegible]反

下[illegible] [illegible]反 [illegible] 上[illegible]反 [illegible] 上[illegible]反 [illegible]覓 上[illegible] 下[illegible]反

[illegible] [illegible]二反 [illegible] 二合 [illegible]反 [illegible]囉 上[illegible] 下[illegible]反

[illegible] [illegible]反 [illegible] 上[illegible] 下[illegible]反 [illegible] 上[illegible]反 下洛

[illegible]反 [illegible] 上[illegible]反 下[illegible]反 [illegible] [illegible]反 ○第七卷

[illegible] [illegible] 上[illegible]反 [illegible] [illegible]反 [illegible] [illegible]

[illegible] 上[illegible] 下[illegible]反 [illegible] 上[illegible] 下[illegible]反 [illegible] 上[illegible] 下[illegible]反

[illegible] [illegible] 上[illegible] [illegible] [illegible]反 [illegible] [illegible]反

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 上[illegible] 下[illegible]反 [illegible]

[illegible] 下[illegible]反 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

𨗈許乞反 圖芻蒲弘反今作朋音作是古文鳳字今為朋黨 本 孝

捻奴頰反 多𧸘蒲覽反 多囉郎乎反 毫澆 魚近

反綠 負切 罨播上烏合反下布个反 膪四上都感反下香至反 䂃四

上蒸 郎反 布嚕音普 音舒 鳴音眾呼 上誓 音舍 鞞 鬧

邪上所對反下以圭反 軍荼音呂 繫䫂音施 析寶

上蒔列反下徵曾反 伞𨙫太朱反 蘆麼上藍下莫鹽二音果反

𪐏訖上蝕咉反 𥾈多上尸䵭反 鞔跋哞上布破反布

般若經音義臨函錄第

高麗藏第 校

火反下鞞余天 邪迦上丁礼反梵言迦剌耶迦唐言昴宿即八月是也

○䒾入養 毘跛上鼻遙反下布我反 卸縛音寳

䑾反 一蘗燦音感反 敢夏自 不宣音蹡亦作 蹦自動也

讚繇亦作 不爾善隆 蘗沙上蘇丁反 羅豐反 番槙 痡蠹

莘溺反 亦作蘚 荼挖反 音吞 儋佁上丁教反 下曾賀反 諛諂

上苦 參覓 臺訛上才可反 可三反 桑之 亦列 上汪 作 欸 采 僂

蚩 反 䆁 蹼 上 反 音 僉 漩 夌 音 聲 蘗 露 上音 紫 等 舍

也出應和尚音義反郎列郎各二反 呻呼上尸人反 得瘳音抽 究

臭上戶昏反 凝痳羽羽反 麁細上倉胡反經音義作麤非用 錠

光上音宏佛名 僉𤇍上七廉反 鵠鶴上胡沃反 紫鴇

上即奚反下烏奚反 鷄鵁上古蒐反 麛鹿上音迷麛兒也出應和尚音義

凡字樣及切韻並作丘乃反 ○第九卷 崎嶇上丘宜反下丘

字反 𧨟說上藩皆反 堅鞕音硬 慦憒古內反 慌忽

上呼麗反 㱡有上古胡反𣏌也引也 不瞭許規反 法誼

續經音義第函錄第
貳葉第叁拾肆張 極

音義宜也 豊收戸酉反 砿掌上之尒反 条髭莫毫反

賫罰居例反 瞖愛上苦礼反 法氚力爲反 賓

覓莫結反 渕色上牛哭反 ○第十卷 自惠

許訖反 不蘭 𤴗犀音礙 開闢上古蒐反 僤也下古

𨽻反謂羅音挍也謂色中間雜而且法要也 鏗然上苦耕反 欬嗽上苦

美反 穢𢟤古猛反 滕隣上蒲七反下市究反 何科二音甼膠

柯邏上古何反 秖刻上去覆反 屏斯上卑領反 和尼

音夷又作枷屋 羅摩 音內 𢮚氏 上丁礼反 卯氏 上一進反

伊諸諸 下二乎皆反 眞諸 音晉又叱涉反非也 丘憩 上去

求反亦去龜茲按西域記作屈支居勿反 于闐 音殿 禪善 上常戰反

鮮卑 上音仙下音卑山名因山爲國号 麼𧷤 上莫界反下徒

的反 寠藪 許鬼反又音冲 𩵋𪓟 芳列反 穰種 上力主反

正作儻

火。第二帙。第十一卷 渟滸 上音倫反

藏經音義隨函錄
貳拾叁第叁卷伍張 祿

下音六反 𦶜䕸 上音歷反 蓴金 音公 戴草 上古八反

意也釋也亦作結也絹音義作𦄄髮 繪衣

秘尚以結髮之是也又羊力反非

上之平聲 失涂反 蘿蔽 上郎何反 若

也混 善護也 下滿北反

莘 反下 𦼮蕐 上音燕下音燕 食饋 音步 蒸麩 音而反

渟瀅 郁并反 乳汁也 跪上 上徒斷反 謙恪 苦各反 不

退 音退 廣獷 音猛反 瓌奇 上古瓌反 蹐樹 上蒲益反

嘗𥏖 音反 曾晡 音酧 ○第十二卷 可

訾即斯反量也思也辯測量也 稽顙桑朗反 惔悒上徒含
敢反下普百反 之誼音義 憒內上古內反下女負反 之間音絹
訶判上走口反 希望上許依反 訶指先擊反 罪
豐許覲反 瑕疵上戶加反下才斯反 瘖瘂上於今反下烏雅反 癭
瘇上於郢反癭也頸下氣也亦作數下常腫反足之腫病也亦作瘇也
○第十三卷 鄙舍上悲美反 煒曄上云鬼反下云
輙反 損耗呼告反 舌嗜神利反 諛諂上羊朱反下丑染反

藏經音義隨函錄第
貳叢第叁拾陸張　拯

颷聚上必遙反暴風也正作飈 歸袾音注又朱姝二音 尠事
上息淺反正作尠 拘翼羊力反 犇馳上布門反驚也走也 拘
翼上九愚反下羊力反天帝釋也 ○第十四卷 如挑
徒了反也 大榾胡骨反䨟中實也核也正作欄也榾手推物也非用應和尚作胡本
反杏木破者也非用又胡昆反亦非用也 諛諂上羊朱反 鋪勃步沒反
訢逮上許斤反 穿鑿音昨 犛髦音毛
○第十五卷 欝蒸之勝反 賑給上之刃反 革

屣 所綺反 目蝕 音食 毀呰 音紫 坐輿 音餘車也 樺皮 上胡化反 裸形 上戶瓦反 懷中 上如充反正作懦諸經作褏中上也

第十六卷

搵地 上烏月反 術市 上神律反街也 邑中道也 下神止也 徹滴 丁歷反字從商音的 慎忍 上神晉反 瘵稽 上音啟下音啓經意是啓字 作技 奇綺反藝也 淤泥 上於去反 刈穀 上魚吠反 洋銅 上音羊消也鎔也正作烊煬二形也

第十七卷

矯妄 上居少反亦作撟 甲胄 直右反

餤摩 上羊染反 坼一 上先擊反 一滴 音的 琰魔 上以染反 未瑳 七何反

第十八卷

潛流 上音踐深也 恒激 音擊 澤流 上宅角反 嬉戲 上許之反 環釧 尺絹反辟環也 珥璫 上人里反下丁郎反 半㸦 音宅梵言扇㸦半㸦迦此云黃門 腹湖 上彼皮反 探 上戶慣反 洗滌 徒的反 希有 上許衣反 法鑿 洛禾反 瞬息 上戶潤反 幽縶 知立反繫也

第十九卷

惛沈 直林反 憒鬧 上古

反 顅頏 上音甜 知視也 輕躁 子到反 瀰漫 反 卄

本 上許反 宜二反 叢林 上自紅反 懷孕 以證反 懷子也 黄

蛺蝶 上 反 羅扎 之反 歔欷 音 礦

罌 ○ 第二十卷 金礦 古猛反 鑄

鎖 下音 芋 上古 自出 褔衣 上周 賞 闒

二音 倉廩 力反 寒 籥 音除 也 舒也 鑠鑵 上音

下音 歎 業 進 上初 反 一

機 不 與 也 也 攝也 說文作 款

觀經音義隨函錄

貳策第 張

癘蠹 上音 反 下音 反

第 ○ 第二十卷 ○ 第二十一卷 胃 反 若

搏擘 上 下扶 反 語 上 反 惡 音 讚

鏤 上子 下音 蓮反 ○ 第二十二卷 善 部 音 尾 防

樣 第二十三卷 籥

一 下 歔欷 上許 反 也

樣 上 下 音 反 霍

以 上音注豫也大雨也注也

○第廿四卷

延袤 莫候反廣長也東西曰廣南北曰袤也

隍塹 上音皇城池也下七艷反遶城水也

堤岸 上都兮反

淵池 上烏玄反

縈帶 上於營反繞也經也

○第廿五卷

嫂[illegible] 上音[illegible]下音[illegible]

[illegible] [illegible]反

欄楯 上郎干反下食尹反階際木也

[illegible] 音[illegible]也 正作[illegible]

[illegible] 上烏可反

[illegible] 上奴可反下莫果反

澄渟 上直陵反下徒[illegible]反

潭 深水也又余審反水動皃

[illegible] 如水反

[illegible] 余世反也容也

翩飜 上疋連反飛皃也下芳煩反覆也

○第廿六卷

[illegible]

諂 上[illegible]反

憍[illegible] 上許[illegible]反

貪[illegible]

[illegible] [illegible]反[illegible]也亦作[illegible]二也

[illegible]也

○第廿七卷

[illegible] 上[illegible]反[illegible]又許亙也下[illegible]

[illegible] 上[illegible]反[illegible]

○第廿八卷

[illegible] 上[illegible]反

[illegible] [illegible]反[illegible]

[illegible] [illegible]反

[illegible] 上[illegible]反[illegible]

[illegible] 上[illegible]反[illegible]也

[illegible] 上[illegible]反

波卑椽下以絹反或去波卑夜以言惡者　擿打上竹花反下得冷反

擊也又音項河北幽冀之也　挑却上他聊反｜挊也取物也撥也又吐刀反棹烏活反

○第廿九卷　橐籥上他各反下羊略反　攄疾上才

蒸反　諸竇黃瓶反晦也正作瘦　○第卅卷　燈燎力遙

夷庭燎大燭也　甄村上居延反樹名　魁膾上苦迴反下古外反代王殺人者也

魔胥古天反　騏驎上巨之反下力人反

鳥　○第卌卷　○第卌一卷　或蒔時志

藏經音義隨函錄

第貳第肆拾張　振

反種也　霍甘上之句反　炙瘡上之救二音為也　○第卅二卷

掏拱苦以反又音獄　汜漆上夾色反　陛磚上步米反下市兗反　臚

猶豫上田以反　麥鑽上芳文反下扶福反　鶉鞴上古携反下扶武反面骨

也正作頞鞭　蹇齣上烏花反　嫋著上女求反下猪去反　希有上許

苦反正作希　嘖鬧上古內反　盱盤音釋又呼各反　郵惡上悲

吳又　澱哭上戶懇反下力計反　諦婁上居委反　矜高上居陵反

錯綜反　上昔又宿　懷姙反　拳膝反　蠲勞

[illegible]反 ○第三卷 [illegible]慢 上直遥反 頭撃 上弥余反

[illegible]反 [illegible] 斯也反 疠囊 上惡胡反 下奴郎反 汚[illegible] 丘頭反

[illegible] 下呼加反 上烏[illegible]反 中[illegible]反 音[illegible]非 [illegible]咽 [illegible]反 [illegible]

[illegible] 郁華 [illegible]反 [illegible] 丘音 阿[illegible]反 [illegible] 囉[illegible]

上[illegible]反 中[illegible]反 [illegible] 上[illegible]反 中[illegible]

下[illegible]反 [illegible]音 [illegible]俗 [illegible] 俱反 下[illegible]反

[illegible] 音[illegible] 下[illegible]余反 [illegible] 耶作[illegible] 迦

[illegible] 上[illegible]反 上所擲反 中

[illegible]反 [illegible] 下許

藏經音義隨函錄第
貳[illegible]第肆拾[illegible] 號

[illegible]反 [illegible] 上[illegible]迦反 [illegible] 上烏割反 下多可反 [illegible]

[illegible] 上烏言反 下是 [illegible] 上多霽反 下[illegible]胡反

[illegible] 大[illegible]作經 [illegible] 經文自[illegible]字無此字

[illegible]反 [illegible] 上[illegible]反 下[illegible]反 [illegible] 不

反 [illegible] 上[illegible]反 [illegible]經作[illegible]三[illegible]

[illegible] ○第[illegible]卷 [illegible]反 余[illegible]

[illegible] 上[illegible]反 [illegible]反 女加 [illegible] 音[illegible]

上力[illegible]反 下丁故反 [illegible]反 [illegible] 上叔[illegible]反 [illegible]

○第十五卷 摩揭 國名 音竭 超挺 特頂反 [illegible]

柏上徒故反下普白反耍䑛上而兖反下女利反正作臡腝二形斷除

上辛斤反披覩頷上桒官反中五子反下戶感反頸前上居郢反肩

膊音博正作髆亦作膞二形膺圜上田客反髀髖上步米反

下市軟反𨃒蹺上官反雙跪音覺是也㩲拔上郎合反下普

波反羈懷上乎結反鼎膜音莫錄流上音俟遊也速也正作羪也

又快決二音並非也凝㬝音去無自也佪㦎上補寺反下去達反過

㵋上正作洄下音伏泼濤上徒刀反瀑滐上芳兩反䨼勢

藏經音義隨函錄第貳拾第肆拾貳張　摇

上方音反脩耄上莫報反盍䂨上側交反褫摩上倉故反被

豪豆向反魔罥上古犬反㠯錡卷褐踏

荼上莫列反下宅家反䔧荼上奇列反下奴達反𥁞嵃上鳥侯反

莫作饕奚鳥畧反亦作嗚咽二字並非正作音豆賔奚

聲意亦通但非本字也青蓮華也犍𥌓上巨言反下紅

達華奢荼上奢加反自蓮華𤝕伽上巨陵反盡剌上慈仁反下七賜反𤄃

鉾上烏沒反㵉大上又朱反儀式上尸力反𣜉瞥上上䖍反𥧍

反階陛梯上他兮反桃皆去陸躡夫上居月反荢拿上去堅反下徒活反不

棹 徒了反 趮動 上子到反 拕那 上徒可反 ○第廿七卷
洟唾 上他帝反 淡飲 上徒甘反下於禁反正作痰瘖也 筋脉
上音斤下音麥亦作筋脉 犛牛 上莫包反牛名也正作犛又毛狸二音亦作氂也
脅法 上許脅反 不鞕 音硬 不澀 所立反 藍幹 古案反
應燎 力遥反 衣襟 音金 氍毹 上巨俱反下所俱反 之帔
彼義反 倚枕 之審反以錦綺為表形如氣毬而大裝內以香草軟物褙中依之而
坐故云枕也 颯然 上桑合反 ○第廿八卷 標幟 上必

遥反下尺志尸志二反 循揉 上徐勻反 灰燼 辭進反
第廿九卷 怡適 上音貽下音釋怡適悅樂也 快奪
上苦卦反 遞迸 上徒計反下補諍反走也 琢磨 上音卓攻玉也
第卅卷 輕𢤱 音武 擯遣 上卑進反逐出也 謇
吃 上居乞反下居言反 麤獷 古猛反 詷疾 上徒弄反謏詷言急也
鴻鶴 上音紅鳥也下胡各反 黃鸝 力支反 瘖瘂 上於今反
下烏雅反 捷利 上疾葉反

官。菩薩五帙○第卌一卷 佉耶 上丘強反

下以嗟反 讙譁 上許元反下呼瓜反大語雜也 根栽 子才反 傯犯

乞反 諛諂 上欲朱反 鄙賤 上悲美反 諂掉 徒了反動也

躭嗜 音視 搏逐 上補各反 嘷叫 上戶高反 圂圊 上戶

困反 麤獷 古猛反 聦叡 以芮反 闚䦱 偎隈近

上安目反 麄獷 古猛反 囹圄 上力丁反下牛与反 桎梏 上之日反

下古沃反 蹔逸 目擱反充也 也逸音求 閞關 反 蓋 撻眼 上他

聊 刖反 曼趨 上七魚反 閭許 音信 矯誑 上居小反亦作矯 紓

鬱蔚 上於于反 不齋 音齋 貶退 上兵檢反貶也 杞那

上徒可反亦去聲 權部 邪 駊騀 音紫 鞮餬 上音提下音胡

蘇摶也 亦作糰 醯醢 上呼胡反 紡績 上芳兩反

也上又丁丁反 卷 苦 反白也 閑反

下子歷反 紡線 音 ○菩薩第卌二卷 駃疾 杞耶

上一轉 音下 以差反 楚 阿蘭 茶耶 下以差

本鄔 波 式 磯 波 教 師

反 篤 賀 師 蘇 羅 上 奴 反 瓦 攝 上 余反

邪 與 宰 家 婆 師 擲 下 作 列 反

下息淺反 愚癡 音顛愚猥也与癲同說文作癲 貯水 上知与反 擲埴

上失蒸反下時力反 鼓齣 上乞耕反 馲駝 上澄說二音下徒何反 訶

喝 呼葛反正作歇又烏介反非用 以鎒 音擭 堅鞕 音硬 鑿

上烏甲反下阻草反 危脆 七歲反 鬪說 音信 鞭撻 上卑連反

彊抑 居力反 黳言 上烏黎反 惷憃 知隊反 惷憒

上於孝反下扶吻反 憊驗 五歎反 獼猴 上奔奔反下烏雅反 預器

魚巾反 賣玩 五換反正作玩又元翫二音並非 桎梏 上之日反下古沃反

藏經音義隨函錄第
貳袠第拾伍張 經

䅭稽也正作稽稽也在是曰稽在亭曰稽也斜至所作也並從禾 閤許 音信 安

獷 上古顏反下魚莅反

○第卌三卷

逆旅 上魚戟反下力呂反逆旅也旅客也謂旅路上旅是作食以迎待人客也如經待時去稍會是也說此漢書防受傳云少而孫徵常以達旅以候遇客而不待報謂迎客舍也

臨終 音中

狡 上知卓反下存小反 嚢彌 自遠 攏路 上音調 奈 下音奈隸

捺 上奴割反 下音別反 撻 上音 捷疾 上蒸反 下音速也 羨

𤢺 上烏力反 綺 下力計反 不偃 下甚 音

憒閙 上古內反下女負反 鐍隙 上古穴反 他鬪反 兵肖 戟梓

上子才反下丞剛反 赫奕 音亦美也盛也亦作弈 ○蘇撰四卷

憔悴 材本反 欻 上許勿反 杌隥 上居履反下都鄧反案屬也正

作橙 鈍 尿屎 上尸音反下奴吊反 雞豕 尸尒反 黑駮 布角反

輕躁 子到反 掉動 上大了反 山狖 由秀反獸名以救亦作貁

幻館 古亂反綵作館 蜫蟲 上古魂反下直中反 朧瞶 戶內反

不肖 音笑似也像也不肖不似也 繒繪 音會 惣討 古代反

藏經音義隨函錄第
貳案第肆拾陸張 投

○蘇撒五卷 羼底 上初諫反古譯經作羼提此言忍辱 蚍

蝎 音歇蜒蝎也正作蠍也又戶割反桑蠹也非 蛟蚉 上音交下音文正作

蟁 蟲也上又音奚溪 堅鞕 音硬正作鞕也 忿懟 直遂反 箭矟

所棄 鼓撲 上苦角反下普剝反亦作搉不二形 口嚇 呼欽反 誠

也 刎 上居衣反下七易反亦作詠 矛矟 上莫侯反 陵蔑 音蠛

○蘇撒六卷 亓攜 戶圭反提也攜也正作攜 驍勇

上古坐反 抗捶 上普凌反下音丘 歊敲 上口交反下從的反 甲

覽冥　上方[illegible]　鬱發　上方問反　店肆　上丁念反下音四陳貨賣也

臺廓　上[illegible]計反　謳[illegible]　上是[illegible]反下[illegible]定作謳也　簡法　上丘迦反此[illegible]

[illegible]　上[illegible]反　[illegible]　上[illegible]　盈反　溫鈴　上烏[illegible]反

[illegible]　上[illegible]反　[illegible]　上[illegible]反　稂發　上音[illegible]　[illegible]

[illegible]　上[illegible]反　[illegible]卷　蘇[illegible]　[illegible]將伽

[illegible]　[illegible]　上[illegible]結反　與[illegible]　人[illegible]入不識佛[illegible]　藏

[illegible]　上[illegible]下音[illegible]　[illegible]　上[illegible]反　[illegible]　上亭[illegible]反

藏經音義隨函錄第

貳集第拾捌張　補

[illegible]　上[illegible]反　[illegible]　[illegible]　[illegible]反　[illegible]

[illegible]　上[illegible]反　[illegible]　上[illegible]反　[illegible]　上[illegible]反　[illegible]　上連反

[illegible]　音[illegible]　[illegible]　[illegible]反　[illegible]　上亭定反

寶[illegible]反　[illegible]　上音[illegible]下音[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]

[illegible]　上音[illegible]　[illegible]　上[illegible]反　[illegible]　[illegible]也

[illegible]　下[illegible]反　[illegible]　八卷　[illegible]　音[illegible]也　[illegible]

[illegible]　上戶[illegible]反　[illegible]　上[illegible]反　[illegible]　[illegible]　音[illegible]　[illegible]　[illegible]

許夾二反 攸亙 上音條下普音反 毒螫 音釋 村墟 去魚反

○第卅九卷 會樑 普肯反 嘔多 上許云反 三昧 名也唐言尋引謂尋引諸功德也可以尋得 ○第五十卷 瓣

瞋 音昇 瞻犢 上朱救反 下普角反 蹋入 上古而反 誶邪 上綾 可反

人 ○第六帙 ○第五十一卷 韈發 莫發反

蹬躨 音躧 蹬躓 上安八反 譫諡 似連反 湯踏 参

藏經音義隨函錄第
高麗第[illegible]

上鳥列反 下從加反 緊捺 上奴列反 下奴達反 摟𢹂 上葉 葉 反 𢹂 也 上唐葦反 下唐乜反 摟躡 上丁叶反 下尼輒反 藻繰 條 緞 上古穢反 下蒜蓋也 𦁧 上古 暢 上古要反 下羊命反

○第五十二卷 誘𧈫 上許 酉反 傲逸 上五 告反 鄒衍 上鳥 古反 花邪 上徒 以 嗟反 諕 誶 上于 敎 也 饕餮 上徒刀反 下他結反 譽 花 音 餈 下安 負 苻木 上許 訖反 叢林 上才 紅反 館舍 上古 喚反 用

賀反莫候 過咎巨久反惡也 ○第五十三卷

箒𩐤上初責反 擂特上尸涉反正作擂 悟怕上徒敢反下普

百反 不潻徒了反徒弔二反羽也動也 躁擾上子告反下而沼反 惛

潢音黃 諠闠上許元反 希望上許衣反 擀鄙悲美反

囿鐻音改反 能襃音忌衣也著甲也又音鼻衣者氣反衣著也 聡

𢿙余亮反 諒難上力向反信也 ○第五十四卷

䞃𪎊上徒 屬蘩上初 企耶上丘頭反 韓反 薔云阿僧

殺數名也 企耶上同 弟渧上他亂反 嗄噎上古杏反下伊結反

伐蘗上何反 韛自上寺諸反 㭉村上本反 樓也 榾

剃沙鉢擲上二音語反又或云迦剃沙鉢竽 或云罽剃沙盤此云銅錢十六

錢為一罽剃沙鉢竽也又備紙律云十九古錢

為一罽剃沙盤一罽剃沙為四分擇律之算即

當此方十八文也十二鎦律云

一文錢直十六小錢是也 七𥁰戶韻反正作𥁰 盌

鍱上烏沒反 駝驢上徒何反 籍如上慈夜反 蚩責上尺

之反 濕㬎上奴苛反正作濕 乏趾音止足也 狗賀莫候反

不嚌 音娑似也像也不嚌不似也 騃都 上徒今反此云男骨即舍利異名也如古暇婆沙論作舍利新暇婆沙論作駄都是也 ○第五十五卷

車轅 于元反 轂 古木反 藤箏 上徒登反 多

跐 私列反 蹈躡 所去反 窟穴 玄夬反 羅邏 来个反

秦酪 上子老反 乾麨 尺沼反 亦作麨 芥盤 户鉢反 亦作堠 譜

䶌 普包蒲孝二反 兩膝 息悉反 發紛 芳云反 商估

正迦反 此云螺 云飄 卑遥反 鬢 上莫高反 亦作髦 腪有

藏經音義隨函錄 第貳拾叁册 第伍拾張 孫

上市叔反 腎腦 奴老反 調句 余句反 堅鞭 五更反 正作鞕

也此前陸字下音 堅硬 五更反 蘆菔 上扶令反 下蒲北反

有堅鞭並同也

孽蘗 反 盋蓋 跳躑 上徒聊反 下持隻反 牀榻 上助莊反

下他盡反 閣圖 上公下都二反 蚉蠆 上音文下音 音正作蚊蠆 蠆

蟆 反 蝌蚪 上徒果反 下他達反 蛭蟥 上烏乎反 下責監反

豺狼 反 上豺 柔豺反 亦作 蠶 上洛 來 反 候

猴 反 上 虎 兔 上 豺 盬 巳

上羊廉反憶皷阻瘦反倈腟步米反倈膊市敷反

䖘嬴力垂反憔悴上自焦反下自遂反風癎音閑滯

嚏上他帝反正作涕癲狂上丁年反淋瀝上音林下音歷疥

癩上音令下音刺瘂癖上胡堅反下普歷反痔瘻上直里反下郎

豆反瘀痡上徒甘反搪打上陟花反下得冷反聲也扭摵上抽

酉反下尸戚反枷鏁上古牙反下桑果反劓耳上魚利反刖手

上魚越反蜂螫音釋○第五十六卷顧眄

藏經音義隨函錄第
貳案第伍拾壹張　振　連義

上音皷下音趣縫衲上扶峯反囊屎尸旨反大便也以鉗巨廉

反擷薑上力結反挾目上烏決反鋸劇上居去反下普皮反

開也爷也正作披破二形也又音皮宰攢倉乱反

廣雅劇剝也又郭氏音疋美反

鏡身上徃鐵反劉也又徃衛反刺也棒打上步講反下得冷反豬

剕上所角反鑯鎚直追反哽咽上古杏反下一結反易燥

上莘至反下蘇老反瘀癃上徒甘反下於禁反宍塘上而六反鴝

口上烏牙反凹凸上烏洽反下徒結反正作凸窾攢子乱反臣聖

鞕五更反正作硬如攖先結反鍋中上古禾反娛部上烏

剖反刀鞘音笑鐵箸音筋蚯蚓上音丘下引寅二音鞋

擐上胡衛反下許院反荑草上徒兮反草名水苔音臺鍛

冢上都亂反以橐音託差跰川究反骸有上他罪反

亦作腿膝有上辛七反髀有上步米反膂髁苦瓦反

頷有上古合反頤傍也丨車也或作頷音撼插在上初洽反搩

上子廉反犁𪐴上力兮反正作黧也又音黎熯蘇上奴

下必遷反短反

藏經音義隨函錄第

貳策第伍拾貳張　振

揄皮上以朱反鋒芒上音峯下音亡臠剖上力兗反幾

死上巨几反近也○第五十七卷潰爛上戶內反

下郎數反螺貝上洛禾反鹽口上羊廉反或作鹽依脛戶定

反襁褓上居兩反下博老反法式尸力反挭槩上古杏反下古

代反大略言也欬嗽上苦愛反下蘇奏反鞭打上卑連反榜楚

上苦老反拷牽上古侯反下苦堅反咀嚼上自呂反下自雀反淫以

上矣入反涎唾上序延反嘔逆上烏口反亦作歐吽青瘀於去反

蜂[illegible] 上芳[illegible]反 下音[illegible] 蚤虱 上子老反 下所櫛反 蛆虫 上七余反

[illegible] 上[illegible] 下[illegible]反 黿鼉 上音元 下音陁 蟬蛭 上常[illegible]

[illegible]又[illegible]反 下又[illegible]反 [illegible] 蚌蛤 上步講反 下古合反 蝦蟇

上[illegible] 下音[illegible] 上音胡 下音[illegible] [illegible] 上羊陵反 下[illegible]反

[illegible] [illegible] [illegible]反 上戶[illegible]反 頭骨 上[illegible]

[illegible]又 [illegible] [illegible]反 腸胃 上[illegible]反 [illegible] 他[illegible]反 [illegible]

[illegible] 上士[illegible]反 [illegible] 所[illegible]反 [illegible] 市尊反 [illegible]

上[illegible]反 [illegible] 上音[illegible] 下[illegible]反 [illegible] 上[illegible]反 下[illegible]反

[illegible] 上[illegible] [illegible]反 [illegible] 音[illegible] [illegible] 上[illegible] 下[illegible]

[illegible] 上[illegible]反 [illegible] 下[illegible]反 [illegible] 十[illegible]

[illegible] 上[illegible] 下[illegible]反 [illegible] [illegible] 上[illegible]

[illegible] [illegible]反 [illegible] [illegible] [illegible]反

[illegible] 上[illegible]反 [illegible] 上[illegible] [illegible]反 [illegible]

[illegible]字 上[illegible]反 [illegible]捫 音門 險詖 彼義反 恐[illegible] 許劫反

○第五十九卷 稸用 上許六丑六二反聚也積也正作蓄

如犀 音西 ○第六十 無字

皇 ○第六十一帙 ○第六十二卷 𪏭禖 上所

立反下莫辛反 乾燥 桑早反 狂寫 上巨王反 愢恨 上奴老反

文音忽採 奔碍 音綱 囊錚 音貫 嫌咽頭 上尺朱反中音

堅反下居野反 前咀嚼後曰項 膺乎 於陵反 儒纖 上羽容反

髀股 上步米反下公五反 王韓 布教反 盲瞽 音股 翳

藏經音義隨函錄卷

新集藏經論律要 叢 集

稍又 消音 濟濟 上音正作溢 涯岸 許達反

王徒 層隰 音習下以又 闇冉 許君反 襍憂 音

鑄錚 上音乃 亂二反 齡纖 生力反 霧劍 音鑑反

潤蘭 上藍又 篤美 上老亂反 下於為反 瑳跛 上子盞反

蕭蕭 上於爲反 下玉骰反 覺也餘作悟非 禰戚 上未於反 下含嗟反

壁琳 音琛 樂祝 上之藝反 正作柷 僉彧 音線

○第六十二卷 甜美 上徒兼反 羣鶬 上烏子反

下則先反 鞦韆上七修反下兵媚反 韛帽上許肥反下莫報反 青

鞭卑連反 金翅音施 神龜居追反 耆鼇[illegible]反

穿鑿音昨 傲貴上五告反 騣尾上子紅反 旒蘇

[illegible]上力[illegible]反 金鎖桑果反 耳璫得郎反 之[illegible]音代 棹

動上徒了反 樓櫓郎古反 門閫苦本反 門摳

天桑反 鑪[illegible]上郎胡反下居勇反 彫鏤上丁聊反下郎候反 斧

[illegible]上許[illegible]反 [illegible]下音[illegible]亦去[illegible]雉 得難名此[illegible] 睒婆上尸

藏經音義隨函錄第
[illegible]

淋[illegible]反 [illegible][illegible]反 躑躅上直炙反下直錄反 ○第六十三卷

[illegible]音 [illegible]上力[illegible]反 [illegible]囉上烏号反 龍象王名也又

[illegible]二音[illegible] [illegible][illegible] [illegible]伊羅[illegible] 鏗鏘

[illegible]反 [illegible]反 [illegible] [illegible][illegible]正[illegible] 鶬鶊上盧郎反下胡浪反 鸎

[illegible] ○第六十四卷 [illegible]反子[illegible] 橡[illegible]

上直[illegible]反 [illegible] 上帝[illegible]反下直[illegible]反 [illegible]上古咸反 劓

反魚利 鋤盤上叉證反 [illegible]反子求 逃[illegible]上田結反 [illegible]

刹荼上疾荼反 ○第六十五卷 鵰惚揔音 柰往

上郎古反 閬榻上必許反 憒鬧上古內反 下女皃反

○第六十六卷 窻牖由反 柳 騏驎上巨之反

下力貢反 仁獸也 尔疋曰麐 麕身牛尾一角 正作麒麟也 ○第六十七卷

狙猿上才与反 澁涩上素去反 倫正音吉反

○第六十八卷 刖鼻上魚越反 絕也斷也 鍵擣

上直退反 下都老反 蹉蹹上倉何反 下徒盍反 籚篿上郎胡反 下為冤反

藏經音義隨函錄第 貳策第伍拾陸張 披 號

蒸褰上之陵反 挑回上他称反 銓稍上音拳 下音稍 穿

剌音刺 ○第六十九卷 樓闌上立月反 欄

檑上落干反 下會儈反 寨乳上木條反 臛語上牛列反 犴

黏上女廉反 黀䪿吉反 爐爐上盧帰反 又無艮二音

○第七十卷 麿惹上和? 下鳥故反 汙涅上

故烏上? 下故靪反

始 ○第七十一卷 [illegible]

㳥泥上於去反　腥臭上息丁反下尺右反　枝蔓音万　慣

閙上古鬧反　綺[illegible]所立反　遞互上徒礼反下乎悟反

第七十二卷

覺寤上古孝反下五故反　嘶破上斯苦反　騾聲上洛禾反驢父馬母也或馬父驢母　鉾鞘上莫侯反下所卓反

嚙草上五結反　憘以上許里反　剜掘上烏官反下巨勿反

昂頭上五郎反　欠㰦音去　空噍才妙反嚌也　裸形上胡瓦反

憘譊仕咸反正作饞　巷路上胡絳反衚丨　收

藏經音義隨函錄第
貳集第伍拾柒張　[illegible]

鍜上戶加反　挾怨上胡頰反　輕蔑莫結反　毀訾音紫

羞恥上息由反

第七十三卷

筋脉上久斤反

脾腎時忍反　肝肺上音干下芳廢反正作肺也又音[illegible]　胞膜上普交反下忙各反

腦胲上奴老反下古哀反飴也腦髓也言腦髓如餳餹

也正作饞體二形　涕唾上他計反　肪膏上音方脂也　乳膽都敢反

至跨苦化反　至踹市軟反　至踝戶瓦反　蒸熱上之剩反

胞胎上布交反　餳餔上似盈反餳也下蒲故反哺食聲

也餡音怡 逼浮上烏剖反 冒者上莫報反 枯燥桑老反 鼓脹知亮反 折樹上時列反 菌權上布知反下自迴反 破析先擊反 掘强上巨勿反正作倔 麥麨尺沼反 孔竅苦吊反 掘作上居月反

○第七十四卷

恾怖上莫郎反 若頸居郢反 苦瓠音護 絍婁上而林反正作絍縈二形也此言苦繰本也侯 挹持上蒲保反正作抱也

○第七十五卷

銅鍱音葉 為蹬都亘反正作隥

藏經音義隨函錄第貳策第伍拾捌張　報

隨覓奴侯反 窯師上余招反 賣漢苦頰反

○第七十六卷

轂輞上古木反下文往反 鉺蕖上而止反下巨魚反 摩捫音門丨摸撫持也 粳米上古盲反亦作秔稉二形 糠糩上苦郎反下苦外反 拘撓上市斫反下呼高反 結艷音焰美也 人䏶步米反 柔耎而兗反 希有上許依反 視瞬音舜 誼靡上音義善也

○第七十七卷

彊梁上巨良反 謙遜蘇困反 問訊音信 訶耐奴代反

第五十八卷　[illegible]　上尸首反　下奴吊反　擷真

上頭烟反　[illegible]　上方　乱反　[illegible]　上古内反　下女良反　攎

亦作[illegible]　上[illegible]反　[illegible]　音[illegible]　[illegible]　上助在反　下徂盍反　[illegible]

[illegible]　[illegible]　[illegible]　音[illegible]　[illegible]　音信　[illegible]

[illegible]　上[illegible]丁反　[illegible]　上[illegible]反　[illegible]　上[illegible]　[illegible]反　[illegible]

[illegible]　[illegible]二反　[illegible]　[illegible]　音[illegible]

[illegible]　上[illegible]　[illegible]　上[illegible]　[illegible]　[illegible]　音[illegible]

藏經音義隨函錄第[illegible]

[illegible]

[illegible]　音[illegible]反　如作[illegible]　[illegible]反　[illegible]

[illegible]　上[illegible]　[illegible]　上[illegible]反　[illegible]

[illegible]　上[illegible]　[illegible]　[illegible]二[illegible]

[illegible]　[illegible]二音[illegible]

上[illegible]　[illegible]　[illegible]　音[illegible]反　[illegible]　上[illegible]　反[illegible]

[illegible]　上[illegible]　[illegible]　音[illegible]　[illegible]　上直　[illegible]

上力　[illegible]反　[illegible]　上[illegible]反　[illegible]　上香寺反　亦除也　除水也

[illegible]反　[illegible]　亦作[illegible]反　除与神与

二反　[illegible]　如　[illegible]　上尸羊反　作[illegible]

[illegible]　[illegible]

直吉反 絵㥜 相律反 羆身 上彼皮反 焚燎 力小反 作

兔 他故反 諸兔 上同 竹筒 音同 種疇 音侍 盪

宊 上他郎反 下徒骨反 躁長 上賓證反 下直向反 多也 上正作攣 孌

意 音喜又許記反 嬰咢 音棠 鞭縢 上田知反 下音登

觀 ○第九帙○第八十二卷 撥鄰 音郭

薰香 上許云反 鸚鵡 上音嬰 下音武 形藏 音藏 戰

諄 稜了反 譯 擲 上識 顛轉 上市 下市 反 瀋濆

翻經音義函錄 第式第陸拾張 誌

上相復立 戴樑 音象 鷄 [illegible] 上步 長膞 市兗

業 音紫 纖牆 上西 千 [illegible] 反

第八十三卷 [illegible] 上亡武反 [illegible] 也 [illegible]

于劍反 讕諱 上許交反 下 [illegible] 言也 [illegible] 上去 下 [illegible] 反

瞬 [illegible] 音停 闘詳 音信 盛咲 音笑 手摑 上乎故反

遊也 差也 希 [illegible] 上許交反 躑躅 上持 下持 玉反 羂網

上吉 [illegible] 迴復 上音迴 下音伏 [illegible] 上求 [illegible] 反 讁罰 上吒 [illegible]

能耕 上奴登反 撜隥 都亘反 貯聚 上知与反 損耗

呼告反 蔵也 般栰 音伐 巢窟 上初交反 麞鹿 上之羊反

憒鬧 上古內反 ○第八十三卷 警覺 上居影反

齝嚼 音角反 嫈嫇 音耕反 屢璽 古典反 綜習

上子宗反 謗讟 上音子亞作饒也 又杜咸反 說也 ○第八十四卷

中尊 上古環反 䜌䜌 上悲美反 輕躁 子告反 邪

猝 上似嘆反 下疊反 上許發反 劉縄 上昌列反 下市撥反

大寶積經音義卷第 第三卷張

○第八十五卷 上吉賤反 截亂

上吉反 上若反 馬 商 也 書作德 高也

○第八十六卷 上奇反 初

謙反 盆參反 祈 ○第八十七卷 組

上与反 上尸羊反 正

又音 作 商 二形

的誤 ○第八十八卷 反 側 打

上竹 上於盈反 纏也 諸經多

吠衒 上王拘反下玄絹反 鑑鑑 反音代 ○第八十九卷

憒閙 上古內反下奴貞反 鑽鑷 上天結反下年接反 瞎盱 音麵

殞絕 上于閔反 湧噴 上勇下許反 ○第九十卷

沮壞 上自与反 蕘莚 上鄉敗反下呆前反 蘖葵 上真結反

下方討反 一樽 下方討反 鑽鑷 上張高反下似卑反

大○第九十卷 ○第九十一卷 憒閙 上古內反

茯苓 上扶文反 嬰罌 音縈 矇瞎 上音蒙下明也 瘧瘊

藏經音義隨函錄第

某某某 振

古猛反 悟焚 上毅反 沮壞 上自与反 唲詛 反阻 蘇屢

閑 上直遮反下胡奇反 蠍亦鼓也 亦作蛆 曆望也 屋居也 相也

○第九十二卷 躲毒 上都藏反正作躲 泫霝

力甚反 穀之 藝反 說也 謹譫 上許元反 倡偽 上音昌下作倡也 蹂躪

攝 上于計反下而占反 檳榔 上自作反下居綠反 鈍 二音 蓋 大今反

鑄溺 上普麥反下作鈹 廣鄰 音顛 僂 反 鑿 上戶反 爕

蘖 上古下新 反 稀 上 下 反 燃 燒 下新 反

○第九十三卷　盥灑所綺反　澡灌上子老反下古亂反　捷疾上寺葉反　鞭杖上卑連反　刑戮音六

挑眼上他條反　啗盡上音文下音晉　𧓍蚉音早正作蚤　蚤

藍音釋文呼各反　○第九十四卷　亭藶上去聽反

下若鹽反　屠猴上弁歌反下烏侯反　晉璜[?]反

○第九十五卷　試鏈音練　蒸餅上子老反

宂一丨也　㮂咸上尺參反　撓蒂上之[?]反　偩賄音悔　蟻

藏經音義隨函錄第
貳拾柒卷　振

作上子結反　殘剩補音反　蹭之上徒盍反蹵也正作蹋

○第九十六卷　拘繘[?]反　黃佶上音[?]下

音古　讌會上一見反　圊廁上七情反　㭭館上方吉反下古亂反

會也逆旅館謂逆客舍也　警暑上居影反　如荓先[?]反　駃河

上蘇[?]反　棲餘上徒舍反　菸荼上徒甘反下徒[?]反經作[?]非義也

繽紛上匹賓反下[?]　隱穴上古還反下[?]反　[?]音[?]反

讚讕上戶[?]反下郎[?]反　纂[?]　[?]上他帝反　[?]

上人之反 下直中反 麗鎣 於定反 饞猵 上於偽反 嬉遊 上許記反

哀戀 扇頑反 ○第九十七卷 枸睺 上矢漾反

瞖嬰 七句反 頸項 上居郢反 下胡講反 前曰頸 後曰項也 上又巨成反

被輐 音厄 乳餔 音步 費用 上芳沸反 賀易 上莫

隋反 彫刻 上丁聊反 下苦得反 嚀叫 上戶高反 號嗁 音視

霆雹 上朱句反 藤穡 上音藤 下音色 藥師 上羊若反 焚

燒 上挨支反 正作燒 焚燎 力小反 涎湊 上序延反 倉廩

藏經音義隨函錄第貳集第二帙 張

力審反 穬麥 上古猛反 下以力反 嗜食 上子峇反 潛泳 上音

由浮也 下音咏 流也 潛行水中也 野豬 直霰反 跳躑 上音挑 下音擲

嬰標 上子康反 正作嬰也 鐵鑽 鄔臺反 探喙 上音貪 下

音卓 爐爆 上楚郎反 下烏迴反 灰火也 蓁蓁 上秦七反 下力莫反

鍇利 上恩盧反 ○第九十八卷 諫諍 上朱兵反 寧

鑿 音昨 泥壞 上奇爲反 敗也壞也 ○第九十九卷

鯤鯨 普音反 鑿瘢 巨延反 醯麻 上呼奚反 正作醯 苦

[illegible]斷也非 [illegible]反 [illegible]大胸 音[illegible]

[illegible]識 音[illegible]也 [illegible]形 懷娠 音身

[illegible]三百卷 [illegible] 上徒帝反 除[illegible]也今作剃也又徒[illegible]反非也

[illegible] 又[illegible]反 [illegible] 下步[illegible]反 [illegible]腸

[illegible]反

下[illegible]反

[illegible]百卷 [illegible] [illegible]

[illegible]反 [illegible]

下四[illegible]反 [illegible] 今[illegible]反 [illegible]反 [illegible]早反

新集藏經音義隨函錄 [illegible]

[illegible] 上[illegible]反 下廬[illegible]反 [illegible]戰反 [illegible] 上[illegible]反

[illegible]反 [illegible] [illegible]反 [illegible] [illegible]

[illegible] 加反 [illegible] 下[illegible]反 [illegible]

[illegible] 下音[illegible] [illegible] 今[illegible]反 [illegible]

[illegible] 上[illegible]反 [illegible] 上[illegible] 音[illegible]反 [illegible]

[illegible]反 [illegible]反 [illegible]百卷 [illegible]

[illegible] 上[illegible]反 [illegible] 上音[illegible]反 [illegible]宛身 上[illegible]反 [illegible]股 音古

金身 上白宜反 上[illegible]反 天[illegible] [illegible] 音狸 [illegible] 反

反 [illegible] 上防[illegible]反 [illegible]羅 上居宜反 [illegible]也 正作[illegible]也

第二百三卷 [illegible]除 上居[illegible]反 [illegible] 反 [illegible]

[illegible] 反 [illegible] 上力[illegible]反 下[illegible]反 [illegible] 反 [illegible]

[illegible] 反 [illegible] 音傳 第二百四卷 [illegible]除

上[illegible]帝反 [illegible] 反 [illegible] 上[illegible]反 下[illegible]反

第二百五卷 [illegible] 反 [illegible] 上[illegible]反 [illegible]作[illegible]

藏經音義隨函錄第[illegible]

[illegible]

右[illegible] 音[illegible] 反 [illegible] 上[illegible]反 下音[illegible]

[illegible] 反 [illegible] 上[illegible] 反 [illegible] 下[illegible]反 [illegible]

[illegible] 反 [illegible] 上[illegible]反 [illegible] 上[illegible]反 正作[illegible] [illegible]

[illegible] 音[illegible] [illegible] 反 作[illegible]也 [illegible] 一音[illegible] 反 上[illegible]

[illegible] 反 [illegible] [illegible] 上以[illegible]反 [illegible] 上[illegible]

[illegible] 上[illegible] 反 [illegible] 音[illegible]也 [illegible] 正作[illegible]也 [illegible]也 [illegible]

[illegible] 反 [illegible]也 [illegible] 上音[illegible] 下[illegible] 反 以手膝行也 [illegible] 反 古[illegible]

瞋懫 扶吻反 誅戮 音六 麤澀 所立反

○第一百八卷

宛綖 上於遠反 下以連反 姝妙 上尺朱反 蹔譯 音譯 蹔瞷 上同 鑽牟 上倉亂反 正作

濼裢陁 上丑廷反 脚蹹 徒盍反 本䖬 音孟 娃身 上而甚反

○第一百九卷

趺陁 上蒲木反 新嬾 以冉反 弱也 正作懶 嬾 嬾 三形 林禰 上助巷反 下他盍反 火浣 户管反

麼幺 音与 忝慧 他代反 艷美 上羊贍反 調謔

藏經音義隨函錄第

貳拾陸張 頻 盡

群豹 反 丈賓 音紹 敫屖 上側皮反 慶戲 嬾 作上 戲

子芥反 下音劉 嵌 上於 摘反 下 音野 正作 𠊱 趣 音 蹇遠 上蒲 遇反 下 𦣻 行 亦 作

他 亦 花 三 形 繁 之 美 也 下 又 音 務 結

捕 隷 音 蒜 嫺 上 丁 隊 反 正 也 君 也 養 羅 上 吉 音 反 下 呼 各 反 耗

上 書 音 反 下 或 作 隷 力 亭 反 鎬 名 也 花 萼 許 鬼 反 樓 檑 音 雷

蕡 蕍 上 莫 候 反 正 作 貿 蕸 嚥 一 結 反 團 圓 音 補 畢

慈 蘇 困 反 不 完 户 官 反 鞋 韈 上 户 街 反 下 無 發 反 靴

㑭眼 上許眼反 多䛳 上子六反積也聚也又許六反 走趒 音條下音徒

斯此反 腰䠂 苦瓦反亦作髁也又苦化反亦作胯也又應和尚經音以嗣代

之苦虫反 蠶虫 上自南反 系縷 上音覓細絲也 作䘒 古典反

小棗 子老反字從朿音刺 或酢 倉故反今作醋 淳𪏭 多屋反縣

自虫 縫膸 上扶用反 腸胏 芳吠反正作肺 肝腎 時忍反

腦髓 桑分反腦也又經音義作胏髓 涕唾 上音剃正作涕 鼽齆

上即斯反下卑進反 辛鞭 音硬 稀歡 上許衣反 肴饍 徒反

藏經音義隨函錄 第貳拾捌冊 淥

䳭䳭 上烏公反下乳二反 鎧甲 上苦改反 鞚轡 上苦貢反

下兵媚反 驫騎 上譬見反下巨宜反 ○ 第一百十卷

徽幟 音失 匽屏 上音清下齊歲反字統云廁也正作偋併二形孫愐

韻說文 規矩 上居隨反 妍醜 上五堅反 箭鏃 子木反

作屏 喘息 川兗反 心意 許記反也正作憙 耳璫 徒郎反

喎戾 上苦乖反下力計反 齘齒 上苦皆反下魚謹反 大疲

音咤 陟嫁反 頭 頸 反 駁

布角反 鍮石 上他侯反 礔礰 上博厄反 兩手分破 利鈇

音夫 含身 上自豈反 牽挽 上去堅反 下無遠反 盌豆 上烏官反

乃 ○第十二帙 ○第一百一十一卷

諛諂 上羊朱反 警覺 上居影反 寤也戒也 不憭 力小反

如犀 音西 毀呰 音紫 犛牛 上莫交反 正作犛 也

匃 音蓋求也正作丐匃二 訝也又以句反候 自挑 他彫反 盆以

二濟開反 正作金

○第一百一十二卷 編入 上布玄反

組𢿱 上自与反 戲咲 音笑 入搥 都會反 亦作短 擿打

上知花反 憙樂 上許記反 自遠 音違 百槖 古禾反 稾

實 上吳鉤反 悲嘷 音豪哭也正作號也易曰先號咷而後笑是也又音號非也

躃地 上蒲益反 雜世 上才合反 抴坐 音伸亦作盎 瑠璃

上音留 下音婁 下又音禹候也 傒蔣 若奇反 𧖴蝇 上錯郎反 下莘叟反

考掠 音亮治也笞也 如戈 苦胃反 憒丙 上古內反 下女皃反

俗戒 上似欲反 咲莫 音㵎 懶墯 上力蓋反 下力計反 灘

癲𤸷上都賢反下楚京反　瀏浸上疋遥反下莫勿反　攄除上即淺反

拷押上辛巧反下古押反正作甲　善濡而兖反又音儒　被

圻岸音斤　遶得上音代正作逮　掭船上音極反來燒尤也正作

犇下常尊反　○第一百二十三卷　道龔居容反

儀式尸力反　恭恪苦各反　悼動上徒了反動也　蹀

頭上他帝反　癘瘀上於今反下烏雅反　坐䐗上昨禾反下勤佊反　側

戾力結反　嗤咲上尺之反　尖擯上若小反　雛扼音厄

捫淚上莫本反拭也　搏如上徒官反　堅硬五更反　處

攢吉猛反　擗麦上蒲拜也　穟坐上徐醉反　遵坐上布

爭反穢也　嚴飾音識　漆浴上子悉反正作漆　瘡疣上于求反

應倩七性反　賀易上莫候反　鞭打上卑連反　謫

詈上知草反下音伐　釘柁知駕反張也躡也正作磔也又宜作厇音摘張也俗

火焱音焰　晉晌音舜　○第一百二十四卷

壆麼上之羊反　諭論上羊朱反　適意上尸亦反　濑

口上所吉反下蘇奏反 滌[illegible] 上徒的反 誘詒 上以朱反 蜘子

上疏反 [illegible]灑 上古營反 下直[illegible]反 善綴 知芮反 補一也 善縫

音 [illegible]褒 上宅黄反 衣縫解也 亦作袒組二形也 輕躁 子告反

○第一百十五卷 先字

○第一百十六卷

金鈚 上古[illegible]反 [illegible] 說文[illegible]說文亦作 鈚 金鑽也 [illegible]而 [illegible] 字[illegible]音非也

鍉[illegible] 上直[illegible] 追[illegible] [illegible]鞄 [illegible]反 ○第一百十七卷

淳[illegible] 上音倫反 下[illegible]反 [illegible] 上丑由反 下以[illegible]反 [illegible]音 而上

藏經音義隨函錄第

[illegible] 撰

[illegible]音 上[illegible]音[illegible]十[illegible]作[illegible]音[illegible] 葉名 名也或作[illegible]音[illegible]經[illegible]或作

[illegible] [illegible]式[illegible] [illegible]反 [illegible] 上[illegible]反 [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]反 [illegible] 上[illegible] [illegible] 上[illegible]反 [illegible]

[illegible] [illegible] 音[illegible] [illegible] [illegible]反 不[illegible] 古[illegible]反 [illegible]也 不

[illegible] [illegible] 不[illegible] 徒敢反 [illegible] 也正作[illegible] [illegible] 反

[illegible] 音[illegible] [illegible] 上[illegible] [illegible]反 [illegible] [illegible] 莫胡反 [illegible] 上[illegible]反

美也 [illegible] 俱禹反 [illegible]險 上許宜反 字從[illegible] 乎也 戲 下亦作嶮

蔽 必祭反 殃疊 上於良反 下許覲反 恬憺 上徒兼反 下徒敢反

澹泊 上徒敢反 下普百反 驛使 上羊歷反馬也 潯(?)尠 息淺

反少也 而(?)示 音視正作示 又音祇非也 數行 上色主反 喘息

上川兗反 饕餮 上他刀反貪財也 下他結反貪食也 癖習 上毗益反

僻也正作辟也 又音礕(?)非也 ○第二百二十八卷 悕求

上許款(?)反 覬扤(?) 音求 岨邃 上音阻隘也 又七(?) 余字余二反非 謚謐(?)

鳥(?)觶(?)反 抄掠 音路 鵝(?)拘(?) 音核(?)也正作擲(?) 剝杏(?)作物撥字悞 門

閫 苦本反 橐(?)袍 步保反 正作抱(?)也 忥(?)忍 上許訖反 挑(?)斆(?)

上音宋(?) 下音培(?) 魁(?)魅 上於遠反 下以遠反 冠幘 上音官 下音責 冠字也

正作 綸疋 上音吉(?)反 鬢(?)吽(?) 上方(?) 力反 鈎(?)鎖 上方(?) 反

弊(?)藏 上子兼反 翠(?)罕 上居月反 其也 蘇(?)土 上余治反 扲

之 上稿(?)潮反 正作室 撓(?)擇 上子赤反 霽(?)寰(?) 上一 㥯(?)

鐝(?) 上於斤反 僥(?)助 上子今反 助也 力助也 正作佐 二字

又音眷反 ○第二百二十九卷 慈暗(?) 音尋 語(?)

非也悞

繹音亦 明㲉苦角反 遆共上徒礼反

第二百二十卷 枸枳吉以反 蔭覆上於禁反

雜欲音欲 苫波上失占反仙人名 丹荼宅家反仙人名 林

薮蘇走反 那剌郎達反 達睺上蒲紅反 摟止

上先苦反鳥留也亦作䧟 林㮧莫朗反 白繩市陵反 枯燥

桑労反 餘糈上尸遮反 𩏩皺側瘦反 擡看上徒来反

偃偃上八良反 㨾䓯上戶圭反 蝦蟆蝗上戶加反中莫

藏經音義隨函錄第貳集第卄拾叁張 拔

加反下之日反 盆水中盐也 荻葦上徒的反下云鬼反 蒲萄上薄

胡反下後乃反 賀易上莫候反 霎溢音含水澤多負亦反雨也正作

潘蕩上尸高反 甍𣏟下七焰反 堤防上伍提二音 風

濤後乃反 𪓰鼂上鼂喑反下徒何反 鯨鯢上巨京反下五

斧反 𣘻𤃩上羊高反 𪗋𪙊昨合反 作璽古典反亦作爾

釪𩊚上古旱反下以證反 𪓰瘦上力侯反 輻轄上芳

六反下行瞎反 一輞音罔 輮軛上于元反下烏革反 髑髏上音

獨下音樓 膢肺 芳廢反 肝腎 音胃 鈴綠 都果反晃前叠
者也正作絲絲二形 悚娃 而甚反 姟曜 上音縣明也 鴟吻 上尺
夷反下文粉反 藻飾 上子老反 朓望 上他叫反 軒檻 胡黯反
終爰 音没 彫頓 自遂反 輕躁 子告反 羸瘦 上力
垂反正作羸也 拈汗 音翰 撕破 上斯兮反 遺瀝 音歷 母
膍 步米反 雌黃 上此斯反藥名 龕室 上苦含反 秔稻
上古音反下徒老反 寮亮 上力條反遼聲也正作寮亦作憭慌 吟嘯 先叫

反 讌會 上一甸反 嬉遨 上許之反 中夭 上知仲反下於小反
邅潭 音覃 褓嫂 桑老反 噭咽 上古杳反下一結反 欻
白 上許勿反 流涎 正作涎序延反 折傷 上市列反 夭枉
於往反 摩挲 [illegible]素二反 臗髖 上[illegible]容反 蠡鱗 側[illegible]交反
緩 纂[illegible] 上力義反又嬬也又文[illegible]上販代反 負音黎下音釋 [illegible]毛 駁也又音
而獸多毛 也斑也 [illegible]蠶 上古黃反下昨含反 蒲萄 上薄胡反下徒刀反
正作[illegible] 音[illegible] [illegible]反 上苦交反下音伏 [illegible] 即委

反𠯈𠱬所立反　合𢬵呼昆反　雜糅女右反　呼
噏許立反　躭欱上都含反下余玉反　募陁上莫官反　辟
諭音揄　蠹鏁徒各反正作鐸　鞞鐃上眦兮反騎上鼓也下女交反
鼓似銭無声　蠡鼓上洛禾反正作蠡下音古字從攴　蛟蚷上音交下
音巨正作蚑蠡也悞　懪綱上許偃反尊慊也正作憾　不軗陟劣反
臺樹音謝　花綵都果反　金翠七醉反　綱䌷
音流　踐踏徒盍反　𡏖𢪘上音盧下呂羽反　邅相上徒乱反

藏經音義隨函錄第
貳聚第柒拾任張

繪上戶以外反　蚊蠹上扶文反下朱去反　肚不𧈢上徒古反
下徒銘反正作西也悞　㻞璫得郎反　修委於為反修長也委美也曲
貞也　爗豔音焰　膍草上七歲反　璪珮步昧反　嚬姡
上䡇寘反居瞙貞也正作饕也上下族反　騎倨上居妖反下居去反　湯陁
上莫官反　𨄔䟫上濂聊反　憛遝貞去反亦作𢤱　颯僈上蘇合反
𢖮喙音卓又許穢反悞　挑𢱧上徒了反正作𢱧　繟陁
上莫官反　奄柾上莽𢿛反愁也　歔欷上許居反下許既反　咨嗟

上子私反正作咨也下子邪反 退巳 上他對反 戲豦 上許義反 種

族 昨木反 親舊 巨右反故也正作舊也

服○大方廣三戒經等四經十卷同帙

○大方廣三戒經三卷 ○上卷 像馬

上似兩反 騏驎 上巨之下力人二反仁獸也正從鹿 熊羆 上音雄下音碑

獐鹿 上音章出字樣 羱羦 上魚袁五官二反野羊角大者可為罇罍也

正作貒下丁号反 豢狩 音獸 鸜鵒 上其俱反下余玉反 鴝鴃

藏經音義隨函錄第 拜

貳柒第柒拾陸張 振

上九愚反下吉以反正作拘枳鳥名也此古鵶鷗也又上音瞿下音紙非此呼也盖率意從鳥作鸜鳷字躰 鴋鷹 上音扶寶積作鳬又呂陵反似鳬而小 鴛鴦

上於元反下於良反 鵝鴨 上五何反下烏甲反 宜鷹 上方耳反即是鴋鷹

故知鴋字是鳬字也 山鷄 古兮反正作雞鷄二形 鶵鷄 上助俱反

烏鴙 直几反正作雉也又遂迭二音非也 𢙐 音惱 茹食

上而庶反 緊祝 上吉忍反下尺六之六二反樹名也諸經作甄淑迦 毗醯 呼兮

反 柰瓜 古花反 槷柰 擬大反葉名亦作柰 屋駒 音俱樹名

𧄼章 上余傑反 下正作樟 勳陸 音六 經作陸 稱沉 上之烝反
樹名也 藉遭沉水也 麗去 不宿 音略 十蘇 上九力反 亦名馬棲花似蕭
𣳾 充潤 上又隆反 正作充也 花騷 莫頻反 遂倍 音俗
箕斗 音網 為臺 反 作花 元括 音作拈 音掏 正 櫟
寡 上 蒸反 被擠 音岸 欄谿 音計 征王 上相 遷反
情謎 上許 衰反 賣夢 上古 光亡 亂二反 下昌 亭昌 給二反 狂謫
互相 上胡 嫁反 詩語 上丘 僟反 覆哭 音繫也 補

藏經音義隨函錄第
藏

鳥 音 提也 薄師 上 業反 蔽拝 音界 不奮 音落
雲綱 名反 上歩 精食 上債 昔反 蔡謝 作衛上 祉
闡 別桝 音 反 宇卷 欄灘 上正作 哉
邁 一號 打 上竹 花反 花騷 莫頻反 不嫖 音 反
亂殺 去 夾 生劉 反 大 老變 上 反 業報 鬻
騁 上 去頻反 正作 營 蘆葱 反 所 蜻蜓 反 于 野
聚 上 猪 與反 箱篋 上息 良反 下苦 頰反 並俣 財賄 音悔

財 上他得反從人借本也正作貸也又他代反非 以鞭 卑連反正作鞭 —

策 初責反 依猗 於綺反 碎財 上蘇對反寶積經作賽菜

迮羅 唐言鼓財 丞含 上丁ヲ反正作丞寶積經作迦盧底翰唐言鬼宿也正名也

桊內 女角反 嗟嚄 上序嗟反正作嗟又徒丹反非也 輕條

子告反正作躁 朧厚 上女容反正作醲穠二形又或作膿他典反又音農非 諂

詣 上知草反 閑邏 桑个反 ○下卷 漆著 上而

淚反正 嗜酒 上神利反 捫摸 上音門下音莫 救濟 上

藏經音義隨函錄

[illegible]

搭臑 部合反正作䑋 互唱 上胡悟反 輕蔑 音滅

上音逮 下正作... 也上又音帶非也 吁嗟 上況于反下子邪反正作訏嗟也

上 [illegible] 反 [illegible] 瓔珞 上音嬰 下音洛 正作纓絡也 寶冥

字 [illegible] 反 嚙哇 上 [illegible] 下烏瓜反 持撲 上 [illegible] 下普木反 蔔 ...

[illegible] 又 [illegible] 作 [illegible] 也 [illegible] [illegible] 盧 上

也又力來反 部豆一反 並非也 十

[illegible] 又 [illegible] 撩戾 上力小反 [illegible] 下 [illegible] 脚 不正也

作迫 正作 [illegible] 也 下力計反曲也 [illegible]

駃 五駭反 輕條 子告反正作躁 矜懸 上居陵反 洙祥

上青恙反下音盤 鼓俳 上音古動也下蒲拜反韋囊也正作鼓橐 捉提
鍵音以 鍛 丁乱反 排囊 上蒲拜反 推鉗 巨廉反
无量清淨平等覺經兩卷。上卷
咄喝音詩 瘦短 上所右反下都管反 孤獨 上古胡反 賣
珥 耳餌二音長者名 生僂 音縷信安也 蜎飛 上烏玄反
蠕動 上如兗反 邊幅 音福 錠光 上徒徑反 亘羅 上古
反 普逮 音代 適莫 上音的釋名曰適敵也平也底止也言法無止

藏經音義隨函録第 叅
藏東第茶拾玖張 振

也 豪族 傑 音竭 嫛婆 音 薜荔 上毗計反下力計反
拳摽 音亮 爆爍 上音燎下音皇 乞匃 音蓋 棠柱
上羽厥反下知主反正作樗柱也又音瑩非 儲飢 上直諸反 佂忪 上之
容反下之龍反 攏實 上能代反 蒙籠 上莫公反下勒東反 頊
偍 上丁礼反下恨字 慳恪 上苦閑反下胡古反 乞匃 音蓋 亮
勞 上力追反正作羸 曝露 上步報步卜二反日乾也正作暴也 省
瘦 上所景反正作瘠 至膝 音悉 好惡 許記反又音喜 屑

疊 上居例反下音牒細毛布也氎也 靡蠹 上美為反爛也散也 衣裓 古得反 拘翅 非舍反花名也諸經作優曇 其柄 彼命反本也柯也 霍然 上呼郭反或作爚 廬樓亘 上烏盍反此云明明者光也下吉隆反此云世音即光世音菩薩是也摩訶那鉢此云大勢至菩薩 雷霆 庭挺二音疾雷也 痛癢 羊兩反 幾枚 莫迴反 駛疾 上音使遠也正作駛又快決二音非也

○下卷

浩浩 阿弥陁經作浩浩皓皓並同户老反浩者浩汗大水皃也晧者晧然明白皃也光也 悠 音由遠也 探古 上他含反 起塌 音塔 有鉉 玄犬反鼎耳也按此但取耳字訓也 徙倚 上斯此反移也移處立也 悷悢 上力計反下力向反悲也下正作悢悢應和尚未詳 蹉跌 上七何反下田結反 恢廓 上苦迴反 淡泊 上徒濫反安也静也正作倓 苞羅表裏 上布交反下力耳反 嘵譊 女交反 唐突 徒骨反鬪也或作搪揬 儅 氣 上許六反 窮 上一丁反 各勤 音邁勉也强也諸經作昬目盤反喬昌八請開日暑也 曠奐 上莫紅反 摠變 上丁礼反 機褆

上子乱反下烏悔反憒譊上古内反摮之上徒浩反[illegible]賢上疋
爲反缺也慊苦上苦兼反勞也壓也堅持意也正作謙慊二形也又苦點反非
灑渓上以旂反下以一反適𨒸上音摘罰也正作讁也又音的悍不
貰世社二音乞玓音蓋瘖啞上於今反下烏雅反尫狂上烏
光反及逮音代反也過讁音摘韓貿莫候反恒
聚上徒早反正作俎佞諛上奴定反諭媚上羊朱反諛也房
支上蕭弘反盜竊千結反磋羸力爲反盯賸上疋

莧反下郎代反灑俟華一反逍賓許刼反正作懵僾塞
上於懷反下居聲反僾也正作僾僾也碩健上五環反靡也下巨建反享
殼上苦胡反下苦斎反滓撒上華稽反下桑旱反帝數上古惡反
下府卓反嚹酒上苦擊反正作嗷喫二形嗜美上神利反督
扈音戶曾扈自縱恣也侄突上丁礼反前作柢突睢吁上許
縴反下況于反舉目視也侁倖上古耄反窈窕徒了反浩
浩澕灉上二戶老反下二莫郎反滄浩海狀也宜作古不知也弛張

上失支反設也正作施又尸亦反誤紇攣上居國反煢煢上巨營反揆度上求癸反圓規上音徒謀計也思度也下居隨反正作圓規濺洒上子仙反下先礼反嚴標音票閑闢毗益反跛躄躄上布果反中布委反下居擊反下正作躄遠焰之瞻反與照同遹當上奴敢反○無量壽經兩卷○上卷慱綜子宋反慴怖上之涉反又音牒摑裂上古麦反殖眾上市力反係念上古詣反戢重上阻立反泠霤

數管反或作瞭徽瀾落干反悲鄙悲美反嚮茲上許兩反當也受也正作嚮也下子慈反煒曄上云鬼反下云輙反煥爛上呼亂反下郎歎反○下卷昱爍上羊六反下羊略反光明也正作煜爁也僉然上七廉反該羅上古哀反皆也偕也矇瞑上莫紅反下莫瓶反觝突上丁礼反下徒忽反卒歲上子律反惣懊烏悔反憒擾上古內反下而沼反謙苦上苦兼反无量清淨經作慊苦倫匹普吉反緐戮音六呑噬音誓齧也正作噬

不敘音序 會上[illegible] 蓋[illegible] 不遠音代 謏媚上[illegible]反下謟也

罝[illegible]上子[illegible]反下[illegible]犬反 圖[illegible]上俱永反 辜較上音姑下音角

捃拾上[illegible]反 齕[illegible]上[illegible]反 傍[illegible]上音[illegible]下音[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]反 [illegible]上音[illegible]下音[illegible] 浩浩

[illegible]擁護[illegible] 紛擾上[illegible]反[illegible] [illegible]上居[illegible]反字從[illegible]

[illegible]鬱[illegible] [illegible]音[illegible]

[illegible]渙[illegible]上[illegible]反下[illegible] [illegible]

[illegible]

阿彌陀經二卷 內題云佛說諸佛阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀

上卷 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

中[illegible] 腡[illegible] 上居延反[illegible]下[illegible] 頂[illegible]

音風 翏越 上力支反亦去聲婆多 羅倪 五兮反 波鳥墓
洛禾反即薄拘羅也 蔡揭 上音薩下音竭或云沙竭 去沙曷此云善業諸佉名
俱遮 音華 夜(?)娑 音薩方言也如南人呼蘇若盧噢被為燼之類
蛇(?)龍音拔 跢七余反 數蝕 上蘇各反 来跡 條音反 亦作蹟 柎(?)埵
欬帝 二音 隨扈 音戶 滑跛 居委反 僞二 俞(?)樓 上郎 来反
賓鐵 尸鈴反 潔(?)嚩 上蘇各反 下洛禾反 楚(?)衍 上音 未反
夢 呼(?)各 反 漢(?)夜 音(?)亦 反 著葉 上時 於 反 藍(?)耶 上 浙

戲語(?)笑(?)舞(?)明(?)頭(?)等
前(?)後(?)剃(?)髮(?)著(?)佛(?)張 一頌 一 音(?)

黃(?) 被(?)漫 上丁孔反 下音祇侯 鑰(?)鑰(?) 上丘(?)令反 下尸居反 摩(?)羅(?)婆(?)
上(?)音(?)開(?)也(?)關(?) ... 文(?)造(?) 上音 ... 音(?)
評(?)敷(?)冬(?)藥(?)名(?)也 ... 鐵(?)嵬 ... 匹(?)作(?)迦(?)
上(?) 稱(?)浣(?)反 ... 緣(?)蘩(?) 音(?)蟬(?) ... 也(?) 鳩(?)盧(?) 音(?)
二(?) 律(?)偏(?)適(?)二(?)形(?) ... 三(?)作(?)鐵(?)
說(?) 上(?)音(?)淫(?)反 ... 下(?) 蓮(?)香(?) 上(?) ... 反(?)
香(?)皇(?) 蒙(?)補(?)謂(?) 上(?) 二(?)音(?) 迦(?)金(?)論(?)反(?) 兒(?)
鹵(?) 常(?)壺(?) 上(?)兮(?)反(?) 丑(?)文(?)君(?)孟(?)反(?) 下(?)鶉(?)三(?)公(?)作(?)枯(?)
鳥(?)許(?)和(?)尚(?)季(?)許(?) 藏(?)
宣(?) 上(?)尸(?)戶(?)僧(?)反(?) 下(?)徒(?)侯(?)反(?) 蒙(?)悅(?) 下(?)蒙(?)反(?)
反(?)誠(?)心(?)也(?)又(?)音(?)空(?)
悟(?)侵(?) 上(?)音(?)帝(?) 敲(?)鏤(?) 上(?)蒲(?)拔(?)反(?)鼓(?) 也(?)惑(?)也(?)正(?)作(?)

敝弊二形蔽衣上婢祭反掩也省瘦上所景反正作瘠也不駃

音使○中卷誥酢上徒𥡴反下倉故反盖樓亘上烏

盡反此云明明者光也如光音天亦云阿會亘

蓊亦云阿波亘羞又如光壽天亦云廬天並是

也下敲鄧反梵音廬樓亘菩薩此云光世音

无量清淨作廬樓亘也又古太吉盡二反俣浩

浩浩浩无量清淨經作四箇浩浩浩浩如散已釋也昭昭汁遙反

悠悠由音若若香作苦也正𢡟上他含反聒鉉

翻笑反鼻前可也設此但取耳字訓也又无量清

淨經云隨衆功德有餘不盡此經云隨其功德

藏經音義隨函錄第

貳第捌拾伍張 藏

有作鈹不鈹剃作字也篾倚上斯碎反悷悢上力計反正作悷也下力

向反悽愴也悽也正悢○下卷綦羅表褭上布交反交反

蒙也正作蒙也下音豈无量清淨經作靜譟聚蒙也上又布奇交非也譊譊女交反

屏營上音并下音營也征伀也礭𤡮氣上許云反憂懼音具

正作燋也𧖴盡上子翼反正作燼也𤆄心上子消反正作燋膝

塡上莫紅反𢭃𢷤上子礼反下披骨反僾𢹤上蒲田反下徐金反正作

旋也揔䙰上子孔反下烏悔反憒譊上古内反下女交反心乱也正㰴亦作呶

曷佛 上莫盤反閑也昌國人為 閑暑寺傍錯量清淨經作勸 慚音

上苦兼反勞也虛也 无量壽經作謙苦也 表裏 音罣 謫五 上知革反 罰也過也

不貴 出社二 音貴也 乞匄 音蓋 瘖瘂 上於今反 下烏雅反 懲

惡 上蒲秋反困也惡也正作弊也无 量清淨經作弊也又𢿛音二音 尫羸 上烏

光反 及遝 音代 轉貨 莫候反 借詣 上故 亡反 蒱媚

上羊 券反 寃枉 上於元反下於往反正作寃枉也 矇聾 上莫 紅反

殘殺 才奈反 禿禿 之大反 无量清淨經作尊者應和尚未詳 瞖膜

上丈紉反下郎代反正作睞瞪也 懍惡 癡惡反 上徒代反 簽拔 上古孝反 格

關 上古額反 鑿也關也 偃蹇 上於幰反 正作蹇 臺轂 上音胎 下音角

崇數 上古忽反 下所角反 嚼酒 上苦孝反正作喫 啾 二形也 控

羨 上于元反 下蒱賣反 睚眥 上許乞反 下說于反 侁倖 上音說 下傳

也 慮孫褫誼反 音擇 光國名也罪歟嗏 豫袤 上臣今反 罰宛 上傑于反 下他于反

深遠良也正作齋也 下大[illegible] 詹善 上二乙老 反下去莫

郎方[illegible] 藏[illegible] 稀

清[illegible] 經通作浩浩浩也

張上失支反正作施也亂舉上居黙反熒覺目營反忪
鍾音楑度上求癸反圖規上亦作揆音從諫計也思度也下居
隨反正作規字從夾見條作上似条反數踏徒跋反忩洞
宜作悕惆應和尚音義作謅調上倉弄反說文云悤懶不得志也謅調急也元量清淨經云
周旋不發是也湔洗上即仙反洗也浣也嚴標音票錢譽
上吾礼反謑貕孫園反頭腦音惱則遍傳見反正作遍徧二
形喑者上於今反瘂也正作瘖也丈乎云鼻閉瘖是也傴者上於禹反

蔡鬖上桑割反下倉割反應和尚未詳䔩嘗上而斫反亦也淡也下自
刀反華也那鋡音含梵三果聖者名也梵言阿那含此譯云不來謂生色界更不來人間也
衣○阿閦佛國經等六經八卷同帙
○阿閦佛國經兩卷　○上卷　阿比音眦
蜎飛上於玄反下亦作蜚蠕動上而兖反諭誨上以朱反由
譽正作猶豫疑也不定也譊言上任戚反咲為上私妙反唆
佗上蘓末反此云賢又碑貴二音誤揵洹竭中戶官反亦云提和竭此

云錠光即然燈佛也 阿閦 初六反与閦同 僧那僧涅 奴結反僧那言鎧僧涅言著者亦云莊飾也謂著甲也又云僧那大誓僧涅自誓也謂大誓莊嚴也經作涅悞也

上隔 古厄反鬲丨也正作膈隔二形也郭氏音甄又而涉反並非也 絞絡 上音交又作交露諸經作交絡也又古巧反非呼 憋蘗 必袂反 相叩 音口

擒狩 上巨今反下尸呪反 薜荔 上蒲計反下力計反此云餓鬼上又蒲尼反 嵠谷 上苦兮反 這睪 上音擇繞丨始也 綩綖 上於遠反下以連反 杬頭 上之審反檣頭物也正作枕 遷擧 上戶亦反

瑧瓅 音櫟琭不圓也 妊身 上而甚反 媱妷 音逸 罥寘 上一丁反下正作寘 閇門 上博計反又博結反塞也 詎能 上其与反

羆擬 上音皮倦也 ○下卷 瘠瘦 所右反 城揶 音郭 芥子 上古敗反 坻弥 上丁兮反下莫卑反樹名也下正作弥諸經亦無名低弥羅 嬈害 上奴了反亦作嬲下胡蓋反正害 撾攝 上陟花反下之水反

○文殊師利佛土嚴淨經兩卷

○上卷

闍貰 音世 貪悋 力進反 瑕疵 才斯反

恪心上苦各反 殊桀音竭特立也正作傑 門閫苦本反 相
棠宅庚反 拘壁卑益反 毒螫音釋 裸者上戶
瓦反 猜恚上此才反 恬惔上徒兼反下徒敢反 澄停上直陵反
下或作渟 昺著上音丙下竹去反上悞 汪汪洋洋上二烏光
反下二以良反 不犄於綺反 了陰於禁反 剖判上普口反
因咲音笑 顯咲上同 疇匹上直由反下普吉反 酬酌
上之林反 琦寶上巨宜反 生焉于乾反 用嘗嘗下二

藏經音義隨函録第　　　　晉
貳案第捌拾玖張　振

莫登反 憋惡上眠祭反惡也困也正作弊也又𡚁瞥二音悞 廣擴古猛
反 儱悷上力孔反下力計反 倈張上陟流反誑也正作譸也又音朱非也
綩綖上於遠反下以連反 憒內上古內反下安皃反 闘漏上丘
月反 常抱步保反正作抱 往造七到反 燕處上一見反
闘漏上丘月反 呪咀阻去反正作詛 愁惚音惱 沾汙上霑
店二音宜作點字呼 刈除上牛吠反 怖懅其去反 弊惡上眠
祭反 潭然上徒南反深水也宜作憛字音啖 純淑市六反善也 嗒

嗟上音資正音咨穢摻七到反正作操荒忽上呼光反諸經作慌
惚呼廣反癔想上他弄反壓埃烏開反二姟古哀反數名也
十萬曰姟也亦作垓○下卷跏趺上音加下音夫大坐也經音義作跋
趺以交趺替之非也乞句音蓋篋藏上苦頰反鈎鎖桑果反
晃昱上胡廣反下以六反苾芬上蒲結反下芳文反就塌音塔
淡泊正作惔怕不訾即斯反思也○法鏡經一卷
目録兩卷今一卷成序臧否上子郎反善也下悲美反惡也出筠和尚韻諸

藏經音義隨函録
第貳策第玖拾張　振

家韻並方久反周旋音由歷也行也正作遊遨二形也出三藏記作周遊也又音旋悞
稟亮勸上兵錦反下其眷反疾梨出三藏記作蒺蔾倿等
上數定反三魅音媚正作鬽孫愐韻作魅信責古九反尊耶
徐嗟反不正也丨僻猥異也正作衺邪二形穢賤上於廢反惡也璅謗
上桑果反小也字意宜作惢音鏁心疑也穢濁出三藏記作穢濁也甚厲
力計反慴慴之涉反怖也遁遠上徒困反避也去也正作遁遯二形
說文作遯出三藏記作適也剔鬄上他歷反除鬄也正作踢也靖處上靖

并反攘藏上而羊反開導音道教也引也正作導出三藏記作闓道
龍瞽音古枕石上之審反漱流上所右反滌垢上徒的反
臨淮音懷束齓上尸玉反下初覲反出三藏記作朿齓謂髫角去齒也
即齠齓也又得紅反悷也矇或上莫紅反景模上居影反大也明也下莫
胡反法也規也筆受上彼密反稽古上古兮反本戢莊立反
義壅於勇反心憒扶列反口匪芳尾反正作悱出三藏記
作悱闕疑上丘月反俟後上音仕待也庶有上尸去反冀也

○經文除饉其悋反比丘異号也謂除六情飢斷貪欲渴也按饉即飢
也尒疋曰穀不熟為飢蔬不熟為饉殆棄上徒敗反闚音上去隨反衆
祐于救反衆祐同上又音户保稽首上苦礼反敷演
上芳無反多惡烏各反不善也或作僫惡二形並非除剔他歷反鬚
髮上音須正作鬚汝適音乃溝港上古侯反下音講果異名也謂
入流也亦云預流也昆弟上或作昴晜二同古魂反周人謂兄曰丨丨何貺
音況和協胡頰反合也墟聚上丘魚反壤者上而兩反佞

詾上汝定反 切磋千何反 考掠力向反治也笞也 搒笞上蒲音反下丑之反打也正作搒笞也 糅毒上女右反 鍼孔上之林反 黐魅上丑知反下眉秘反正作魑魅也上又丘禹反悞 曰注上其祐反 表試尸志反 表識音志標識也記也今疑試識二字与幟同尸志反 憲教上許建反 以竚直与反久立也正作佇竚二形 蚉蝱上音文下音盲正作蚊蝱也 蟆子上忙各反似蚋而黑小也齧人甚毒應和尚音詳 肥胅羊朱反 乞丐音蓋 禽獦尸呪反正作獸上方經作禽狩 狝

猴上音弥正作獼下户鉤反 𤜱狩上音加下音獸應和尚音義作作伽狩以袪玃替之上古卒反下俱縛反上方經作㑺狩宜作貜音隶 不蹶丘為反 搽察上求癸反度也正作揆也又七細反悞也 食卒上音倉下七没反 錯忤音悟 李師上子律反 勘能上苦含反正作堪戡二形 殊彊巨良反正作彊 質諒音亮[illegible]羅名 ○後序 著綞上陟去反立也正作著箸二形 穀德上宜作懿乙冀反美也大也又胡壹反羅丨縎類也悞 縏絲上倉𦿞反 煥炳上音喚下音丙 綢繆

上直由反 下美休反 甚愆 丘乹反 過也 疣贅 上于求反下 之稅反腫也

小曰疣大曰 贅亦聚也 玷缺 上丁忝反 下苦穴反 瘢瘡 上薄 寒反 矇

音 蒙 讀得 上書預反𧷤也正 作糜又音斫非 首悔 上書 呪反

自陳罪也下呼 對反改也悔也 ○大乘十法經一卷

可灌 音官見也正作觀也諸經中皆去 佛不可見頂也又或作矔音貫 邪

婬 羊林反正作婬也又五 莖耕戶經三反非也 謌語 上丘 倚反 貯積

上知 呂反 牀榻 上床 下塔 枷押 上古牙反 下烏甲反 撾打 上 知

藏經音義隨函録第 [illegible]第玖拾叁張 振

花 反 若俗 音 俗 隧沒 上直遂反落 也又音遂誤 貿易 上莫 候反

百迮 普吉 反 佐助 床疏反 正作助 偏袒 上疋連反 又音遍誤

若捲 巨員反 正作拳 ○胞胎經一卷 胞胎

上佛 交反 押撥 上音必正作蓽襌二形也 下音鉢正作茇也藥名 懿沙

上乙冀反正作懿懿 二形別本作懿也 祝伽 上之六昌六二 反下巨迦反 眼瞳

音 同 竪校 行草 反 林擒 音 塔 依猗 於綺 反 虫

蠡 郎禾反又字辨以蠡胡 乳反蠡虫甲類也非 始麨 尺沼反 或作麨 蓮

藕音偶 成胚普杯普倍二反孕一月也 完具上戶官反 不虫
音仲 秤覆上古埜反正作秤 胚胎上普杯反懷胎一月也与胚同 陽
燧音遂 燧牛上乘老反 若芰五蓋反 澌濕上而兖反
熅燸上烏昆反下奴短反 息劊上正作瘉下音薺 兩臏毗忍反
樹芰皆談二音根也 流澍音注 觚枝上古胡反 廿臍
力兖反 瘞短上昨禾反正作矬 煩躁子告反 鍛師上都乱反
排囊上蒲拜反下奴郎反正作排囊 腹膶上芳六反下云貴反 左

𧷤許胡反字從因 或繌疋沿反 陶家上徒刀反 項頸
上胡講反下巨成居郢二反 鞆靰上五孟反堅牢也正作鞕也下胡朗反剛強也
正作行𣪊二形上又五郎反下又應和尚作胡浪反 經押音甲梵甲冊也 毘
甕上烏莖反下烏貢反 瓮瓩上蒲門反正作瓮盆二形也下丁計反上又
烏貢反悞 尫細上烏光反 瘖瘂上於今反下烏雅反 鯀劊下音
癠正作瘯瘄 跛蹇居輦反亦屯難也 秃瘻力主反傴丨不伸也
背曲也正作僂也又音漏瘻也非 多膩女二反 甛酢上徒兼反下倉

故反今作醋　龕受　上丘今反　酷劇　上苦沃反正作酷也酷毒也下巨逵
反上又姑故二音悞　虵虺　許鬼反　陂水　上彼皮反濼也　乳哺　音步
揣飯　上徒官反　舌咶　音氏正作舐也　舌舐　同上　青冥
萁丁反　棬撓　上巨負反下烏乱反　疥瘌　音剌又音頼並瘡名　虚
痔　下直里反　癰疽　上於容反下七余反　咬逹　上苦磋反　癡
惷　丑江丑容丑用三反愚也　疣癃瘚　上手求反中力終反下居月反正作
瘚也　煩疼　徒冬反　臚脹　上力魚反下知亮反　廗下　上陟例反

藏經音義隨函錄第貳拾冊第玖拾伍張　須

赤白痢也正作滞也又音滞也　琉繫　上宜作縲同音流綟縛殺也又上方藏經作鏁
繫葉果反二義通　鞭杖　上卑連反　榜笞　上補盲反下丑之反　考
掠　音亮　曠野　上苦謗反　蚊虻　上音文下音盲　蝮蜂　上音
衹下音峯正作蛾蜂或作蜂蜂也上方藏作廣野虵蝱蝎蛉蠭之難彼悞　痛癢
羊兩反　○普門品經一卷　問訊　音信　溥
首　上音普諸經亦作普首也又或作溥音傅或去滞首或去軟首也　海濊
烏玄反　慌忽　上呼廣反　柔耎　音軟　鞕𩊲　上五更反下胡朗反

適住上音的又音釋 別誼音義 揵沓上巨焉反下徒合反 愔怕上徒敢反下普百反 死弊必袂反掩也正作蔽也又毗袂反悞 旋解上序全反下古買反 死疰丁礼反正作底又音胝非也 逮得上徒愛反 蠲除上居玄反潔也 弊魔上毗袂反 矜濟上居陵反 怖懅其去反 適建上尸赤反下居言反

裳。郁伽羅越問菩薩行經等九經十卷同帙

藏經音義隨函錄第貳策第玖拾陸張 祿

郁伽羅越問菩薩行經一卷

郁伽上於六反長者名郁伽羅越 賓祁音耆 寵具上丑龍反長者名也正作寵也又音籠悞 長跽其几反 瑕璲上音遐下在遂反正作隟 周旋序全反 嬴劣上力垂反 滴漠上音的下音莫 幻泡疋包反悞 諂謟上以朱反 嫉妷音逸 憋惡上毗祭反惡也困也又憋憋二音非也 凝瞋音寘 貪饕音鐵 鍼嘴上之林反下即委反 為警音景 彊項上其兩反下胡講反 嗒噑上音

賢正作沓也沓嗟謂讚歎也 乇旬音蓋 問許音信 塵塵上音
主正作塵也應和尚音義作塵 蠱狐上音野古體野 射猲力葉反正作獵
霞葬上芳救反下博袂反 憒內上古內反下女貞反 屚盡
上郎假反 便咲音笑

。幻士仁賢經一卷

摣聚上丘居反 厩陁上蒲末反晉言仁賢 巧黠胡八反聞丨不
癡也為人惺憹也正作黠也有方便曰巧有智慧曰黠也郭氏作烏苓反非用 普徹
音暉 遠焰音照 曄如上為輒為立二反光也 芥子上古敗反

瓶罃烏耕反長頸瓶也亦謂之甑也或作甇瑩罃罌四形 鐙錠上音登正
作鐙燈二形下殿定二音 紛䪕上芳文反下扶福反 癥蔽上於琰反正作
黶也 殿館古乱反 怡懌上与之反下与益反 蠲除上古玄反
支竄倉乱反 自韙為鬼反是也 首過上音獸自悔其
罪也叔愆也 睡瞑莫田反悮 覺悟上古孝反下正作寤 鐙明
上都恒反 无厭於焰反不嫌也未飽也正作饜 探捉上他含反 揵
沓愁上巨焉反中徒合反下胡戈反 誘嬈上余手反下奴了反擾乱也戲

弄也亦作鬧

○決定毗尼經一卷

給拖音施 組 壞上才与反正作沮 及逮音代正作逮 希施上之亦反 祀

塌音谼 虹炎上音紅下音焰 鉾矟上莫候反下所角反 迴程

序全反正作旋也又豎豆二音並非 空捲巨負反握手也正作拳也俗

○發覺淨心經兩卷

○上卷

毀呰音紫 不憙許記反丨好也 捫淚上莫本反拭也 不憘許記反好也正作嬉憙二形 乞丐音蓋 朦朧郎反 歎呪 又音喜憘情也

咀粗去反正作詛 逶相上田結反 若陂音碑 寘中上音置櫓也設也亦作置也又之義反置也 慊惡上胡兼反下烏故反 井泊普博

竫靖情井反 多咲音笑 犀牛上先兮反

○下卷

輕蹂子昔反 乾鞕音硬 芸蕠古岸反 麤澀所立反 瘡疱步孝反面生瘡也 稟質上兵錦反 遼亂上力條反正作繚 嘶破上斯兮反正作誓 蒙憒吉內反 籠罩知孝反 攫濁上烏梅反 射睛下或作䁯同音

悔財也經音義作財賄非也 謇吃上居輦反語澀也重言也正作謇 卬
可上伊信反 排毀上宜作誹音非謗也又步皆反推也
○憂填王經一卷 娉焉上疋政反問也 獲迮
普畫反正作迊 得聟音細 步瑶音揺 珠璣音機 电
踵上尸人反正作申下之勇反足後也 操指上力涂反正作鍛也又七
刀七到二反並非也久悮也 是躘七六反踏也正作蹴也經意謂佛行時足不到
地也諸經中去如來行時其足離地四指而有印文現是也六度集去躘者中足行多患

鍛指步愚者足築地諸經要集云愚者足踏地並是也解脱道論云欲行入舉脚疾行卒舉脚不廣舉脚即此經云躘入中踵行是也解脱道論云膝入急起脚急下相觸以平脚入地即六度集云多患鍛指步是也解脱道論云躘入起脚摩地亦摩下以脚觸脚行即六度集云愚者足築地是也言佛行是迹平穩不蹝地下脚抽脚也又力用力鍾丑龍三反並非也悮
腊頭上竹魚反 有腮音惚又音忽非 腥臊上先丁反下桑刀反
是胞下負反 有涕音剃正作洟也 肝肺芳廢反
腸胃音胃 膀光上蒲黄反 屎尿上尸旨反下奴吊反 腐

臭 上扶武反下尺右反 相枉 知主反 觔癵 力拳反正作孿 皮韜 他刀反 解剥 布角反 諮之 上阻梨反 原赦 音舍宥也 囚頑 五還反 魑魅 上丑知反下眉秘反 尠能 上息淺反 改操 七到反 不傺 古詣反籌量也預謀也正作計也 渾沌 上胡本反下徒本反 豢溷 胡困反 䣿其 上子荅反嗽也小嚼也鳴也正作咂噆齰嗽四形也 稚得 上直利反幼也小也晚也應和尚以遲替之非也 權家 上宅角反 愚弊 必祭反 女係 音計連也 丞米 上乎

藏經音義隨函錄 第貳宗第壹伯張 渡

故反 車笮 阻百反壓也 毒蝎 許謁反蠆蝲也正作蠍諸經或作蝎世又徒冬反鳥名也非 鋒鉒 上音峯下音注 以蕀 居力反 沆毒 上直甚反正作鴆 赴殭 上芳務反下居良反上正作赴仆二形下正作殭僵二形越前倒也伏面地也僵仰卧也偃倒也 身冒 莫報反 勃亂 上蒲沒反

○須摩提經一卷

碝妙 上而兗反 裨助 上必支反 城墎 古霍反

○須摩提菩薩經一卷

勾蟲 上九愚反下直中反

知誼 音義善也宜也 抑制 上於力反 探識 上音貪深取也 禍

祖 上疋連反正作偏 漚恕 上烏侯反下胡卧反

○阿闍貰王女阿術達菩薩經一卷

闍貰 音世 和啫 音呵 颰陁 上蒲末反下徒何反 橋曰

兜 上巨憍反中于月反下都侯反或云憍越兜 因提 丁兮反 邠

耨 上彼巾反下內沃反 鬘越 上力支反或云離越或云離婆多也 般

波申 上烏割反下以朱反 辰子 上古花反 熒火 上戶營反正作

螢 互窔 上丁礼反下徒骨反 乞匃 音蓋又作匄 縛栰

音代船｜也正作筏栰二形 于拓 上音鞅下之夜反南人呼甘蔗也 問

訐 音信 揖讓 上一入反 蠱狐 上羊者反正作蠱 胞胎

上怖交反 鞞踰俞 上步迷反下以朱反佛名也漢言離愁 鞞柰

拘遼害 胡蓋反佛剎名也漢言光焰 蘭楯 巡順二音 薜

荔 上毗計反下力計反 栴檀盧 上之然反下烏盍反夫人名也漢言月明

盡洴 胡經反正作形也又鄜州篇作苦田反非 盡形 同上此正 慎

憣 上巨之反 正作旗 ○離垢施女經一卷 邠耨 上彼巾反 下奴沃反 虛迹 音跡 窓牖 音酉 閉牢 上博計反 祠壇 上音詞 發也 這見 上尸亦反始也又之亦反 老耄 莫報反 八十也 憺怕 上徒敢反 下普麥反 損耗 火告反 正作耗 愚戇 陟絳反 髡頭 上苦昆反 去髮也 眉睫 音接目毛也正作睫 也又五洽反非用也又郭氏音作閑攝二音並非也 笳竽 上音加 下音于 鸎鳥 上烏耕反 鵾雞 上古温反穆天子傳曰鵾雞飛八百里郭璞曰鵾雞也 赤

觜 即委反 臃體 上丑容反 恭恪 苦各反 憔悴 上自焦反 下自遂反 危脆 此歲反 之蚖 許鬼反虵也正作虺也又五骨反蜴 坈塹 七焰反 一杓 市斫反 奭疊 許氣反 愚騃 五駭反 敢訕 所姧所諫二反 謙愻 蘇困反 順也 讒言 上仕咸反 諛訑 上以朱反下徒我反欺也又徒何吐禾二反 推 ○得无垢女經等六經十一卷同帙

○得无垢女經一卷 挊玩 下江反 靡捷

上眉彼反　下序金反

麼蹲　市軟反　危脆　此歲反　一瓢　毗遥反

羅駼　尸遮反　樹名　遆共　上徒礼反　更代反　如犀　音西　問

訶　上同　毀呰　音紫　微咲　音笑

○文殊師利所說不思議佛境界經兩卷

上卷　酸醎　上桒官反　下胡緘反　控弦　上苦貢反　下胡堅反　捷

疾　上才葉反　繡柱　上息幼反　五色絛也　從糸從肅聲　攢櫨　上昨官反

下洛胡反　疊拱　居勇反　磊砢　上洛悔反　下洛可反　儀孋　力計

藏經音義隨函錄第　照

前集第帝伯峑張　誠　永

反美也　或嘯　蘇叫反　瞬息　上音舜　目動也　或作瞚眴二同

○下卷　怛姪　上多達反　下徒結反　阿麼　莫果反　耻

哆　都可反　睽迷　上矢涤反　亦作覞　地嚟　力夷反　偈契

上丘逝反　頞稪　上莫令反　遏梯　上烏割反　下他礼反　下又他兮反

婆挐　女加反　曷竭　上何割反　遞相　上徒礼反　善軛

音厄　沮壞　上自與反　猗覺　上於綺反　又七覺支之一也　唐新譯經論並作輕

安是也　古經云倚覺

也又於奇反　非呼

○如幻三昧經三卷

○上卷 常唉 音笑 光艶 音焔亦作豔 甄陁

上之人反 燕坐 上一見反 愚戇 陟降呼貢二反 抵突 上丁礼反

下徒骨反 正作骸突 恭恪 苦各反 扶擢 宅角反 澹泊

上徒敢反 下普百反 怳忽 上呼往反虛妄見也下正作惚 憒亂 上古内反

乱也 肅恭 上息六反正作肅 奮斯 上方問反正作奮 唯然

上維癸反諾也 芋匹 音吉反 以檛 陟花反 瓌奇 上古迴反

暈悃 音悃 承榻 音塔亦作榻 稽顙 桑朗反 駭

藏經音義隨函錄第貳策第壹伯肆張

寘 上胡癸反 ○中卷 懷遽 其去反急也戰慄也亦作

勮懅二形 耄耋 莫報反 拄杖 上知主反 僉共 上七廉反

皆也咸也 羞慙 上息由反 抆錺 上音問正作抆譴經作文錺也又音

目非也 刈嫉妬 上秦吹反中自疾二音下都故反 勖勉 上許玉反

下音兑 憒肉 女負反 毛氂 力之反 技錺 上与技同也又

古孝反 不殆 徒改反 悒悒 音邑 氾流 上芳梵反浮也又音

似水名也 ○下卷 損耗 火告反 狂悖 蒲沒反 愚

騃五駭反 矛戟上莫候反 大棒步講反 黑冥莫瓶
反 六麁所退反 無兒戶官反 儔疋普吉反 椎
成上直延反 殃豈上於良反下許覲反 頵盼音麴 芬馥
上芳文反下音伏 僥倖上古堯反下胡耿反 懷懞其恭反

○聖善住意天子所問經三卷

○上卷 歌咏為命反 剖淨今作淨古文作瀞同疾性
反淨潔無穢也稍棉 經云自剖淨身肉 鸞反力竟 秤稱上尺

藏經音義隨函錄第貳策第壹伯伍張 拔

證反下尺陵反 瑠璃莫斫反 玉羂古犬反 ○中卷
嚴飾尸力反 珠坐上助莝反 華臺徒來反 布
拖音施 披擗音辟 闐冥莫瓶反 毛竪音樹 闇
冥莫瓶反又田甸二音悢也 怒跳徒聊反躍也 苦惱音惱 不
遶音遶 穿漏上尺專反 蔽日上必祭反 希有上許衣反
一切菫下是菩薩二字也一切菫皆初發心 空送由結反 泡沫
上疋包反 裛作上兵永反 ○下卷 若嘗音常 材

藪上都口反下蘇口反正作抖擻 㨎鈂上莫孔反又音蒙

○太子和休經一卷 繖盖上桑旱反 姪嫉上羊恭反下羊一反 蜎飛上烏玄反 蠕動上而兗反 抹觧上居右反正作救諸二形又俱永二音並非也 屐屣所綺反亦作𩌦蓰二形 傘

盖上桑旱反 優噯音笑 ○太子刷護經一卷

刷護上所劣反 蜎飛上烏玄反又經音義作蠉許緣反 諭諂上以朱反 憘學上許記反好也正作憙也又音喜情也 好憙許記反愛

藏經音義隨函錄第
貳紙 第壹伯陸張

也又音喜 馲馳上洛託二音或作驝駝二音

憮 ○慧上菩薩問大善權經等八經

一卷同帙

○慧上菩薩問大權經兩卷 ○上卷

挨烓上孝木反 闓士上苦哀反 一揣徒官反 煒曄

上去鬼反下去輒反 芬馥上芳文反下音伏 乞匃音盖 恢廣

上苦灰反 適莫上丁歷反 振于上之刃反救也或作賑 贍及

上時焰反瞤救也反
周旋音旋 罪壘許覲反 菓顆郎果反
抑制上衣力反 悖於上蒲沒反逆也 能蠲古玄反 令
首音獸悔也 爚光上音焰正作爚 闋歲上苦決反終反 爚光
音焰 瞿恕音和 兩霽子計反雨止也 姦穢上古顏反 伏
首音狩 誣橫上文夫反枉也誣也 殫盡上音單盡也 縲
紲上力追反下私列反 蔭芘上於禁反下畀至反正作庇也又毗卑二音非
財賄音悔 激憤上古歷反下扶吻反 僻刀上文府反 摧

藏經音義隨函錄第
貳策第壹伯柒張 拔

拉郎合反 揕偕音皆俱也 斷截才節反正作截也又音纖非也
腐摶上扶武反下徒官反 自捽存沒反捉髮也捽也正作捽或作捽
也宜作猝倉沒反暴疾也郭氏音步盲反非也 蠱道上公五反 盟[illegible]上音
明約也 恐懅其去反 猗行上衣綺反又平聲 儀式户力反
錠光上徒徑反 瑕闕丘月反 宫舘音貫 遘精上古
候反 瘡瘠自昔反 澹泊上徒敢反下普百反 迄于上許
乞反 便薨呼肱反 樗蒲上丑魚反 嘲調上竹交反下徒吊反

嘲弄也

○下卷　窒娶七句反　配疋音吉反　姱

納上乏政反　冠幘上音官下音責小冠子常服也　燎華上羊暗反

責挨自木反　髡頭上苦昆反　未滴莫管反盈也正作滿

也郭氏音因非　揄机上他盍反正作榆　氍毹上具俱反下數俱反　毾

㲪上音塔下音登　𨏮莚音延正作筵　貲量上子斯反正作訾

生創音瘡　得瘳音抽差也正作瘳　鐵鉞羊力反槊也正

作杙　弊魔上毗祭反惡也困也正作弊　徂癈上自与反正作沮

悵惘上丑向反下文往反　訕譏上所姦反　興拏女加反　罪

享古胡反　馬犢丑六反　半粟兵錦反粟也謂減半所賜之粟

施佛也應和尚音義作稟以粒字替之非也　投徙斯此反正作徙

○大乘顯識經兩卷　○上卷　聖教序

大唐御製　遥根上徒候反　歡唐上余稅反　御寓

千主反　諒屬上力向反下之玉反　風遴古豆反　閃上眉

殯反　蓄用丑六許六二反　舟楫音接　汗青上胡案反　裝

縹天沼反青黃色也 鴻臺居之反 丕業上普悲反 法蠡
洛禾反 ○經文 暉煥音喚 轟鬱上呼宏反 嬉
戲上許之反 倚枕之審反 火浣胡管反濯也洗也 弊
帛上毗祭反正作弊 瓔飾上伊逆反襴錯綠也又苦耕反 袨嚴
上音縣好貝也 閑婉於遠反 削蠟郎合反蜂蜜也亦作蝋也 懸
綴竹芮反 飄颺上疋遥反下以良反 鏗鏘上苦耕反下七羊反 般
拏上蒲官反下奴加反樂名也 銅鈸蒲末反 騰募上徒登反

藏經音義隨函錄第
貳業第壹伯玖張 微

正作藤下音万正作蔓 鮮乱疋巴反 蓊鬱上烏公烏孔二反
昭晰之熱反光也 峻峙直里反 樓櫓郎古反 卉
蘂上許鬼許貴二反 鮮粲倉贊反 寶輅音路 赫
爤郎歎反 鈿廁上田甸二音 剖析上普口反下先歷反 身
亂力彖反 瘦瘠秦昔反 屣履上所綺反 矜懺
上居陵反 料理上力條反 熱刺郎達反正作辢 視瞬音舜
跳躑上徒聊反下正作躑 邃谷上相遂反正作邃 竅穴上苦

卯反孔穴也 卵殼 上郎管反下苦角反 肩髆 音博 苴荷 音歌

談謔 許約反 唼吮 上子合反下徐兖反 如蠚 昨合反 作

繭 古典反 如棗 音早字從兩朿ㄋ音刺 令作棗俗字也果名 或

甜 徒兼反甘也 或澀 所立反 昭著 竹去反明也立也補也成也正

作著箸二形也。○下卷 臘液 上来安反 膜腎 上母各反

下時忍反 肝胕 芳反 蔕嚙 上音剃正作湊 堅硬 五更反又不

軟 懆死 上倉感反戚也宜作燥蘇老反燥乾也 甲胄 丈右反 驥

藏經音義隨函錄第

貳策第壹帖壹卷張 振

驗 上居剃反 互因 上音護也今作ㄨ牙 交ㄧ 鑽燧 上子亂反下徐醉反

脩身 上徐遵反 遷植 上七仙反下神力反 謝頌 云懸反 華

修 上戶花反下昌余反 蚊蚋 上音文下而銳反秦謂之蚋楚謂之蚊異名也 樊

耎 上五更反下而兖反 捲縮 上音卷屈也又巨負反 賁璫 得郎反

熇煥 上音熬下音喚 捷習 上疾葉反 爆裂 上補負反 剛

棒 蒲講反ㅣ杖也 齧骨 上五結反 羂索 上古犬反 黃

淡 徒甘反正作啖 簟廬 力魚反舍也

大乘方等要慧經一卷　耗減上呼告反下胡斬反　不壓烏焰反嫌也正作厭饜　大往音銜善也　善權巨員反變也宜也秉也常合道也正作權也

彌勒菩薩所問本願經一卷　牛齝丑之反比丘名也梵言憍梵婆提吐女牛丨也正作齝呞二形也　瑛吉上於京反　菩薩名　如鶡胡割反　撾樸上陟花反下普木反

佛遺日摩尼寶經一卷　邠耨上彼巾反

下內泱反　輕侮音武侵也慢也輕也　儌冀上古堯反求也正作徼僥二形　嘩說上呼瓜反諠譁大語也又譁誇也誇誕大言也　諭訑上以朱反下徒可反欺也正作訑也　讒佞上仕咸反下奴定反　頑佷上五還反下胡懇反　諭訑徒可反又徒何來二反　誘諭上由柳反下相俾反　不憙許記反　天⿱雨星疾盈反雨止也又雨夜晴見星也正作晴姓二形也　糞壤上方問反正作糞下而兩反土也上悞　昊貝莫貝反　鯀賁上古本反下本反五穀惣名為穄謂麥菽稷麻黍等是也　蠹虫上丁故反下除隆反　芬子

上古敢反菜名也正作芥茶二形 榲油 上烏困反 其顛 丁因反 皆

愈 余主反 蝓蝸 上麁郎反 鉤臭 上丁叫反 如圾 音乞

句 音蓋 蹀突 上徒郎反下徒骨反 髡頭 上苦昆反正作髡 憘

學 上許記反好也正作憙也又音喜 為廬 力魚反 索嘩 上所

責反下音華 杼身 上序音 當効 戶孝反學也 媮諂 上以

朱反靡也字義宜作揄諛二形諛諂也揄詐也 辟荔 力計反 傅飾

上音付塗也 无睹 他舍反正作貪貪瞋癡三毒也 沾汙 上知廉反宜作

玷字 我曹 白勞反輩也

○勝鬘夫人師子吼一乘大方廣經一卷

經首無夫人字 末利 上莫鉢反此云柰 踰闍 上以朱反下賣

遊反國名阿踰闍此云不可戰 捕養 上蒲故反 羼提 上初諫反 介

炎 音焰此云所知 比丘 上音毗律名也 无閡 音礙 明靜 苦角

反 祇桓 戶官反 ○毗耶娑問經兩卷

○上卷 瑿伽 上巨良反下巨迦反 河圻 音岸又五格反非也

羅枳吉以反 瘦瘠秦昔反 裴旨上蒲廻反下夾吕反
商枳上尸羊反下吉以反正作商枳也仙人名 韕軻上蒲迷反下苦何反
洋金上音羊正作烊 鬂抓争巧反 蹲踞上自尊反下居去反
蘇剌上居力反 紋襵上古巧反 一箱息羊反正作廂 綖
綎上他丁反綵綬帶也或作綎絙二同也縫縞爲也又音線細絲也下寶陵反 箭
絡郎各反 稠穊上直由反下居利反 不狎烏甲反正作壓 押
之同上 刀楯音順 迭手上田結反 舒舒音書名舒々

藏經音義隨函錄第貳
第壹佰壹拾叁張 摭

摩羅 恐鼃音元 爤杙上郎歎反下扶月反 䩬鄴上矢業反
羯那同上也誤 酐䵘上古旱反下以證反面黑黯子也正作䵟䵘
堊壼上乙奈反俗 皺面上阻瘦反 腸處胃上直羊反下去
賁反 肚与肺上徒古反下芳廢反 香鬘莫薪反音飾也 不萎
於為反 不蔫於乱反正作蔫 㯥𤬪徒兼反正作甜 揣食上徒
官反 渜草上而兖反又音煗誤 戲咲音笑 萎蔫於乹反
卷蜑上巨負反 操瘵上子告反動也疾也正作躁趮二形也又七刀七到

二反並非也

○下卷

溝渠 上古侯反正作溝亦作𤃬又私列反文甲徒頰三反堠

城堭 音皇

𤮎如 上徒兼反甘也正作甜

華僞 五口反

嘯咏 上蘇叫反下為命反

盻瞬 上普幻反美目視也正作盼也又胡計五計二反非也又或作眄音麵下音舜

胷脣 上許容反下若倫反

消洋 音羊正作焇烊

延嚼 上序連反正作涎

佉隨 上去迦反此云可食之物

蒲闍 上薄胡反此云所食

壞爛 郎歎反

抒氣 上音序渫也

濭漱 上苦愛反下蘇奏反並俗

蒸熱 上之剩反

燈暘

藏經音義隨函錄第貳

契第壹伯壹拾肆張 振

莫對反

耳璩 巨魚反

搴綖 上去延反下音線

旋動 上序全反

纖長 上息廉反

胃如弓把 上若遷反下精嫪反

兩陛 上力掌反下步米反

芭蕉 上北麻反下子消反

俱枳 上九愚反

隨邏 盧个反

輕疏 所魚反

池湶 音全

馬腦 音惱

衆蜂 峯逢二音蜜王也正作蜂螽二形

瑠璃嗺𭡝 音觜

蕳錯 上古莧反蕳也蕳也正作閒

賒生 上蘇安反正作縩

斯張 上之林反正作斟

澁苦 上所立反下枯古反

揣而 上徒官反正作𢹫摶二形

芥子上古敗反 須弥音弥 氣噓音虛 柋柱上直緣反

屋墀卑益反 鵄尾上尺脂反 馨馥音伏 頻頟五格反

眄視上芝幻反 奮動上方問反正作奮 若鳴音烏 若

抱步保反 插華上初洽反 頰如上古協反 敖遊上五高反

陰上上於令反 跨衣上苦瓦苦化二反署丨也 弥樓上莫卑反

暎郭上於敬反正作映也又浮漢二音非也 頭頟五格反 勘耐

上苦南反下奴代反 商人上尸羊反俣 心懊烏告反 躃地上毗

益反 摭熱上之膝反俣 兩手上力掌反 號噭上音豪下音噭

毀扶上部昆反及天名 罥細上一消反 齒齊上尺里反 親

舊巨右反故也正作舊也俣 ○摩訶衍寶嚴經一卷

毀呰音紫 撾捶上竹花反 調譺上徒吊反下魚記反 雜糅

女安反 醍醐上徒兮反下戶吾反 如豕尸尔反 樂嬗音善 捧

擲上音傳下音圖 評習上胡甲反正作狎也又坪甲反語聲也非 毀

呰音紫 剔除上他歷反 澡浴上子老反 不叩音口丨呼

共誼 也正作記也 音義宜也

新集藏經音義隨函錄第二冊

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

新集藏經音義隨函錄第三冊 振

滿中沙門 可洪 撰
河府方山 延祚 藏

○大乘經音義第三之三 此冊有十帙

讓國有虞陶唐弔民伐罪
周發殷湯坐朝問道垂拱
讓 ○大方等大集經一部卅卷 ○第一卷

逮得 上徒愛反 煩惚 音惱 能拖 音弛 善悪 烏各反

惚濕 尺入反 陁羅 上音陁反 音豕非也 寂靖 上盡歷反 下自昔反
休息 上許牛反 實見 上市一反 放逸 羊上反 垂檐 下廉
反 蘭楯 上郎干反 下食准反 梯陛 上他西反 下步米反 階橙 上古
諧反 下都鄧反 正作堦隥 蹬中 上都鄧反 正作隥也 腹行 上芳福反 下戶庚反
嗜肉 上神利反 愛食也 長跽 求几反 稽首 上苦礼反 平
等 上度明反 能弊 必際反 号淨 上胡告反 名也 正作号號二形 彼
垾 音岸 嬈害 上奴了反 下胡蓋反 猫牛 上莫交反 得疷 丁礼

反又音欬悞

謦咳 上苦頂反下苦愛反 正作謦欬也也也作 攝一 上失栄反正作攝

難俎 慈与反 正作沮 平等 上皮 兵反 无瞬 音舜 動也 斷

於 上徒短反 罣导 上胡卦反 下五愛反 鹿獷 古猛反 明聲 苦角反

羼提 上初諫反 棄命 上徒活反 知陰 於禁反

○第二卷 方倍 似欲反 正作俗 疑罔 音網亦作 罔冈二形

德鬚 莫斯反 卑相 上尺 五反 魔網 音罔 鹿獷 古猛反

沾汗 上音霑丨染也 宜作沾點 心人 上相遷反 破宍 而六反

藏經音義隨函錄 第叁冊 第貳張 擬

○第三卷 惠拖 音施 促挋 音短不長也 被

㟁 音岸 泥不 上奴兮反 正作泥 淫泆 上余林反 下余一反

○第四卷 拘崘闍 上九愚反中洛 昆反下他達反 拘

枳 上九愚反 下居以反 喘息 上川 兗反 水漬 才智反 漫也 棲

揭 上力愚反下胡割 反正作𣕰揭二形 竇珮 蒲昧反 騙鈁 上弗 拂二

音下若往反正作騙也正言 騙騙即是驂也下又音式悞

育極 丁兮丁計 二反或云 育多花名也經音義作 顧盻 音麵 无脆 七歲反

育坻音遅此云相應

恣嗅 許右反，鼻聚氣也，俗 非跛 布果反，正作跛也 非躃
甲益反，正作躄 非擲 音郭 雲氣 音氣 遮卯 因進反，以
下並同印 華臺 徒來反，又作臺 罣閡 上胡卦反，下五代反 有
滯 直世反 ○第五卷 喔吒 上女遲反 根
械 子才反 弓弩 奴古反 箭矢 尸旨反 拿
稍 所角反 戈楯 食尹反 ○第六卷 柔
耎 音軟 恌悔 上徒了反，心動也，正作挑掉二形，又出條佘拈二反，並非也 悮

藏經音義隨函錄 第叁冊 第叁張 振

烹閙 上古乞反 婇女 上倉海反，事也，事君之女也，正作采採二形也
又擇也，採擇衆女以頭官，因以名之，書無此字 痟癢 所右反 玠
賓 上知人反 七卓 竹角反，高也，謂七遍高上而退下也 不
懼 音具 闍寘 冀猇反 憁持 上則孔反 為儀
倉歷反 狹心 上胡夾反，窄小也 ○第七卷 遁
其 上豫為反 充悏 力進反 曾眴 音舜，動也 善
外 音牙 千轄 音福 跟膓 丑函反 罔緆 莫宿反

足濡音歃王膊市軟反陰藏上於今反歃骨

上苦交反摩滕音悉世幽尺旦反王滕音接宍膳

音計流法上夫林反上靡眉彼反殖衆上神力反柰

又音必親奮臣右反故也正作舊搆取上尸柰反又音尼非也退

夘因進反退卯上同涅滕涅槃嫉妬上音疾下丁故反

帶他上音帶造也攤護上於勇反下胡故反○第八卷

悉弊必袂反正作蔽別本作弊謦咳苦愛反正作謦欬唇鎧

苦敗反裔至上尸芊反又音的非也烓燎上特丁反下力遺反燎燭也正作庭

燎也樹於門外曰大燭於内曰庭燎也又上音定非兔角上他故反譏剌

上音撲下亦作誅摩袠律云知摩袠者善於訓導牽任玄綱也跛躃

卑蓋反阤羅上徒何反正作陁又直尒尸尒二反椇含摩阤吐何反正

作他亦名奢摩他此云空也毗婆舍那亦云毗鉢舍那此云慧也无

挐音拏无拋音驍○第九卷離巫上正

作璃下戶萌反賣臺徒來反不肖音笑瑋瑋上去鬼反

下去輒反 琢磨 上竹角反 賈直 上古亞反正作價 耐磨 上叔

代反 穿押 上音爪下音甲兩物共持也 瑕玼 上胡家反下才斯反 俓

語 上丁牙反正作伍 御語 上五郎反也出礼記音 吃語 上居乞反

重言也 啞語 上烏雅反 輕語 上去盈反又音殸 不爱 音愛

罪咎 巨有反正作咎 別離 力支反正作離 剌恚 音惡 兩

舌 上力掌反 繫語 上音計丨縛也 閉語 上必計反 說誘 上音

稅下音酉 醜遡 音溯 揣食 上徒官反 无掿 音搦 舩舫 上市

專反下方望反 冢靚 情井反正作靜 猛健 上莫耿反正作猛也 羸

劣 上力垂反 ○第十卷 乾薪 上音干今作乾 多

有 上得何反正作多 撲助 上于願反 螢火 上胡扃反 障弊

必祭反 甘蔗 上古談反下之夜反 陶師 上徒刀反 能焚 扶文

反正作焚 真賣 音實 擁護 上於勇反下胡故反 斑駮 上布

頑反下布角反 差別 上楚加反 隱蔽 必袂反

國 ○第二帙 ○第十一卷 嫉妬 上自疾二音下

丁故反 村屯 徒魂反聚也亦村也 瞋懟 音墜 麁獷 上猛反

心迮 阻百反 咃亦 上吐何反 蠱亦 上公五反 虵亦 上夷歌吐

何以者三反字門也

○第十二卷 苷蔗 上古談反下之夜反

稻田 上徒老反 溉灌 上古代反下古亂反 捉之 上子用反 雉

有 上息維反 陶師 上徒刀反 揵推 上巨焉反下直追反 剄鎧

菩跋反 青黛 音代 毛疊 上尺税反下徒協反細毛布也正作毳氎 耆

耶 上尸遮反野螢藺纖為狄名㰻奮耶衣也 淨浣 户管反 灰浸 上呼迴反

藏經音義隨函錄 第叁冊 第陸張 振

下子珍反 趍之 上七偶反疾行也 清廁 上正作圊同音清 不韵

音辟世界名 婇女 上倉改反正作綵 璝異 上古迴反 放逸 音溢

四攝 尸葉反 獲得 上户麦反從蒦 頭陁 音陁 伊帝

曰 音越 多伽 巨迦反上二分經之第八分名伊帝曰多伽也成實論云是經因緣及經決第

若此二經在邊際世名曰多伽也秦言此事過去 經典 丁殄反正作典 獸中 上尸

吉反 搏取 上補各反 啓請 上苦礼反 五陰 於今反去聲呼 重

擔 都濫反 拮織 上古口反 毀呰 音紫 濡語 上而兗反

輕蔑莫結反 撜長上都管反 堤塘上丁兮反下徒郎反 高
燥恭老反乾也正作燥 羸瘦上力垂反下所右反 御之上魚與禦也上也當
也正作禦禦應和尚經音義作禦也又音馭禦 恐怖上丘勇反 四淫音婬正作婬
坐懷其恚反 冤邊卑玄反 華臺徒來反 婆咩
音羊 婆咩同上音彌 𧯷淳上徒侯反正作頭豆二形也下奴惡反又作豆婁二
字呼之上又應和尚音義作嘍洛口反非也又郭氏作郎頭反亦非也 婆抳丁礼反又音低
（散）醍徒兮反 摩離力支反 比囉提上音毗下或作總徒

藏經音義隨函錄
第叁冊萬恭號

兮反 跃坺上蒲末反 吠拔同上又烏交反惧也 噏拔上音翕下音茷
叉虵羊者反徒此巳下並同此呼 目唅五智反 娑嚶音娑
囉綈徒兮反 嚶踟上音婁下音池 茂𠯆上莫候反下丘智反
醯坺上呼兮反 𠼝拏奴加反 蕃綈徒𦦨反 憂𦖭
音畢反必亦反 遮拯部西反 遮拯同上 守擯亦同上並俣也
卄木上許鬼許貴二反 ○第十三 陂池上彼皮反
㦲吒上女剩反天名阿迦|吒或云阿迦尼吒或云阿迦膩吒或云阿迦啹瑟搭唐言色

究覓 樔窟 上助交反 淳至 上市倫反 羼提 上初諫反此云忍辱
為軒 古學反古寒二反並丨也正作軒也 平相 上胡故反 苦悭 音惱
格量 上古客反度也 所濤 疋遥反 所猗 於綺反
○第十四卷 涅壞 上寺与反 根栽 子才反
捷辯 上白茶反 唐捐 音緣唐丨謂虛弃也 ○第十五
卷 這生 上尸赤反始也又音隻 繽紛 上疋賓反下芳文反 須
鬚 莫𩑶反正作鬘又音剃慎 鋍箭 上莫浮反 刑戮 音六 拒

嚴經音義隨函錄
第叁冊第樹張振

阜 上部迴反下扶久反 膢躃 上力主反下畢益反正作僂躄也上又音婁非也
痤短 上昨禾反正作矬 跛蹇 居輦反 洿面 上音烏窊也正
作圩應和尚以窊替之也 睞眼 上郎代反 垣牆 上于元反 攎搏
上來胡反摸也下蒲百反拍上枅也江南曰枅關西曰楷枅音雞楷也 山積 即賜反
淳洲 音熟 怡液 上与之反下羊益反和悅也下正作懌 挑動 上徒
了反正作挑掉二形又吐條余招二反並非 鑒徹 上古懴反鏡也照也 撰擇
上宣兗反正作選也 鑒領 上古懴反察也領也應和尚以鑒替之古銜反察也覽也

舩舫 方望反並兩船也又音謗 韓韜 上古短反下行瞎反 釘鑷 上音丁下女輒反 為韓 于元反 驅策 上丘愚反下初責反馬箠也 鍬鞘 上七由反下直忍反 旒幢 上力由反旌旗之垂者也旒也廣雅曰天子十二旒至地諸侯九旒至軫大夫七旒至轂士三旒至肩下宅江反

○第十六卷

詶匹 上音酬下音疋 笮局 上秦乱反下巨玉反 昔殖 音食 髑姚 奴了反 不掉 徒了反動也 屏處 上卑領反 慠愕 上五告反 麁趲 音鑽 輕躁 子告反 羞恥 上息由反 慠愕 上五告反

慠愕 上五告反正作傲 捷疾 上疾葉反 趣仰 上音候 歸正作歸 揩搗 上苦孽反 樵棒 上子消反下求李反宜作樵棒 戰慄 音栗 悚息 上息勇反 況令 上戶管反 華鬘 莫顏反 嗤咲 上尺之反下私妙反正作笑 輕捍 音弄 跌佷 上普末反下丁兮反 多寃 奴侯反 賒咩 上尸遮反下弥尒反 耐提 上所奸反 又奴代反侯 勸老 音又 鳩攤 力支反 咻樓 上許牛反 枳沓 上吉以反下尸遮反 䝹侄 上音姻下音侄 尉着 上於勿反

覺鉗巨廉反 氎毳尺稅反 憒丙上古內反下女良反 隧

墮上直遂反俁 如劓魚利反 陁夜藪上徒何反下布卧反 目

佘丘智反 糧帝上矢然反 尸嗜音耆 挐祢奴礼反

顟䠶麼上音楷反中都南反下美悲反 藪首矑上桑走反下力支反

多嗁徒兮反正作啼 犯叩呪中亦是呪字又音口侯也 頭攤

力支反 職鬼上女刹反下丑知反 ○第十七卷 鎮

亶上布顛反 瘖兀上於今反 无鈌苦穴反 无駛音使遠也

疾也又快決二音並非 題之一反 ○第十八卷 蕪

識初禁反 姑臧子郎反 蚤矜居陵反 不抛普包反

捷疋上自葉反正作擿 作脆七歲反 殂壞上才乌反正作徂又

闢糗反非也根 糞衣上方問反 犍陟上音乾馬名 邏羅

来个反 賁閒上古元反 ○第十九卷 瞿枳

吉以反 蹴拙上所初反 貪嗜神利反 亭挽上去堅反

下音晥 ○第廿卷 拘律陀上音俱中音律下音陁舍

刹形名也 家靜(音靜) 五陰(於今反) 死邊(音絶正作絶) 野狐(音胡) 大境(苦庚反) 平坦(他但反 正作坦) 坑嶮(上苦庚反) 下許奄反 嬉戲(上許之反) 噐鉀(上丘亞反 下古狎反) 商主(上尸) 羊反 懊惱(上烏老反 下奴老反) 妻子(上七西反) 曾失(上藏浪反) 焚燒(上扶文反) 俎壞(上自與反 正作沮) 慇多(上於斤反) 怖裹(於貴反) 刀稍(所角反 正作矟) 稽首(上啓禮反 任也) 恚心(上烏各反) 歡憘(歡喜) 无翅(音施) 取鐵(天結反) 所

藏經音義隨函錄
第叄 雜 第拾壹張 摳

搨(尸蓋反 正作攝) 得流(失針反 正作深) 罣閡邊(上戶卦反 中五代反 下卑玄反) 物邊(音邊) 獲得(上胡麦反) 雹持(上音殿 正作電) 尼吒(知加反) 寢病(上音侵 正作寑) 兵革(古厄反 軍也) 不熱(而六反 正作熱) 穀米(上古木反) 禽獸(上巨今反 下尸右反) 攻伐(上古冬反) 閣落翅(上神遮反 下吉支反 賓星經作闍盧計) 跋賴帝(上蒲末反上方 經作嗲頼抵) 醯隸(上呼兮反上方 經作嗒隸) 婁呵蛇(上音婁 下音野 賓星經作婁嗯耶也) 摩弥(上遠卑反上方 經作摩嗶) 隸徒

所綺反上方經作離屐也 醯⿱余夫 上呼兮反 闍闘 都候反寶星經作樺增上方經作樺讙音豆俗 曰佉 丘迦反上方經作茂呿 婆沛 音虎正作滸浒二形又貝霈二音並非也寶星經作婆呵上方經作婆呵也 私陁 上背谷反上方經作思陁 ⿰足犬

賴埡 丁礼反寶星經作哼囉帝上方經作嘍囉儞音底 循⿱余夫蛇 音野

寶星經作蘇利耶 折啾 上音斫下音秋寶星經作斫盖 樹提 上神注反下丁礼反寶星經作殊底 乂畜 羊世反正作曳上方經作叉虵音也 豆亭 寶星經作度泥上方經作嘍海嘍音豆渟音泥 温紱 布何反寶星經作欝波上方經作都皷鼓

音波 吒票多 上九乞中力一反上方經作吒寻音多 吶紱陁 上奴骨反

中布何反下音陁寶星經作訥哆波陁上方經作寃皷陁 奴鵞 共良反 掘

⿱余夫 上巨勿反 買崛 上莫報反下巨勿反 婆埡 丁礼反上方經作嘍賴根

桓婆 上丁礼反上方經作多嘍 樹揠 上神注反下音底上方經作樹捈埡

樹揠 二同上寶星經作殊底上方經作樹埡音底 職迦 上安利反

摩隸 多案反与隸字同也寶星經作摩座麼和尚以滕字替之音柰非也 嘻

⿱余夫 上許之反下力計反上方經作帝⿱余夫 阿吶 或作嗢同力出反寶星經作阿留又

尖劣反非也 婆埵音底上方經作婆頗坻丨音底 𦃇絁上力計反下普皮反

正作撥旋二形又或作被音彼反寶星經作浸履頗上方經作勿絁又郭氏音絁非也 婆

㑹丘智反 叉齒以世反正作𪗉 嵧嘍上徒骨反下蒲何反正作鈯婆

寶星經作突婆上方經作䵺婆 多凡扶嚴反上方經作搋婆 毗提若而遮

而者二反上方經作比提蘘音攘 多他吐何反上方經作多咃 𨓚呵上所綺反

正作蔎上方經作涉呵 食剬之世反禁也斷也止也正作制又都官之兗二反並非也悞也

冡鬧上知勇反 惡饑音酬 犛惡上吠秩反惡也 仛人上相

遝反 捅試上古岳反下尸志反正作角試也並悞 所剎所八反正作殺

渧唾上他帝反下他卧反 職吒上女利反 狂亂音乱 懊

懊音惱 妄見上必吉反正作必 闍勑上音徒下音六𣻢也正作

奢殺也 沉身上直林反 道逵上徒李反 啼啞音啼 非

寶音寶

有。第三帙。第廿一卷 悲噑音豪

刀戟居逆反槍屬兩枝刃長六尺 持稍所角反 迷行上音

迷下音衛轊篾莫結反堅鞕音硬事菟他故反龜
鼈上居追反下并列反㱿栝上以秕反可斷徒管反又音短亢
氐上苦浪反下丁兮反尾萁居之反星名額上五格反廣輕
躁子告反柔濡而兖反确盡上苦角反愚騃五楷
反癡也匈臆上許容反确瘦上苦角反又殼丨皮乾也正作殼也殼音學
柳星上力酉反麁獷古猛反惡也陛有上步米反翼
星上以力反軫星上之忍反亦作軨奎星上苦圭反昴星

藏經音義隨函錄
萬參冊弟拾肆張振

上目飽反觜星上即疵反星名也羸瘦上力垂反偷竊千結反
嬈亂上奴了反擾亂上而沼反誣謗上文夫反鉋多上巨
綢反歔欷上許魚反不寬苦官反○第廿二卷
躭著上都南反毀呰音紫麁忽齊立反毗陁音隨
又音來悮商賈音古財穀古木反鴦伽呤上於良反
中巨迦反下力丁反寶星經作鴦伽邏半蠅以陵反娑虵下羊者反
已下並同比呵上音毗已下同咩留上彌余反阿唅丘智反寶星經

作阿嚵又呼含胡紺二反並非

呿唅喔 上丘迦反中丘智反下女遏反

慕

扺 丁札反寶星經作䞇帝

翅喓 上吉尸反下音婆寶星經作雞伏上又音施非此呼巳下並同此

呵渟 奴定奴對二反

跋提 上蒲末反

頗纇 上普播反下力對反

揉頗纇 上女右反正作糅下力對反寶星經作細破悞

上喓極 丁札反寶星經作婆帝

伽拏 女加反

喓瀾扺 上音婆中洛干反下青衣寶星經作婆藍帶

嘻刹 上許之反

闍婆 上時臈反借音寶星經同此音

迦嘶 音西

頻𨅖 下徒樓反正作頭䜴二形也寶

藏經音義隨函錄

第叁冊第拾伍張　振

星經作嚩頭婆帝又應和尚以喓字替之

喓 力口反非也又郭氏作郎侯反亦非也

醯 呼兮反

壽屣 所綺反

薩絁 失支反正作絁䌳䊛三形寶星經作娑羯

多咃 止何反寶星經作多他

揥提 上之然反寶星經作揥滯

咃咩 上音隨寶星經作達迷

咃咩 同上寶星經作馱迷

究鑄 音注

遮婁 洛侯反

究儜 知京反正作儜寶星經作俱株

薩訑 下多也反此是切身字也學徒尋音多古文多字也寶星經作薩底是也應和尚以施字替之後多反非也郭氏音隨非也

富羆 上方救反下彼皮反寶星經作補數羣

摳摳錄上二同丁礼反寶星經作底底錄 嘍鉞上音婆下寶支
反寶星經作跃時應和尚作呂戌反非也郭氏音廷也 隨提徒苧反寶星作默禔
應和尚作吐奚反非也 茂唥上布蓋布末二反下力丁反寶星經作布𢏽字是也
𣹢婆唥上眼林反正作𣼛也此是譯人從氵從𡢃以𢤱取字也下力丁反寶星經
作嬟婆錄是也應和尚以濡字替之以針反非也 聿師上餘律反寶星經作奚華
吳音異也 㗭多上星七反寶星經作瑟耶多 薩馳多也反寶星經作薩底郭氏
音隨非也 嘍摳上音婆下丁礼反寶星經作婆底 虵咃上夷歌夷者二反下

音他寶星經作耶他巳下同 聿隨上餘律反寶星經作耶他又奚馱 薩
馳多也反巳下並同寶星經作薩底 佛提徒苧反寶星經作勃提應和尚作吐
奚反非也 枳羅上居以反寶星經作訖履 末岐巨支反 賴𢭃
丁礼反巳下並同寶星經作羅帝 菟竭鞞上奴侯反下步迷反 至晗
力丁反正作聆吟二形又經音義作聆應和尚以聆字替之聆音寶星經闕此句 婆
虵以者以歌二反正作虵又音移不与虵並同呼也寶星經作婆耶郭氏音訣非也 吔
𨽵勒上多來反此亦切身字也字從多從來与𧪄字同呼寶星經作底履又應

和尚以賖字替之秘七反
非也郭氏音來亦非也
阿𨀝 音迦寶星經作三暮賀臺迦囉
囉栖 音西
跙極 上廁街反正作嬭或作趣音施下音戌寶星經作𪟝戌
臺秘 上都故反下息咨反寶星經作都死
囉極 音戌
幸多
上或作違音律
寶星經作離多
沛究 上呼故反正作濟濟二形也寶星經作呼色迦
彼加色字也又
貝需二音悞也
臺秘 上都故反寶星經作都死也
摩極
丁札反又音經正作
𡍲寶星經作麼戌
摩極 丁札反
伊祢 奴札反
嘍
佗咃 上音婆中音娥下音他寶星經作薄絳他中正作娑也經音義作似又莫反又

藏經音義隨函錄
第參冊第拾柒張 振

步支反珂二反並通呼也又郭
氏音作他邏大了二反並非也
邏極 上來个反下丁札反
極喇 音剌
提囊 而羊反寶星經作提若
滌浴 上子老反
嘍嗏呿 上音婆中音茶下去迦反寶星經作婆茶呿
隸尼 上多來反
而緣字同也寶
星經作蒂覓尼
𦀚嘍 上奴何反正作挪拼二形也或作𦀚奴何反寶
星作
娜婁
撥奢 上丑末反下戶遮反
散跙 音迦寶星經作僧盧迦羅
跙
極 上音施正作趣又初佳反寶星經作史捉下音戌
蒴蘽 上蒴計反下力䏌反
正作薜荔力計反或去聲鼈多或
去暴戾眠去餓鬼荔而蒴同也悞
戲挊 音音
遮

踟知 音池寶星經作䟘池 紽咩 上吐何反下弥尒反寶星經作他弥 弋叉 上羊力反

寶星經作藥叉 趺極 丁礼反 尼韜 徒刀反 奠廁 上共六反 昔伽 上莫弘反下其迦反 陀男 女咸反亦作喃諵二形 妝哈 上莫六反下拉

智反 梨侈 尺尒反 歸日 上胡吉反 寶鬚 莫奸反 天拉

音邏又丁亏反真言中作侄呼 天澗 古爲反 接伽 上勒登反下巨迦反寶星經作拐迦

長那 上直羊反寶星經作地也鄉經音義作張應和尚以暖字替之暖丑兕反非也

趺多 上蒲未反 啅那 上吒角反寶星經作咤那 多馳

音拖寶星經作多也 拘置 上九愚反寶星經作句致 梨究 呂若反正作究

也寶星經作履鳩 陁覓 上音陁下都侯反寶星經作歇斗 賴咤 陟加反

讖儀 七感反正感也郭或作私占非也 兵革 古厄反軍器也謂甲胄盾三物

懇名幸也

○第廿三卷

鶖仇 音求 鉇弥

上表歌表者二反巳下並同咩呼 茂蘘 上莫侯反下而羊反寶星經作母若 喏

那 上神剎反正作嗜寶星經作嗜那 賴哈 魚智反寶星經作羅揭立偈反 闍

曾 郎古反正作魯寶星經作闍老 阿臺 都故反正作蠹寶星經作吞迦 頻瓔

下徒侯反正作頭䫜 上方救反正作富啾
二形寶星經作𩕳頭 富迦 寶星經作否迦
睭吟 上七由正作秋湫二形中徒弓反下力丁 蘘
反寶星經作遊隨利上又子由反非呼
䞋 上而羊反下羊者 栅隨 上之然反寶 搓襄
反寶星經作尒也 星經作甑隨
上桒 提嗟 音𢡗 嬬婆 上眠濁反或宜作㴖巨
刀反 令反前卷作濕婆寶星
經作𡡇婆此卷內又作濕婆多
寶星經作健㕑健或便步田反 禰挐 上奴礼反 臟
顛 上女利反 隨嘻 許之反 殺羊 上公五反 失所 上尸日反 戳
嗟 音笑 亓旱 上苦浪反 曠野 上苦謗反空也正作曠 邊摩

藏經音義隨函錄
第叁冊 第拾玖張

上徒侯反寶星經作豆摩豆摩又或作豆婁摩
二字呼之亦不失呪意也如何吒婆枸鬼神大將
莫言作豆留呼
豆留呼並是也 梨屐 所綺反 嗜禰 上神利反下奴礼反
寶星經作覞涅 弁濘 奴定奴計二反 箕层 上於六反 彈跢知
真知反 阿(𡑍) 二音低底 坻殊 上同 嘩嘩嘩 上二
陟角反下或作呼必脾 總伉 上都侯反下
反寶星經作嗵嗵旱 音求寶星經
作斗 不鼓 音 華髻 莫頡反 被掛 音岸俗字
窮 蔍積 古猛反 翁埵 丁礼反 囉㲉 袁至反 娑

縷 與褸字同也音頭又力主反慺也 瀨縿 上郎大反下以至反 那

㝹 奴侯反 ⿰氵梵澓 上音梵下音伏 𠺗嗏 上步波反下宅加反

鞞呼 上步米反下宅加反 問訙 音信 贈遺 上才鄧反下以遂反

薩豉 丁也反 噢⿰口男 上於六反下女咸反 那讇 市瞻反借音作

羽深冬非 翄奢 上音施下音賒 翄坻 上與翅同又初佳反下丁礼反 閦

陁 上胥殞反 阿駒 音俱 珊菩 上蘇安反 伽悵 上巨迦反下力向反

⿰革亟囉 上丁計反正作嚫又丁寺反應和尚以任字替之也又依字立力反非呼

藏經音義隨函錄 第參冊 第貳拾張 振

叱那 上尺一反 摩⿰目屋 女一反 死拆 音岸 龜茲 上居追反下子慈反西域記作屈支屈居勿反而又切韻上音丘下音慈寶積經於金剛力士會作丘慈是也

于闐 徒見反西域記云亦云涣那兩奴謂之于遁諸胡謂之谿𡈼印度謂之屈丹正言瞿薩怛那唐言地乳謂地生其乳以飲神童也

真丹 音丹亦云震旦 屯婁 上徒昆反下郎侯反 陶師 上徒刀反 埏

埴 上失然反下時力反 冷濡 上力打反下奴管反正作冷煖又上力丁反下而朱反並非也

冷臑 上同

第廿四卷

夫

安上音扶語㧊也曇摩毱上徒南反中莫卧反下巨掬反律部師宗名曇摩毱多亦云曇无德此云法鏡亦名法藏即四分律部也

薩婆帝婆律部師宗名也亦云薩婆多亦云薩婆阿私底婆拖此云一切有即十誦律部也

迦葉毗上音加中尸涉反律部師宗也亦云迦葉維亦云迦葉波亦云柯尸悲與此云飲光此部律此土无文

弥沙塞桒則反律部師宗名也亦云弥沙翼亦云弥嬉捨婆柯與此云化地謂不作地相水火風虛空識相故名弥沙塞也即五分律部是也

婆蹉富羅亦云婆麁富羅亦云跋私弗底梨與此云犢子謂皆說有我故名婆麁富羅

摩訶僧祇此云大衆是婆跋富羅宗也

殿堂徒郎反

梯橙都鄧反

樂阜上郎各反下尺沍反

顛倒上丁年反

兔毛上他故反正作兔

悉蔽俾祭反

刺蕀居力反

醯陁上呼兮反下徒何反

嶊席上七對反

晡飬上音步正作哺

嘷哭上戶高反下苦屋反

淦路上音徒正作塗也又古暗反悞也

三燸奴管反

不爤郎歎反火熟也正作爛

皮膚音夫 肌宍而六反 筋骨上居郧反 髓腦上息委反下奴老反

○弟廿五卷 早澇郎告反 一

筐丘王反 銖兩上市朱反 淤泥上於去反 芙

蓉扶容 悟悎吉孝反醒起也正作寤覺或作寤寐 頻縷下与褸字同音

頭又力主反候也 阿貺音況 縛羅上音摩 薜荔上毗

計反下力計反 有㝹他故反正作兎菟二形又奴候反㝹兎子也義雖通用非正體

𢬵陁上之然反正作旃栴二形 囉虵羊者反巳下同 呵醯

藏經音義隨函錄第

叁冊第貳拾貳張 振

呼兮反又音海 踈虵上音来下羊者反 侈婆上尺尒反下蒲波反

茂呤上莫候反下力丁反 佉伽上丘迦反下巨迦反 薁叉

上於六反 陁縱絁中精用反下徒何反 呵䍉羊至反 絁比

上音他下音毗 弥𤦲希豈希冀二反 薩皷多也反又應和尚音

郭氏注音陁非也 那㝹々下二奴侯反 𡁯坻上音悉下音衣

頞浮上烏割反 桃𧄍上徒刀反下苦啇反 閉尸上博計反

五胞疋負步負二反 迫迮上幇格反下阻格反 面皺側右反

稀踈上喜衣反下所居反 危脆此歳反 醎酢上音咸下倉故反正作醋孫愐韻云説文作酢也 劇苦上巨逆反 執推直追反

器皿明丙反 ○第廿六 彼圻音岸 弊諸上必祭反正作蔽 弊惡上毗祭反惡也 塵坌蒲悶反 探

腹上音貪深取也 互相上乎故反 惡讎市由反 茹食上而去反 謀叛音畔 跉跰上力丁反普丁反正作跉𨇤行不正也猶孤獨劣弱負也應和尚作伶俜也 將師上即亮反下所律反 哽咽上古

杏反下一結反 收淚上文粉反正作抆 損耗呼告反 斐亶上布還反布也次也正作頒班二形也 賁妙上即西反又作賫賷二同 徂

壞上孝與反正作沮 ○第廿七卷 問訐音信 柔耎上而兗反 毀呰音紫亦作訾訿二同

○第廿八卷此卷內隨羅尼品中有四首真言當藏本第三首真言與上方藏本當第四首上方藏本第四首真言與當藏本當第三首同不要何恠也 駿

速上即峻反 肉揣徒官反 唼食上子荅反 村渃

來各反 撻搥上呈馬反下直追反 鳭馬上似兩反又王藹音烏邪也

駝驢上徒何反正作駞駝二形也上方經作駞 圭哇烏雞反 佯賓

邪胡反俣 嘍虵上音婁下音野巨下並同此呼 㗭比上或作㰮吉二同田之反

下音酞上方本作㵂比曰藏經作淺似 𢧵鉞上丁礼反下市支反上方經作淺栻

派丁礼反 呿岐上丘迦反下巨支反 阿曾郎古反正作魯上方經作阿路

絁咩上音他下弥介反上方經作侈咩上丑加反 絁摩上音他上方經

作羅栰 腿囊上直睛反下而羊反曰藏經作蹋娑攘上徒合反上方藏經中作拕若

藏經音義隨函錄第

叁拾第貳拾肆張 根

揌音採又應和尚作腿翼之反非也以下囉腿同音磚曰藏經作囉躧 斫啾

子由反上方經作遮颰音啾 斫𨅊子由反尚啾字同也上方經作遮颰子由反郭

氏作子六反非也 嘍吟上音婁下力丁反已下並同此 嗜䁹上神利反

下音上方經作時䁹 迦䞂以者反已下並同此 撥奢上北末反下尸遮反

上方經作撒拖音拖 多挐奴加反上方經作挐㵘 闍堛低底二音上方

經作闍提音提 𢧐呿上徒歷反或作獻同音獨下丘迦反曰藏經作獨伝上方藏經

作豆呿應和尚以䂄字替之䂄於六反非也 多絁尺支反正作絁䋿上方經作多寫

茇波 上伞撥反正作茇上方經作伞波 婆絁 尸支反正作絁繼繼三形又亘作縒斯此反又音也非也日藏經匕作娑卸思夜反上方藏經作薩寫思也反匕 鉇 上音毗下音野日藏經作鉀也 羶坻 上失然反下丁礼反日藏經作羯帝羯音羶上方經作扇提 恌動 上徒了反正作挑掉二形又吐條以招二反並非也 蠱道 上公五反 摩堤 低底二音 翅多 上音支反又音施非呼日藏經作羈頻 剎屣 所綺反日藏經作剎師上方藏作剎禠 佛䁆 徒兮反日藏經作佛地上方藏經作佛提 瞘摩 上溫沒反 屣隨濘 上所

綺反下奴定反 伽𧯷 上巨迦反下徒樓反下或作豆婁二字呼之亦不違呪句也日藏經作伽度蘆上方經𧯷伽隨 伽𧯷嘍 上二同上下一音𧯷日藏經作伽度蘆婆 提屣 上盧底二音並通日藏經作底蹄 頻𧯷摩堤 𧯷音頭又音豆正作頭踶二形下一徑底二音並通日藏經作頻豆頻豆麼底上方經作頻豆頻豆摩提 埏隨 上之然反上方經作戰隨 祇吟 力丁反 囉鉽 帝支反日藏經作囉經作吻作邏祇 醯醯 呼兮反 羅鉽 帝支反日藏經作囉讋上方經作羅闍應和尚作呂炙反非也 摩埵 丁乱反日藏經作麼上方

藏經作 下尸弥二字也日藏經作囉捨
摩提 賴屜 弥上方藏經作賴哶弥介反
皃囉 上都侯反 正作兜 嘍哈 上頭豆二音下乞 智反日藏經作獨
歆上方藏 鞞虵 上步迷反下以者反 縒埵
經作豆哈 日藏經作毗夜也
上音臺下音底日藏經 菩 上蒲負二音
作寐履帝上方經作窒堤 鄰 下徒亘反 羼
埵 上初諫反 下丁礼反
[口長]挪 上場仗二音 上方作長挪
比[口長] 上 音
毗又毗必反下場仗二音日 𦍒 上宜作
藏經作垤經上方經作郯陸 [口疑]比 建同音
律中或作𪻀同音疑 下毗卑二音日藏經作
剎湊阜上方經作剎𧀍比中又應和尚作躁巨

月反 郎古反上方 音
非也 何會 經作阿路 熱他 他 囉皷
下也反日藏經作囉 毀呰 將此反毀謗也
帝上方經作邏提哆 或作訾訛二同 佉
階 上音偕 下音皆 割剝 補角反 鉏壞 上才与反 正作沮 𧯷
摩埵 上音頭下音底日藏經作 頭摩帝上方作豆慕堤 莫叉 上芳
六反下借音左伽反日藏經作 阿泥 奴兮反 日藏經
惡蹄並宜反上方經藏作奧叉
作阿泥上方經 尸毐 詰剎反 郁啾 子由反上 方經作遮
內關此一句
颰單羋 下宜作建同音律又宜作录郎木 反又余律反怏日藏經作必剎上

方藏經作卑利 斫塼 都杲反上方經作折挫日藏經作鞞塼都和反 纏覓

上弥必反下都侯反日藏經作鑿駐 波䊷 音他上方經作波哆丑加反 綫呿

上与彧字同音獨又徒候反下丘迦反日藏經

作穩依上方藏作豆呿上又為逼見逼二反候

嘙茂 上音婆下音賀日藏經作三姕 薩䊷 音他日藏經作薩他上方經作

哆丑加反 香偽 祥兩反正作爲玉鵨音鳥非也 匈堅鄞 上音

凶下音硬香名也 ○䓨廿九 輸䨮 上東朱反下郎胡反 伽

恨 上巨迦反下力向反 啫睨 上神利反下許誰反日藏經作什婆 嗜

藏經音義隨函錄第
叁冊第貳拾柒張 [illegible]

睨 同上 嘙嚁 上音婆下音沮日藏經作婆沮 彧呿䊷 上豆獨中

丘迦反下尖支反日藏經作变呿嚆 抓把 上争巧反下蒲巴反亦作爬 車

睼 上尺遮反下徒兮反日藏經作眵提下又他見反非呼 嘙吟 上音婆下

力丁反日藏經作跃熱 囉垣 丁礼反日藏經作鋒囉㾓又邊紙二音非也又音低

迦睇 他兮反日藏經作迦涕音躰 邢坻 丁礼反又音日藏經作邢低

嘙鉞 上音婆下市支反正作鉞日藏經作跌移社兮反 駒駼 上丸

愚反下手遮反 囉唫 丘智反正作企唫二形日藏經作羅唫羌兮反 迷柂

音施又失支反日藏經作㶊夜
軍鈚 市之反日藏經作軍闍
嘍嚀 上音婁下与濘同奴計反奴定反日藏經作趺泥又音寧㤜也
婆濘 同上
茂唅 上日佉反下丘利反日藏經作目佮
䫏呿 上豆獨二音日藏經作豆佉
槃嘻 許之反日藏經作泹𣝣盤
憬務 上其去反
蒵蓏 郎果反募寶也
不侎 音休
蒶蓺 上蒲計反下力義反日藏經作薜荔也上又力計反悷
乳餔 音步
蟒蝕 上莫朗反下實遮反莫言內作也字呼
遮洸 蒲梵反日藏經作遮婆
呿鉗 巨廉反
豐婆

上許覲反
嘍鞭 上音婁下音帝日藏經作婆帝又丘力反悷
鼓坙 丁礼反又音徑日藏經作僧徑
伽眤 居日反
畔壺 都故反日藏經作婆都
䫏呿絁 上豆獨二音中丘迦反下失之反正作縋絁二形日藏經作豆佉寫
愛膩 女利反
香篋 苦頰反
皮膚 音夫
傒心 上音計連縛也又音奚悷
琉璃 上音流下音离又下音离悷
膖脹 上疋江反下知亮反
輕飄 疋遥反
創疣 上楚床反下于求反
所賷 即西反
姐壞 上自与反正作沮
嘘囓 上許魚反

下五結反 𥈤法 上奴管反 ○第卅卷 裸形 上戶瓦反 濕怜 力打反正作冷 鐵麨 上天結反下尺沼反 蔺舌 上力掌反二也弄也又莫宮反非也 冷𤅢 奴管反正作渜 轉瞬 音舜 膿膸 上奴冬反下息委反 悲滯 音體 躁動 上子告反正作躁 佉羅擿 上丘迦反下丁兮丁礼二反或云佉羅提或云佉羅帝 寶鬘 莫顏反又作鬝 窂閉 上郎刀反下博計反 佉羅坻 下低底二音 常翹 巨堯反 熙怡 上許之反下以之反 微唉 音埃又眉

藏經音義隨函錄第
叄冊第貳拾玖張 拯

彼反非 癱劊 下音膾
廣 ○大方等大集日藏經一部十卷
○第一卷 憒鬧 上古內反下女貞反 係念 上古詣反
躁繞 上子告反 鐵鍱 音葉 熱熬 五告反正作鏊又五高反俣
肉摶 徒官反 生挑 吐條反 哽咽 上古杏反下因結反 刑
戮 音六 糠麩 上苦郎反下芳無反 輕蔑 莫結反 鍜
凷 音[illegible] 盪突 上吐郎反下徒骨反 廁溷 戶困反正作圂 呺

涖上戶高反又音鄭非

○第二卷

㶿火上芳峯反又作邊也　蒲沙上方武反應和尚以道字替之布胡反或云補婁沙或云富留沙正言富盧沙此云士夫或云丈夫　枯㤭所立反　囑經唯上借音先結反中徒結反下音他此言所謂　婆裔音曳　剎涕他地反經自出　伐必上音賊又疋余反鄙二反非此呼　阿捭蒲卑反正作捭稗二形也大集經作阿鞞又布買反悞也　御偈上丘御反下其例反　盧翅下借音居　㝵反又音淹非此呼　他謎莫閉反經自出　他麼莫果反　墊可

藏經音義隨函錄
第參冊第叁拾張　振

上力之反羅字切脚　徙綠上斯此反大集經作思錄　曷囉斯上寒割反　下勒可反　膍蹋婆上毗米反中徒合反下蒲塵反　攘娜上而羊反　下奴可反上正作攘大集經作䡾那又音囊悞　復䫂都可反　揭邏　上其列反下來介反　馺跛上蘇合反　佉珊上丘迦反下來安反　蹋　陛上徒盍反下步米反　阿跋蒲末反正作跋　囉摸莫胡反　婆卸思夜反經自出應和尚作手鳩反非也　鵽帝上尖然反第四卷作禮帝大集經作體抵上音又胡割反悞也　闍評音信　呪咀阻去反正作詛

䏧蠱上於琰反正作魘厭二形謂作鎮魘也下音古　哆經上借音怛下徒
結反　咽𦰡上烏兮反又因煙二音正作咽第四卷作咽大集經作伊𦰡又尸忍反候
羈顐上居宜反　漚制上烏侯反　摩爹徒紙反經自出
鋒𩑔勒可反　底𦾔蹄皆反經自出　達膩女利反
底𦾔上丁礼反又音祇候大集經作埵屣　質搁上至日反下竹几反
經自出大集作至吒　膩弭上女利反下弥介反　囉移社兮反三經自出
菩側倶反　婆爹上莫古反下徒可反　社稗蒲界反大集經作闍

鞞　𩑛鞞上多可反下蒲迷反　咥𠲜上呼首反下呼計反並經自出大集
經作醯醘　嘲𦰡上陟交反帝字切腳　茹若上而去反下而者反　咽
沙上伊兮反大集經作伊沙　獨敲丘宜反　鄙陋上兵美反下郎
豆反　哆經徒結反　惡踦軀宜反經自切大集經作奠又應和尚作居綺
反非也又音依　軀宜上丘愚反踦字切腳　培鞞上蒲迴反　碎未
上藾骨反經自出應和尚以𡨚替之　嘍摸上蒲和反下莫胡反　迂嚘上為
倶反下洛侯反上
又紆偃二音非　窣囉上祢刹反　塢囉上烏古反

尤嘍上于求反毗娘女良反又或作孃從羊反大集經作比蘘陁姤都故反淒陛上他地反下蒲比反靻捶上之熱反下都和反經自出蝅駐知注反虱吒上所櫛反踦嘍上丘宜反下蒲和反阿那娜娜下二同奴可反正作娜娜拓娜上之夜反正作柘叉嘙上初訝反下蒲歷反伊儸音羅羼帝上初諫反下都利反阿霤力秀反阿紉女隣反經自出坒經耶上父一反中徒結反下余歌反經自出上又經作文一反悞也梅怛上莫迴反下多達反迦

霤驢呞反經自出驢呞呼候反輸那上東朱反下奴下反正作娜第四卷作輸娜擠鉢上烏合反經自出层系胡計反正作系塢胗上烏古反下尺支反正作胗也大集經作車第四卷作眵又女乒反非也悞驃鉢上毗妙反也駛河上所事反正作駛也又快決二音非也○第三卷恒經上多達反下徒結反輸嚧哆上東朱反中洛胡反下音多下又丁可丁个二反喑句上烏感反下求俱反大集經作蕎仇音求也呿伽上丘迦反下其迦反羶哆上失然反下音多大集

經作嗢多吐嗎上丘迦反正作呿下思夜反又大集經作呿繼第四作呿嗎也亢

旱上苦浪反澍大上注樹二音時雨也手把步巴反珊

提上桒安反下多奚反囉哪奴何反拔䭾上蒲末反下徒个反

羂嵐上居謂反下郎含反三嘶音西阻壞上或作俎月自

与反毀也壞也正作沮也麁獷古猛反毀呰音紫撾打

上知瓜反眵攞上姊兮反卿摣上丘京反下側加反又浮切脚踰

歧上欲朱反下謚兮反强孑上巨良反下胡彞反正作兮也悮跃

栘常兮反祢䭾上奴礼反下徒个反瞿咥馨脂反經自出

那稊下他兮他礼二反應和尚作他黎反漚波上烏侯反亦作嘔同

叱地上尺一反大集經作車䟦羅仚迷兮反經自出目仚同上

又丘頭丘智二反豆佉下丘迦反又大集經作䟦呿祢提下都奚反經自

出大集經作弖帝薜荔上蒲計反下力計反世去餓鬼大集作荔蕠彼悮

乳哺音步裴多上蒲迴反又作倍多澡浴上子老反

乳糜美為反葵菓上巨維反旱澇郎告反

麁澀 所立反 凡鉗 上狀巖反下巨廉反 系婆 上胡計反又音覔大集經作疊婆 摩姤 丁故反又音搆候 提畜 休六反大經作㨖休 囉竪 酬主反大集經作囉酬 否智 上富久反大集經作富吒 摩唎 音利 噎沙 上烏芳反又因煙二音大集經作伊畔俗 噎婆 同上 懷姃 而甚反丨身懷子也 嫉姤 上自疾二音下丁故反 噎邏 上烏芳反下來个反 哆吲 上多可反下香指反經自出 闍嚌 吒戒反 陁脛 張[illegible]反 漯婆 上失入反正作澀又他合反非也

○第四卷

漯水 上蒲本反水流下也又步穀反 枯㴟 所立反又音忽候 嗎經 上司節反 經咃 中徒結反下吐何反 娑畬 以世反 淒伔 上他地反下音毗 御偈 上居約反 徙㚇 上斯此反 囉斫 勒可反經作勒可反候也 瞌蹋嘍 上步末反中徒盍反下藍藍反第二卷作膗嗡嘍 㩎娜 上而羊反下奴可反大集經作蘘耶 羅娜 奴可反已並同第二卷作羅娜 娑却 恩夜反 韁帝 上失然反 麈帝 上莫果反

又音麋㑇嗢鵌上烏兮反摩爹徒紙反經自出羈須上基離反下丁耶反上又經作其離反㑇也質擲上之日反下竹机反第二卷作質擲

姥爹上莫古反下徒可反袪裨音脾頞嗢呼肓反獨敧丘宜反怛姪上多達反丁徒結反第二卷作哆經他惡踦躯置反經自出第二卷作躯宜反培鞞娜上蒲迴反中蒲迷反下奴可反

婆摸莫胡反第二卷作婆摸迂嘍上有俱反下洛侯反乇嘍上于求反又莫江反㑇第二卷作尤嘍靼墧上之熱反下都和反柘

若上之夜反下女我反經自出叉嘍步我反伊儸音羅阿靍驢咍反驢唔呼侯反㑇阿紐女隣反陛

爹上蒲覆反下徒可反步寐莫利反坒經嘟上步一反中徒結反下余歌反畀叉上卑尒反輸娜奴下反拚鉢上烏合反屈柰戶計反柘那上之夜反塢眵上烏古反

下尺之反驃鉢上毗妙反罽縛上古犬反剎淺他地反羯羅上居謁反呿嗚上丘迦反下思夜反利眵姝兮反經

作媟子 下側加反正作 側加
反俁 姗樝 樝第三卷作姗樝 姗樝 反俁
檀子 上音強下音兮岐字切脚 第三卷作強兮反是也 趹杪 上蕭末反
下常兮反經 作當兮反俁 瞿嗟 譽脂反正作嗟 第三卷作瞿嗟 瞿嗟 同上
嘔波 上烏候反第三卷作嘔波 毗地 上昌一反正作比一 亭夜反第三卷作地
地大集經 作車苑 羅刹 禿兮反經作 譽兮反俁 攢伽 上音各反正作
摸第三卷 作摸伽 禘提 上蒸礼反 下都奚反 懷孕 夷證反 姦
宄 上古顏反下呂美反盜也 在內為姦在外曰宄也 荼叉 上宅加反下卿

藏經音義隨函錄第
叁冊第叁拾陸張 振

我反 奈婆 上戶計反 香窗 上方久反 嚙沙 上烏兮 烏賢二反
吲嗛 上香指反 下弥利反 䟦醯 上蒲末反下呼兮反 第三卷作䟦醯
闍嚌 上實遮反 下池兮反 畀離多 上并至反第 三卷作薜荔
多亦云閉麗多此言餓 鬼是餓鬼中富者也 ○第五卷 滿現
下江反 加綺 呂夷反 青薺 上苦 反 隆腜 上丁江反 下知
尨反 淹濆 上於廉反 下才智反 瀾濆 上郎歎反 下戶內反 嘡
食 上子咎反 髑頷 上洛侯反 下胡感反 自揆 求癸反 腒

臊 上先丁反下先刀反 互出 上乎故反 瘡痍 音 夷遺
沙 上布胡反第一卷作甫沙 船栰 音伐 骨鎖 桒果反 枝
榦 古岸反 三垢 古口反正作垢 。第六卷 鼻
嗅 詩右反鼻取氣也正作齅也又七秀反吳人去不香也非用 鍮銅 上羊
隆反 忍耐 奴代反 羸瘠 上力垂反下自昔反 麁澀 所立
反 嗅爛 上尺右反惡氣也正作臭殠𣧑三形又七秀反吳人去不香也然非此呼
膿血 上奴冬反 熱屎 尸旨反 熱尿 奴弔反 熱熱

尺沼反亦作𪓟 嫉妬 上自疾二音下都故反正作姤妬二形 疫蝗 上唯
碧反下音皇又胡孟反 玩哢 郎貢反正作弄 中遷 疲捷二音 蚤
虱 上子老反下所擲反 盂器 上為俱反 如剃 請帝反 蠅
疽藪 上羊陵反中七余反下藪走反疽正作疽 數屑 先結反丨
林也 桂䴵 畢領反正作餅 得臛 呼各呼木二反 得羹 古衡
反正作羹 萊茹 而去反丨食也又音汝乾菜也 馬騣 子紅反 蘿
蔔薺 上音羅中蒲北反下在礼反又菜名也經意但取根白似人齒樹也應

和尚作龐子奚反醎龐醯爲也非用 或涎序延反 椽柱上直全反
脊稟上子昔反下力稟反 棖柱上丑庚反下知主反正作摚柱 喘
息上尺兖反 甲爪争巧反 任娠上正作妊下尸人反 涷
喝上都弄反下於䳘反傷鵽也 鄙惡上悲美反 石撩力條反擊
也謂擲石擊人也正作擲也 稍賁上所卓反 ◦第七卷
奮迅上方問反下相俊反 罣礙上戶卦反 欠呿上正作佉
下丘擭反 憒歎上決吻反 長歔音虛 速愁之領反侯 佉

羅𦍣上丘迦反下丁礼反丁兮反山名也又作𢵧或作㞜 銅橋直去反正
作著 剕那上所新反龍名也 禙比上昌占反下音毗龍名上又尺焰反
聖問上尸正反通也風俗通去聖者聲也言聞聲知情故曰聖 戲唉音笑
䏌䔩必奈反 嘷吪上胡高反下徒刀反 駮尾上子紅反
屏中上毗政反廁也亦作摒屏二形 佉盧虱吒上丘迦反
下一陟加反仙人名也隋言驢脣 闍賾莫鞔反 不憚徒旦反 餉
勞上其俱反 ◦第八卷 昴爲上莫飽反 疊

觜 上知志反立也設也 下姊斯姊危二反 人黶 伊琰反 姓炮 步包普貞二反 儅於 上都浪反主也又都郎反止也 置翼 或力反 置

䡩 之忍反 蝎仙 上許謁反正作爋也又音褐非 莠稗 上由柳反下蒲拜反 置冗 普浪反 人黶 於琰反 菉豆 上力玉反正作菉也又音柔悷

置丟 丁兮反 些吉 上音細星姓 些吉多耶反 又相耶桑个二反亦作紗 犍師 上力葉反 置箕 居之反 拓

地 上音託正作拓 䟦紉 女久反正作紐 置奎 苦圭反 排

藏經音義隨函錄第
差冊第叁拾玖張 板

居 上步皆反是姓 鼎足 上丁挺反 野来 音早 外甥 音生 模呼 上莫胡反 剛毅 魚既反 親昵 居日反 嶊

宿 上姊危反星名也正作觜 勝捷 才葉反 婚娶 上呼昆反

下七句反 炒粳 上初巧反熬也火乾 嗜酒 上神利反 慎儆 居影反 反寤也戒也亦作警 刀槊 所角反 鞘索 上古犬反 嘲戲

上竹交反下丁咏調弄也亦作啁 剛毅 魚既反 疢疾 上丑刃反 麼

脯 音府 作倡 音唱導也 蓄積 上丑六許六二反 牂羊

上子即反北羊也 觧神 上胡買反 秤量 上尺陵反 伈人
上相遷反 堺内 上古拜反 ○第九卷 吁嚧
上音呼下音盧上又況于反㑑 鵐蘭 上俱宜反 吱陁 上蒲末反
又烏交反慢 阿匙 市支反 敧師 上丘宜反 庠搨 音塔
脚踏 徒盍反正作蹋 濤動 上徒刀反波也 后妃嬪 上胡
搆反中芳非反下毗賓反 翾飛 上教玄反 絓是 上胡卦反謂但是也
迷忤 音悟逆也 繽紛 上疋賓反下芳文反 煎心 上子仙反

正作煎 憔悴 上自焦反下自遂反憂愁皃也萎瘦也亦作顦顇也經作燋悞
桁械 上戶郎反大械曰桁也下戶戒反桁械加足也 高遷 七仙反
阿兔 奴侯反 佗哆 音是又奴可昌爹二反 傘蓋 上桒
旱反 小小用心之 上二相悄反微也應和尚作劀劀非也劀苦滑反
屑 先結反赫 噏多 上徒合反 顯赫 許格反亦也明也盛貞也正作
赫𤏫二形又呼麦反赤也然非此用宜取𤏫字 蠡鼓 上洛奚反 琰摩
上以陜反此云善 裴多 上蒲迴反 嘌瞰 上普擊反 憑騰

音彔

○第十卷　蝦蟇上胡加反下莫加反　喑救必祭反

偱鏁上祥遵反下戶閔反無終始也　爛身上徐廉反以湯瀹內也亦作爓錟燂爓五形同　穿穴玄決反　膖爛上疋絳反下郎歎反

噬食上時世反吞也正作噬　嗽於上所角反　乞與上去訖反与人物反　刀砧知林反　臠切上力兖反　手挑吐條反又吐刀反挑取也正作搯

醎鹵上胡緘反下郎古反　爍口上書斫反灼也燒也應和尚以烙字替之音洛非也　牧賤上戶由反正作收叔二形　苦

麼上夭古反　罽賓上居例反　于闐音殿　傺念上古詣反　相犀尺玉反

闕。大集月藏經一部十卷

○第一卷　光艷音燄　隱蔽必祭反　靡磨上之羊反　毀訾音紫　多地亭夜反多地夜他　摩哞弥余

婆屖先兮反　不嘌力夷反　婆吁烏礼反亞作吟詡二形也郭氏作子景反鄭州舊音子並非也　頞寄上烏割反　咹

咩上蒲末反又烏交反悞𡫏嘍上苦骨反下洛侯反上又烏叫反非也

羅呼烏礼反又烏西反娑呼烏礼反應和尚音義作嗐𡫏

利上布界反跛䕶所綺反正作䕶𡫏顯下天帝反攝大乘論

夲作天藥反泥呼烏礼反上方葳經並作呼悞也樓拏女加反

于相上乎故反根𩑔上宅庚反𧼈顛宜勸反亶

瞽音古憙著上許記反下直略反禍絲上五口反瘩

疣于求反𩀌棹徒了反

○第二卷

䇝

藏經音義隨函錄第參冊第肆張　振

䉢上昔公反下胡鉤反獷戾上古猛反下力計反迭求上徒結反遠也更也

翁稍𦡱卓反羂索上古犬反鉞斧上下月反下方武反

刀楯音順排也詭詐上居委反懷姙而甚反

背僂力主反跛躄補益反正作躄又普擊反非也

臍鼓上自西反鼓面亦臍故古臍鼓籢鼓上力鹽反細聲鼓也正作簽鼓二形也下音古字從壹從皮壹音駐皮音叨

逢𡐛上蒲紅反下蒲没反煙火威自也正作㷭㶿也

虵蝎許謁反正作蠍也又胡割反乘蟲也非

奆盍

螽上音文中音盲下音峯蜜虫也尾有
刺螫人者也正作蜂逢蠭三形也下
又音終 鉾搽上莫侯反下倉乱反浩然
非也正作矛穳也並俗
上莫郎反怖也懅上七余反下奴定捕
也正作怯萌二形胆倿反上又七预反
猎上蒲故反竽瑟上為蔱猾上古巧
下力業反俱反反下戶
八嘘氣上許魚反睒婆上失附庸
反吐氣也染反
音容城也小國右着息羊反佛仍而陵
也正作痡也正作痡反往
也重也頻也亦又也環玑上戶関反
亦作迴返二形也下尺絹反寶砟

古猛反金玉之璞也正作礦今作磺
鑛二形古文作鉗卝二形說文從黄
○第三卷 一摶徒官反嬈乱上奴了反
亦作嬲
吹盪徒朗反開闊也吹盪上同壓䐢
摇放也正作蕩
一許犀牛上先嗟囉上徒沓婆上
反芳反剖反徒
合婆褐胡割惡雜市由反仇壽狗
反反也對也
補良犲狼上助獐鹿上之枳薩上吉
反皆反羊反以反
隱側初力身狩於綺矯誑上居急
反反反小反

躁 子告反
蝮蝟 上芳六反下許謂反
螽蝨 上子老反下所擳反
蜂鼠 上或作螽蠡二同芳逢反蠆虫也毛有剌螫人者也孝經援神契曰蜂蠆垂芒為其毒在後是也經音義作螽應和尚以龍字替之音之勇反非也經意蜂鼠二物非只鼠也狙音拈
重胡 上許運反正作薰爊曛訓四形閔西呼薰胡亦云薰侯山東云訓孤即鵂鶹也
菟梟 上他故反下古堯反
鷹鷂 上於陵反下以照反
甘脆 此歲反
革恐 所立反
鹹鹵 上戶緘反下郎古反
青翠 七醉反
蔚茂 上於謂於勿二反下莫候反草木盛也

毀呰 音紫
謫罰 上知革反下扶月反
捕獵 上音步捉也下力葉反
忌剋 上其記反憎恐也下苦得反又應和尚以期剋替之上音其

○第四卷

褐縰 上居謁反下所綺反
抵喫 上丁礼反又作底喫
婆犀 音西
頞羅 上烏割反
嘍[illegible] 上郎侯反下又我反
妹囉 上莫鉢反
跋柘 之夜反
支邏 來个反
蒱陶 徒刀反亦作萄菰類也
乕豹 補孝反
蕃息 上音煩茂也滋也息也關中言嬔息芳万反
犛

系胡計反 ○第五卷 不瘂烏雅反 憙
重上許記反 訴訟上桒故反 冗旱上苦浪反正作亢 猒
盂上於琰反下音古悞 羅娓上疋計反正作嫕 系杵上胡計反
下尺与反經音義作系杵 㥲繂上許記反下五孝反上又音喜 捷利
上疾桒反 不㤿古拜反驚異也正作恠 䔍身上他故反
○第六卷 佉伽上丘迦反下巨迦反亦云竭伽齊言犀牛也
毗沙拏奴加反齊言角 菽桂上毗秋反惡也正作弊 奎

藏經音義隨函錄第叁册第肆拾伍張 振

娄上苦圭反下郎侯反 熒或上戶營反 昴畢上莫飽反
㽅參上郯壘反丨㛋星名也下所今反 翼軫上以力反下之
忍反 冗亙上苦浪反下丁予反 綠呵上須陵反經自出也應和尚作
息里反非也 𪚊婆上奴侯反 婆蹉千何反 陂泊上彼
皮反下普博反不流水也下正作濼 弊惡上毗祭反 ○第七卷
鄙賤上悲美反 搆拷上古候反下郎活反 醇淨上市
倫反 溉灌上古代古忌二反 辛澀所立反 枯燥桒早

反 殺羊 上公五反 奚摩 上胡雞反 跋多 上蒲末反
尸佗 丑加反經自出又音鐸應和尚作勑嫁反非也 頭埵 丁果反
尸寱 丘乹反又作褰 哆盧 上丁可反下力魚反 賒摩 上尸
遮反 跌荼 上田結反下宅加反 瘡胧 于求反 繡鬉 上蒲
犬反交織也正作辮也又音遰 切卷 胡辭反 縷綖 上力主反下相
前反 鉦駮 布角反 貰鼬 由救反 盲瞿 上莫郎反
傍伽 上王曾反經自出又應和尚作霍孜反 睒婆 上失染反 頞

支 上烏剖反 黚嫈 上九嚴反經自出 枲何 上息里反 黟
乹 上一芳反經作一乎反俣也 憏急 上七到反志亅也言行急也正作操
也又子告反正作躁趮 締多 上丑夷反 謫罸 上知革反 櫝
黜 上早進反下丑律反 熊羆 上乎弓反下彼皮反並獸名 蠅
蚤 音早丨正作蚤也 營綜 子宋反 商賈 上尸羊反下公五反
猪豚 徒魂反豕子也亦作肫㹠豘 哆經 上多達反下徒結反 嘍
子 上洛侯反下音寠正作兮也俣 虱蠆 上所櫛反下丑芥反 崎囉

上五宜反影泥上於耆反子泥上音奚正作蹊婆稚直利

反修羅名○第八卷則挑他條反宊廬

上徒骨反覃受上兵錦反獱沁下所立反麁磣初錦反

汙坌步悶反特牛上才寺反袈裟斥定見反正

作背首陁音陁儐罰上畢信反噤縮上巨錦反婆

系戶計反昇韡上莫官反又收尸由反首妝同上

首牧亦同上又音目悮旦那上多奈反冤那上奴侯反

藏經音義隨函錄第叄冊第肆拾帝張　振

湅唎上娑穫反經自出叉線須陵反經自出夭至上失

首反模囉上莫胡反又音莫呵紂直有反婆闍

又穴反緊栢上吉忍反下之夜反阿衫所銜反捲縮

上巨負反眦興呵朋反經自出胃索上古犬反擽鉾上會

乱反下莫侯反或長音仗跛癖音辟背僂力主反

迭相上田結反持栰扶月反正作筏馱流上所事反疾也

又快決二音悮閔邏上眉殞反下郎个反伽徒所綺反啊

囉上烏何反 儨徙斯此反 鞕打上卑遶反 希有

上許衣反 歙鼓上力盐反 遾相上徒礼反 ○第九卷

巷跕上胡絳反下他叶丁叶二反 白鴿郎合反 蒲萄

後刀反 掘求上巨勿反 鶖嶇上於良反下其勿反 悕惡

上七到反正作操 羅伲丑加反經作刃加反俁 羖䍲上音古下音佞

譋鞞上市瞻反經自出 鳩槃荼上居求反正作鳩也下宅加反

此大陰囊亦云刑卵謂陰囊狀如 烏場直筭

冬瓜行時擎在肩頭坐則踞之也

藏經音義隨函錄第
叁冊第肆拾捌張 振

反 藪攤上蘇走反 喃婆上年廉反 提他上丁兮反 刪

時上所姧反 只薩上支紙二音 香筒音同 枳薩上吉

以反 罽賓上居例反 搽跌上柰刃反 刪未上所姧反 天

鎧苦改反 蘧提上所綺反 干闐音殿 龜茲上居追反

下子慈反 執蠡郎禾反 鄯善上時戰反下時演反國名也本名樓

蘭因傳云子勑斬其王復更名鄯善上鄯

在去聲下善上聲然經中亦惣作善善字 婆

雌七斯反 雙瞳音童 目金丘智反 箭爪爭巧反

甄羅上居延之人二反 阿亐音奚 摩坘伍底二音 鍮

石上他侯反 白鑞郎盍反 水潦郎到反

○第十卷 𨒪宿上丁亐反 嵩伽上息亐反 波

捜所愁反 姜閣上居良反國名 頻螺郎禾反 遮嗟

徒恒反諸經達嚫字皆作嚫或文檀嚫也國名也應和尚作勑轄反 嘔荼上烏侯反國名 嘔羅上烏亐反 褰遲上丘乾反 睥遲上尸閣反

毖鬢他計反孫愐韻作鬄俗以為替之替也 海島都老

反 涑剃上速侯反 日虹音紅 惱創音瘡 嚁啼

上戶高反 惆悵上丑由反正作惆下丑亮反 自抑於力反 崩

頹徒迴反 懆惡上七到反志丨也言行急也正作操慥二形也又音草懆

火櫕才官反 自撲蒲角反 把坼上皮美反下丑格反

檛打上陟花反 摩子音奚正作亐

唐○大乘大集地藏十輪經一部十卷

第一卷 聖教序褒歎 庸愚上音

㕘常也淺也正作庸罕窮上呼旱反毫氂音狸挹之
上一入反蠢〻昌準反庸鄙悲美反慨深上苦愛反
探賾上他含反下仕責反馳驟助右反泫其上玄火反
軌躅直玉反綜括上子宗反私扃古螢反門外閉關也
黔黎上巨廉反斂衽而甚反衣襟也昆蟲上或作蜫蚰二同古
竟反下直中反神甸堂見反齠齔上徒聊反下初覲反足嶽
上將句反滲也○經文殑伽上巨陵反下巨迦反稼穡

上音嫁下音色種曰稼斂曰穡溝壑上古侯反下呼各反蠱毒上公
五反毒藥也正作蠱疫癘上維隻反下力計反歰所立反
杻械上勅酉反下胡戒反鞭撻上卑連反下他達反栲楚
上苦老反羸惙上力吾反下知劣反所螫尸亦反又音郝戰
掉徒了反動也戍達上商遇反農人也剡魔上以陝反
莩屑先結反讖蒲上初林反方廣十輪作闢澤羯咯
上居謁反下羅角反茷囉上扶月反方廣十輪經作毗囉也伐折

下時列反方廣十輪作婆闍囉或跋折囉此云金剛萏摩上徒感反正作萏也方廣十輪經作達摩帝眤上丁皷反下泥吉反丁皷補果反又音播正作皷帝字切腳極婆上初洽反鄔波睒上烏古反下失冉反

奈野那上奴太反下奴可反剌惹上郎割反下而也反剌拏奴加反臘婆上郎盍反下縛迦反醯隸上呼兮反又音海萏謎上徒感反下莫計反諀隸上疋里反經作正里反誤揭剌上其列反陜隸上蘇以反下力計反臘薛吡計反曷

剌上郎割反弭隸上弥尒反翳羯上烏兮反下居謁反訖鸐上徒各反下丘偽反闥隸上他達反磨綻徒界反經自出覃綻上音丹正作癉又多个反下徒界反方廣十輪作多枝盎矩上烏浪反下俱為反遏嚟上烏割反下力夷反祁嚟上祇以反祁唎音剃苫沫上式古反蒰祇上宅耕反下蔡計反滸藘上呼古反說文作汻窣堵上蘇骨反下都古反弥哱力可反皺

茶上蒲半反喝羅上呵割反正作嗬方廣十輪作呵羅也又烏合反非

也 嚕嚧 上郎古反下郎胡反方廣作嚧唱 謦欬 上古杏反細 耎 而兖反 煩惱 音惱 ◦第二卷 聰哲 或作悊詰嚞三形同知列反智也 姧矯 上古顏反下居小反 乘馭 音御 毀呰 音紫 誣罔 上文夫反 盲瞖 一計反 瘠癘 上准隻反下力計反 癲癇 上丁年反下行間反 平恕 音庶 薦推 上即見反下尺維反 嫡子 上丁歷反 珥璫 上而里反下都郎反 環釧 上戶關反下尺絹反 傘蓋 上桑旱反亦作繖 輕

篾伐 莫結反 闕正 上丘月反 羯諾 奴各反 彆荔 上畢結反下力計反此云餓鬼有作弥荔多者誤也 鮮薄 上息淺反 賑恤 上之忍反下正作賉 謫罰 上知革反 謫罰 同上 很戾 上胡懇反下力計反 嘉饍 上音加下神列反正作嗜饍䣾三形 嬉戲 上喜之反 猜貳 上此才反固 疇咨 上直由反咨也正作疇也 城 擲 音郭 戍邏 上商遇反下來个反 舍羅 上尸夜反此云百舌鳥也雄音也善言舍利雌音也 谿澗 上苦兮反 陂河 上彼皮反止 嶮

岨上許檢反下閒所反正作嶮也又子余七余二反並非也 形戮音六 囹
圄上力丁反下魚与反 幽縶知立反絆也 毆擊上烏口反 躭
湎上都南反下弥兗反 結憤扶吻反 跨王上苦化反下于誑反
亘窮上古鄧反 蘇剌來割反正作剌此立名蘇剌多此云善樂 溟
海上莫瓶反海之別流也亦海之名也 第三卷 輕
躁子告反 艷色上羊贍反 嗢達上烏沒反 底沙上丁
礼反寶積經作迦盧衣翰 憒內上古內反下女負反 蝸螺上古花反

下郎禾反 牛麝時夜反 挑取上吐條反 擣蓰所綺
反羅也正作簁又所宜反竹器也 芬馥上芳文反下扶福反 萎悴
上於為反下自遂反 鐵摶徒官反 卉木上許鬼反 不拝音拜
不卒倉沒反 蠢獷古猛反丨惡也硬也經作獚音黃候也 素
怛纜音濫亦云修多羅亦云蘇妒路唐言契經 鷰麦上一見反苗華似麦
其穗音遂 第四卷 商估音古 灰
燼辞進反 凡猥上扶嚴反下烏罪反 擯黜上畀進反下丑律反

諂倿奴迷反 挑壞上吐條反 徦倿力桑反 捻
上烏還反 箭上奴叶反 覗覞丑焰反候也丑廉反闚也 又彎弓上烏還反
𧨀詢上戶高反下呼搆反謂叫怒也 嚶噎上古杏反下一結反 逨
蹋徒盍反戲也 自桃咄條反正作挑 搨篮上丘列反下郎甘反
唐言 諍鬇上仕耕反下女耕反 其頸居郢反 所賫
強郎反 代須告上布還反 挂其上古話反 智策楚責反
兩脛胡定反 欲撲蒲角反 扠之上丈粉反摩拭也 聦

藏經音義隨函錄第
叁冊第拾張 振

𣪊余税反聖也智也正作叡睿二形 壓油上烏甲反 有蠢
直中反 ○第五卷 那庚余主反正作庾 窣
堵上蘇骨反 甘蔗之夜反又力木反倮 稯敵上嵳倮反鈔也
累也 淋涯上若去反 大豈上若小反下桑浪反 愆陽上丘
乾反 兀旱上苦浪反 怛經徒結反 冒嗓上莫報反下力
計反 揭膳校上其列反中郎盍反下扶月反 紇梨上恨沒反
昌禀上胡割反下力日反 𤼵謎上其劫反 騐剃上桒刀反

下郎割反婠剌拏上都故反中來割反下奴加反唈茷上烏合反下扶月反㖞茷上音履下音伐哇羊烏雅反障蔽必祭反瘂羊音亞亦作瘂惷愚上丑降反愚也出應和尚音義又切韻作丑用丑龍丑江三反𡣋泆上羊林反下羊一反障蔽必際反障潎同上也又敗祭反非也膖脹上疋江反下知亮反爤臭上郎嘆反下尺右反交亂五貫反書也正作亂

○第六卷

兇悖上許容反下蒲沒反慘厲上初錦反正作磣墋二形也磣㩼不

可食也惡性者翕之訶叱尺一反崖揆上五佳反丨岸也水際也正作崖涯厓三形也又音宜下求癸反度也勇楗其建反正作健舌㯲其禁反舌病也謂牛舌下有病如小丁頭而黑牛有此病則不食水草人以鐵枝之即差也亦作訡輕誚自妙反打棒步講反課稅上苦禾反丨差也

○第七卷無字

○第八卷

車輅音路瓦礫上五寡反下郎擊反所輾女展反投掣尺世反酬抗苦浪反非也顏貌莫豹反

○第九卷 瞖烝 之剩反 乖諍 上古懷反

梯橙 上他兮反 下得亘反 四柂 烏革反 正作軛 ○第十卷

躁擾 上子告反 下而沼反 簫然 上蘓條反 正作蕭 瞖烝

音證熱氣也 正作烝

吊 ○大方廣十輪經等二經十卷同帙

○大方廣十輪經一部八卷 ○第一卷

佉羅 上丘迦反 提耶 上冝作堤 低底二音 山名 水泡 普包反

藏經音義隨函録第叁冊第伍拾陸張 振

謫罸 上知革反 車身 上尺玉反 普濇 所立反 煩

惚 音惱 淩流 上音陵 正作凌 廻泝 上胡頂反 今作迥 彼

坪 音岸 如犀 音西 倮者 上戶瓦反 駛流 上所事反

連也 正作駛也 又快決二音 並非也 悞 自薛 必祭反 溪澗 上苦

奚反 灌鬱 音都 蟲道 上公五反 正作蠱 錮杖 上古狎反

囚執 上似由反 鞕杖 上卑連反 悞也 狳獸 上巨今反 所

蠱 尸亦呼各二反 尋屑 先結反 闓浮 上初六反 閑

閻浮 上二同初六反正作閻 阿含 上戶夜反正作含也地藏十輪作阿迦舍 婆吒 居乞反正作吒地藏十輪作縛羯 婆吒 上音婆下陟家反地藏十輪作揵帝也 脩蹳 上息由反下陟利反地藏十輪作素吒 摩醯 呼兮反 睺弥 上戶遮反 奚隸 上戶雞反正作奚 隨称 奴礼反 隨称 同上正作称也 他僉 丘智反 度叔 上音摩下田皆反地藏十輪作磨縒梵音輕重訛殊耳又或是牧度上丈粉反下徒古反 鴦久 上於良反 頞梨 上烏割反 柆梨 上音耆正作祁地藏十輪作祁嚟

柆梨 上巨尸反正作祁地藏十輪作祁嚟 苫婆 上式占反 負 袛 上宜作亘音直地藏十輪作敕袛 梨叔 田皆反正作叔 嚧唱 上音盧下音留地藏十輪作嚧 嚧樓唱 上許魚反下盧求反地藏十輪作譃嚕盧 檀祢 奴礼反 阿奏 直一反

○第二卷

戰慄 力日反 苦惚 奴老反又音忽惧 互相 上乎故反 毀 呰 音紫 魑魅 上丑知反下眉秘反 冷㬉 奴短反 澡浴 上子老反 爵位 上子削反 料理 上力條反 適罰 上竹隔反

擿罸同上鞕杖上卑連反疑狷古縣反城墎

音郭戍邏上商遇反下來个反緻密上直利反欲壓烏甲反

○第三卷 自姿咨次反正作恣佷戾上戶懇反

嬉戲上許之反剪刀治下音持伐也爪甲上爭巧反戲

挊音弄刑勠音六煞也正作戮夭壽上於小反不勘

苦含反正作堪多憘許記反好也正作憙嬉二形也又音喜情也非輊數

上丁恙反亦去聲沙憒閙上古內反下女孝反麝香上時夜反又音

石桃其上他條反擣蓰所綺反羅也又所宜反輕蔑

莫結反無也揔持上子孔反虁麥上其俱反正作蘧稗

莠上步拜反下由柳反穟旣上音遂秀也田畯子峻反農

夫也謟曲上丑染反僞也正作諂又他刀反疑也非用○第四卷

墾土上苦很反塌寺上他盍反毀訾音紫挽箭

上無遠反踰彼上徒盍反蹋也軻藍埸上苦何反中郎甘反下知

勇反蹲坐上自尊反舐足上時紙反皆疼徒冬反壓

油俸祿 上烏甲反 上扶用反秩也 亢旱 上苦浪反 霖雨 上力令反 罝梨 上莫報反正作冒也 地藏十輪作冒黎 栗芝 上力日反下章而反 阿昵 尼日反 睞迦 上尸六反地藏十輪作束訖又經音義作咻才歷反非也此盖譯人或筆受者妄加其口以為咻字致失本音矣 鉢

哆 丁个反 舊擎 上巨右反 阿菟 數賞反也 婆梵 上郎舍反地藏十輪作嚗莪

○第五卷 萬身 上古厄反 丨別也謂別受身處也正作嗢地藏十輪經大餘身是也 瘂羊 上烏雅反 堅

鞕 音硬 駃流 上所事反 編椽 棘剌 上居力反 麁獷 古猛反 詭語 上居委反 捉攬 郎敢反 憨矜 居陵反

○第六 憒內 上古內反 下女良反 喑瘂 上於令反 舌𦧲 巨禁反牛舌下病也 正作禁齡𤛓齡四形 遏善 上烏割反 將師 上即亮反 下所律反 祠祀 上音詞 下音似 估客 上公五反 勉斯 上音免脫也

○第七卷 蹍斷 上女展反 逯得 上徒愛反 游泥 上於去反又音由悮

由離力義反正作離 柔渜而兖反又奴管反悞 輂轝
上力塞反下音余車也載也正作輿也又音預舁食者也非 聖印一進反信也
○大集須彌藏經兩卷 ○上卷
船艘扶月反大曰︱小曰桴乘之渡水者也正作筏橃二形 沉施上芳
梵反 係心上古詣反 傒念上同又音奚悞 燸乳上奴管反
蚊蝱上音文下音盲 蝗蟲上户光反下直中反 旱澇郎告
反 丘墟丘魚反 谿澗上苦兮反 嶮壙上許撿反下苦謗反

藏經音義隨函錄 第叁冊第陸拾張 振

蓊蔚上烏孔反下於貴反 吉澀所立反 豆檜苦外反
廣陜下夾反陿也正作狹 尤劇上于求反下巨逆反 橐秏
呼告反 地邪地上亭也反中以嗟反下音他悞亦云恒經他亦云恒你也
他並是也 撜醯上棄刀反下呼兮反 伽荎上巨迦反下式占反 羅痓
制中丁足反下隻芳反 羅痓丁足反与痓同也又音止悞又音底 痓
掣下隻芳反与制字同也又尺世反又尺芳反 憩多上去例反正作憩 劬
摩耶上求于反下以嗟反 譛林上庄針反 弥徙所綺反

償鞞 上女禁反 下步迷反 佉曷 上去迦反 下胡割反 揵咃 上巨焉反 下他个反 鵄提 上尺夷反 邪娜 上羊嗟反 下奴可反 延挐 奴加反 哆多 上蒲末反又烏交反悮 戰慄 力日反正作慄 咗荠 音下痢蒺也 癠縮 上力負反 迭相 上田結反 帝彌 弥介反正作彌 婆嘶 音西 迭踏 丘宜反又音剒 都喬 音曳 擻邪 上布果反 下以嗟反 儥鞞 上女鴉反悮 賒剝 上尸遮反 下卷 蝦蟇 上户加反 下莫加反

藏經音義隨函錄第叁冊第陸拾壹張 摳

毒蠶 五結反 蹎中 上畋賓反下正作軟謂舒手伏款也 輸指 上桑朱反 下音巨 柰勤 上楚責反 数賓 上户高反作勢 豪二形又五高反 出遊也戲也非用 剔除 上他歷反 如篋 苦頰反 惱烝 音證 兀喜 音姑 食蘇 恭乱反又蘇菜也說文作蒜 蘚荔 上畋計反 下力計反 伽嘀 羊廉反 罔岔 丘智反 乜旬 音盖 臭屏 步正反 安膺 徒賣反 奔翅 達堀 上力丁反 下尸智反 徑荿 二音 蕪蘗 音姑罪也字從古從辛作辜

䉽縮 上力負反正作瀶也又力兗反 末提 徑底二音 囉誦

女咸反 澇溢 上郎告反又音老 遮嚌 竹皆反又在計反 非衫

娑 上所衘反 阿鐪 力塩反 裴摩 上扶非反又音陪 梨

栖 音西 摩蹉 千何反 椑伽 上音卑正作稗 盧醯 呼兮

反 淳伽 上奴定反 柘漩 上之夜反下序全反 迦嚂 郎甘反又

音濫 諶鞞 上市林反 瑾迦 上烏兮反 㪍蟎 上無去反下而稅反

泉原 奠表反 胡𣗳 子消反 踝麻 上畢兮反正作蔽蹊

二形也經音義作鉀豆應和尚以𧿳豆替之
並非也經云和𧿳麻油呪一千八遍是也

便澍 音注 愛羂 古犬反 逖避 上徒刀反 喜咲

音笑 押油 上烏甲反 躓朴 上之日反正作質下普角反質本也主也

朴本素未成器者也正作樸字也上又音致
非也何差未經云其諛諂者令修質朴是也

一斛 胡屋反 暴虐 魚約反 鬪訢 音斗

民 ○虛空藏菩薩經等五經十二卷同帙

○虛空藏菩薩經一卷 底翅 音施 嗅

香 上許右反
𨁝垾 音岸
礔礰 上普擊反下郎擊反
傘 盖 上桒早反
荊棘 居力反
垸圤 上苦庾反下苦感反不平也
趄皁 上都迴反下俟久反
澄霽 子詣反
痯瘂 上於今反下烏雅反
癃殘 上力中反病也
毦帶 上而志反羽毛飾也
馬瑙 音惱
為鬘 莫顏反
為蘂 如水反花中鬚也正作蘂也
拘癖 卑益反正作躄
爓摩 上音焰天名也
邏訕 上郎个反下素干反
毋塿 郎斗反
踣鈐 上蒲得反經自出下巨廉反虛空藏神呪經作浦窮應和尚依字作蒲北反非也

藏經音義隨函錄第
叅冊菩薩拾叁張
振

鈐臺 上巨廉反下徒履反經文自出
伽疧 上巨去反下丁履反
麞麅 上之羊反
完全 上戶官反
根栽 子才反
城墎 古霍反正作郭
淫泆 上羊林反下羊一反
衒賣 上音縣自媒也
囹圄 上力丁反下魚呂反
夭攅 上於小反
歐痛 上烏口反下郎候反
諾踦 上奴各反下去支反經自出虛空藏神呪經作那企應和尚作居綺反非也
頦稌 上多可反下力討反
阿嵬 數口反經作奴右反悮也
奴后 胡口反正作后
印壥 上伊進反下以謙反閻字

切脚 栗底 上力日反 浮侈 部可反經自出 袍迦 上叱賀反

咕[口賀] 下居左反 胡个反正作賀袉字切脚 扶[illegible] 以覺反

○虛空藏菩薩神呪經一卷 瞖蘇 上於

竟反下早祭反 嗅香 上許右反 覺皐 音饑 金剛 古郎反

華鴞 莫顏反 埠阜 上都迴反下扶久反正作蹄阜 秩姓

上自本反 若𦶜 音語 哆擲咃 上借音怛下音他 利佉

丘迦反亦作呿鉃二形 薩嬏 部界反經音義作薩皤此經無 浦窮

藏經音義隨函錄第 叅彌第䓁撰 振

上滂古反 僒哥 上知草反 慊情 上音嫌又苦點反非 呂伞

上力去反經音義作唱伞鑠音切 那伞 丘智反 阿莧 奴侯反 婆

咩 弥尒反 迦祢 奴礼反 睺摩 上尖漆反 多袟 直一反

吠呿 上音犬下音去正作佽欸也

○虛空孕菩薩經兩卷 ○上卷

佉羅坻 上丘迦反下音底虛空藏神呪經作佉羅帝耶又丁兮反 梵

擨 巨月反菩薩名也正作撅前兩卷並去聲順梵音 鎧甲 上苦改反 哥

啄千令反 沙鹵郎古反 土塊苦內反 礓石上居良反 躶者上胡瓦正作裸倮二形又郎果反說文赤躰躶裸也風俗以為惡口也 攏檀上之然反 廓靡上音部下音武 寶縺音線 為總音遂正作穗繸二形謂旗頭垂旒也虛空藏經云飛帶垂飾是也又音歲非用也 犀牛上先秀反 跓跪上胡故反謚丨也一膝著地也 這囉上之夜反 虛空藏經作遮囉遮囉 適囉上之夜反又音隻 迦嘍音樓 韇 這上尸然反下之夜反 陁唎音剎 末賦居剎反 逋囉

婆賛音並 破鉗其廉反 哺唎上布胡反 野 狩尸呪反 奩檜上詰剎反 桂杖上知主反 閉惡上博計反 流徙斯此反 呵叱昌一反 啞羊上烏雅反

○下卷 鄙惡上彼美反 舩舶音白 蟒虵 上莫朗反 蝮蝎上芳武反下許謁反 䠒跪上胡故反

○觀虛空藏菩薩經一卷 式又上尸力反 驅擯卑進反此後三十五佛名及懺悔迴向文出決定毗尼經及寶積經第九十卷

內目錄中無此後文亦依錄截去恐是三藏安之故卻續尾題之後耳也虹炎上戶公反下音焰弥戾車此云樂垢穢人謂此等人全不識佛法也一揣徒官反

○菩薩念佛三昧經一部六卷

○第一卷　闇崛巨勿反花鬘莫顏反熙怡上許之反下与之反微咲音笑喜也正作笑謦咳上苦頂反下苦愛反剌㮈上郎達反下㚷加反比丘名也諸經作賴吒和羅也又狹斬二音花鬘莫顏反挨姓上才來反蘭楯食尹反昔

藏經音義隨函錄第
參冊第陸拾陸張　振

花上莫沃反互相上胡故反崇阜上宅耕反玭[王巴]上步卑反下步巴反豪桀音碣胄胤上直右反下以刃反樓櫓音魯鄽里上直連反搥胷上直追反下許容反救淚上文粉反為[扌郭]音郭積上上子賜反奮大上方問反振也揚也正作奮也又作奩並悞也倫疋普吉反豁然上呼括反達也正作豁又呼各胡各二反悞仸心音仙泊然上普百反正作怕敷栟先擊反炫晃上黃絹反下黃廣反○懽樂上呼官反

丨善也 所曝 步報步木二反 勉衆 上音免脫也

○第二卷 惟娛 上呼官反下半于反 恬寐 上徒

兼反 氤氳 上於真反下於云反 蠲别 上居玄反 谿壑

呼各反 以篋 苦叶反 檽如 上徒官反 疇疋 上直由反 捻

取 上奴叶反 挑擲 上徒了反 溪澗 音諫正作澗 啸置

上所角反口翕也正作歃歃二形 渟流 上音亭正作渟 派别 上普

貴反 撰擇 上宣充反正作選 矚對 上朱玉反 紛綸 上芳

文反下力揚反 旋之 上徐緣反轉也手拔丨梨茅也 ○第三卷

數析 先擊反 把鼓 上北馬反下羊力反 京畿 巨依反限

也國畿同遠千里也 无惪 尺真反 無惛 呼昆反 不孎

之玉反正作燭 枯槁 苦老反 慴伏 上之涉反懼也又徒叶反 大

憘 音喜 孿癖 上力負反下補益反 擬特 上徒項反 癡

嗼 莫瓶反晦也 燈炬 音巨 沾洽 上知廉反下胡夾反 蠕

動 上而兖而尹二反 ○第四卷 阿閦 初六反

異塌音塔 柔耎而兗反 髓聦音惱又作聦正作腦
苾芬上毗結反下芳文反 磐石上蒲官反 彼闕丘月反
恚很上於季反下胡懇反恚惡也很戾也 忿戾上芳吻反下力計反
懟恨上直遂反 髓腦音惱 彼闕丘月反 閉塞
上傳討反偍 ○第五卷 味䒗音觸 膿血
上奴冬反 洟唾上音剃正作洟 眴息上尸閏反 危脆七歲
反 挵戲上郎貢反 痛痒羊兩反正作癢 眩或上玄縣二

音 瘡疣于求反 卆為上倉沒反 微嗟音娑 漱
口上所右反 堅鞕五更反 ○第六卷 廣
昔而春反 眴頃上音舜目動也正作瞤下苦穎反丨刻少時也
伐 ○大方等大集菩薩念佛三昧經一部十卷
○第一卷 崛山上巨勿反 謦欬上苦頂反下苦愛反 摩
揭音竭 阿吒摘家反夜叉名 遝相上徒結反 窊凹上烏
花反下烏洽反 縢幢宅江反正作幢 楣棖上莫悲反門上横梁也下宅庚

反 摳闔 上尺朱反 下胡臘反 寘廁 上徒年反塞也 正作寘寘也又之
義反 㑨 欄檻 上郎干反下胡 黤反階際木也 銀花 而容而 用二反
毳飾也正作 韝靴二形 笳簫 上古牙反 下蕭條也 芬馥 上芳 文反
下扶福反 香氣也 逵兖 奴侯 反 嬉戲 上許之反 遊也戲也 傀
偉 上古迴反 下于鬼反 挺異 上徒 頂反 ○第二卷
亭傳 上徒丁反下知戀反漢家因秦 十里一亭謂亭留也傳謂驛也 衢
巷 胡絳反 街丨也 澹然 上徒敢反 恬靜也 大嗷 古吊 反

躃地 上毗 益反 商主 上尸羊反 又音的誤 盡攴 音 乾 以
褺 徒叶 反 偏悼 徒到 反 卒捨 上倉沒 反 皷
臝 郎禾 反 挺特 上徒 頂反 曩時 上奴 朗反 洞然
上徒弄反 火盛皃也 燈炷 音 注 熸燼 上子廉反滅也正 作熸也下徐進反
○第三卷 柔耎 而兖 反 麁礦 古猛 反
恬然 上徒 兼反 驚懅 其去 反 •向時 上尸亮反 少時也又
久也正 作歸也 孰能 上市六 反誰也 較隱 上音角 競也 貪

羨徐箭反 陂池上彼皮反 烔然上徒弄反火熾皃也正作洞也 又音同非 摩抹莫鉢反｜擻手摩也 ○第四卷 閻家上徒刀反 擷取上倉活反 一搠居六反亦作臼 向時上尸亮反又步曉反 堰塞上於幰反 可否方久反 小拔扶月反 揵疾上疾茱反 謇塞上居蹇反 陜劣上胡夾反正作狹 无滓側史反 毛滯丁歷反正作滴也音帝非用 ○第五卷 嘶破上斯兮反悲聲也嘎聲也正作誓 切剝

上七細反不一也衆也下初錯反佛國上謂之｜也正作剎也 口歔音虛 晴 晦呼對反 洗盪徒朗反 死姤古口反塵｜也正作垢也又音搆悞反 枯槁苦老反 羸瘠上力垂反下秦昔反 端句市𨅊 顯赫呼格反正作赫 ○第六卷 嫉妬上自疾二音下丁故反 昴宿上莫飽反 挺衆上亭頂反出也特竟也 自剜烏官反 門闑五結反 衰婉於遠反 括味上徒彖反 楚撻他達反 擿打上陟厄反 廝佼上息

顙反 儐從上卑進反丨相也出接賓曰儐入賛礼曰相也又音賓敬也下才用反

折骨上先擊反 捷疾上疾莘反 餘肢音技 除撥

音鉢 麤鄙悲美反 ○第七卷 滂洽

上普郎反下胡夾反 摶觸上徒官反四食之一 殄絕上徒典反滅也 怠

惰上徒改反下徒果反 陵侮音武 棘刺上居力反下七賜反

○第八卷 法螽郎禾反 奮大上方問反

法鞉徒刀反小鼓著柄者謂之丨也亦作鼗鞀 屎尿上尸音反下奴吊反

枯槁苦老反 危脆七歲反 嬉戲上許之反遊也美也 鏄

隴上莫盲反 上撒奉撒桑割反放也迸散也以手拋物也正作𢶍

○第九卷 陽燄音焰 鬀除上他計反除髮也与

剃字同也字樣及孫愐韻說文並作鬀也新韻音第非 刀鞘所角反 烄

熾上昔戒反熾也盛也經音義作熾熱彼悞 陜劣上胡夾反正作陿也

楚撻他達反打也 撾捶上陟花反下之水反 挑髓上吐

條反 飫休奴歷反古溺字 髼髴上芳同反下芳勿反 柔輭

蒱交反 瞬息[上書閏反] 駿速[上音峻速也疾也又子峻反快馬也]

○第十卷 隋名[上徐爲反] 賫箱[息羊反]

一斛[胡屋反] 黏汙[上女廉反] 倉稟[力錦反正作廩也倉有屋曰廩也悞] 印璽[斯氏反] 倫匹[普吉反]

罪 ○般舟三昧經等三經八卷同帙[般舟三昧經當藏兩卷成部]

○般舟三昧經兩卷[錄云三卷]

○上卷 羅閱[余雪反即王舍城是也亦云摩竭陁國] 得

藏經音義隨函錄第參册第弟拾京張 椒

剬[之㒞反也正作制也又都官反之兗反二悞] 颰陁恕[上蒲末反下胡戈反此云賢] 憍曰兜[上巨憍反中于月反下都侯反菩薩名也或云憍越兜]

邠部[上彼巾反下丁礼反] 因坻[音任] 鳩睒[上居求反下夫添反上悞] 和論[音輪也] 𢦏亘[古鄧反] 哉吒[上女剎反]

天名也亦云賊吒叵吒等 門闔[苦本反] 濡如[上而兗反] 鵠毛

上戶混反 乞匂[音蓋] 子身[上居列反孓也] 不負[莫候反]

開闢[音擗] 賫琦[音奇] 殊好[上尺朱反] 陋梪[音短]

嗅之上許右反 嫉妬上自疾二音下都故反 嗥說上呼公反詛也大語也正作詳也 論諂上羊朱反 惡師上烏各反 四嵎音愚 是萬音兩 憂惚音惱又音忽非 輕易羊利反相輕也 惕也正作傷

○下卷

鶻鵯上居謁反下蒲早反正作謁鵯也或去謁鳩或去謁鵯或去謁去謁皆隨梵言楚夏耳正言迦陵頻伽亦云謁邏頻伽唐言好聲鳥也上又郭氏音曷下音早非也又應和尚音義作鶡鴨上胡葛反下烏甲反並非也此乃譯主謁下去陵頻下去伽而從鳥作鶻鵯以為謁鵯學欲使諸師誤釋甍哲鷁

藏經音義隨函錄第叁冊第柒拾叁張 麟

詳矣 徽炤音照 和協音叶 福祐于救反正作祐或作祜音戶 僉然上七廉反 不犄於綺反正作倚 楇櫨上知花反下之求反 衆內安孛反 謗訕所斯所諫一反 瀊泱上羊林反下羊反 一大罌烏耕反 猛狩戶右反 大葵上徒太反不小也下莫朗反蟒大者也正作大蟒也下又他敢反二並悞 蛟龍上音交母 龍也能 枷欏上音加下偈縛反大母猴也 呑人也 善摸搏人也正作猗猳 羼 芬苾上蒲計反下力計反 柔戰上音牟正作柔 蚖蛇上五官反

嫌隟 丘謙反 𣪊狼 上諸狡反惡也郭氏及諸歸作直庚反非也

大𧎸 莫朗反 𣪊惡 上消狡反惡也圂也正作辨 殊裂

音鵲正作傑也後也英傑特立也 荐臻 上才見反至也何也 妖蛊

上於禍反下奲者反正作鑑古經以為野孫字也又音烏侯 波揄 逾遥二音正作

揄也上方經作波揄比丘尼也諸經云波闍波提或云波遮 鵷飛 上烏玄反

蠕動 上而兖反 斟酌 上之林反下之若反 蒙龍 郎紅反樊

丨也正作寵 逵素 上音吉反正作逕也 山巔 丁年反 饋遺

藏經音義隨函錄第叁冊第拾肆張 撰

上巨銜反下以辭反 窈冥 上伊了反深也 斯拳 巨令反韓翰聖王名

倶斯拳此譯為勝遶 昉習 上方网反明也或作倣放二字效學也

○拔陂菩薩經一卷

拔陂 上音跋下正作陀隨二同徒何反梵言跋陀婆羅此云賢護般舟經作颰陀惒賢護經直云賢護是也下又彼皮彼義二反又賢積經云跋陀羅波利頭言賢護擬傳寫誤焉 迦簍 郎侯力主二反正作葽也 拘邏 上音俱下息廉反國名也或云鳩睒或云憍句弥 諤

諭 上姦顏反下力勿反 閫賣 音益 堅疆 巨良反 勝聿

云薢反陰㝠莫瓶反塗洿烏故反正作汙如限或作閬底
緊三形同胡眼反門閬也搪動上音逕正作搖如㹢普悲反狸也字
様反切韻並作貔也賢護經云云何嘗得如貓狗獸等心並成就故渟濡上而
柰反露經也正作㵀濡二形下而兗反柔弱也正作輭愞二形上又國普博三音下音儒並非
所痏于救反動也正作忧又于美反非也般舟經云如門閬正住堅心是也
蜚鳥上音非正作飛賢護經作飛鳥麋鹿上美悲反猴猿上户
鈎反下于元反惰浚上徒果反欲棌音採所洒府賣反与灑同

藏經音義隨函錄第
參冊第柒拾伍張　振

不饜於豔反如景居影反光也則影生故即謂之景也雨陏
上力掌反下音隨常掔去堅反固也持也又音堅菩薩椉市陵
反正作乘人鏗苦咬反正作鏗懈殆上古賣反下徒改反不跌徒結
反不宥于救反寬也曳直上音身正作申爲葉音脊
渾家藏經作業至寤音悟曉覺也正作寤陰㝠莫瓶反着
洿而陜反正作渫傜閽上音揺正作遥遶寤上音遶繞也
始也又之懌反並正作適游戲上音由正作遊洿露上烏故反猗

著 上於綺反 正作倚 閔試 上音文下音式正作支鎊 慴書
偕事 上呼官反 上音皆 俱也 莫綺 於蟻反 正作猗 沮及
上子預反丨洳漸 濕也亦作洳 世圻 音岸 不嗅 音齅 自
挾 甲叶二音 持也護也 綺著 上於蟻反 正作猗 㕸戲譺
上私妙反下魚既反啁也啁音嘲也又孟戒反又魚起反調也 薄一 上布各反丨擈
交易也通也正作簿傅二形 曹輩 上自刀反 下傅昧反 可惔 音佐
倿調 上奴定反 下徒吊反 牧意 上莫六反 養也放也 相路 七羊

反趍也走也正作趁也路 行貌也冝也集也聚也非義
○大集賢護經一部五卷 ○第一卷
一搏 音團 慘感 上倉感反 下倉歷反 ○第二卷
艂脹 上普降反 下知亮反 噉兵 音南 鼘鼓 鉦音征 上郎禾反
區別 上丘愚反 分也 嗅嘗 上許右反 下時良反 捻皐 上奴叶反
頑騃 五駭反 佷弊 上戶懇反 過餙 戶力反 正作飾
蚩笑 上尺之反 呰毀 上咨此反 尠少 上息淺反 分拆

先擊反 一搆 古候反丨將牛乳也 ○第三卷 金

鎚 直追反 鑪橐 步拜反 融消 上羊戎反 鍊冶

上力見反下羊者反 受羈 居宜反 掇超 上徒頂反 諮詢

相倫反 朋黨 都朗反正作黨 聍聚 上猪与反 肌膚 上居

羙反下音夫 岌多 上魚急反人名 揔萱 上子孔反又音麁悞 篋

筒 上苦叶反下司寺反 造塌 音塔 ○第四卷

毘水 上烏耕反 犀牛 上斯兮反 犲豹 上助皆反下補皃反

乜句 音蓋 贊助 上子散反佐也下牀踞反益也佐也正作助也從且力

漱口 上所右反 洗滌 徒的反 蹦跪 上胡故反 无語

丑涤反為也又音叨悞 鞭打 上卑連反 非謦 音古 白鵠

戶疢反鳥名也亦作鶽 牲麗 上阻狀反 鏗鏘 上苦耕反下七羊反金石

聲也亦作鏘瑲 煒燁 上云鬼反下云輒反 齈顡 上郎紅反下五恠反

正作驟頭二形並而自齅曰丨也 ○第五卷 嫉妬

上自疾二音下丁故反 毀犯 音說侵也譖也謗也也法也正作犯 歸弗

皮陵反說也正作憑

周

○阿差末經等二經十三卷同帙

○阿差末經七卷

○第一卷

浩浩晧晧 上二古老反撓也水大也出應和尚音義下胡老反光明也

撫恤 上芳武反下私律反

陶演 上徒刀反下以淺反

光韡曄 上為鬼反下為郭反

錠燎 上音庭下力堯反大也燭也上又音定非用

窈窴 上於了反正作窈

瑕疵 上戶加反下才斯反

摑裂 上古麥反

蠲除

藏經音義隨函錄第叁冊第叁拾捌張 振

上古玄反

愚戇 陟絳呼貢二反

鄙等 上悲美反

曼颰 上莫官反下蒲末反

不瞬 尸閏反正作瞬

聖喆 音哲

堅跱 直里反

炤曜 上之曜反

僥遇 上古堯反

丘墟 去魚反

柔耎 音軟

綩綖 上於遠反下以然反

適莫 上丁歷反

怕恬 上普百反下徒兼反

不瞬 音舜

○第二卷

文飾 尸力反

諛諂 上羊朱反

偏頗 普波反

麤獷 古猛反

憒亂 上古內反

詭譎 上居委反下居血反正作譎也

恭

恪苦各反 周旋序全反正作旋 觬䆓上丁礼反下徒骨反 倡伎上尺羊反下巨倚反 疇疋上直由反下普吉反 不懷其去反 不倩七性反 尊敖户高反正作勢豪二形也豪俠有勢力也又五高反 悗悅上步保反持也懷也正作抱也下以雪反恒抱悅心也上又莫官反悗 闚漏上丘月反 紕淋上市倫反下市六反 衆冄女孝反 損秏呼告反 煩苛胡歌胡可二反 神仙音仙 掩戲上力條反正作嫽撩二形又音奄悷 檛棰上知花反下之水反 悖

憙上求李反 悅憏餘慮反安也逸也正作豫悆二形也

○第三卷

苞褁上布交反下古火反 十垓古哀反 恢卲上古迴反 恊恨上胡頰反懷也正作挾也恊和也非 志操七到反 都較音角略也又古孝反 閞闢蒲益反 熊讜去戰反

○第四卷

謙遜蘇困反 睒現上失染反 若蚖五官反 扃迮上其丟反下阻格反 德勉音免強也 姝特上尺朱反 猶跱直里反 貿

朴上之日反朴也信也謹也下普角反厚也以起丘里反喘息
上川兖反貪餮天結反麼麼小虫上二莫果反下一直
中反蚑蜂上巨支反下芳逢反捎拂上音消揺擿動物也又所
交反下芳弗反愚戇陟絳反愚丨也凶豎音樹僮僕未冠者也
小兒也謂覺悖小人也亦作豎侏倀上陟由反下知良反正作譸張也又
上音朱下丑良反非永令上為丙反正作永○第五卷
心憘許記反好也正作憙也又音喜非瘵治音持除病也又

音值理也正作治也以諱故省之懷抱蒲保反正作抱盡誼
音義飄疾上疋遥反又音瓢四征之霊反行也丨伀也鉤瑣
桑果反桃擲上徒了反正作挑顧戀上音故亦作顧担
然上他旱反經音義作憻悍宛戀上於遠反然也應和尚音義作惓戀
以眷戀皆之眷顧也悒ㄑ音邑屨屣所綺反芬葩
上芳文反下普巴反如虺許鬼反澹泊上徒敢反恬静也下普百
反正作怕罪疊許覲反瑕隙也罪疊同上滛泆上羊

林反下華一反嬰咳戶哀反正作孩缺漏上苦穴反又作缺訥
隧上內骨反下直遂反悮大猷音由道也圖也順也所猗於綺
反正作倚又於宜反倚也總章上子孔反大唐高宗帝時經後年号也亦作総也
○第六卷殃壘上於良反下許䰟反乳哺音步
顛卆子律反終也翦去上即淺反般黨上北官反
下都朗反正作黠黨尠言上息淺反好默莫北反正作墨上研
五見反丨乞也正作硯也牽来上苦堅反危脆七歲反井

竈子到反疇延上直由反下普吉反痛痒羊兩反
不係音計憂慼倉歷反未嘗才登反經也又音常
試也謂口試味也○第七卷猗在上於綺反
躓礙上陟利反誘訹上由柳反下私律反增減胡斬反耗
也村落郎各反廣疋曰落者居也謂人所聚居處也亦作落大邪
慱江反國也亦作嵒嬈亂上奴了反亦作嬲
○無盡意菩薩六卷　○第一卷

吐洸 上他古反下直林反没也正作沈今作沉也又光汪二音悞 闇
寘 莫瓶反正作冥又之義反悞 彼圻 音岸又巨依魚斤二反悞
淶汀 上而陝反正作深也郭氏作他蓋反非也 木零 力丁反葉落也
正作零蕶二形 遷動 上七仙反 稽首 上苦礼反 種稷 上子力
反 應救 戶由反 不朐 音舜正作眴 分陁 音陁梵云
分陁利亦云奔荼利此云白蓮花 疾妬 丁故反 希有 上許
依反 荆蕀 居力反 曽眴 音舜 蒱探 居六反正作掬

藏經音義隨函錄第叁冊第捌拾貳張 振

希有 上許依反少也不稀也正作希也 遙見 上羊招反 不
組 才与反壞也毀也正作沮也又音阻悞 姦詐 上古顔反下爭嫁反 質
直 上之日反 呰夢 上即此反下莫結反正作蔑也 瑕疵 上戶家反
下才斯反 淶愛 上而陝反 ○第二卷 軻
貝 上苦何反 訷諂 上羊失反又音申悞 俾面 上普米反傾頭
也廢面傍視也正作頩也又畀介反非也 掠擲 上力條反 貿易
上莫侯反 竊盜 上千結反 憒閙 上古內反下女皃反 不恌

徒了反動也正作掉挑二形又吐條羊招二反並非也 挃窔 上丁礼反下徒骨反 猗著 上於綺反 屭提 上初隸反 并當 上卑政反下都浪反除去不淨也正作摒擋

○第三卷

善 斷 徒短反絕也正作斷也 彼岸 音岸 罣尋 上戶卦反下五愛反 不恌 徒了反動也正作挑掉二形 拖得 上尸智反以物惠人 調雋 徐兩反正作雋 不眴 音舜 旋三 上序全反 愼 助 常閏反 寶鬘 莫顏反 海濤 徒刀反 觕

藏經音義隨函錄第叁冊第捌拾叁張 振

界 上尺玉反 諸扼 烏革反正作軛 觸受 上尺玉反 如 沫 莫鉢反 如泡 普包反 濕相 上失入反正作溼 味 觕 音觸 俗諦 上訟欲反 不悕 音希 老死 上郎早反正作老 呵憤 阻格反 毀紫 將此反正作呰 未来 上徵沸反下郎才反至也正作来來二形 不悕 音希正作悕也 悕懼 上普故反 尠少 上息淺反 戢賦 上阻立反下音付 悕求 上許佷反 微眇 音妙好也亦作篎也又弥小反小也悞 攝取 上尸

涉反

闇曚 莫紅反悉闇也正作懵也又莫孔反瞞曚日未明也

恚善 上星七反下常演反正作悉善也

如來 音來

○第四卷

嬈惱 上奴了反下奴老反

勸督 都沃反正作理也察也

勸壞 上去隨反

頻儀 子六反

輕蔑 莫結反

虧赧 奴板反慙而面赤也正作赧

勸厲 力計反

渕流 上烏玄反正作淵渕二形

○第五卷

永寐 上為丙反長也正作永也遠也諸師以為永字於塞反非也

是捏 烏革反車搆也正作軛扼

藏經音義隨函錄第叁冊第拾肆張 振

二形也又女介反悞

傻剎 上蔟葉反

啞羊 上烏雅反

卒暴 上倉沒反下蒲報反

悕求 上許依反

兩舌 上力掌反

唐捐 上徒郎反下以宣反謂空弃也

鄣蔽 上之亮反下必祭反正作障蔽也上又音章非

帶筆 上之夵反

○第六卷

損耗 呼告反正作耗

輭澁 音軟

沮壞 上自与反正作沮

撰集 上仕晚反述也定也

撰擇 上思兗反揀也正作選也

憔惱 上子消反下奴老反

捷疾 上才葉反

發。大集譬喻王經等二經十卷同帙

。大集譬喻王經兩卷 。上卷 斷理 上丈條反 金鑛 古猛反金璞也 鎧甲 上苦改反甲別名也 池泊 普博反正作濼也又蒲博反非也 。下卷 千箇 音同 棘刺 上居力反下七賜反 欲澍 音注 陂池 上彼皮反 倚枕 之審反 挑眼 上吐條反正作挑 羼帝 上初諫反

。大哀經一部八卷 。第一卷 彼岸 音岸 蠲除 上古玄反 蔽礙 上必祭反 不炤 音照 開闢 為委反闢也又呰乖反 淵也 上烏玄反深也應和尚音義作淵池上他典反並非也彼悮 道誼 音義 鼗鼓 音紫 蘭楯 上郎干反下句順二音 錠鐐 上徒丁反下力堯反大燭也正作錠燎也 發露 上倉贊反 而峻 音峻 則拖 夫支反正作施 四喁 牛偶反正作隅 考掠 音亮 須臾 羊朱反 之頃 苦穎反 明燎 音熇 疇迊 上直由反下普必反 衆戚 七歷反 犛牛 上莫交反

正作譁 寤夢上五故反 寤則上周疇逕反 普音 林

掄上助庄反下音塔 光曜音曜 善拖尸智反 如眴

音彈 揩首上苦礼反 僉然上七廉反皆也咸也 恭恪苦各反

從容上七縱反緩步也正作從從二音 跱立上直里反 繒幡上疾

陵反帛也 鍮鎮上他侯反一石似金陶之則分也下知蹤反實也貴也正作跡

應頻音頻 志懆七到反正作操 ○第二卷

法㪉戶高反正作豪㪉二形菩薩名法㪉王亦云憁㪉王

寶積經作憁豪王菩薩

藏經音義隨函錄第

金剛萊朝拾菩薩頌 根

也 焰燿羊照反 始坼音岸 臺致上去堅反 暉

曜上許嬌反下羊照反上又胡本五因二反並非 遠吾上徒愛反 愍

敖音豪已下並同又五高反慢也 璝異上古迴反 琦珍上巨宜反

下知隣反 旗幡上巨之反 數尊上胡高反 志操七到反

族姓上自木反 瘡癀古括反 瑕疵上戶加反下才斯反 媌

飾上丑涤反下尸力反 媮媚上羊朱反諂也偽也正作揄諛二形也下丑涤

反上他佞反 很戾上胡懇反下力計反 棼忌音忌 愚贛

陟絳呼貢二反愚也正作戇戇
二形也又感紺二音水名也非用 潭泊 上徒敢反
下普百反安靜也正作憺怕上又徒
合以審二反下又蒲博反並非也 憂儀
倉歷反正作慼郭 愚贛 陟絳呼貢二反 幽臂 於計
長作㺃古反非也
反正 剄鞕 五孟反 佁智 上徐浴反 捷疾 上自棐反
作䯝
不犄 丼綺反 志懆 七到反悮 句趺 子昔反正作跡 不
卡 耶貢反正作弄 卒果 上倉沒反 秉意 上音丙正作秉
不懪 其去反 嚝嘅 上苦浪反正作慷慌二形
下苦愛反正作慨𢡢嘅二

藏經音義隨函錄第
叁冊第捌拾捌張 振

形懔慨大息也謂大喘息聲也炕嘅嘆息聲
也亦㰲瘷聲也正應言謦欬也經意謂菩薩
常癖靜乃至不聞謦欬之聲也謦苦頂反欬
苦愛反上又亘作嘵㐲亮反方俗呼炕慨為
嘵嘅耳上又耶武作巨兩反下 猛毅 魚既反 𠯁
香訖反並非也柘揥本作嚝嘅
吟 上直林反沒也三恩也審諦 躓礙 上陟利反
也正作沈霃二形也下魚令反
彊心 上巨羊反 亘旡 上古鄧反 惔怕 上徒敢反
又居亮反 下普百反
罪釁 許覲反 億垓 古哀反 ○第三卷
愡敎 下音豪按寶積經作愡豪五也 嫉賢
正作謷也又五高反傳寫悮也

上自疾二音宮賢曰嫉 汲汲音急遽也正作彶也 貪饕天天結

反 犄著上其綺反 憒乱上古內反 邪黠下瞎反 疥

疾上ヨ恐反病也 輒轉上合作輪力春反 徐姓上才木反 田疇

匹上直由反下普必反 澹泊上徒敢反下普百反 愚顑陟降呼貢

二反 馳騁ヨ郢反 痛癢羊兩反 慓怕上徒敢反下普

百反安靜也正作憺怕也上又他紺反憚㥚懷憂也非用 無忝而陜反正作忝 慌

忽上呼廣反下正作惚 羅捺又作奈同奴太反國名波羅捺也 可樓

藏經音義隨函錄第
叁冊第捌拾捌張 振

黃麦反得也謂不可得也正作獲也又烏𤨏反悮也 那鋊胡南反正作鋡也又音欲

炭鈎也悮 究盡上居右反窮也又音軌悮 谿谷上苦奚反 荅頟

上芳文反下音伏 殃疊上於良反下香覲反 淋淳上市六反下市倫反

相違音韋 柔順音順 治邦上持值二音下博江反 嫿

姝上羊林反下羊一反 揁秏呼告反 懸曠苦謗反悮 周

椄子葉反持也會也正作接也椄續木也 靡不上眉彼反無也 擗

裂上普擊反破也正作劈也又蒲益反非也

○第四卷

志慄 七到反正作操也又倉早反非也 折際 上巨依反岸也限也亦作巖墍

憂㑦 倉歷反正作慼 覔劣 上而弟反 溥尠 息淺反

麁獷 古猛反又應和尚音義作麤濇上音麁下音澀 依猗 於變

○第五卷 擾々 音遶 億該 古亥反 餘僚 力條反

隧于 上直遂反落也又音遂悞 晧晧昊昊 四同胡老反晧晧光也明也日出也昊昊天氣也尔疋曰夏為昊天也今亙分昊字為昦昦二同古老反昊白澤大也昦日出逆明也白也

攏戾 上郎董反 觸忌 音忌 犯綌

藏經音義隨函錄第章
叁冊第肆拾玖張 振

上音范正作犯 大邦 布江反 䖝蟻 上直中反下魚綺反 瑕闕 丘月反正作闕

愁慽 倉歷反

○第六卷 偏愛 上疋連反妻也就一邊也正作徧也悞也 汜流 上芳梵反 四瀆 徒屋反

卓然 上知角反 特杅 胡硬反正作行 飃颻 上疋招反下以招反

侠劣 上胡夾反正作狹 雜碎 上才合反 璪璽 上倉賛反

獷鞕 上古猛反下音硬 後㦜 音悟 聲請 音情并反

赤鬛 即委反 吹笙 音生樂名也經音義作𢿱 照曜

上音照 下音曜 諭謟 上羊朱反 下丑淡反 鼓行 上巨支反 喘息

上爪充反 蜎飛 上於玄反 蠕動 上而兖反 弓數 上居僂反

恤之 上私律反 長裋 音短反 音豆俣 閙夾 胡恰反 正作狹 廛

捩 音豪 搵取 上烏困反 正作揾 修邈 莫角反 韓學

上居宜反 枷劚 上於力反正作抑 也又力酉反俣也 毳氄 烏貢反

刾蘇 居力反 志捺 七到反 正作操 葦髻 莫顏反 解

潔 上相還反 印綬 上伊進反 下市右反 原赦 音舍宥也 綎

藏經音義隨函錄第
叅冊第玖拾張 振

繸 上相箭反 下力主反 璝異 上古迴反 正作瓌 僜堂 上之閣反

香名出廣州正作詹碣二飛應和 甞音義亦作詹也又都甘反俣也 䅉檀 上之談反

正作榑 昪 上丁寒反 正作昇也 芙蓉 上音扶 下音容 須

蓦 上相朱反 下莫官反 鮮華 上音仙 正作鮮 枚𣐊 上莫迴反

貝䰇 上其俱反下所俱反毛膺也 正作豎能也下又力俱反非也 鑰鐙

上他盍反 下得能反 見蒸 之与反 ○苐七卷 捻

𢻹 音豪毫毳名也 正作勢字也俣 㩴數 周上正作勢也又 五高反俣

幡黨 上布官反正作黈 无圻 圻岸二音 无瀾 郎歎
反正作爛 无偏 疋連反又音遍悞 慌惚 上呼廣反下音忽正作惚
也 於豐 香懸反 璨靈 上倉贊反正作瓚也 遠失 上于
嶠反下尸日反 沽汙 上音點正作拈又霑店二音非 翳藏 上一計反
之蓬 苦頻反 憂戚 倉歷反又將淡反非也 垣然 上他旱反
平也安也正作坦也悞 而卯 伊詣反 燒吒 知嫁反火聲也正作炬吒
哆卯 上陟嫁反 忌難 上其記反畏也正作忌也 自鮮 音仙

攄其 上丑魚反舒也 忘懆 七到反正作操 崖底 上五佳五
奇二反下丁礼反又音止悞 雹燴 音焰 憛泊 上徒濫反下普
百反 揔教 上子孔反下戶高反按寶積經第八卷作揔豪王菩薩名也又五高
反悞也 ○第八卷 睞奕 上莫盖反不明也下所兩
反明也 淳淋 上市倫反下市六反 枰閣 上音棚閣也棧也又平病
二音小康子也非 宵害 上相焦反滅也盡也息也正作消也悞 罣
嗳 五愛反正作礙又魚記反悞 剖判 上普口反破也 覆䟽

上芳六反 下所魚反 世俗 徐浴反正作俗俗二形

那。寶女所問經等四經十卷同帙

。寶女所問經四卷 。第一卷 高

座 音坐床也 正作座 彼埠 音岸 罣㝵 上胡卦反 下五愛反

㩜勬 上於焔反 下其卷反 捸越 上居右反正作救也 又俱求二音並非也

離寘 上力義反下莫瓶反並悞也 悕望 上許依反 興隆

力中反 正作隆 澹泊 上徒敢反 下普百反 明喆 知列反智也 亦作悊哲

大藏經音義隨函録第
叁冊 苐拾貳張 扱

嚞三形也 秤閣 上蒲庚反 正作棚也 琦特 上巨宜反 恠未

上古拜反 雜香 上才合反正作雜 又音邑和也渫 火災 子才反

窈寘 上於了反 下莫瓶反 璝殊 上苦迴反 下宜作朱 縱容

上秋從反緩 也正作從也 之誼 宜寄反宜也与義字義 同也義者宜也裁製事

物使合 宜也 彼埠 音岸 惚悳 上奴了反 弄也 撾撻 上陟

花反下 他達反 憂儀 倉歷反 諭諂 上羊朱反 虛詑 上徒何

吐和徒可三 反欺也詐也 蓄慚 上息由反 靰說 上胡朗反 到強也俗

錠燎上特丁反下力尭反大燭也正作庭燎也上又音定非也不猗於綺反朋友上蒲弘反徧黨上疋遍反又音遍悮姦難上古顔反私也詐也亦作姧瑕玼上户加反下才斯反差特上初加反弃行上去利反抑制上於力反糇糧上户鈎反正作糇餱二形也下音良上又郭氏音屎也非帑藏上他朗反金帛舍也正帑也又女餘反幡中也悮也靖寂上才井反下才歷反觧絜上相遷反正作鮮殃釁上於良反下許悸反罪也又瑕隙也正作釁釁釁釁四形

○第二卷

塵勞郎刀反滛怒癡上羊林反中奴故反下丑之反三毒也亦名貪嗔癡也下正作癡癡二形无獲胡麦反正作獲遁誼上音隨下音義之珎陟隣反惱恚上奴老反璝珠第一卷作積珠彼悮窈寘上一了反下莫瓶反悮替首上古礼反賤劣力悦反正作劣腦熱上奴老反恐懼音具辯才上皮件反觧達上胡買反正作觧攝取上尸葉反也騋於上居違反正作歸也又音来馬高七尺也非用也

不掎於綺反正作倚掎二形 慎趣上音順俣 衆祐于救反正
作祐又音户俣 依被上於祈反正作衣也 揔持上則孔反 帑藏
上他朗反 病瘦所右反正作瘦 校堂得朗反 疇迮上直
由反下普必反 豎疆巨羊反 魏眇上魚歸反下音妙好也俣 撓
穫上呼毫反下胡郭反 離調丑涤反 錠鐐上音庭下力燒反大
燭也正作燎燎也二並非躰 焅濟上之曜反明也正作焰照二形 彼岍
音岸 快弘上苦迴反正作快 无垢古口反丨坼也正作垢 恭

藏經音義隨函錄第
叁冊第玖拾肆張

肅相六反正作肅 年載子海反正作載 鬚髮上相朱反正作
鬚 周桓序金反正作旋又墨豆二音俣 惡受上烏故反正作惡也
衆德都勒反 德猒上烏故反下於焰反正作惡饜也 大
邦博江反正作邦又古携方反俣 德猒上於故反下於焰反 羸考
上力垂反下力悦反 慌惚上呼廣反下呼骨反 愛欲上烏礙反 力
勢音世正作勢 亂意上音乱正作亂 不登力進反 謹遜
上苦兼反下来困反

○第三卷

法錠音庭丨燎也又

音定非也 損秏 呼告反 痛癢 羊兩反 恬泊 上徒兼反
下普百反 瑕疵 上胡加反下才斯反 ○第四卷
薄鮮 上蒲博反下息淺反 諛諂 上羊朱反 倿邪 上奴定反
鞠閔 上九六下眉殞反謂窮傷也 予順 上而由反正作柔也又余与二
音惧也 觧潔 上音仙正作鮮 雜糅 女右反相和也 柔耎
音軟 和雍 於容反 鉤鎖 音鏁 網縵 莫官反正作鞔 踹
腸 上市兖反脚肚 䟽趹 上所魚反下普决反 侁侁 所臻反行貌也

瞳子 上徒東反 心寘 莫紀反闇也正作寘也又之義反悮 愁悴
自遂反 嫺睒 上音閑雅也寬也愉也正作嫺嫻二形下失染反 怕恬
上並百反 繽紛 上疋賓反下芳文反 恢弘 上苦迴反 憒亂 上古
內反 歎吒 知嫁反 而侠 所耳反從也亦語聲也正作使也又音挾悮
無言菩薩經兩卷 上卷 嚴飭
尸力反裝也正作飾餙二形也又丑力反整備也悮 有頓 自遂反 姝妙
上尺朱反 澹泊 上徒敢反下普白反 亹〻 音尾美貞也正作亹亹二形

𪀚憲 許建反 恐懷 其去反 沾汙 上音點又霑店二音

諭諂 上羊朱反 愛惜 上烏礙反 憒亂 上古內反下音亂

刈去 上魚吠反 滓駛 上音由下音使 種稷 音即 傴樞 上扶武反下巨右反 儱倰 上力董反下力計反 體解 上他礼反 好憙 許記反

○下卷

愚巔 音顛 罰毅 奠既反 麁穬 古猛反 不悴 自遂反 不訕 所姦所諫二反謗也 荏苒 上而審反下而研反若糟葬也苒而陜反荏苒展轉也因循也

藏經音義隨函錄第叁冊第玖拾陸張 振

孛發 上含沒反 蔽㝵 上必際反下五愛反 曀医 上一計反 這𡽗 上音釋正作適 无鞅 於良反正作央鞅二形也鞅於兩反諸經以為无鞅數字也又音央怏 地裏 音里 志操 七到反 憒內 上古內反下女良反 懷佩 蒲昧反正作佩丨帶也又音風俁

○自在王菩薩經兩卷

○上卷

徧袒 上疋連反下徒旱反又上音遍非也 貫鉀 上祁作攢同古患反下音甲謂帶甲也 刀鋒 音夆 掣大 上尺世反 障敝 必祭反正

作蔽也又毗祭反非也　一探居六反正作掬也又他合反惧

○下卷　曲析之熱反　衣裓古得反　憒內上古內反下女貞反　鄣𦬼上之亮反下必祭反正作障蔽也並悞也　手

捲巨負反正作拳又音卷非也　一把比馬反正作把又蒲巴反非也　慧

恨上直遂反　○倉逆王菩薩經兩卷

○上卷　○翻譯記　翊次上所角反月一日也

啓挾音甲　創筆上楚狀反　○經文　陵蕿

莫結反　著鉀音甲　刀稍音朔　怖嚇呼格反正作赫

華鬘莫顏反　救贖殊玉反　韻瘂上郎紅反下烏

雅應和當音義作韻痲　頑鈍徒困反　屎尿上尸耳反下奴弔反

○下卷　分析先擊反　伊帝曰于月反　多

伽巨迦反　鹿鑛古猛反丨硬也澀也言語鹿硬也　咲語上相

妙反正作唆也　迭互上徒結反下胡故反

湯○寶星陁羅尼經一部十卷

○第一卷　○序釋法林撰　五乘實嗟反駕也車
丨也今作乘　鞮譯上丁兮反　允文上惟准反　既梌於檢
反開取也覆也正作揜也　八紘戶盲反方也謂八方也按村子曰八埏之外有八紘
淮南子曰東北方曰荒土東方曰桑野東南方曰眾女南方曰反戶西南方曰火土西方
曰浚野西北方曰沙所北方曰委羽也　瀚海上胡榮反北海也　堤封
上是支反須鼓也又音帝亦作隄提二形也　鳳穴玄決反　洽踵上音持下
音臆　玄扈音戶　天笙音竹　波頗音破　泊乎上其

既久　愛戀上于乏反為也下莫候反貪也　搜數上所愁反下以良反
玄暮莫胡反北丘名　十福音福正作福也　○經文
疾船市專反關西謂之丨關東謂之舟也正作船舩　聰叡余税反
耐無上奴代反　羅索上古天反　還壞上他內反　擱
鐃上陟花反下住衛反　月鉦所掛反　曲橑力條反鉤也取
也謂鉤取物者也　短翠所角反　鐵杷北嫁反正作把　大
棒蒲講反正作棓　薜茘上蒲計反下力計反

○第二卷

如熏（許云反正作熏）璽印（上斯此反）

栂栢（上莫口反）呬利（上香利反）迷呿（去迦反）利節

（音師）堵毋㟤（上都古反中莫口反下去兮反）哼囉（上蒲没反

下洛牙反）偖陁（上尺余反）履哆（多可反）紐迦（上女久反）

鴦咎（上於良反下巨久反）朋瞿（上蒲弘反）移婆（上成兮反）

（合作枷音加大集經作羯婆字也）你乱（上奴里反下兩擲反）吾嘍

（上方久反下洛侯反大集經作富婁）逊竄（上徒刀反下倉乱反）毀呰

（又作訾周音紫）

○第三卷

悒恨（上音邑憂也）你

弭（上奴里反下弥尒反）裝束（上阻床反）刀攢（倉乱反）甲

胄（直右反）𢱢甲（上戶串反）駝禹（上徒何反）虎水

（上呼古反）一𨓈（音的）多囉（徒結反）揭伽（上其列反下其迦反）

為藥（如水反）芬馥（上芳文反下音伏）聡叡（余税反）

憒内（上古内反下女白反）戰慄（力日反正作慄）掉動（上徒

了反）幢旛（音幡）牆㙇（上自羊反下徒叶反）樓櫓（郎古反）

欲摘 張革反 嘷哭 上戶高反下苦屋反 ○第四卷

號哭 上胡高反下苦屋反 戰慄 力一反 椎骨 上直退反下音四 擗踊 上毗益反撫心也 蓊摩 上測偃反 飄勇 上疋遥反輕｜也 金屑 先結反 幸苑 他故反 齏記 上於兼反面上黑子也或作魘於琰反 有疵 才斯反 聡叡 余稅反

觜星 上姊危反 搮手 上知草反正作磔 小疣 子求反 薄福 上蒲博反 冗宿 上苦浪反 觝宿 上丁礼反 從

藏經音義隨函錄 第叁冊 第壹伯張

跨 苦瓦反晉聞也又苦化反 奴邏 來个反星名 膣內 上蒲米反 右脛 胡定反 随你 奴里反 膞上 上市兖反 奎宿 上苦圭反 畀下 上必支反 阿溼 失入反 拇指 上莫口反 魚鱉 并列反 鼓處 上肹八反 ○第五卷

摸謹 上莫胡反 阿闊 初六反 豎立 上殊主反 市壓 直連反 层卯 一進反 堅鞕 五更反

○第六卷 詹獷 古猛反惡也 鉞斧 上于月反

正作鉞 蠱道上公五反 互相上乎悟反 問訊音信告也問也

亦作訙 驕伽邏上於良反中巨迦反下羅个反 揄利上羊朱反

哂利上香至反正作呬大集經作嘻利又尸忍反笑也已下並同音呬 受屣

所綺反 數葷卑頭反 數箪同上 鋅溼失入反 華

闍上師臻反 吒電堵上尺一反下都古反 哂哂多上香至反

下多个反大集經作嘻嘻多 揭馱上音竭下徒个反大集作竭隨 勃提

上蒲沒反 磨偷丘智反 瑟侘丑嫁反 梅底上武罪反 婆

垤音底又直尼反 縊哂娜上烏計反中香至反下奴可反 荼呿

上宅加反下立迦反 耶帝都涅反經自出 伽挐女加反 嘔遮

上烏侯反 蔕迦上之手反 殞墜上于愍反 ○第七卷

暫瞬音舜 勝魔上尸證反 𢱕妙同上 枳𣏌上吉

以反 鍑比佉上所求反中音毗下立迦反大集經作修比呿 婀茂

上烏可反下莫侯反大集經作阿茂 華鬘莫顏反 稻禾麦

上音道下音麦 倉窖古孝反 蒲萄徒刀反 麼泜上莫

昂反下弥賓弥忍二反正作泯又音紙惽 倉廩力錦反

○第八卷 樹梃徑庭二音 否若上方久反 嘍拏上郎侯反下奴加反 咤𠼪上知加反下那可反 鳩搭攞上居求反下來可反 馱斗上徒个反下都口反大集經作陁兜也 吒𠼪上知加反 不悄音消又七小反悁也 肬盬音古正作盤 温瘧魚約反 災惱上子才反 貯器上知与反

○第九卷 陂河上彼皮反 讚擻胡的反 姧狡上古顏反下古巧反

嗜掷上神利反 囉揭墟偈反經自出 墟偈上丘魚反 歐佉上烏侯反下丘迦反 麼耄莫報反 遣陁上初洩反經文自出 初溲所有反 蹉縮上巨負反 阿蚶呼甘反經自出 嗽廋上蘇奏反亦作漱欶二形 忍耐奴代反

○第十卷 羖羊上公五反 獐麂上之羊反 欵欶上苦愛反 履屣所綺反 嘔舅上烏侯反下巨有反 柘履上之夜反 阿跂昌支反正作眵大集經作阿章 泥打村下二許有反正作朽也大集經

作涯休休休阿吒婆掎真言作𡰪休休並是也郭氏作了歷二音非也 唵唵畢 上二徒何反 朋窮 上步弘反 下巨弓反 惡差 上烏各反 下初加反

丗。大方廣佛花嚴經一部六十卷

東晉天竺三藏佛陁跋陁羅等譯

。第一帙 。第一卷 。序文 磊落 上郎罪反 衆石皃也 泓澄 上烏宏反 抑亦 上於力反 按也羌也 寔 上市力反 曰寔也是也 不易 昔亦變也 改也轉也 已矣 上音以止

也下干𨕖反 倂關 上卑政反兼也並也又餅並二音 逞矅 上丑郢反 不虧 丘隨反 正作非 芥苞 上古敗反 下布交反 蝸牛 上古花古懷二反小螺也旱地者名丨牛 遒細 上字由反盡也 迂駕 上於禹反曲迴皃也 局念 上渠玉反 暨晉 上巨既反及也至也下音晉國名也亦去南晉杜預云今平陽絳邑是也 磐牙 上步官反 雨翅 音施 鳥翼也翻也亦作翄翨二形也 孟顗 魚起反靖也 樂也人名也 褚林 上丑吕反 寰中 上户關反王者封畿内縣也為寰字 尤重 上于求反甚也

多也
一爽 所兩反差也
晉誥 音告與也
華壯 上戶花反下阻狀反
(舊) 巨右反
昺烈 上音丙光也明也亦作炳也下力折反
孰窺 上市六反誰也下苦規反視也
○經文
華鬚 上音花下音鬚
其幹 古岸反
渜音 上音軟菩薩名也又奴短奴乱二反非
憙華 上許記反
睒婆 上失染反修羅名
摩醯 呼兮反
瞽心 上公五反
沮壞 上疾与反
倫匹 音吉反
涯限 上五衘反五奇反水際也
○第二卷
暉睒

音熠又以陝反非也
安峙 直里反立也止也正作峙
欄楯 上郎干反下食准反
○第三卷
弥綸 音輪弥貫也綸絡也緩也經理也
八隅 音愚角也
○第四卷
旋流 上序緣反
㶆明 上音懷光也
旗幡 上巨之反
垣墻 上于元反下自羊反
汎上 上芳梵反
洄澓 上音迴下音伏逆流水也淀也
倫匹 普吉反
瓫形 上步門反
八嵎 牛俱反正作隅
柔耎 音軟
麁獷 古猛反惡也又作獷獷
橑觀 上力條反窓也空也穿也亦遠也正作寮

遵二形也又音老詹前木也 究盡 上居右反又音軌反

○第五卷 尠少 上息淺反 揣食 上徒官反 言

刺 七賜反 麤澀 所戢反 仇對 上巨牛反惡也 寄念

自宣反 惱休 奴的反古溺也 椋取 上力向反棄也 紋縛 上古

巧反 危脆 七歲反 漂淪 音輪 輕飄 疋遥反丨颻物隨風負

憤毒 上扶吻反怒也 驚駭 戶駭反 匿瓶 上女力反下疾

斯反 駛流 上所事反速也正作駛 曀目 上於計反 孤煢 上巨營

反無父曰孤無子曰獨無兄弟曰煢 ○第六卷 雲曀 於計

反尒雅曰陰而風曰曀也 爣火 上子官反正作鑽 婬怒 上羊林反

聾聵 上郎紅反下五怪反 盲瞽 音古 嚼揚 上疾雀反

噬諸 上音逝齧齒也 盥掌 上管貫二音 澡漱 上音早下

音瘦 陂水 上彼皮反 洗濯 音濁浣也 園圃 補布二音

種菜曰丨亦園也 淡泊 上徒敢反下普百反正作憺怕 衰耄 莫報

反八十耄也耄謂惽亂也忘也 醜陋 音漏 鄙惡 上兵美也 甲

冑丈右反 法鎧苦改反 城墎音郭 可俎自与反正作沮 ○第七卷 慱綜祖宋反習也 賈客上公五反 倮形上戶瓦反又作裸無衣也 暎蔽上於竟反下必祭反 毀呰音紫 惚害上奴老反正作惱也又音忽非 麤獷古猛反正作猛也又音黃非 麤澁所戢反 揔持上子孔反又音寵非 藕絲上五口反 僅半上巨慬反纔也劣也少也餘也 華鬘莫顔反 ○第八卷 絞絡上古巧反縛也下郎各反維也

薝蔔上之蔗反下步北反 錠光上徒徑反 寶鬘莫顔反 ○第九卷 俗餙尸力反 顧眄普幻反美目視也亦作盻也又音麵 心觕尺玉反亦作觸 稱幾居依反誹也諫也正作譏 袘設上失支反設也正作施 是夾戶恰反窄也正作狹 能辦步莧反致也 ○第十卷 彼垾音岸 所猗於綺反依也正作倚 憂戚倉歷反 憂慽上同憂也懼也痛也正作慼二形也

朝。第二帙 。第十一卷 隨逯 直六反正作逐 暎蘖 上於竟反下必袂反 珓珞 上古孝反下郎各反

逯成 上音代反也正作逮也又音録非 迭用 上田結反 乎不 上平悟反 彼坼 音岸 貧窶 其禹反貧無財俻禮曰窶窶亦空也

。第十二卷 姝妙 上尺朱反 妖艶 音焰羨也 鄙穢 上兵美反下於癈反 捶擊 上之水反亦作箠 摩斍 那頭反此言意生身 不徇 辝俊反求也 最為 上子外反 迴

流 上或作洄同戶灰反逆也 可沮 才呂反壞也止也

。第十三卷 侮慢 上文府反 童蒙 莫紅反 身瓔 韻華嚴作嬰於盈反又於井反非也 㷀獨 上巨縈反 老邁 莫芥反遠也 危脆 青歲反 塗身 上慇筆反 天名 九竅 苦叫反 阤羅 上達何反又音豸非 伽阤 上巨迦反下徒何反 欄楯 上郎安反下食准反 悤慵 音首

第十四卷 鬱勃 上兵媚反 慧淵 於玄反

柔耎音軟 ○第十五卷 塵曀一計反

免贖市玉反 忿恚上芳粉反下於李反 鉤鉺人志反

分析先擊反 楯音順 憂惚音惱 顧眄普幻反又音麪

○第十六卷 盱猗於綺反附託也 幃帳上于歸反下知向反從小者非 窻牖音酉正作牖也說文云在室曰窻在牆曰牖

恬然上徒兼反亦作恬 連膚音夫皮也 肝肺芳廢反

揣食上徒官反古文也今作團摶 ○第十七卷

栢和苦栒苦侯二反擊也 連膚音夫 六瘤力由反剩肉也

眴息上音舜亦作瞬 奔驟助右反 或遺維醉反

○第十八卷 其干古寒反傘柄也正作竿又古旱反技

本也經作千非 絞飾上古孝反裝飾也正作鉸珓二形又古巧反非也 冠

冕上音官下音免首飾也易曰黃帝戴黃冕禹致美乎黻冕周加垂旒皆玄上纁下以木板廣八寸長尺六寸以卅升玄布衣之於上謂之延以朱纁為裏大裘之冕無旒袞冕前後各十二旒鷩冕前後各九旒毳冕各七旒絺冕各五旒玄冕皆綠為旒亦去綵

每旒有五十二玉間各一寸九旒青 上
珠七旒黑珠也世本曰黃帝作冕 杻械 柚
酉反下戶戒反 拷掠 上苦老反下力向反 裸形 上戶乇反 擲上
上必遥反 傜嗺 上序余反下自妙反 不遻 音退 岸序 上音
祥審也 徂壞 上自与反正作沮也 隨嬰 上息委反下如六反 撰
擇 上思兗反正作選 𦢊纖 上羽容反 筒齋 上徒東反齊也
義合作同 ○第十九卷 肉抓 爭巧反 无(闕)
五愛反門外閡也正作閡 柔渜 而兗反弱也亦作濡耎 觧怠 上古

賣反下徒致反嫻也上作懈 ○第廿卷 華驕 下巢
舒反正作變 所惜 呂進反惜也恨也悔 懍恨 上戶錦反又苦點反悔
慇懃 余芮反 履行 上力几反正作履 賣儁 祥兩反正
作爲 悲顛 京勸反欲也每也念也恩也悔
悶 ○第三帙 ○第廿一卷 撰擇
上壹兄反 翳曀 伊計反 徂壞 上才与反敗也壞也正作沮又音阻
非用 拖作 式支反丨誤也正作施 逮得 上徒愛 翻覆

上芳頻反下芳丟反

○第廿二卷

覺想 上古孝反

○第廿三卷

鉤餌 人志反

沮壞 上慈呂反

柔耎 如兖反

法鎧 開改反

迫迮 上捕陌反下争白反

揵䭾 上其焉反下陁个反

刪兜 上所姦反正作刪也兜寧天王名也亦云璛兜寧

○第廿四卷

焰一 上音照

毀悔 火罪火對二反惱也改也正作悔又武罪反貪也傳寫悮也

倡讚 音讚

慊恨 上刑兼反又苦忝反非

柔濡 而兖反又音儒

㲉其 上弃訣反

不勉 明辯

反止也脫也正作兖

爲帥 所類反統也又音率將也

淳至 上時倫反朴也

肌宍 上居夷反下而六反

○第廿五卷

麤獷 古猛反惡也

戲咲 私妙反

弊惡 上弊祭反下阿各反

欲栽 乎哉反

巢窟 上助交反

籠檻 上盧紅反下咸黯反||闌圈也正作攦擥也

憙法 上許記反好也

捫摸 上莫奔反下莫胡母各二反||撫持也

自挍 徒婁反又之宋反悞

俻受 上皮秘反異也

僉皆 上七廉反咸也皆也

卷舒 守諸反

澆漬 慈智反

沮壞 上自

高反

第廿六卷 雰々芳文反霧也 須臾以朱反又作申 蠱毒上姑五反 溉灌上古愛古氣二反 啼

哭空木反正作哭 遏絕上安割反 ○第廿七卷

淪沒上力旬反 消涸何各反 淤泥潦上於據反中奴討反下郎道反 奪者上徒活反 ○第廿八卷 无閡

音礙 煩惚奴老反正作惱又呼骨反非 為鬚息朱反花蘂也 口噓

音虛 軻梨上口何口我二反山名此云空破山也 由軋巨焉反正作軋瑜伽

藏經音義隨函錄第叄冊第壹伯壹拾壹張　振

論云持雙山 ○第廿九卷 陝心上咸夾反｜小也正作狹

陿二形也 懞矇莫紅反又水孔反 ○第卅卷 鞞婆

邏上毗芳反下羅个反 頻电音申 顛倒上丁田反下刀告反 遮

妬都故反數名 摩馱音大 被垾音岸 華鬘莫顏

反正作鬘 道 ○第四帙 ○第卅一卷 枳恒上吉紙反

下丹達反菩薩住處 巴連上補麻反邑名 摩瑜他侯反國名正作鍮偷二

形又羊朱反 陊阤 達何反又音豕誤 羅延 羊然反又音征誤 罽賔 上居例反 癡⿰目壹 伊計反 沮壞 上才与反又音阻誤

○第廿二卷 眩或 上玄縣二音惑也乱也幻也 藂落 上音聚誤又在紅反 卒疾 上麤沒反下秦悉反 梪促 上都管反 抓牙 上爭巧反 浸溺 上子沁反下奴的反 宮館 古乱反

○第廿三卷 奮迅 上方問反下相俊反鳥振毛也 齗齶 上魚斤反下五各反 右䏶 步米反 右蹲 市軟反 无雜

藏經音義隨函錄第叁
冊第壹伯壹拾貳張 拯

自逝反 猒⿰亻惡 上於焰反下烏故反憎也下正作惡 鋑光 上徒徑反

○第廿四卷 耕殖 市力反種物也 童朦 音蒙昧也 能澍 注樹二音時雨也

○第廿五卷 煩惚 音惱又呼骨反非也 百穀 古木反 卉木 上許鬼許貴二反 輭濡 音軟又人朱反非 澹㾓 上徒甘反下於禁反 柔濡 而兖反 娛樂 上牛俱反 映蔽 必祭反 乾燥 桑老反 邊疷 丁礼反又音祇非也 拖作 上失支反設也正作施也 玫瑰 上莫迴反

下古灰戶灰二反 ○第卅六卷 瀏沒上疋遥反 風災子才反 淵池上於玄反 金翅音施 奮勇上方問反 兩擗步益反正作闢 而撮子活反捉也 无遏音退 ○第卅七卷 花鬚莫顏反 稟受上兵錦反 逯得上徒愛反 嗅味上許右反 寶鬚音鬘 淳熟上市倫反 憂惚音惱 ○第卅八卷 無字 ○第卅九卷 蜃鄙悲美反 量塌音塔 式

藏經音義隨函錄第參冊第壹伯壹拾參張 振

挑他條反棉取也 或級居立反斬首一人賜爵一級因名賊首為級 ○第卅卷 豕減上自歷反 鄙陋郎豆反 蝨 ○第五帙 ○第卅一卷 癡曀伊計反 无閡音礙 組壞上自与反壞也正也正作沮也 罣閡上戶卦反 彼坼音岸 毀呰音紫 ○第卅二卷 隨慎垂潤反正作順 摩㝹奴侯反 澹泊上徒敢反下普百反妥靜也正作憺怕也 柔耎而兗反 奮迅上方問反下相俊反

金翅 音施 䴇膜 上苦角反下亡各反 搏撩 上布各反下會

活反 憒鬧 上古內反下女皃反 戲咲 私妙反 輕躁 子告反

慇惇 音導 罪疊 許條反 輕蔑 莫結反

○弟卅三卷 嫉妬 上自悉反下都故反 頻蹙 上毗

賓反下子六反顰也皺眉皃也正作顰蹙 柔濡 音軟 麁獷 古猛反亦作獷

不逮 音逮 乾闥 他達反 徙置 上斯此反 映敹

必世反 音鼓 音古 嬉戲 上許之反下許義反 坏器 上普

迴反 ○弟卅四卷 枯槁 枯老反 滯數 上丁

麄反又音帝非 頸項 上居郢反巨成二反下胡講反 為轂 公木反又口耕

反非 為輻 音福 受輞 音網 為楯 音順兵器也 深

塹 七艶反 澍法 上之樹二音 熒火 上熒[illegible]反 寶櫝

莫顏反 汎遊 上芳梵反 拜署 常預反位也正作署 達嚫

初怪反 欄楯 上郎干反下食準反 寮嚮 上力條反寮也下許亮反

謂窓牖也 垣墻 上于元反下疾羊反 列埴 市力反 葦蕭 上嗶

爪反下莫顏反俗 ○第卅五卷 裸形 上戶瓦反 城

墎 音郭 捕獵 上蒲悟反下力葉反 放牧 音目 振恤

上之刃反下私律反救贍也從貝 安峙 直耳反 ○第卅六卷

羼提 上初諫反唐言忍 庠序 上徐羊反下徐与反 忍鎧

苦改反 勉衆 上音免正也脫也 泣涕 音弟 沮壞 上自与反

嘯和 上蘇叫反下戶卧反 祝藥 上之右反 ○第卅七卷

墜落 上直遂反正作墜 逮得 上音代及也 起塌 音塔

頂冠 音貫 天冠 音又官貫也 各貴 即西反 澡

瓶 上子老反洗也 无賈 音價 蹼蘖 上扶竟反下必蘖反

鳧鴈 上依無反 憙樂 上許記反 恣觰 音酉 除愈

余主反 ○第卅八卷 鋋光 上徒延反 縈鬘

上於營反結也 纖長 上息廉反細也正作纖也又音於非 縵網 上莫官反

臑膝 上[illegible]容反下步米反 膚膊 市歎反 第卅九卷

黶子 上於琰子 嫭妙 上尺朱反 能療 力弔反治病也

正作癈　耶嬉上序嗟反下余林反下又五耕苦耕二反非也　舌䑳
都果反正作騾　身珮步昧反　或挑他聊反撥也又音叨　或
投音頭　柔濡音軟弱也又音偄非　蘭楯食尹反　刪
兜上所頹反天名　○第五十卷　船舶音白
海中大船舶　流澍於玄反　刪兜上所姧反　乇堅上徒
毘反天樂神名市乇勒此云樹也　寶髻莫姧反
拱　○第六帙　○第五十一卷　沮壞

上自与反　門閫苦本反　煩惚音惱　暎蔽上於竟反
下必世反正作蔽　等積子賜反　蘙膜上苦角反下忙各反
寶繒疾陵反　鳶王上音像正作象　狗王上古口反　舟
檝接集二音進船檝也　宣敘徐与反次第也　毀呰音紫
○第五十二　光炎音焰正作焱　熙怡上許之反
下与之反　憂(餓)倉歷反　墄瑯音郭　癡瞳於計反
○第五十三　鄙陋上兵美反下郎豆反　陵蔑目結

反讌集上於見反會也㞕提上初諫反危脆七歲反

隔者上音鬲角也璺閡上音話下音礙○第五十四

徂壞上自与反正作沮寶帳知亮反覆弊必際反

卉木上許鬼許貴二反百草惣名也衆也叢林上才紅反茵褥

音嫁枯槁苦老反病瘦所右反自撲蒲角反上

訢音素正作訴也又音忻誤金濟上自宣反隧於上直遂反

正作墜盲瞽音古林席上助莊反腸胃音謂正作胃

○第五十五卷鬘盖上莫斯反正作鬘蝶妙

上尺容反潘泆上羊林反下羊一反又作泆枯燥桒早反陵

奪徒活反侵犯上七心反犬豕尸尒反蘭楯食尹

反鉤闌也又巡順二音沾洽上知廉反下胡夾反正作霑洽也又胡緘反誤

巖崿上五銜反下五各反裸蒡莫交反正作茅撫楺上芳

武反下居六反正作掬新華嚴經作撫掬是也囹圄上力丁反下魚呂反裸

形上戶瓦反搒笞上步盲反下丑之反正作笞也悲號音豪

矜赦 上居陵反下尸夜反 刑戮 力竹反殺也

○第五十六卷 華鬘 莫姧反 臍中 上自兮反 髓惱 音惱又音忽悮 悼惻 上徒到反下初色反 欲婬 疋政反 殞滅 上于愍反

○第五十七卷

縷練 上力主反 嫉妬 上秦七反下當故反 繒纊 上疾陵反下苦謗反 淵渟 上烏玄反下徒丁反經作淵停悮也 蠲除 上古玄反

○第五十八 柔濡 音軟 記莂 彼列反正作訓

搔扴 上取蒸字上聲呼拔也下蕭八反 淤泥 上於去反水中泥也 勉濟 上音免脫也 鉤餌 人志反正作餌 淵居 上於玄反 原庢 丁礼反悮 揔攝 上則孔反又音窟非也 苦役 音役 傭作 上余封反 昇下 上必支反 攏戾 上力董反 折角 上時熱反 不適也 邊遠 音邊 蕫蠓 音蒙 導師 上音道引也 亘生 上古鄧反

○第五十九卷 羅邏 來个反 肥跛 上布交反又七絕反悮 摑裂 上古麦反破也打也正作碱摑二形 攏

悷（下力計反）沃燋（上烏酷反下子消反）善鑈（居鄹反鈶也甲鐵者）

也　利稍（所卓反）釿斧（上音斤下音府）褒耗（呼告反）

洗濯（音濁）善扇（古犬反）鉤餌（而志反）渕居

（上於玄反）阿伽（其迦反藥名阿伽陀此云无病）一銖（音殊）瞻蔔

（蒲北反）損減（上音損下胡斬反）燈炷（音注）寬伏（上倉

亂反）琴弦（音絃）聲中（上苦角苦木二反）摩伽（其迦反亦

云摩竭此云鯨魚也魚王也）依恃（時止反）沮壞（上才与反）犁

藏經音義隨函録第叁
冊芦畫佰壹拾玖張　振

无（上力芳反）有扼（音厄）不全（音金）爛壞（上郎歎反）

金屑（先結反碎末也）餚饍（上戶交反肴也食也）

○第六十卷　苞含（布交反）乳糜（美為反）

法蠡（洛禾反）增損（孫本反正作損又音緣愋）鉸光

（上音交佛名）

新集藏經音義隨函錄第三冊

○新集藏經音義隨函錄第四冊 振

漢中沙門可洪撰

依河府方山延祚藏

○大乘經音義第一之四 十八帙

平章愛育黎首臣伏戎

遐邇壹體率賓歸王

平大方廣佛華嚴經一部八十卷

大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯

藏經音義隨函錄

第肆冊第壹張 振

○第一帙 第一卷 序 天冊 楚責反又所諫反悞 權輿 上音拳下音餘尒疋權輿始也 繫象 上胡計反易之卜辝 西畤 直里反 苞括 上布交反 沙劫 音刼 覺欻 音余 玉扆 於豈反 獻賝 丑林反 航深 上戶郎反 罄矣 上苦定反下於起反 歸挹 一入反 窺覦 上去隨反下以朱反 竭陀 音隨 肇興 上直沼反始也 緬惟 上弥兖反遠也 于闐 徒見反 粤以 上于月反辝也於也 月捺 力与反亦作呂簍貝為呂 浩虎

上音牯下先典反三月律 朔惟 上所角反 後單 徒南反及也 式
開 上尸力反 繕寫 上尸戰反治故造新日繕也亦補也 鄙作 上兵
美反陋也 ○經文 校幹 古岸反莖也正作榦也 萃影
上自遂反集也 堂榭 音謝尔疋曰無東西廂有室曰寢無室曰榭注云即今堂
隍也又闍謂之臺有木謂之榭 戶牖 音酉 須彌 音弥 擢幹 上宅
角也 柔耎 而兗反 迂流 上相俊反 樹杪 弥小反梢也 遊
覽 音攬 普捷 疾葉反 花蘂 如累反 ○第二卷

藏經音義隨函錄 第肆冊 募 貳張 振

宮歿 音沒 擢殄 亭典反 俾死 上卑弭反 ○第三
卷 滌除 上徒的反 所暨 其既反 唐捐 音緣
普捷 自接反 婁稚 直利反此譯為有力 苫末 上失占反
樹杪 弥小反正作杪 克斫 上苦得反 ○第四卷
旋澓 音伏洄流也正作漩洑 霈澤 上普蓋反大雨也 恬怡
上徒兼反下与之反 療治 上力叫反下音持 險詖 彼義反憿幸也 帀
地 上子合反 廣闢 毗益反 瞻覺 音教 卒死 上子律反

終也 盲瞽 音古 彌綸 音輪周匝包羅謂之彌綸 明矚 音燭

○第五卷 川鶩 音務馳也正作騖 基陛 步米反

或坦 音坦平也又蛆覰二音誤 遆發 上提礼反 凝睟 雖遂反視也

炳然 上兵永反明也 門闥 他達反小門也 氛氳 上符文反

下於去反香氣盛也 樹岐 巨支反 聳擢 上修勇反下幢角反 繁花 上扶番反緐也 庇眏 上畀至反下於敬反 ○第六卷

奮迅 上分問反下詢俊反 僉然 上七廉反皆也咸也 ○第七卷

藏經音義隨函錄 第肆冊 第叁張 扱

偹復 上禅蓮反下扶福反 ○第八卷 芬馥 上芳分反

下扶福反 沮壞 上慈呂反 澄垽 魚靳反澱也 垣牆 上為元反

下自華反摟擻也 繚繞 上力小反纏也 壇墠 上徒丹反下禪戰反

墠亦壇也 佉勒 上丘迦反此言篇 ○第九卷 帀字

音方音義廣有釋文繁不引之 迴照 上胡炅反本作迥 龍淵

一玄反深也又作渕 慣習 上古患反 怨讎 常周反 寶堞

甜惕反世界也 ○第十卷 祥幄 烏角反大帷也 俾

倪上音景反下五礼反城上女牆也俾正作僻睥埤三形下正作睨也繢像
上迴對反堅硬五更反醜陋上昌柳反下婁豆反不端嚴貞迫
隘上補白反下烏賣反隘也海鏲蒲講反刀鉤九欠反正作劒
嘷叫上戶高反又音亦
章第二帙○第十一卷欄楯
上洛干反下食尹反縱廣上即容反樓櫓盧古反城上守禦望樓也
寶塹七艷反花鬘如累反鬚臺上息朱反蘂也

暎橐上於夢反下徒活反萃止上秦遂反集也枝樂上奇
綺反下五角反巾馭上九銀反下魚據反法渊一玄反靡
不上門彼反無也摠持上祖孔反皆也普也合也正作揔惣二形又音窗悞
○第十二卷瞻蔔蒲北反此云黃花甚有香氣[illegible]
羅跋上烏哥反下蒲末反佛名也正作醫字豐溢上芳風反下寅
一反超邁莫芥反簡言上閒眼反略也鮮少上息淺反
也寡薄關鑰上古還反下羊略反癰瘡上於容反分析

先擊反闐也破也 踝動上則告反 仇對上巨牛反 鄙賤上悲美反 隈陋上烏罪反鄙也正作猥字也下婁豆反上又烏灰烏對二反悞 麤獷古猛反 破印因進反音義作郁 玃噬上九縛反下晴世反 渾濁上胡昆反 長失上桑浪反 坏器上普迴反未燒也 憤恚上芬粉反下於避反 驚駭鞋駭反 匿疵上女力反下疾移反 傲慢上我到反下馬諫反 駛流上所事反速疾也正作駛又音夬傳寫悞也 飄動上疋遥反正作颻又猷遥反疾也

藏經音義隨函錄
苐肆冊苐伍張 搜

○第十三卷 戲笑私妙反 蠲濾上吉玄反下條的反 常淪音輪沒也 湍流上吐端反疾瀨也 從㱿口角空木二反卯丨 波濤徒刀反大波也音義作濤波 雲曀一計反 阿揭音竭梵言阿揭陁或云阿伽陁唐言無病 樵濕上自焦反 鑽燧上子官反下音遂皆火母也 赫日上呼格反 孩稚上戶哀反下直利反小也 芒草上文方反 遍射常赤反 騰躡上徒登反下女輒反 受餧奴罪反餓也正作餒也又於位反非 盲續上戶內

反｜盡也 基堵上居其反下都古反

○第十四卷

奢摩上尸遮反奢摩他此云定 毗鉢舍那此云慧 掎覺上於綺反新繙云輕安覺支也又於宜反 羼提上初諫反唐言忍 罪軛烏革反車｜加牛頸者也亦作軶軶 下裙音群梵言涅盤僧唐言裙 嚼楊上自雀反 嗟諸上常恃反 蠲除上吉玄反 洗滌徒的反 盥掌上管貫二音澡手也洗也 發趾音止 斜曲上徐嗟反 翦除上即淺反截也 陂澤上彼皮反 池沼之遶反

圂圃補布二音圃也種菜植樹曰｜ 操行上七到反 甲冑直右反兜鍪也 羨欲上徐箭反 柔耎而兖反 麁澁所戢反 㚇毒上千癡反 摧殄上自迴反下田典反 晃曜上戶廣反 絢煥上呼縣反文彩皃下呼換反火光也 飢饉巨遴反[illegible]曰蔬不熟曰｜ 災難上子才反 愜其上苦頰反快也 俾樂上卑介反使也下五孝反 俱枳吉以反此云赤觜鵝 諠憒上許元反下古內反不靜 淵才上烏玄反 良醫於其反 蹲踞上音存下音據 亶

邪上兵錍反○第十五卷

瀑流上步帽步木二反疾雨也　舩筏扶月反　毀呰音紫　逮成上徒愛反　雩

減上去隨反下戶斬反　嬾墮上郎坦反下徒果反　拯濟上蒸度反救也

將歿音沒　臨殁音終　保形上戶瓦反淨丨無衣　文

鋋市連反小矛也五湖之間謂矛為鋋　弧矢上音胡下尸尒反弓箭也

車輿羊諸反　須臾音逾　敗衄女六反挫也　徒掾音侶伴也

竄匿上倉亂反下女力反　蹈金上徒到反蹈也　僅其

藏經音義隨函錄　第肆冊　第柒張　捩

上巨朿反繞也　憂悴自遂反　罥綱上古犬反以繩繫獸也　摩

醯呼兮反摩醯首羅唐言大自在也　所拒音巨　珂雪上苦何反

貝也　馬腦音惱　曼隨上莫官反曼陁羅唐言悅意亦云圓　雞羅

上吉兮反　末利香花名也華嚴經音義作奢非　○第十六卷

層級上自登反下居邑反　繒綺上疾陵反　迦葉上音加下尸葉

反佛姪也此云飲光　鳩羅上居牛反佛名也此云所應斷已斷　瞽者

上音古無目也　牽有上許求反　偉哉上云鬼反大也奇也　劇

甞上巨達反難也 宴寢上一見反下七朕反 豎于上巨既反及也

至也 ○第十七卷 唯吻文粉反口也 抑縱

上衣力反下子用反 可沮慈呂反 傘蓋上桑但反 寶帳知亮反

網慢莫半反 翳瞙上伊計反下母各反 耽味上部南反嗜色也

○第十八卷 愡持上宗孔反普也正作揔總二形

唐捐音緣唐空也捐弃也 連屬種玉反對文相屬也音義作專屬誤

舛謬上川兖反相違背也 僻見上疋益反邪也 瑕玷

上下家反下多忝反 植竪上成力反種也 ○第十九卷 屈撓女孝反曲也弱也

危脆此歲反 姝麗上赤朱反下力計反 軀

沈上都含反又作躭 ○第廿卷 聦敏居殞反 頑

嚚上五還反下宜巾反 匪懈上非尾反下皆賣反 適莫上丁歷反

就也至也 冀望上居利反希也 不該个来反備包也音義作說悞也

未嘗音常曾也 迫隘上補白反下烏賣反 所儔直由反

愛 第三帙 ○第廿一卷 陵奪徒活反

姦婬上古顔反下余林反 傷殺山八反 僑造上皮秋反具也
咸…也 惡鑵時周反 面皺側瘦反 禀性上兵錦反受也
輟已上竹劣反止也下居里反自丨 夭命上於矯反少喪曰丨 身嬰
於盈反纏繞萦 煢獨上巨營反單也又无兄弟曰丨无子曰獨 羸頓
上力垂反瘦損負也 必冀居利反有所希求也望也 貧窶其矩反
矜念上居陵反憐也 心胇芳癈反 癈捨上方肺反止也正作
廢 薄祜胡古反福也正作祜又音右助也佑 胞段上布交反下徒乱反

藏經音義隨函録
第肆冊 第玖張 振

胞胎也正作胞 危脆此歲反 嬈亂上奴了如沼二反下盧段反 過
咎求九反惡也正作咎也 ○第廿二卷 沮壞上才与反
層級上才登反下今及反 綺煥歡貫反 窓牖音酉 彰
施上周良反下書支反丨丨明設也 彌覆上莫卑反長也廣也亦作冞冒
也 欄楯上洛干反下食准反 霒陰於今反 延袤莫候反丨
丨由長廣 撫擊上敷武反疾也持也 不瞬書閏反
也亦長
悅豫余據反安也 淤泥上於據反下寧計反 映奪徒活

反正作蠡 莊嚴上側床反下力計反 披披樂上二同其綺反下五角反

○第廿三卷 兩膝音悉 良沃烏毒反灌也 涯

底上五儀反五奇反際也 筭數上蘇亂反 羼提上叉鷹反

瞋佷痕懇反 頑毒上五還反 盲瞽音古 遼谷

上鑹遂反下古本反 甲冑紬右反 玷缺上丁忝反下犬穴反 籠

檻上郎紅反檻也正作櫳下戶黯反欄也 喪諸上桑浪反 大壑

呵各反 救贖殊玉反 魷著上都念反 胃素上經苑反

俾知卑婢反 種植市力反 暨于上其利反 聰達

上倉紅反 ○第廿四卷 寶璫得郎反 蔭瞙

上於禁反下於敬反 軒檻戶黯反 陰覆音孫 滋味上子

慈反多也 澡漱上子老反下所右反 一摶徒官反 躁競上子

告反下奇勞反 陀羅上音陀 ○第廿五卷 恬然

上亭兼反 溥蔭上破古反 被毅音六煞也 連膚音夫

皮也 骨髓息委反 心腎辰忍反 肝肺上古寒反下方

麼反 大腸 直良反 僧坊 音方區也區院也又音房 揣食
上徒官反丈也 霍大 音注 咽咀 上因見反下才呂反 不欬 口愛
反｜瘷也又烏茶反通食氣 芬馥 上拂分反下扶福反 順㥷 苦頰反快
也可也 韋渠 其魚反此去勝藏音義作[illegible] ○第廿六卷
駿馬 上子峻反 駕馭 魚據反 翼從 上羊力反下才用反
唐捐 上徒郎反下由全反｜｜空弃也 問訊 音信告也 袨
服 上玄練反好衣曰｜ 紅赤 昌石反火色 悲愍 眉殞反 緐

布 上扶番反 享灌 上香兩反臨也受也 庇蔭 上并至反下音禁反覆也
寂靜 上情歷反下情井反 曒日 上澆了反明也 遞相 上提礼反
首冠 古乱反 杻械 上抽酉反下胡戒反 倮裸露 上二同胡
瓦反淨也 永訣 古穴反別也 砧上 上知林反 木鏘 七羊反正作槍
貫其 上古丸反 ○第廿七卷 密緻 直利反 鬢
額 上賓進反下硬格反 卍字 上音万其疑右旋像卍字形也 螺文 上洛禾反
鑒徹 上古懺反 聾聵 上洛紅反下五恠反 輟身 上竹劣反止也

銛白上息廉反 完粒上黄官反 弔起上胡故反更丨 慣習
上古患反 纖長上息廉反 牖圓上田容反直也 七仞人振反七尺曰丨
罄捨上輕徑反盡也 莅物上力二反臨也 殘忍上昨干反賊也
亦作遂反 〇第廿八卷 慵惰上皆賣反下徒果反 恭
恪可各反敬也 寬宥音右 臺樹邪夜反 毒虐魚約反暴也
車騎上九魚反下奇寄反 牀蓐上助莊反下而欲反 𦬊止上疾遂反
〇第廿九卷 来剗音劫 倫匹普吉反

〇第卅卷 諠雜上許元反大語也或作讙丨囂也 變易
音亦跌也 善叜音軟
胄 第四帙 〇第卅一卷 周闇音闇達也
殂想上莫骨反 〇第卅二卷 垢繒慈陵反 俾
兇上井侖反僥也從也 躭躭著上二都谷反 頓鎧開海反甲別名
〇第卅三卷 欄楯上洛干反下食尹反 軒檻上許言反下咸
顯反 延袤莫候反 門闥他達反 窻牖音酉 八楞郎登

反貫穿上古丸反下尺專反扣擊上苦狗苦侯二反擊也垣牆上為元反下自羊反迴然上螢頂反遠也繚以上力小反纏也寶鍒古案反藍丨也聳擢上息勇反下直角反稠密上直由反甲冑直右反跋陁上捕末反此云賢克諧上肯得反下户皆反鑒于上古懺反迫隘上補白反下烏賣反枝樂上奇倚反又作技暨于上其既反及也

○第卅四卷

沮壞上脊与反為帥所類所律二反瑕黠上户家反下正作黠

○第卅五卷

媒定上母迴反不憙許記反好也懬獷古猛反鄙惡上悲美反庸戮上余封反祐益上為救反助也乖離上古懷反正作乖厚膜上侯口反重也下毋各反迴澓音伏湍馳上吐端反疾也奔激經歷反不暇遐嫁反原阜浮九反重械胡戒反礬石上扶番反投身上徒婁反又之未反俁捫摸上莫奔反下莫胡毋各二反蚊蚋上無分反下而銳反鍊冶上力見反下直之反險詖被義反

○第卅六卷

循身上似遵反猗

覽上衣綺反又平聲 易誨上夷義反不難 慍暴上於運反恨也 波濤徒刀反 印璽斯此反天子王印曰丨 癲狂上丁田反正作癲 鬼魅眉秘反 蠱毒上公五反 陂池上彼皮反 遲迴上直尼反徐也久也晚也緩也又經音義以低佪代之低佪徘佪也姍遊也 淪滑上力旬反下相魚反 ○第卅七卷 滹濟上破古反 溉灌上古愛古氣二反 琰發上諸弓反下莫忽反 涕泗上挮礼反下相至反自目曰涕自鼻曰泗也 沍潦郎道反 技藝

上奇倚反下魚計反 ○第卅八卷 諠諍上許元反 寤寤上五孝反下吾故反 淳熟上常倫反 除翦即淺反 羈擊上居宜反 境排步皆反 ○第卅九卷 虔誠上巨焉反 繽紛上疋賓反下芳分反 花奩力閻反 香篋謙頰反 口噓音虛 摩醯火兮反正作醯 銅廁上亭寶叉閣也飾也 鞞陁上瓶兮反山名 斫羯上之約反下居謁反 嶷然上宣力反 ○第卌卷 奮迅上方問反

剎荼 ○第五帙 ○第卅一卷 飲漱 沙右反 羅邏 羅个反胎名或云羯剌藍此言薄酪 關鑰 上古還反下羊斫反上又音升非 淤泥 上於據反 ○第卅二卷 稼穡 上古亞反下所力反種之曰稼斂之曰穡也 退衄 女六反挫也 藕絲 上五口反 陂澤 上彼皮反 淳善 上市倫反 辯具 上蒲莧反致|也正作辦辨辯三形 瑩徹 上烏定反 聰敏 眉殞反 縛芻 測俱反 澒涌 上洪孔反下容隴反 臺蕊 如水反 ○第卅三卷

藏經音義隨函錄
第肆冊第拾伍張 校

跋難 上蒲末反 鮮少 上先淺反 嶷然 上宜力反山峯皃 无涯 崖宜二音水際畔也 慣習 上古患反 馭四 上魚據反 ○第卅四卷 降澍 注樹二音 羸瘦 上力垂反下沙右反 攪纜 上郎敢反 善軶 烏革反 ○第卅五卷 矜羯 上居陵反下居謁反 祢摩 上泥礼反 婆鈴 上蒲可反下巨今反 毗攞 羅可反 佉擔 上去迦反下都甘反 毉攞 上因兮反音義作毉 勃麼怛 上蒲没反中摩可反下多達反 鞞麼 上步兮反下母可反 辟羅

上補計反 窣步上蘇沒反 毗羅上普計反 謎羅上迷計反 攞

荼宅家反 馱麼上陁个反 跋多上蒲末反 一趣七句倉狗二反 數 菴浮上烏合反果名因菓為國名也 苫婆上式占反香樹名因樹為窟名

○第卌六卷 沮壞上慈呂反 瞭敵上求敦反

下早營反

○第卌七卷 技樂上奇綺反字義作妓字 保者

上胡反淨也 悲獆戶高反 滂沱禘孔反目汁也 遆相上提礼反

不回戶灰反 劊臆上許恭反下依力反 驚懾占涉反怯懼也

藏經音義隨函錄

第肆冊 第拾陸張 振

○第卌八卷 客綴池利反 瀝怡上喜之反下以之反

炳然上丘永反 玩味上五喚反習也正作翫音義以玩字代之非也 上雩

我各反 右顊亦作頷扶武反頰骨也經作頰相字 承宇上音萬正作承

頸有上經郢反 右臀徒魂反 右膝𩠐米反 與膊音敷

反 王鵩上同 足跟音根 ○第卌九卷 凡庸音容

輕微上眇小之 人日丨丨 蠱等上秋雅反 洎乎上其既反及也 唐捐

上徒郎反下以全反丨丨言空棄也 充洽上昌終反美也正作充下咸夾反潤

也知也○第五十卷　希有上許衣反　右跽其几反
惟忖村本反思也　降霔音注　佉陁上去迦反山名　澍雨
上朱遥反　令熛蘇老反
首　第六帙○第五十一卷　靡不上門彼反
無也　普霔音注　茁稼家亞反　枝樂上末紨反安樂也正
作妓　緊那上古忍反　嘐吼上虎交反　嗚囀竹戀反　適
悦上始石反　穿鑿曹作反穿也正作鑿也　火燄余贍反又上聲

風尖子才反　把乾上補馬反執也音義作摘厄反俁　洞然
上同弄反徹也○第五十二卷　連澍音注　奮迅
上分問反　下私俊反　金翅音施　鼓揚上公五反擊也動也　兩闥
眦反　益而搏補各反擊也　撮取上倉活反　徧法上補見反
寸也今皆作遍訛也　兀殁門忽反　華蘂如水反　芥子上古拜反
草積子賜反　沮壞上才尚反○第五十三卷
唐捐音緣弃也　兀怙音户○第五十四卷

穜植乘力反種也 痽蔽明祭反惡也正作弊 ○第五十五卷 打棒上德冷反下步講反 自勉音免勵也勸也 毀呰音紫 撾打上竹花反下丁挺反 撻捷他達反 或挑吐條吐刀二反 或綴九叉反 ○第五十六卷 迫隘上補白反下烏賣反 觸嬈泥了而沼二反 嬉戲上喜之反遊也 醜陋上昌柳反下婁侯反 耽湎上得南反 涃潦勞道 法繒淨陵反 柔耎如兗反 ○第五十七卷 匪懈上非尾反下皆賣反

躭著上與耽字同 得預余庶反廁也 以冠古喚反 不弛施介反釋也廢也弃也 閒訐私進反 舒展上手諸反 險詖彼義反佞也 欺棄度活反 不退吐對反 甲冑池右反 憺怕上談敢反下普白反 慣習上古患反 癡瘖口角空木二反 ○第五十八卷 憒內上古對反下女孝反 簡擇上古眼反 儔伴上直由反 諠憒上喜元反 虛矯憍殀反詐也 痽獷古猛反 聰敏上倉公反下眉殞反 中畫橫麦胡卦二反 釭

鋧上黃公反下魚苦反 瘙疣為求反 瘢痕上步安反下户根反
猶豫余慮反 罪疊恬反 嚬蹙上毗賓反下子六反 積
佷上五還反下侯懇反 醒悟上星定反 從置上斯此反 承字
上音方正作承 ○第五十九卷 熙怡上許之反下以之反 印
璽斯此反 弧矢上户吾反下尸履反弓箭也 愽弈音亦圍碁戲也
劬勞上其俱反 暨于上其既反及也 枝幹公案反莖丨也 縶
畚上房番反纔也 爲頸居郢巨成二反 戒轂古木反 睞輞音網

儔匹讐壽反 浣滌上胡管反下亭的反洗也 巾之上居銀反衣也
莊飾衣帶也 衣於既反 鐵圍上天結反下韋胃二音 迴違上王螢頂反違也
菡萏上含感反下談感反 ○第六十卷 窓牖上又鏤反
下他達反 階墀上揩諧反下直尼反 軒檻上許言反下咸黯反 階隥
登鄧反 欄楯上落干反下食尹反 埴牆上為兀反下自羊反 湍激
上吐端反下經歷反 洄澓上户灰反下扶福反 臺榭音謝 氛氳
上扶文反下撫云反 羼提上叉諫反唐言安忍 倮形上胡瓦反 翳膜

上伊計反下毋各反薄皮也 補獵上蒲故反下力葉反 放教音目 驅邸

上真刃反下詢律反 驛驗二同[illegible]檢反

目第七帙 ○第六十一卷 奮迋上分問反

下私俊反 技樂上其倚反 儀式尸食反 ○第六十二卷

赫奕上呵格反下夷益反 徽纆上許韋反下蒙黑反 纆勒上悲

婚反 悲𣪠古木反 信軸丈六反 忍轄遐瞎反車大軸頭鐵

箱 息羊反 茵蓐上伊人反下如欲反 羈鞅上居宜反下於兩反

藏經音義隨函錄 第騎冊 第貳拾張 振

僾[illegible]音厄 揔持上則孔反 覺悟上古孝反 能閉必計反

布護乎故反遍布也正作濩 辯析上平件反別也理也慧也正作辯下

先擊反分也 楞伽上郎登反下其迦反 旋澓音伏 激電上經齋反

阜荼宅家反 ○第六十三卷 市肆上時止反

下斯至反音義作第肆誤 沮壞上子与反 遽即上其據反急也 恃怙

上時止反下乎古反 經濟上蒸字上聲平之也救也 降霔音注 涕

泗上他礼反下相恣反 沷猶豫上蒲八反中余脩反下余慮猶豫不定也

憶念 上羕力反 聰慧 上倉紅反 淈瓶 上子老反 卍字 上音万 正作卍

○第六十四卷

師傅 方務反 三公之一也 謂太師太丨太保也 正作傅 守也 氛氳 上扶文反 下於云反 鳧鴈 上房無反

俱枳 諸氏 經氏二反 陂池 上彼皮反 扶闍 上嫌類反 投身 上徒婁反 又之未反 候

桂出 上古話反 正作挂 寶釧 川絹反 耳

猎 都郎反 巨枸 九愚反 樹名 此樹葉如此方柿葉 子如此方枇杷子 葉蒂如柿蒂 諸樹中最為高大也 聳擢 上息勇反 下宅角反 編草 上甲連反

織 「說」

○第六十五卷

可意 許記反 不瞬 音舜 動也 倫疋 普吉反 風癇 音閑 商估 上尸羊反 下公五反 阿庾 余主反 羚羯 上居陵反 顆粒 上苦果反 關闟 上古還反 下羊略反 德渕 於玄反 羽翮 行革反 憩止 上丘例反 稟善 上兵錦反 受也

○第六十六卷

游彼 上羊褚反 藤根 上徒登反 雉堞 上直尒反 下徒叶反 寬平 上苦官反 蠱毒 上公五反 趺底 上步米反 欄檻 上郎干反 下戶黯反 戶牖 音酉 猛

卒上莫歌反下子没反 褊陋上早緬反下郎豆反 攘躃上而羊反 或挑他條反搯取也 或剝卜角反 䟫叫上戶高反 俾倪上普米反下五礼反城上女墻也 菌蓐上音因正作菌下而欲反 上偍蹄角上徒兮反 諼縲上古晏反 階墀直尼反 窻閭上初江反下他達反 軒檻上許言反蓋也 娑挐女加反 竊自上七結反私也 堪耐奴代反 漁師上音魚捕也 耗動上呼毫反攪也

○第六十七卷

鄽店上直連反下丁念反 巖

藏經音義隨函錄誌 惠
肆冊第貳拾貳張 㨿

巉魚銜反 鬻香上音育賣也 罥索上古犬反 波濤徒刀反 晨晡布乎反 晷漏上居委反 堅脆七歳反 濭濤上肯 迫迮上音百下音窄 泱田上烏黠反 捷持上榛蓁反

○第六十八卷

有垔音人 市廛音纏 嗟哉上子奢反 唇吻文粉反 門閫苦本反 遞相上徒礼反 鞞瑟胝上步兮反中所櫛反下竹尼反 補怛多達反山名也舊云補陁羅山 縈映上於營反下於亨反 蓊鬱上烏公烏

孔二反 嬾惰 上郎坦反下徒果反 勉策 上明遠反下初責反 嶽藏 上吾角反 哮吼 上呼交反 佇立 上直与反 方隅 音愚 慞惶 上之羊反 龜王 上居追反 爲王 上音僞古華嚴經作爲正彼俣

溝洫 上古侯反下許逼反 宣敘 音序 觜摩 上將此反 眠寐 蜜剃反

○第六十九卷 臨馭 音御 嬪御 上音頻嬪 也又婦人有法度之稱也 覺寤 上古孝反下五故反 騎從 上巨至反下自用反

○第七十卷 不藉 自夜反 耕耘 音云 稻粱 上徒老反下力羊反 中夭 上知仲反下於小反 鄙陋 上兵美反下郎豆反 其餘 吾岸反 陵蔑 莫結反 奪曜 上徒活反下亦作耀 榮茂 上于兄反正作榮 高倨 音據 袟

○第八帙 ○第七十一卷 姊妹 上則此反 愛染 而陝反 孫默 徒今反 無斷 徒短反絕也又都管反

○第七十二卷 忿怒 上芳吻反 羨慕 上敘面反 旋復 上序全反下扶福反 抒破 上尺与反 從廣 上音蹤正作縱

始他上都故反又音揩非 菌稼古亞反樹五穀曰稼〻亦種也 枯槁
苦老反 𠪚之上巨位反 依怙音戶 扣地上苦狗苦候二反擊
也 搥胸上直追反下許容反 屈膝音秦 長號戶高反
蓬亂上步逢反 皮膚音夫 皴裂上七倫反皮細破也 控
告上苦貢反 勉濟上明遠反 醫瞙上於計反下忙各反 盲
瞽音古 頒下上布顏反布也賜也 牀搨上助莊反下他盍反
輦輿上力蹇反下以諸反 林藪桒走反 心腎市忍反

肝肺上古安反下芳吠反 荆棘上居英反下居力反 沮壞上自与反
嫉妬上尺栗反 竊盜上七結反下徒到反 婬佚上羊林反下羊一反
枯涸戶各反水竭也正作涸也又音固非 暴害上步報反下牟[illegible]反
止措着𢢀反 惸獨上巨營反無兄弟也 淩奪上力烝反下徒
活反取也 𨷲犬豚上苦胃反下徒魂反 擎以上巨京反 璃幹
古尋反 霑洽戶夾反 𢿘感上扶懤反 搥阜上都迴反
下扶久反 僉然上七廉反 中宵音消夜也 鬚髮上相朱反

下而水反撫鞠音鞠毒蟲呈中反唐捐音緣唐空也捐
齊也辭退上似慈反○第七十三卷諸刦居業
反時名亦作刦囹圄上力丁反下牛与反獄名也夏曰夏臺殷曰羑里周曰圄
圄也枷鎖上古牙反下桒果反杻械上抽酉反下戶介反搒笞
上步庚反下丑之反臏割上毗忍反去膝蓋骨也斷足也倮形上戶
瓦反羸瘦上力垂反下所右反觔斷上九殷反苦劇巨逆
反寬宥音右宮闈音違刑戮音六殞命上莫

忽反投地上大侯反赦太上尸夜反青也嵐毗上郎南反
○第七十四卷無字○第七十五卷周
徧音遍布也之趺音夫隆起上力中反高起也緞縵
莫官反正作鞔足跟音根柔輭音軟玉腨市軟反傭
長上丑容反直也頸文上居郢反頰如上吉叶反睫如上子葉反
拘陀音陁牽馭上去堅反下牛去反翊從上羊力反下自
用反延袤莫候反備擬上皮秘反寡欲上古瓦反殞

臧上子悉反 嗣位上詞字反 疋偶五口反 假寐上古雅反下蜜二反假寐謂詐睡也 頷廣上五格反 褰縮上正作騫丘乾反鬪也下所六反上又居葦反非 寶葉余接反 璃茎戶耕反 廬 獷古猛反 丟慄惜上力進反慳也亦作吝 繒纊上疾陵反下苦謗反 芬馨上芳文反下許經反 徧十上補見反 遍相上徒札反

○第七十六卷

御杵音翰 嚴肅音宿恭也戒也 蠲除上古玄反 耳璫都郎反 戶牖音酉 迫窄

上奔陌反下爭格反 迦葉上音加下音攝梵言迦葉波唐言飲光 剛楯食尹反 瞚䀹上於賁反下必世反正作眣蔽 不瞬戶閏反正作瞬 惛寐反 螫刺 唱邏郎个反 唱拖託何反 捕我上步胡反 唱荼徒解反 唱縛伏可反 唱哆都可反 瑟吒上所櫛反下丑雅反 降霔音注 湍激上吐官反下古歷反 齊 峙直里反 唱伽巨野反 唱拖徒可反 尸哥戶可反 穰紇恨沒反 唱攘而兩反 曷攞上戶割反下郎可反

娑麼 上蘇紇反下莫可反 唱縒 七可反 唱娑 蒱可反

頗 上蘇紇反下音可反 奧柯 音我反 唱侘 恥加反 咸綜

祖奈反 兜鬼 音媚 呪詛 阻跡反 瀕癇 上丁年反下戶閒反

羸瘦 上力垂反下所右反 瘡愈 上七全反下余主反 藪澤 上桑

走反 婆咀 多達反 ○第七十七卷 將弥 徒典反

儞作 上余封反 旃荼 上之連反下宅加反 犢牛 上古敗反揵牛也

舟艤 接集二音 捃拾 上居運反 冠王冠 上音貫下音官

藏經音義隨函錄第
肆冊第貳拾柒張 號

損耗 呼告反 漁人 上牛余反 金翅 音施鳥翼也亦作翄 尒燄

音焰此云所知謂智所知境非須識境也 信住 音注 天堊 音人 喓

噎 上古杏反下苦結反 普籥 音藩 ○第七十八卷

曇於 上扱朗反 摖中 上戶慣反 澾泥 上於去反 貪訣

於兩反 擻睡 上直列反摖也 漂洄 于筆反本流負也又音骨 拘

害 上九于反下戶蓋反 讌焉 音像 黷僥 上古猛反下力計反 堄

弃 上苦庚反下疾弃反 香篋 苦叶反 鵠貯 知与反 馯芟

巨劫巨並二反藥名 剃子音辛 愓鎧苦改反 利鋸居去反
鉗鑷上巨廉反下柰輙反 罥索上吉犬反 鉤餌而志反食也
淵中上於玄反 貿易上莫候反 如鍊力見反亦作煉 一銖
音珠 海島音擣 椰子上羊嗟反 哮吼上呼交反 竄伏
上倉亂反 子筋音斤 樂絃音賢 卵觳上郎管反下苦角反
勁捷上居政反下疾葉反 銛利上息廉反 若奮方問反 瘡
疱步皃反 慣習上古患反 技藝上巨倚反下魚祭反 鐵

藏經音義隨函錄第肆冊第貳拾捌張 摇

銕鎖上天結反下桑果反 吞噬音逝 安繕市戰反 延齡
音盡 耆舊巨右反故也 有揳先結反 虧損上去隨反
滲漏上所禁反 ○第七十九卷 窓牖音酉 金
屑先結反碎末也 醉慠上即遂反下五告反 法鑾郎未反
釭鋧上戶公反下五苛反 或挂音卦 霈然上普蓋反
名雨 不還音還 浣濯上戶管反下宅卓反
○第八十卷 沮壞上自与反 休咎巨久反 嬉

戱 上許之反 弼輔 上皮筆反 中畫 音獲

戎 信力入印法門經等八經十三卷

同帙 信力入印法門經五卷

衆葦 音花 赫弈 上呼格反下羊益反 甕迸 上方問反下音嘍 蘭楯 上郎干反下食尹反 旨師 上知記反委也 子毦 音毛正作鬘也 悤傭 音酉 分陁 音陁梵言分陁利此云白蓮華也又尸介直介二反非 彼埼 音岸 差別 上楚加反 兜率 上都侯反 顛倒 上丁年反 根向 攝受 上尸葉反 麁礦 古猛反 猗覺 上於綺反 羼提 上初諫反 諭諂 上羊朱反下丑染反 詭 言也 柔渜 音軟又奴短反非 不誑 居況反欺也又而林反非 鄙惡 上兵美反下烏各反 宍髻 上而六反 廣陝 戶夾反正作陿 隨渚 上徒果反下郎各反正作墮落 經挾 古洽反 毀 呰 音紫又作呰 劫奪 徒活反 照曜 音曜

○佛花嚴入如來德智不思議境界

經兩卷 蘭拏女加反 奢利上尸遮反梵言｜利弗多 囉隋云鸜鵒子 葉皺上深涉反下補我反姓迦｜｜也此云飲光 迦底上古牙反下丁礼反亦云迦多衍尼 池陂彼皮反 不喘川兗反 俱盧音盧 子鬚息朱反正作鬚 溼生上深入反 柘囉上之夜反外也 道 涅揵音乾 筭數生句反正作數令作數 沙詫丑嫁反諸經皆作阿迦尼吒天 池泊普各反正作濼又旁各反止也 瞖瞙上伊計反下毋各反 恒伽上其陵反下其迦反 界量力讓反又音良 羂

索上吉犬反 卑黎力兮反或云薜荔此云餓鬼 盡篋譙頻反 邊渕一玄反 誅敍山八反｜命也正作殺煞 却敵亭的反正作敵 敵 妄牆自羊反 寮窓上力條反從穴 欄楯上郎干反下食尹反 為悵知向反正作悵

○大乘金剛髻珠菩薩修行分一卷

甄對上經賢反寶名 枳羅上吉紙反亦云雞羅 印句上因進反 池樹音謝 尼峰芳逢反 折為上先擊反 邏迦

上羅个反下居伽反外道名也佛華嚴入如來不思議境界作囉迦 研迦 上之若反 尼健 音乾外道名也又巨建反悞 蹲踞 上自尊反下居御反 稗子 上蒲拜反 頑嚚 上五還反下宜巾反 憙怒 上許記反好也 嗔恚 上赤真反下於辟反 嫉妒 下丁故反又音蠹悞 鮎恬 上奴兼反正作黏 瞿㮏 奴達反又音奈 罷面 上被皮反 鏑面 上丑知反 免面 上他故反 猛酷 上莫哽反下空沃反 慘毒 上叉錦反又七感反悞 唼食 上子荅反 斑駮 下補角反

掁

偃蹇 上於幰反下居輦反傲也正作偃傲 鞭闥 上卑連反下他達反 洋銅 上余良反丨消也鎔也正作烊煬二形 鸜鵒 上其俱反下余玉反 瘖瘂 上於今反下烏下反 猒勌 其眷反 或眇 弥小反 聾亞 上洛公反下烏雅反 戀躄 上呂員反下必益反拳攣手足病也並俗 飼之 上詞字反 靜謐 弥必反安也 羖羊 上公五反 篳篥 上賔蜜反下力日反 曼荼 上莫安反下宅家反梵言丨丨羅此云壇 掘地 上其月其力二反

○大方廣佛華嚴經修慈分一卷

馳騖 無付反　芬馥 上芳文反 下房六反　重茵 音因　綺褥 音辱　提岸 上丁芳反　菡萏 上含感反下徒感反 正作菡萏

氛氲 上扶文反 下於云反　撫擊 上芳武反　熈怡 上喜之反 下以之反　悦懌 音亦 樂也　眩瞖 上玄縣二音 下於計反　或餐 飡安反喫食也 正作餐飡二形　繽紛 上疋賓反 下撫分反　悦豫 余慮反

○大方廣佛華嚴經不思議境界分一卷

于闐 音電 國名　傭長 上丑容反 直也　伽良 上其

藏經音義隨函錄第肆冊第叁拾貳張　振

迦反 尊者名 〡即目擿達是也　沒特〡　羅怙 乎古反　鄔波 上安古反

纈曬 上賢結反 下力計反 尊者名 或云周利盤陀 此云路邊生　揭路荼 上其列反 下宅家反　緊捺 上吉忍反 下乃達反 樂神名　殑伽 上其陵反 下其迦反　息謦 一計反　三勃 蒲沒反　乞匄 蓋割二音

鄔波 上安古反　拕耶 上徒我反 梵言鄔波拕耶 此云親教師　閼鞞 上又六反 下步芳反　勉勵 上明辯反 下力世反 勉勖也 强也 勵勸也

○大方廣如來不思議境界經一卷

磐根上步安反擢本上直角反抽也青翠七遂反繁枝上扶蚩反布濩乎故反遍也森蔚上所岑反下於胃於勿二反森長也頡秀上余頃反夷敵昌兩反莌茂上緣重反草生而新達日丨王頸居郢巨成二反蘿靡上維委反下眉彼反互不上乎故反植廣上承力反種也溉灌上古礙反古氣二反粖香上莫鉢反

○大方廣入如來智德不思議經一卷

阿兜都頭反樓馱陁个反又音陁佉陁上丘迦反子鬚音須漸曙時慮反曉也正作曙銷涸何各反洿池上音烏不流水也又音戶摶食上徒官反

○度諸佛境界智光嚴經一卷

鉢底丁礼反或云僑梵波提此云牛呞般特上步安反踚膓驃上徒盍反中靈合反下毗妙反亦名達羅擗亦名陁驃亦皆婆摩羅子此云財力士也准陁上之尹反亦去專陁也悞普嶮余贍反正作險嚬

中 上眡宮反 逼迮 上補陌反下爭格反 孑鷯 力蕭反鷯丨也正作鷯也自前數經作師子驎是也 電焱 音焰 慲恒 上莫佳反盈也充也正作滿又莫妄反悗 寶繖 音散蓋也 嚬呻 音申 一揣 徒官反丸也正作團摶二 能辯 上奴登反多技也下蒲莧反具也偏也作也致也正作辦辯二形亦作辨

卷

大方廣普賢菩薩所說經等九經十三卷同帙

藏經音義隨函錄第肆冊第叁拾肆張 振

°大方廣普賢菩薩所說經一卷

于闐 徒見反國名也唐言地乳 靡不 上莫彼反無也 雙蹲 市欵反 雙膝 悉七反 雙股 公五反 會㘴 才果反挫也結趺也正作坐古文作坐

°大方廣菩薩十地經一卷

崛山 上巨勿反耆闍崛山唐言鷲峯 羼提 上初諫反唐言忍 商人 上尸羊反又音的非 彼圻 音岸又午斤反 華鬘 音鬘。 澄靖 音淨 清徹 丈列反 盡印肷 一進反余律反

○續一切智德經五卷 ○第一卷

善權 音拳 經誼 音義 僉使 上七廉反皆也下所起反 招致 上旨搖反 周旋 序全反 辯才 上平件反慧也 沾汙 上音點又竹廉丁念二反 弘炤 之曜反光明也 之印 一進反 罪釁 許覲反 救濟 即計反 離垢 古口反 洽道 上戶紺反 諭諂 上羊朱反 平均 居巡反正作均 淳熟 上市倫反下市六反 牽連 上去堅反 躊躇 上直由反下直余反 无垢 古口反塵也 這閒 上戶

隻反繞也初也正作適 盪滌 上徒朗反下徒的反 慺ㄑ 郎侯反謹敬也又力朱反悅也 熚ㄑ 去冠反 毫踶 直耳反 盉顧 音故 淡泊 上徒敢反下普百反 憒亂 上古內反 一滴 丁歷反 撰擇 上思兗反擇也正作選也 忌難 上巨記反 僥倖 上古堯反求也下戶耿反愛也 恐懼 其去反 傾覆 芳福反 景摸 莫胡反法也規也 珎琦 音奇 麁微 上倉胡反大也物不精也正作麤麁二形渾家藏作麁同音麁 杪ㄑ 弥小反末也正作杪 門閫 苦本反門閾也 塵埃 烏開反

誘導音道引也教也　損耗呼告反　質朴普角反
偏儻得朗反正作黨論語注去相助匿非曰黨也　意憧戶鍾
反意不定也丨〻往来皃也　恊於上戶頰反　淫欲上羊林
〻許勿反　蓦蓬上初恚反　瘠瘁羊兩反　帑藏上他
朗反　[王步]瑤上蒲故反下以招反　千娭古哀反　兆載
上直小反下子改反　不巵音巵　衆賈音古居賣曰丨也又音嫁
賈人知善惡也　儔逑上直由反下普必反偶也正作匹又作迊　殖衆

上時力反種也多也　稽首上苦礼反　罣閡上戶卦反下五愛反
若慈上而斫反下子司反　覺寤上古孝反下五故反　瞢〻
莫弘反在也懵也　心抱步保反正作抱　○第二卷　麁
獷古猛反或作彉　方愊音福絹之闊陿也正作愊也又普逼皮逼二反
並非　迫迮上補陌反下阻格反狹也　盜竊七結反　蜎飛上於
玄反下方微反　蠕動上而兖而准二反　跂行上巨支反又音企　喘
息上川兖反　俖醳上徐欲反　萹章上疋連反正作篇　憙

翰非

索子 上所革反求也

還十住經等四經十二卷同帙

○十住經四卷 ○第一卷 皆申 音申展也

將隧 直遂反悚 文辭 音辞 如蜂 音峯 淳至 上市

倫反 悲嫉 上於元於願二反正作怨 柔軟 音軟 薜其 上必

世反 不勉 音免脫也 廬舍 上力魚反 鍊金 上力見反亦作煉

貧匱 巨位反乏也 柔耎 音軟 麁獷 古猛反 欲

藏經音義隨函錄第

肆冊第肆拾叁張 振

㮙 户介反 櫳窻 上助交反 籠檻 上郎紅反下户黯反 深㯷

助交反 ○第二卷 輂轝 上力蓁反下以諸反 捫

摸 上音門下音莫 種稦 自木反 柔濡 音軟 雨漬

疾賜反 沮壞 上自与反 雰雰 芳文反 蠱毒 上公五反

戲咲 音笑 城墎 音郭 射兒 上所斫反 為鎧 苦改

反 華鬘 莫姧反 ○第三卷 俎壞 上自与反

沮 正作 消涸 音鶴 潦潦 音老 迫隘 烏懈反 過

絶上烏割反 懾事上其去反 忍慎音順 差別上初加反
截吒上女利反亦云臧吒亦云叱吒此云色究竟天 ○第四卷
輕躁上子告反 揔持上子孔反 攝捏音短 所澍音注
口噓音靈 軻梨上苦何我二反 仙聖上相還反 貫
穿上音官下音川 罝以上知利反 仚聖上音仙老兒不死曰仙
遷遷也遷入山隱也亦作仚
○如來興顯經四卷 ○第一卷

撿經音義隨函錄第
肆冊第肆拾肆張
振

杯閣上步盲反枚也閣也正作棚 聖尋輣轉三形又平病二音非
上古責反下音礙 猴致上戶麦反正作獲 逮諸上徒愛反 之
喪音里 光鞅上於良反光邊也 數姟音該 焰於上之占反
覆蔽上芳救反下必祭反 侯姓上自木反 彼拆音岸 罪
疊許進反 世誼音義 盞光上閒反 令部上方兵美反
奚本上戶雞反正作奚 恢怕上徒敢反下普百反 疇倫上直
由反 適莫上丁歷反 挨姓上自木反 惟悅以雪反喜也 樂

也正作悅也栢禓經作悅也 濕隆上許之反虞也下力中反高也 善擢音拳 拔黨得朗反正作黨 飄颻上疋遥反下羊招反 強執上巨羊反下之入反正作執 憒乱上古内反下音乱 修殖上息由反下市力反 疇迮反 普吉 嗒嗟上子斯反 烏跡音跡

陰雨上荼令反 消瀾郎歎反 糜爛上美爲反下郎歎反 毀落音落 豁岻上乙既反山名 害堀奴号反山名也郭氏音搖非 陁羅上徒何反又音豕非 揵沓恕上巨焉反中徒合反

下戶戈反 之淵於玄反 蘆岻上方問反 普備音備 蟜

動上而兖反 綏懷上音雖安也正作綏又音捼非 祈芭卜交反

綏集上息稚反 崖㾓上五佳反下丁礼反下又音祇非也 憣

黨上北螺反下都朗反正作䵪黨 憒隨上市閨反 ○第二卷

苞裹音果 光瞼羊賠反正作瞼 這出上戶赤反始也初也

寘者上莫瓶反猶也正作寘也又音瑱非 煇耀上許歸反下以照反

窈寘上於了反 蜎蜚上烏玄反下音飛 瀆流上徒木反

登反經 惶燸上戶光反下莫光 創痏上楚
也悞 反正作惶惶悞也 瘡反
下手之孫 知隣 拯福 上居右反護也止
美反 反 也助也正作詠救
二形又俱
采二音非
○莊嚴菩提心經一卷 跋陁上蒲末
跋陁婆羅 羼提上初諫反梵言 反梵言
唐言賢 羼提唐言忍也 商賈上 戶
羊反下音古上韡韡上音偉下薝蔔
又丁歷反非 云韡反
上之廉反 嬉戲上許之
下步北反 反遊也
藏經音義隨函錄第 傳孫
肆冊第肆拾張 振
○諸菩薩求佛本業經一卷 惾那
上而者反唐言 愛惜音 邊幅音 節
智郭氏音怙非 昔 福
力 上居 佪念上戶 如䏧市專 蜎飛上一
殼反 灰反 反悞 玄反
蠕動上如 淫泆上余林反 沾汙上丁兼
兖反 下羊一反 反又霑
虐二 傴怨上烏侯反下胡卧反或云優婆
音 惱舍羅唐言方便善巧也正作
漚又於 押習上咸 喘息上昌 无底丁
主反悞 甲反 口 兖反 礼
反正作底又 流淵一玄 饋遺上求位反
音止二音悞 反 下唯醉反

贈也 𤞏狩上巨今反下守右反 薜荔上蒲計反下力計反 鹽樓上羊廉反亦云閻羅也

○菩薩本業經一卷

僑音憍天名也諸經皆去不憍樂天又音憍非也 一不勸巨卷反 德式音識法也 不溢泆態上羊林反中羊一反下他代反 拘綴知稅反 沾汙上音點又竹廉丁念二反非也 除剔他的反除鬄也 飭好上戶力反正作飾 開閉音閉 濡和上儒軟二音柔也 擿去他歷反挑也又音擲投也

澡漱上子老反下所右反 盪滌上徒朗反下徒的反 盥手上音貫洗也 㥏忮上之義反害也下眉殞反傷也謂無惡言傷人也下正作閔也一本云令無有惡口是也下又郭氏音校非也 諂諛上丑涂反下羊朱反 剌棘居力反 危殆音待 恬惔上徒兼反下徒敢反 完具上戶官反 喜咲音笑 怙恃上戶賴反 圍圍補布二音 麻以上袴音反 縷縶音隙正作戲也 各或 音屯 平諄之倫反誠也至也又之閏反寧也

○兜沙經一卷 梵言兜沙此云行葉 活逸 上戶括反流也 貞潘利 上普官反 儨提 上之日反華嚴經云剎名寶色佛名伏悉智也正作懫應和尚經音作儨經文作儨郭氏音賀 拞提 上直居反 俱譚 音譚應和尚經音作譚 廅天 上烏盍反此云有光壽天二禪中初天也亦云少光天 廅波 同上天名丨波摩那亦云阿波摩那天此云无量光 亘著 上古鄧反下息由反 著託 下他各反亦云沙詫 須𦈢 蹛滯二音正作蹛也郭氏音武非 𠎾咤 上女利反正作膩也正言應云阿迦拞瑟

藏經音義隨函錄第肆冊第肆拾貳張 板

挓唐言色究竟天 羅鄰 力真反 惹那 上而者反梵云惹那此譯云智 軷陁 上蒲末反梵云軷陁師利此云賢吉祥菩薩名也別本作戰非也

○菩薩十住經一卷 无鞅 音央 柔渜 而兖反弱也又乃短反非 鳩摩 上居牛反梵云丨摩羅淨此云童壽亦云童子也候 俞羅 上羊朱反 暑疊 上神預反正作署

○菩薩十住行道品一卷 波渝 羊朱反 長拞 音短 有獸 於猶反 閑傷 上屑顏反正作閒也又音

唱邏 羅个反 唱荼 徒假反經文自切又作荼 霈然 上普益反

湍激 上土端反下經歷反 嚌時 池里反 唱施 陁可反 唱怯 去迦反 唱攘 而兩反 唱頭 音可 唱伽 其迦反

唱乇 竹𮜿反 唱拏 女家反 唱侘 恥伽反 歲綜 祖宋反揔也 思兜 音秘反 呪詛 阻睹反 癲癇 上丁田反下行間反

羸瘦 上力垂反下所右反 藪澤 上素走反 年穀 古木反

婆呾 多達反正作呾 波濤 徒刀反 沃田 上烏毒反

藏經音義隨函錄第　遭
肆冊第陸拾壹張　振

柔耎 而兗反

壹○大般涅槃經一部四十卷

○第一帙 第一卷 摧𦉪 上直追反正作槌胷也 戰慓 力日反懼也慼也正作慄懍也 涕泣 上他礼反目汁 哽咽 上更杏反下因結反 戢抑 上莊立反下於力反 互相 上乎故反 戰掉 徒了反

逮得 上徒戴反 囋褐 上慈雀反 嗽口 上蘇奏反 澡手 上子老反 [illegible][illegible] 上為乞反下古厄反 六[illegible] 徒濫反味也鹹鹽

也正作淡郭氏徒紺反　䩕耎而兖反　悵怏上丑亮反下於亮反
徳鬐音鬐　啑食上子荅反　樓櫓洛古反　穀
乳上苦叫反　鵶梟上赤脂反下古堯反鳥名　鷗鷲上下謬反
下疾吝反　棗等上子老反　涕唾上吐帝反下吐卧反　毀呰
音紫　惆悵上丑由反　策使上叉責反下所滓反　倚牀助莊反
燈炷主注二音　睒婆上失染反　媱女上余招反美好皃
鳧鴈上縛無反　鸜鵒上其俱反下余玉反　俱翅書智反

藏經音義隨函錄第
肆冊暴陸拾貳張　振

婆嘻喜其反鳥名　蓊鬱上烏孔反又烏公反下於勿反草木盛皃也從非
隱蔽必袂反正作蔽　作倡音昌樂也又音唱導也　瀃漣
上香其反此古有金河也　白鵠何各反正作鶴又胡沃反俗用　蘭楯
食尹似遵二反階際木也　迦枳經紙反花名　刀釖居欠反正作劒　鎧
伎上口敢反甲別名也　傘矟上蒸僕反下所卓反傘戟也稍長丈八也正作
矛矟也　羂索上古犬反　啅𢪛上到罩反下經紙反正作踔也逞遥
經作䞀翅字是也悮　咤〻陟家反　呵　鎌力鉗反　諭諂上以

峚反下丑涤反 軻貝 上苦何反下博蓋反並大海中介也丨丨螺別名也 枯燥 蘇早反 戰慄 音栗 殄滅 上田典反 塹坼 上七焰反下丑格反 翁馥 上芳文反下扶福反 為詗 許亮反𢘋也正作向

玟瑰 上目迴反下戶灰反 梯橙 上吐兮反下步米反 蚝螅 上去羊反下力羊反 蝮蝎 上芳福反下許謁反蝨虫也正作蠍也下又胡割反尒雅蛸衰蠱虫也非 丘墟 去魚反 荊棘 上居英反下居力反

藏經音義隨函錄第肆冊第陸拾叁張 振

○第二卷 紽陁 上市倫反長者名也亦作淳也又之尹反西域記作准陁舊云純陁訛也 沙鹵 郎古反磠薄之地也醎土也正作滷也 極叉 上取蒸字上聲呼之也救也助也 矜懸 上居陵反懸也 運動

上七仙反 如筌 昨合反 處璽 古典反 扼縛 上烏草反 純受 上市倫反不雜也 輕篾 莫結反輕無也 乜勺 音盖

擄抱 上戶盍反下步保反 蜂螯 上芳逢反下尸叟反 魚鱉 并列反 黿鼉 上音元下音陁 試汝 上音施丨驗也 涕唾 上音刹正作瀆 閑之 上必許反 囹圄 上力丁反下魚与反牢獄別名也廣雅曰

下戶苟反瀆滿也浣漚也清也
㟪谷上苦兮反奮振上方問反陵
早音掃丘垤田結反高埤音卑下也亦作庳也又脾婢二音
非用依猗於綺反窈窴上於了反下莫瓶反叵逮上普
果反下徒愛反損耗呼告反瞻戴都代反奉也埤下
上必脾反色貌音皃毉祝上於其反下之右反這見上戶
亦反除愈余主反孫莞巨營反無兄弟也顛貌上音
額下音貞諸瘮音糝琦珎上巨宜反紝淋亦反其間

音岡志㨾七到反憂慽七歷反捊我上步交反引取也又
孚浮二音吁對上况宇反正作呼愁慽倉歷反侘傺
上居委反變也悔悋正作悵詫二形又居垂反見也漫渥上於半反下烏角反
而澍注樹二音先貯竹与反盛也正作貯微渧丁歷反又音帝
非沾洽上竹廉反下戶夾反適子上音的長也正也君也正作嫡也又
音釋蔭而上於禁反亦作廕倫禍五口反二也謂阿須倫妻也正
作偶也塵上郎屋反正作鹵鳴嘯音幽虛鳴也正作[illegible][illegible]三形

出應和尚音義 鹽天上閻熖二音 錠光上徒徑反 定廒居月反

澹泊上徒敢反下普百反 棄捐上詰利反下以全反

○第三卷 恃怙上時止反下乎古反 獲得上戶麦反

摩体音体 牢去上郎刀反下丘与反藏也 盪合上湯堂二音

漭滉上莫朗反下戶朗反大水皃也又水流皃 蘛揣徒官反 暉

燄音焰 殖不上市力反 賄賂上呼罪反下郎悟反 焚

治音野 陶治上徒刀反 天館音貫舍也 經裏音里

志操七告反 彊畔上居羊反正作疆 摩荼宅加反

頓使音申 僉度上七顧反 騫翥上亦作騫褰二形同許言反騫飛皃也輕也褰走皃也下諸預反鳥高飛也上又經文作褰悞也 奢

扇上方問反 波盪徒朗反 攫食上俱縛反 挑出上他刀他聊二反捎取也應和尚音義作掏徒刀反掏也 善迨音待及也

○第四卷 大較音角略也 憺怕上徒敢反下普百反

鐙明上都鄧反 乖无上于兩反正作永 狎習上戶甲反

詷詾上羊朱反下田深反譇增上莊陵反雖薄步博反

恂恂相旬反信也影摸莫乎反覗也慧彊居羊反境也

憧旛音幡璝琦上古迴反下巨宜反王名恢廣上苦迴反

愷悌上苦改反下徒礼反奮演上方問反驚駭戶揩反

領宣上布顏反布也賜也綜了上子宋反縷練上力主反

蠡穬古猛反尠少上息淺息句二反少也

痛癢羊兩反正作痒敗國上步昔反恍忽上呼往反虛幻

藏經音義隨函錄第柒冊第肆拾捌張 振

不定之狀正作恍惚也又音光非瑕疵疾斯反灰燼似進反正作燼

揔攬上子孔反

○等目菩薩所問經兩卷○上卷

等目莫六反眼也華嚴六音眼是也光煒于鬼反光也亦作暐㸌

然上呼郭反正作霍恬怕上徒兼反下普百反曠蕩徒朗反空

皃也汪洋上烏光反下音羊巢窟上助交反陶

現上徒刀反變也無窈於了反法軻苦何反螺也朁

遁 上都困反 深邃 相遂反深遠貌 紛紛 芳文反 天鸑 下或作鷟鸑樂三形同五角反鸑鳳屬也鸑謂音聲也華嚴經云奏天音樂是也又諸藏作鸑鸑鷟三形同郎育反春秋元命曰雜爲鸑々者赤神之精鳳皇之佐也山海經曰鸑出女床山現則天下安寧高五尺雞首蛇頸魚尾五彩備舉形似鳳多青鳴中五音 行續 音積 去藏 昨浪反正作藏臟二形也出經音義 之藏 同上 憎然 上昔敦反䌷心也喜也可也正作 轉燿 呼木呼各二反 快也又爲使爲外二反非 熱貞也正作熖也又音霍 相晃 户廣反 昱昱 音育 明曷

英永反正作罽 廣㰦 户夾反正作狹 渕海 上於玄反 廮神 上於井反 晡時 上卜乎反 邊幅 音福 而搜 所愁反索也謂求索也諸藏有作撒應和尚音義云諺巳久人莫辯之詳其理宜作共相二字者非也撒字郭氏作扶決反索非也今定是搜 恭肅 音宿 東嵎 音愚角也 惕睞 上他的反愛也下郎代反視也 輕棹 徒了反動也別經作挑音掉挑聽和尚以挑替之非也 嶮峪 上音險下音谷悞下文郭氏音路非也 纏縵 音卵 罔劓 上音網無也正作罔 諒帝 上力向反

恬神上徒兼反　恐惕上丘勑反怖也又郭氏音勑非也　旻明

上音綱正作岡　窈窴上於了反　十卬因進反　倡導

上尺向反　敃信上音敃勉也正作明也又音遮非　這得上尸亦反

○下卷　嬈持上奴了反　叅動上倉南反　侠小

上户夾反　俞旬上羊朱反　玄明上音幻巳下兩个慧亦字並同户辨反楳

胞胎上布交反　完具上户官反　覺餝尸力反正作餝　顯

豫音預　勇悍音翰　料量上力弔反　拔又上步

末反　迴旋序全反　姝好上尺朱反　異絲力計反儷也又

羊利反習也說文嫩肄斬而更生者曰丨　校餝音識　昆黄上户本反

正作焜煌　徑御五郎反　昀昀郭氏音的明也達也　迴旋序全

反正作旋　攬諳上郎敢反正作攬　迴旋音旋亦作旋　菁

紅上音青又音精非也　淡定上徒敢反　為拼音岸　漸

冉上子廉反漸入也下而琰反行皃也　之渕於玄反　無懈古賣

反正作懈　矅昀丁歷反明也正作的炟　為遏烏割反　灼

音斫造往上七到反搄命上都管反綫露

上音交前後皆作交露嚴餝音識玟珏上古良反態退

上古賣反正作辯態心跓立上音止正作址倡樂上尺羊反開

避邸義反辟也正作闢音擗○顯无邊佛土功德經

一卷玄奘祖朗反三藏名薄伽巨迦反梵言薄伽梵摩

揭音竭那庾余主反正作庾圍繞上違謂二音下而沼反

修治音持整也理也持也

藏經音義隨函錄第肆冊第伍拾壹張　洪

迩度世品經等三經十卷同帙

○度世品經六卷○第一卷薩蔽必祭

反省應上息井反審也逯乎上徒變反心㥘其去反

彷行上郎蕩反不衡也又音勒尫瘂丁礼反又竹层反非名号

音号凶憋毗祭反惡也正作弊又并列普滅二反非這三上戶乖反遍

入上補見反亘然上古鄧反猗于上於綺反懽然上呼

官反恭恪苦各反燒煮之与反正作煑令盡音津紇

備音俻擢方上巨負反逼至上褊見反正作遍徧玷
汀上丁忝反豫說上余庶反悆也先也猒也叙也澹泊上徒敢反
下普百反方佸音俗諸辨音辯摁持上子孔反奉
抱直之反正作持悚怉步保反持也正作抱也又抱鉋二音並非錠
燎上徒丁反下力燒反大燭上正作庭也上又定殿二音非閒誼音義
摁持上子孔反掐濁上古口反罣导上音詿下音礙陰
盖上於禁反瞰然上吉了反憒乱上古內反下音乱啗

嗘上子斯反儔疋普吉反正作匹蚑行上巨支反虫行皃也喘
息上尺兗反輕易羊義反亦作傷貢高音高備
恙上皮納反甄陁上音真下音陁摩睺音侯鯸
上于弓反下彼皮反㢙堂都朗反正作黨魚鱉并列反竃
鱣上音先下音隨諸弃音諱衆也又許鬼反　○第二卷
園囿音右為卯因進反鬙首上苦礼反懷懷
其去反柔濡音軟舊巨上方閒反棄捐音緣諭

諂 上羊条反 揵沓愬 上巨焉反中徒合反下户戈反 甄陁 上之人反

毛氂 音狸 興秏 呼告反 无庢 丁礼反又音止下也 猗

著 上於綺反下直略反 悁邑 上於縁反憂也 又捄 居右反護也助也正

作救誄二形又俱求二音非 臺格 上大来反下音各 夙夜 上息六反 煩

惋 於光反悶亂也正作冤也又烏亂反非 跪拜 上巨委去委三反 沾汙

上音點与玷字同也又露店二音 敏慧 上眉殞反 噭然 上吉了反 瑕

瘂 疾斯反 聦復聦 上下二同奴老反 麁穬 古猛反亦作穬

藏經音義隨函錄第肆冊第伍拾叁張 振

城墎 音郭 紇淋 音熟 伅敘 上音申下音序 所

厽 力追反 罵詈 力義反 財賄 呼每反 長拉

音短 蒭草 上測俱反 態廢 上古壽反下方吠反 ○芸巷

愍哀 上眉殞反 挑其 上吐條反取也 扠蹋 上丑街反下徒盍反

揔搣 上子紅反牽擊也下莫結反拔撥也 唾濺 音箭 悋怕

上音唉下音拍 頒宣 上卜顆反 好憙 許記反 愽戲

上步各反下息淺反 淳熟 上市倫反下市六反 瘳除 上丑由反病瘥

蘖礙上必祭反 雕文上丁聊反 刻鏤上苦黑反下郎豆反

印綬上求進反下市右反 摴蒲上丑余反下音蒲 愚冥音冥

盜竊七結反 媱妷羊一反 冠幘音責小冠子也 侥

值上古尭反下直侍反 ○弟四卷 卧牀音床 塌

廟上他盍反 氊陁上之然反 潭泊与憺怕同呼又上音覃非

疇疋上直由反下普必反 不蔑莫結反 深奧烏告反

电暢上户今反 僉能上七廉反 苦腦音惱 之惡

同上 翳匿上於計反下女力反正作匿 替顙上苦礼反下桒朗反 鼓

百上公五反 參駕上倉南反正作驂 勉濟上音免脫也 形

訾音紫 法管古滿反 正緍疾陵反 問訊音信

疚疾上居右反病也 紕㾕下音熱正作焫 憒丙上古内反

下女貞反 為枕之審反 讎敵上市由反 殃疊許慺反

制不上之世反禁也正作制 禽獸上巨今反 鶀鶘上呼按反

呼也正作㗁也下古厄反鳥鳴也正作啈也謂鳥獸相呼悲鳴也諸經皆去飛鳥走獸相和聲是也即此

經文飛鳥捨獸皆共鶖鶖是也別經作
鶖鶖應和尚音義以鶖字替之非也
瘻者 上力主反傴背也又方宋反尚聳也
仲部 音音
尪者 上烏光反
羸疢 上丑刃反宿病也正作疹也又他骨反非也
○第五卷
頻伸 上毗賓反下尸人反
欣咲 音笑
觀撰 上音官下仕免反定也持也又音選
周心 上戶蓋反惡也賴也正作害
頋諸 上公悟反
蛟龍 上音交山海經曰似蛇而四脚小頭有角細頸頸有白纓大者數十圍能吞人卵生子如一二斛瓮也有作鮫者非
光燄 音焰
涅日 下千月反亦作𨒪
消歇 許謁反

不校 音教酬也
輕蔑 莫結反
懷周 音害
撫膺 上芳武反
無周 音害
加環 音鐶
怯懦 而蒴反劣也奴鉤反非
無孕 毛浽反
恬怕 上徒兼反
翦心 上即淺反
剌
棘遜 居力反
辭 上孫國反
罰鄭 音硬字也經音義作鞕居迸反
图祖
熙怡 上許之反下与之反
倭憤 上奴定反
羞恥 上息由反
趍𨑢 許鬼反
劊濟 上[illegible]莊反
撰擇 上思兗反
雅
求 上息絕反
易卡 上卑義反下郎貢反
恩懿 呼貢竹降一反

愚也不肯音肯雜句上在合反句誄力水反銘也謚也壘也
述前人之德也踟蹰上音池下音厨抑剬上於力反下之世反謗
訕所姧所諫二反慘慼倉歷反憎懥烏故反正作惡惡
心上烏故反嶮峪音谷慇懃上於介反悒慼上於入反
下七歷反恍惚上呼往反下呼骨反遷生上七仙反降剬
上行江反下之世反顧跡上力音反踐也正作履勢權上音世下音拳
周旋序全反徙著上斯此反倮洑上戶瓦反徙

藏經音義隨函錄第肆冊第伍拾陸張 振

著上斯此反正作徙貳吒上女梨反○第六卷麼
序上音祥下音緒忻咲私妙反正作咲潰於上戶內反亂也又或
作讀覺讟也斯黨都朗反正作黨生僮同上騙爲
上普扇反躍上馬也正作騗偏二形神𠆩音仙揮補上丑爲反
下正作牆博掩於撿反勗勉上許玉反下音免花賞
市一反正作實嘷噏音吸都較音角略也懷俠音叶
生老郎道反正作老江淵於玄反深也管子曰水出於地而不流曰淵也

種稷（音即五穀惣名為イ）光燄（音焰）恥塹（七焰反）

𡋡法（上直耳反）花鬘（音鴞）舊法（上方問反）蝙

動（上而宛反）皃具（上户音反）靁瑞（上力丁反）橋櫟

（上巨橘反下力孝反）一臺（徒來反）門閫（苦本反）痛痒

（並兩反）如犀（音西牛名）制已（上之世反下羊耳反正作制巳）𡋡

憧（宅江反又尺容反）觭絆（上居宜反下卜畔反）芭蕉（上卜麻反）

（下即消反）荒忽（上呼廣反正作宂慌）不怏（五穎反恩也又苦類反扶使也）

藏經音義隨函錄第

肆冊夢傍詩茶張

撰

幸攀（上去堅反）灰浼（上呼迴反下平管反）溷廁（上户困反）

（廁也正作圂）殯棄（上卑進反下音弃）蒺墻（上知六反）為

臺（徒來反）恢泰（上苦迴反）

羅摩伽經三卷

上卷

法蠱（音焰羨也）

（亦作豔）漄庡（上五佳反）噠嚫（上徒怛反施也）橙道（上都

（鄧反揩級也正作隥）列植（市力反）階檐（羊廉反正作簷）羅

廕（於禁反）傺念（上昔詣反）射馭（音御）遨巡（上七旬反）

棠觸 上宅耕反相觸著也正作揨敱㲉三形 激此 上擊叫二音疾流也 鳧鷹 上伏無反 翡翠 上扶味反下七遂反青羽雀也正作翡翠 波鯍此 羊六反此云魼 摶食 上徒官反古經作揣 阿兔 叔侯反 谽然 上呼括反 恬怕 上徒兼反下普百反 列殖 市力反 寶塹 七焰反 連錢 自仙反泉也 奮杵 上方問反 哮吼 上呼交反 廁填 田電二音以寶飾物也正作填鈿二音 彫文 上丁聊反剜物也 刻鏤 上苦黑反下郎豆反 不拄 音短 不

藏經音義隨函錄第肆冊第伍拾捌張　振　叢

瘦 所右反 目睫 音接 紺豔 音焰 沮壞 上自与反毀也止也 欠㰦 音去 搔庠 上桑刀反下序兩反 丘墟 去魚反 那鋡 音含 印綬 上因進反下市右反 虧減 上丘為反

○中卷 澡面 上子老反 漱口 上所右反 奬引 上即兩反 玫瑰 上莫迴反下音迴 㲉膜 上普角反下忙各反 迴淵 烏玄反 旋流 上序緣反 騏驎 上巨之反下力人反 壘文 上郎禾反 目睫 音接 勒躭 都含反 眤遮 上女一反

闍咤竹加反　吕嗳都可反　蜘蛴上羊者反　昬
蔽上呼昆反下必祭反　礔礰上普擊反下郎擊反　薩傅步愽
反　鮫人上音魚捕魚人也正作鮫也又音交非　元黿鼉上音元下音陁
龜鼈上居追反下并列反　蛟虻上音文下音盲　堆埠上都
迴反下扶久反　虺蝮上許鬼反下芳福反　彗星上徐醉徐歲二反
熒或上戶營反　呪咀阻踈反　讒遘上仕咸反下古豆反
瘖瘂上烏今反下烏雅反　癃殘上力中反　拘廦畢益反正

作躄　疥癩上音介下音賴　癰疽上於容反下七余反　嶮
岨上音險下音阻　鞮釤上都兮反下所鑒反上又經作者雖反恐誤　踈
鑒古檻反鑑字韻　拺翅上叔乳反下居豉反　囷悴秦遂反　孤
迸補諍反散也迸也　跉跰上力丁反下疋丁反　自墜直遂反正作墜
荊刺上居迎反　○下卷　瘦懕於焔反倦也鋑也正作厭
歆二形　熙怡上許之反下以之反　覺寤上古孝反下五故反　羼
提上初諫反　捶打上之水反下得冷反　挻流上序全反　賦

咤 竹家反 罣閡 上音話下音礙 多耊 丑結反 摸利

俎 上莫乎反下居致反 禪頭 上時戰反下徒鉤反 頭探 居六反

曼頭 上莫官反下頭鉤反 賒俾 上尸遮反下卑介反 檀祢 上徒

丹反下奴礼反 闍祢 上市遮反下奴礼反

○大方廣佛華嚴經續入法界品一卷

續古華嚴經入法界品也 ○序文 筌其 上七全反 逗根 上徒

候反 藪唐 上余稅反 御寓 于主反上下四方曰寓也又四垂屋也檐也

戴叶 戶頰反和也 諒屬 上力讓反下之玉反丨丨相連也 夙

遬 上息六反下古豆反 紉齡 力丁反 閔凶 上明殯反 遷

遽 上其據反急也競也 蓄閉 上許六丑六二反 舟檝 集接

二音 垂拱 居悚反 月旅 力与反 汗青 上□業反 裝

縹 上側床反下疋沼反 塵區 丘俱反 丕葉 上普悲反 大奋

園 上烏含反正作菴養又永檢反㤼 法蠡 洛戈反 ○經文 茎

音地正作器三藏名丨婆訶羅唐言日照 惛寐 蜜二反 流派 疋賣反

囉邏 羅个反 唱荼 徒假反經文自切又作茶 霈𬽦 上普盖反

湍激 上他端反 下經歷反 齋峙 迪里反山 唱拖 隨可反 唱

佉 去迦反 唱攘 而兩反 唱頗 普可反 唱伽 其迦反

唱吒 竹嫁反 唱拏 女家反 唱侘 恥伽反 咸綜

祖宋反揔也 兜兠 骨兹反 呪詛 阻䟽反 瘨癇 上丁田反

下行閒反 羸瘦 上力垂反 下沙右反 藪澤 上桑走反 年穀

古木反 婆咀 多達反正作呾 波濤 徒刀反 泱田 上烏轟反

藏經音義隨函錄第 叢

肆帙第陸拾壹張 攢

孺耎 而兗反

盡。大般涅槃經一部四十卷

○第一帙 第一卷 搥函 上直追反正作搥槌也 戰

慄 力日反懼也戚慼正作慄也悚 涕泣 上他礼反目汁 哽咽 上更杏反

下烏結反 裁抑 上昨來反 下於力反 互相 上乎故反 戰掉 徒了反

逮得 上徒礙反 嚌楊 上[illegible]管反 嗽口 上蘇奏反 澡

手 上子老反 轂輞 上爲孔反 下古屋反 六醶 徒濫反味也無鹽

也正作淩鄗以徒紺反 輕耎而兖反 悵怏上丑亮反下於亮反

德鬐音鰭 唼食上子荅反 樓櫓洛古反 竅

孔上苦叫反 鵄梟上赤脂反下古堯反鳥名 鵰鷲上下就反

下族谷反 棗莓上子老反 淺嚍上吐帝反下吐臥反 毀呰

音狀 惆悵上丑由反 策使上叉責反下所澤反 倚林助莊反

燈炷主注二音 睒婆上失染反 婬女上余鍼反美好皃

鳧鴈上縛無反 鸜鵒上其俱反下余玉反 俱翅書智反

藏經音義隨函録第

肆冊易陸拾貳張 板

婆嘻喜其反鳥名 翁鬱上烏孔反烏公反下於勿反草木盛皃也從林

蔭蔽必袂反正作蔽 作倡音昌樂也又音唱導也 泿漣

上音其反此云有金河也 白鵠何各反正作鶴又胡沃反俗用 蘭楯

食尹似遵二反階除木也 迦枳經紙反花名 刀劒居欠反正作劍 鎧

仗上口亥反甲別名也 牟矟上莫侯反下所卓反矛戟也矟長丈八也正作

矛矟也 羂索上古犬反 嘷叫上古弔反下經紙反正作𧿒迆逥

經作嗢字是也誤 吒吒竹嫁反 呵𡃤力討反 諭論上以

朱反下丑涤反軻貝上苦軻反下博盖反並大海中介也||螺別名也枯燥蘇早反戰慄音栗殄滅上田典反塹坼上七焰反下丑挌反芬馥上芳文反下扶福反為珦許亮反寇也正作向玫瑰上目迴反下戶灰反梯梐上吐兮反下步米反蜣蜋上去羊反下力羊反蝮蝎上芳福反下許謁反蠧虫也正作蠍也下又胡割反尔雅蝎桑蠧虫也非丘墟去魚反荊棘上居英反下居力反

○第二卷

純陁上市倫反長者名也亦作淳也又之尹反西域記作准陁舊云純陁訛也

藏經音義隨函錄第肆冊第陸拾叁張　撰

沙鹵郎古反确薄之地也鹹土也正作滷也拯及上取蒸字上聲呼之也救也助也矜愍上居陵反愍也遷動上七仙反如蠶昨含反處蠒古典反扼縛上烏革反純受上市倫反不雜也輕蔑莫結反輕無也毛包音蒲攜抱上戶圭反下步保反蜂螫上芳逢反下尸隻反魚鼈并列反黿鼉上音元下音陁試汝上音施|驗也涕唾上音剃正作涕閇之上必計反囹圄上力丁反下魚与反牢獄別名也廣雅曰

夏曰夏臺殷曰羑里周曰囹圄又博文曰夏曰念室殷曰動止周日稽留又云秦曰囹周

得勉明辯反脫也正作免

[⿰足僉]歰上許撿反下所立反

俾倪上普米反下五礼反女牆也正作埤堄也

商主上尸羊反又音的非

伊字上於者反正作∴也並者横行作小縱則竪行作∴皆不成∴字也∴字三點者喻解脫涅盤般若也涅盤者即法身也義云人法各異故名三點也解脫者妄心不生也心若不生即無所爲心本寂滅名爲涅盤心量廣大名摩訶般若三事關一則性不圓也

縱示上音蹤下日丨

三

玷音點

琦瑣上居宜反下蘇火反

[⿰酉面][⿰酉玄]上莫見反下黃練反惑乱

也正作睽睽也又上音眼下音玄

頑嚚上五鮮反下魚巾反

奉祿上扶勇反与也祿也或作俸扶用反秩也

擬騃五駭反

甛酢上徒兼反下倉故反

捊斗上才寺反

麦麨羊力反

放牧音目養也

飮餧上於禁反下於位反

拇指上莫口反。

第三卷

屏猥上卑領反下烏悔烏諱二反丨丨隱蔽處也下正作隈

誅戮音六

徵治上知陵反下直之反

揃拔上即淺反下步八反

抄掠上初孝反下力向反

搆捋上古候反下郎括反

攢[⿰扌𡬠]上子官反丨酪取蘇

也正作鑽也不單音觸危脆七歲反金錚梢上音争下音謝伊帝曰于月反多伽其迦反十二部經中一部名伊帝曰多伽也成實論云是經因緣綦言過去如是完處上戶官反苦子上古敗反正作芥芩二形互相上胡悟反菓蓏郎果反說文云木上曰菓地上曰蓏應劭云木實曰菓草實曰蓏張晏云有核曰果無核曰蓏瞪瞢上都鄧反下莫鄧反失喑極也惛悶也昧也正作瞢瞢沮壞上自与反壞也深邃相遂反○第四卷多含胡紺反含食饒也正作唅唅也唅哺也犬

壽上持小反豪氂力之反嗽蘇音筭髮抓争巧反草茷所起反皮發也蠱道上音古又音野摟蒲上羽魚反下正作擷聰明上倉紅反子檜苦外苦敗二反麁糠也正作檜棗葉上子老反下以妾反子瑎得郎反捔力上音角競也本錆七羊反正作槍浣濯上戶管反下宅角反縫打上挟峯反下得泠反于逯徒鍐反東洲名○第五卷嫔始上自七反下都故反鹽豉上羊廉反下實義反捲縮上巨負反

曲也又居轉反扠也瘡疣于牛反拊以上音付塗也正作傅也又音撫
非矚氣上炎短反又而恚反非城墎音郭面皺争瘦反
聲犀音西瓦破聲也嘎聲也正作甕蜱麻上卑兮反草名子似
鍜正作螕蔽蔽三形也又步卑孫搖二反並非振摞博貝補角二反火烈聲也正作
爆也又普角反亦作烞爆況長上芳梵反下知兩反水大也莖榦
上户耕反下古岸反門閫苦本反濤波上徒刀反一跳
他弔反越也躍也正作趒也又音條為迮音乍穀積七賜反逃

藏經音義隨函錄第肆冊第陸拾陸張 埜

入上徒刀反正作逃乕狗上呼古反正作虎緣廟諱故今皆作乕也下補
負反虎屬○第六卷稗子上步拜反法式尸力
反讎隟上市由反下丘戟反稊稗上徒兮反儲君上音
除副也彊力上巨羊反暴也健也篡居上初患反奪也逆也士
叛音畔背也奔他國也遠投音頭託也正作投又之末反非也守
邏郎个反遊兵也躃地上毗益反堤塘上丁兮反下徒郎反隄
塘同上耘除上音云耨也稗莠音酉栽有

上音寸僅也暫也亦作纔 併下 上卑政反並也皆也 ○第七卷

釜鍑 上音父下方副方復二反竈器 種植 時力反亦作殖 穀粒

上音吉下音位 臼舂 束容反碓擣也 憒閙 上古對反下女孝反 治墼

上音詩下音押 旹筵 上古厄反下所綺反梵言亞縛展底言靴也 箱篋

上息羊反下苦頰反 菓菻 郎果反又吉花反 折石 上先擊反 窔

吉 上徒骨反罪名突吉羅與去惡作善見律云突者名惡羅者名作是也 訣詒

上羊朱反下田綠反 嗅香 上許右反又七秀反 投涮 云宴反 陶鑠

藏經音義隨函錄第肆冊第陸拾柒張 振

上徒刀反下普郎反 故拵 音弄 為跂 上丘逆反正作屐 苦惚 音惣

拘瓣 補益反擊也跛也正作躄 塠觸 上丁礼反 雷中 上音

夫度也 瘞跋 上力中反正作蹇 本篇 音同 鑽鎩 上九

綺反下竹角反 西霸王 上博架反下于誑反 搭橙 都亘反

○第八卷 若嚙 五結反 奴短 造詣 上七到反 金

捭 卑西反割藥所用者也正作算 髣髴 上芳罔反下芳物反 曚

曨 上莫紅反下郎紅反 樓櫓 郎古反 訕語 上時 ...

也應和尚以禰字替之崇髑上宅耕反覆復上芳否反下音伏

而咲音笑先逃上蘇見反下徒刀反蠶蟯蜋上自南反

中丘羊反下力羊反此三字在他陀二字中閒也。○十四音噁

者上烏各反阿者上烏何反億者上於力反伊是

上於肴反郁者上於六反憂者上於牛反啞者上烏堅反

翳者上於計反烏者上屋胡反炮者上烏皆反菴

者上烏含反阿者上烏个反二十五字迦者

藏經音義隨函錄第
肆拾第陸卷刻張　撥

上居佉反佉者上丘迦反伽者上巨迦反咺者上巨拯反又巨者反

俄者上魚者反此行牙音遮者上之奢反車者上尺遮反

闍者上時遮反饍者上時忍反又時者反若者上而者反

此行齒音吒者上知加反咃者上丑加反茶者上宅加反

祖者上宅護反又宅雅反拏者上女雅反此行舌音多者

上得何反他者上託何反陁者上徒何反彈者上徒懇反

又徒可反那者上奴可反此行喉音波者上補何反頗者上普

何反婆者上補何反潑者上蒲鎋反又蒲可反摩者

上莫可反此行脣音虵者上羊舍反囉者上郎嫁反羅者

上郎个反啝者上胡卧反奢者上商夜反沙者上所許反

娑者上索何反呵者上呼歌反從虵字至呵字名起聲

○重結句如後噁阿億伊郁

憂理狸此二字出應和尚經音義啞黳烏炮菴

阿此行是十四音迦佉伽咺俄遮車闍饍

若吒咃荼祖拏多他陀彈那波

頗婆梵摩此上二十五字名五音虵囉羅啝

奢沙婆呵此上八字名超聲魯流盧樓此上

四字名和會音苷蔗上音甘下之夜反草名汁甘也荅唎人謂之諸蔗也藷音諸

金非古猛反金璞也字樣作卝切韻作鉚鉚礦鑛四形又戶猛反未成器也被

押烏甲反正作壓月飾時力反若鑊富福二音韻

瘂上郎紅反下烏雅反擡星上音遮數星也作瞥又徐嵗反○第九卷

堆阜 上都迴反下扶久反 陂池 上彼皮反 手創 音瘡刀傷也正

作刅 完無 上戶官反 窂緻 直利反 欝蒸 上於屈反下之剩反

乳餔 音步 枉横 上於往反下戶孟反非理來也 創疱 上音瘡下

步皃反 捶下 上知劉反正作搥又應和尚以廝字替之竹例反白癩也 尩旱

上苦浪反 水淕 音六高平曰丨也正作陸 草苋 羊力反 子朶

奴叫反 罽賔 上居例反 ○第十卷 祠祀 上音詞下

音似 輕躁 子告反 唐捐 音緣唐丨空弃也 姝大 上尺

朱反 瓌異 上古迴反奇也 推拷 上戶圭反 水漲 知向反水

大也又知兩反 吐核 行革反 溉灌 上古氣古代二反灌也澆也

診之 上之忍直刃二反候脉也驗也 綜習 上子宋反總也理也 羸

瘦 上力垂反下所右反下應和尚音作瘠音籍

體 ○第二帙 ○第十一卷 腓病 上若

癈反 ⿸疒習〻 音習皮膚風病也又私集反小痛也 噦噎 上於月反下於結反

逆氣也上又於劣反 淋瀝 上音林下音歷小便病也 疼痛 上徒冬反

腹脹 上音福 下音悵 乾痟 音消 諭諂 上音逾 下音諂

慰恨 上直遂反 憙瞦 上許記反 大呿 音去 䑓嘗

上都亘反 下莫亘反 療治 上力叫反 下直之反 若偃 於憶反 林

蓐 上助庄反 下而欲反 忠賊 上烏故反 所遷 七仙反 調

適 尸隻反 善也 羸瘦 上力垂反 下所右反 相拘 音鉤 逮

得 上徒愛反 嬰咳 戶哀反 小兒也 正作孩也 猗卧 上於綺反 正作

倚 熙怡 上許之反 下与之反 玫瑰 上莫迴反 下古迴反 㓨剝

藏經音義隨函錄第肆冊第柒拾壹張 振

上音皮反 開也 分也 下布角反 上又應和尚音皮々剝也 擗裂 上普擊反 破也 正作

劈 又博厄反 非 熅燸 上音溫 下奴短反 上又於去反 非 啞者 上烏雅反

拘擘 必益反 正作襞 海圻 音岸 潤漬 疾賜反 親

揆 自本反 屍骸 上失支反 下戶皆反 麒麟 上音其 下音隣 仁獸

也 雄曰麒 雌曰麟 其狀麇身狼尾一角 又云麕身牛尾狼蹄 又作騏驎 非 䐗豕 上竹

魚反 下尸氽反 拘扠 吉以反 犲狼 上仕皆反 霈狗 上卜貝

反 白鶻 郭盍反 鍮石 上他侯反 氍𣯽 上具俱反 下所俱許

愁二反纖毛褥也毾㲪上音塔下音登首衣上而容反正作茸鞯長受上直向反多也疌子上子葉反五種子之一也正作椄接二形起世經云一根子二莖子三節子四接子五子子是也亦云心種子僧祇律云芋等根種楊柳等莖種竹葦等節種蕖藍為心種五穀等為子種又長阿含經云一根子二莖子三節子四履子五子子又起世因本經云一根子二莖子三節子四合子五子子編織上卑連反安簧音黃木杭之害反雞雉直尒反摴蒱上丑魚反下步胡反拍毱巨六反投壺音胡牽道上去見反抓鏡上爭交反芝

芃上音之瑞草也或作芝芳凡芳芃二反髑髏二音獨樓卜莁音逝正作筮也龜曰卜蓍曰筮投於上徒侯反挑其上他條反撓剗上助咸反劓去上魚至反割鼻也不折音舌

○第十二卷髀腎上步米反下時忍反腸胃上音長下音謂涕唾上他計反肪膏上音方下音高腦膜上音惱下音莫腦胲古哀反根也胎也始也謂腦髓如綢餳也正作荄垓餃三形也膚和尚以辭字譜之非義也以柱竹主反撐也踝骨上戶瓦反蹲

骨上市軟反 膝腟上辛七反下步米反 髖腰上苦官反下於消反
肋骨上郎得反 脊骨上子昔反 項骨上戶講反 頷
骨上戶感反又音閤候 髆骨上布各反 椀骨上烏亂反 姿
態他代反 覩 瞬音舜 喘息上尺兖反 蚤虱上音
早下音瑟 覩打上竹花反下得冷反 楚撻上初所反下他達反 咳
羌上苦代反正作欬 瘨䵼上古迴反 膏皮上方無反 皴
裂上七迴反 支白上莊盖反 衰耗火告反 赧然上奴

板反 躑躅明錄反 背僂力主反傴背也又力朱反 被押
烏甲反正作壓 瑣璅千果反 逃逬上徒刀反下補静反 捕
得上蒲悟反 蘆騾上郎乎反葦秀者也下郎禾反驢父馬母曰騾
蠡王上郎禾反 撥撤上音鉢絕也除也下直列反捒也去也又音發
擧動也 揚鼈 上許謁反毒虫也正作蠍下尸亦反上又戶割反非 幽
瞑莫范反 閃爬普巴反負二反 疤即 同上 閑宫
普口反 轂輞上音穀下音罔 紺艷上古暗反下羊贍反 毛尾

上音毛長毛也毼括上余蔺反秏大上呼高反攪也正作撓也又音

毛非策諆上初責反棌槍上助莊反下他盡反桓困上戶官反

覘眴音舜動也相棫上勑酉反下戶介反○第十三卷

耽恤上都南反下弥兗反謂眷恩也彗星上徐歲反又音遂息

肉上相即反惡肉也正作瘜膸二形蛆疽上直中反下七余反瘡

痍羊脂反羅驃匹妙反潔剎藍上楚八反下郎

背反上俗梵語水異名上又音婆也鉗鑷上巨廉反下桒果反環釧上戶

藏經音義隨函錄第肆冊第六卷拾肆張 晨

關反下又縮反鉸璫上初衛反下得郎反辟卯因進反[illegible]

曠𢦏火上苦郎反上子力反兔角上他故反正作兔又[illegible]侯

反兔子也捲合上居轉反又音拳收刈上尸由反下牛吠反鍛

金上都亂反[illegible]紺古[illegible]反陶師上徒刀反執鑷

力闍反○第十四卷伽耶上巨迦反閅手

上博許反伽耶閅手並胎名也瞽眊反自反楚人上胙朱反生

涎音延反口液也[illegible]米上音道穫穀也正作稻也屛提上柯諫反

唐言忽 因𡡉音遂火母 因攢子乱反正作鑽 因揬縛諆

反鼓椎也 竊復上七結反下音伏 涕唾上他計反 顧眄

上音故下普幻反美目視也正作盼 舩舫音放 蘁寤上音枝下音悟

薄祏音戶福祀厚也正作祐又音右神助也 ○第十五卷

曰多伽上音越亦作越下巨迦反成實論云是經因緣及經次第者此二經在

去其名曰多伽 儴佉上而羊反下去迦反此字但相丞呼其體不正也正言勝佉唐

言螺亦名貝如弥勒成佛經作餉佉弥勒下生經作蠰佉餉鄧經作傷佉百福莊嚴相經作商佉唐

藏經音義隨函錄第
肆冊第柒拾伍張 坂

言白螺是也阿含經直作螺是也餉蠰二同尸羊反蠰又音商 作羆音碑 作

麞音章亦作獐 樘觸上宅耕反 性悷力計反 敦

腀上都昆反鈍也 鞭韃上卑連反下他達反悟 鞭韃同上典正

豌豆上烏官反 堅鞕音硬 豆羹音庚 如麨

尺沼反 其鍭乎本反 芬馥上芳文反下音伏 竝照

上音並雙也 蹹𣁽上徒盍反 ○第十六卷 栅

揖上莫口反 𨳍闘毗登反 裸𥬷上戶瓦反 嗚唼

子合反 訴之 上之忍反 為臛 呼各反 號咷 上戶高反

眼眶 下徒刀反 音匡 刖劓 上音月反下魚至反 上又經音義作刖

傅藥 上音付 塗也 挑出 上吐條反 又音叨 奎味 即委

擲冒 反正作緊 古犬反 扒捸 上章巧反 㤙剃 上許建反

蛭蝂 上音甲 下音瑟 熊羆 上音雄 下音碑 刈草 上牛吠反

廣礦 古猛反 擗地 上毗益反 赦我 上音舍 也免罪也 憖

各 上丘乾反 下巨久反 口 唯仰 魚向反 侍也 撲護 上普木反 授

藏經音義隨函錄第
肆冊第叄拾陸張　振　蔚

淵 烏玄反 蕀剌 上居力反 編椽 上卑連反 下直緣反 毳

褐 上力俁反 下正作毼 茹菜 上音汝 食也 雞雉 直几反

〇第十七卷 拘絺 丑夷反 詎有 上其与反

豈也 脚趺 田結反 〇第十八卷 御者 上牛去反 正作御

能瀨 郎數反 贖命 上市玉反 怱遽 上所戢反 蚤

雋 音髀 憍舍 尸遮反 此云藏 謂堅藏也 即藏是也 拘睒 失染反

〇第十九卷 憋惡 上步祭反 正作弊也 又普列 芳列二反 非

戮音六 死辜音姑 蚕蟻牛綺反 流側初力反愴也 刪闍上所姧反 胝子上竹尸反 髡樹上苦溫反截也 從情上子用反 深穽自性反 百攅七乱反弄也正作攢 婆藪桒走反 潤漬疾賜反有作濆者非 機關古還反 在弶巨向反取獸也 氣噓音虛 婬慝他得反 弒戮上尸志反下戮上日丨也 龍卬進反 弒害上尸志反 邠坵上彼巾反下丁兮反 [illegible]草上素未反 判合

[illegible]經音義隨函錄第

肆[illegible]拾[illegible]張 撰

上普半反正作胖胖 鐻多上巨禦反 接叙音序 鄙悼上悲美反下徒到反 褭弥因與反 欲頹徒迴反 甲冑丈右反 間間上古莧反下古顏反 在熬宜作鏊五告反 棹動上大了反 增劇巨逆反 ○第二十卷 鬱蒸上於勿反下音證 齒[illegible]下音發正作[illegible] 杌狗上之審反 擕手上戶圭反 奎星上苦圭反 昴星上莫巧反 撩打上力條反下得冷反 手曳以世反 班駮上布閑反下布角反 或

澁所戢反 懅務上其去反 揁迦上户孟反下古牙反正作撗加

削足上息雀反剉也 婆啝户卧反亦作伽

莘○第三帙○第廿一卷 識記上楚禁反 窈闇上伊了反 深邃相遂反正作邃 挹持上步保反正作抱

羅邏郎个反 拔埏上步末反下直尼丁芳二反河名也亦古𨭎搜亦古鉢反 畫水上户麦反 柔濡音軟弱也又人朱反

搆塓上古侯反下莫庚反 兩拌音岸 檀䰯奴侯反

藏經音義隨函録第肆冊第柒拾捌張　振

瘯布上丁礼反又音祇非 梯桱步米反 苦惚音惱 嫉居力 姤上自疾二音下都故反 埠早上都迴反下扶久反 荆蘇

反 殼惆音侗 毒鏃子木反 傷王上音像正作爲 樣

瘯上自蔟反瘯也正作捷 一不奪徒活反强取也 僧髷莫顏反 覆弊上芳救反下必祭反 破拆柴擊反 非適

音擇始也 非災子廉反正作尖 穿掘上尺專反下巨加反 図

圖上力丁反下牛与反 攢人上子官反○第二十二卷

閉在上博計反撩也又普結反 椅卧上於綺反 嚫

身上初槿反正作櫬 佷戾上户墾反下力計反 僂呂上奴定反

太齧五結反噬也 揣此上徒官反 能螫音釋 不

售音受賣物出手曰丨 孟救莫迥反 護筏扶發反編木渡

水也 積殖音方反 蚝蝥上莘陵反下子孝反 蝮螫上芳

褐反 膚肥上方無反 蘇麨尺沼反 塗拊音付塗也正作

傳也又音樵摩也又音夫非 釜之上步閟反 ○第二十三卷

藏經音義隨函錄第

肆冊第叁拾玖張 捌

覲舊巨若反 難燠音既蔫也正作蔫 餧紀上於偽反

下正作食音似飲也 祀奈也又正作飼也 戮之上力竺反 投一上徒侯反

閒觀看上去寒反 現器上行江反 手把音巴亦作捭 腳

蹄上徒奚反 若稽音頑 若鐵昔設反 若鉤所卓

又正作掃 鎌小上力鹽反 鉏擭上胡郭反正作扌舊 聡語知卻反

駛河上所吏反 憒鬧上古對反下奴教反 摩踰音喻 咀

咀反又音 罵隨上目官反 拉羅上丁苦反又音

○第二十四卷 鹻澀 所戢反 潤漬 疾賜反
庭燎 力燒反 屠膾 上達乎反 下古外反 臈師 上力業反
雞豬 上吉兮反 下竹魚反 麞鹿 上之羊反 歔毒 上許魚反
鷹鷂 上於陵反 下羊照反 蚤虱 上子老反 下所櫛反 瘖瘂 上於今反 下烏雅反
癃殘 上力中反 下昨丹反 背僂 力主反 傴背也 又力朱反 曲脊也
乇句 音盡 摩醯 呼兮反 亦作醯 瘡疣 于求反
其滴 音的又音滴非 微纖 音雜 ○第二十五卷

藏經音義隨函錄第
肆帙華嗣拾張 振

下瘧 牛約反 殞命 上于愍反 估客 上公五反 寶
潛 之与反 狂騃 五駭反 鉤斵 音卓 苙[illegible] 与語反又
音頡非也 拘睒 失染反 耶奢 尸遮反 婆睺 音侯 襺
角 上古候反 取牛乳也 押沙 上烏甲反 亦作壓 安橛 巨月反
○第二十六卷 縷綖 上力主反 下相箭反 䨑[illegible]
達繁反 輪[illegible] 上[illegible]知反 下古猛反 用捕 蒲故反 捉也 拈手
上芳腐反 蹋之 上徒盍反 蹴也 又[illegible]合反 非用 齧之 上五結反 衣

著上於既反 卜筮時世反蓍曰筮ゝ決也 摴蒲上丑居反
投壺音胡 析裂上先擊反 雉戒上直几反 毬
多上巨搠反 氣噓音虛 憙生上許記反 貿易上莫
侯反 鏤褐上力魚反下戶割反 白鵠郎盍反 ○第二十七卷
牙㧓爭巧反正作摵 胡荾古花反 如瑩自南反 作
爾古典反 拍毱巨搠反 ○第二十八卷 為
為上于萎反下于偽反 晃曜上戶廣反 丘墟去魚反 炳

耆上其求反下竹去反 醪燸上音校起麴者也正作醉也又音勞下奴短反
鵲耶上戶決反 種㰅居律反 熬之上五高反 私
屏音餅 佉隨上去迦反 阿坻下丁兮直尼二反 眼睫
饑音穀 饉巨遳反無穀曰飢無菜曰饉上亦饑 嶮岨側所反正作阻
○第二十九卷 沙鹵郎古反鹹土也正作滷鹵 蘇
剃上居力反 捶心上戶留反又亦也 錢底上力關反亦作盋 是
踉音根 罔𦆑莫甫反正作𦆑又莫半反非 蔚踝戶瓦反 臏

滿上亡容反 王膊市剸反 裸跣上戶瓦反下先典反 𣪶

骨上苦血反破也 辟肘知酉反 子頦古咍反 被挋

音短 拍皁上部迴反下扶久反 腨卯上郎盍反下伊進反 阡合

上疋見反半體也正作胖片二形又宜作牉胖二同音判夫婦也 惱瓃音鏁 捲合

上臣貞反 爤壞上郎歎反正作爛 生胞普貞反亦作炮 生嗙

即水反烏口也正作嗺嘴 閛剖普口反 令取上盲當反 輻輞

上音福下音罔 晧首上戶老反白也 盜媱羊林反又五稱反非 互相

藏經音義隨函錄第肆冊第捌拾貳張 攄

上乎憍反 餧養上於位反 羔羊上古毫反羊子也 腊豚上竹

魚反下徒門反 魏駕上去例反 娑枳居以反又城名 最頤

上子外反下郎互反 隘小上烏懈反 彼拆音岸 伊摸

所愁反 末埵丁禮反河名 繁茂上扶幡反 希有上許

衣反正作希 悲憙音喜四光暈也藹悲喜擣也 苟能上古口反且也誠也

懅務上其去反 未暇音下閑也 ○第三十卷

闌闠步蓋反 騣馬上音俊正作駿 百疋普吉反 刻

鏤上苦黑反下郎候反刼奪徒活反蔚茂上於貴於物二反下莫候反盛也捔其上古岳反搆之上古候反向中上許亮反

惌也亦作關兩階閒曰丨孚乳上芳無反卵生也亦作稃鴇鬱烝上於勿反氣也臭也下之剩反熱也謂久濕遏熱相烝熱氣也熒火上戶扃反正作螢

賔。第四帙。第三十一卷駕駟音四四

如鹽音閻遺燼寺進反刈芟上牛吠反下古顏反芟草別名

如浣戶管反鎧杖上苦改反甘鍋古禾反鑄器也正作坩堝

藏經音義隨函錄第肆冊第捌拾叁張　振

襓攪上呼高反下古巧反正作撓攪所嚙五結反所螫音釋不慽七歷反憂也正作慼諸垢古口反憒市上古內反下女貞反謿調上竹交反下徒叫反問訊音信

鴦崛上於良反下巨勿反梵言鴦崛摩羅此云指鬘獐鹿上之羊反羆鴿上彼皮反下古合反上正作羆魚鼈并列反水虫也正作鼈也

又必袂必至二反捭也兔虵上他故反膿血上奴冬反屎尿上尸首反下奴弔反亦作屎𡱁涕唾上他計反鉾矟上莫浮反下所卓反

摾擸 上巨向反 下力葉反 賈客 上音古 居賣也 舩舫 音放

一枚 莫迴反 疲弊 毗祭反 困也 悤創 音瘡 吅

号 上音中 下音豪 盲聾 音古 姡心 上都悟反 劓其

上牛剁反 刖其 上牛越反 ○第三十三卷 姑臧

子郎反 危脆 七歲反 冷煥 奴短反 坏器 上普灰反

不耐 奴代反 推壓 上都迴反 聚也 正作推也 下烏甲反 諸蟲

直中反 梯隥 都亘反 輕躁 子告反 如駝 音陁 帶

藏經音義隨函錄第 全

肆冊第捌拾肆張 摭

草 上測俱反 羅毦 而志反 細毛也 絍婆 上如林反 此云苦練木名也

獄卒 子沒反 守獄人 廁豬 竹魚反 如鐵 天結反 斫

黏 女廉反 瑕疵 上户加反 下疾斯反 疊花 上徒叶反 鐵

鎖 蘇果反 頞多 上烏割反 磁石 上自茲反 登述 時橘

反 正作涉 鑵綆 上古亂反 下古杏反 堊礎 上户剉反 葵藿

上巨維反 下呼郭反 如橘 居律反 辜烏 上去豎反 蘆

菔 上郎孚反 下步北反 萊名也 尒雅曰萊蘆菔 如箕 居其反 木臼

苦犮反正作𡈁 步兵 上蒲故反正作步 捍違 上直孝反出經後文

○第二十三卷 秔米 上古盲反水禾 粟糜 上息

玉反下美爲反正作縻 銷瘦 音瘦 跛減 上阻拔反下戶斬反

坌𢱢 乎悟反萊名也又戶悟反 肋出 上郎得反 脊骨 上子

昔反 纖觀 上息前反下之緣反 剜身 上烏官反 氎纏 下直連

直練二反 釘釘 上的靈反下的定反 不喘 尺兗反 菟身

上他鼓反 撥竿 上公孟反 驅擯 音殯 如躄 上卑益反 毀

嵒 音嶪作讝誤 鹹味 上戶緘反 不病 音宿 淨

靜 音靜 脊叢 音叢 沮壞 上自呂反 洄澓 上音迴

伏 癬下 上息淺反 沙鹵 音魯 投槖 上戶曲反 槖

革 上古音反 三縣 上烏縣反 鶉傳 拘 上步各反 踡 脊

上巨負反 飡食 上倉安反 濟禱 音道 婬妷 音逸 遵

娩 上音免反 自識 音六 縛 傳 音傳 手撓 音高 捽

十 上子 盜 髮 攢 上音剗 下音讀 ○第二十四卷

熱渴 上而設反 爪上 上争巧反 寂靜 上自積反 婆
蹉 七何反 掘出 上巨勿反 移徙 斯此反 聰明 上倉
公反 躃地 上步益反 收其 上尸由反 便殄 音終 懲
憋 上毗祭反惡也困也正作弊也又并列反非 氀毼 上力朱反下戶割反
瞿坻 丁兮反比丘名也亦云求德亦云瞿底亦云瞿提 澀滑 上所戢反
○第三十五卷 撾打 上竹花反下得冷反 頟上 上五
格反正作額 昴星 上莫巧反 把吒 上北麻北架二反下竹加竹架二反

藏經音義隨函錄第
辟冊第貳拾陸張 諫

氣歔 許魚反開口出氣也 ○第三十五卷 坻孫
上丁兮反魚名 鯌鮨魚。上倉作反 惋手 上烏亂反或云阿濕縛婆或云阿說示
唐言馬勝 坻會 上丁兮反或云提會或云底舍積瑟亦云逆盧底輸唐言鬼宿
鴒優 上盧靈反優婆鳥名也正作鴒 刁長者 上丁聊反 亦
策 楚責反棘也 有翅 音施 行般 上戶庚反用也進步也有
功用也三法度論云行者謂之有為多方便及道
緣行至無為故曰行般涅槃也無行般涅槃者謂
無為也少作方便及道緣無為至無為
故曰無行般涅槃也亦謂之身證也 邻坻 上彼

市反下亦作桱同丁兮反　○第三十七卷　先詅之忍反
鄙惡上悲美反　紝婆上而林反正作絍　㬰耎音軟　坏
器皿上音迴反　惱熱音熱　魍魎上文往反下力掌反
○第三十八卷　毀悴自遂反　尠之上息淺反
虛耗呼告反　虵時上普貞反　煒燁上云鬼反下去
斬去立二反　皷打上早連反下得玲反悞　摶食上大官反　被
剝卜角反　嘍食上子合反　鑽矛上七乱反鋋也下音牟

㪍兇上劫皆反下諱姉反　一瞬音舜　净餅音飯正作餅
䆐積音鑽　淺嚽上他計反　角試尸志反　不
綜子宗反　技藝上巨倚反　法礪力世反磨刀石　那
睺音侯　濤波上徒刀反　蚩笑上尺之反輕侮也　手
爪争巧反　掊須上步交反　齚齧上助百反下五結反
如菟他故反　輕蔑莫結反　羝羊上丁兮反　者
虜奴侯反　鹵土上郎古反　○第三十九卷

袮䁥上奴礼反禎䎱牛斤反繧子上子蒜反榛

木上助臻反刾林皮䨟音夫儒雅上人朱反葥略

上古眼反○第四十卷車轝音余正作與也在

頸居郢反如龜居追反甲虫也鉤餌人志反頭尖

子廉反箭槊所卓反嗽乳上所角反祠祀上音詞下音似

蘇蠟郎塔反白鑞上同戶鑰音藥孔竅苦叫

反嬈亂上奴了反暖法上奴短反正作暖也謂丨頂忍世間第一四行也

藏經音義隨函錄第肆冊第捌拾捌張 振 音

魔羂古犬反悕懅其去反憔悴上自焦反下自遂反

蘇埿奴礼反智也正作閙埿二形也侍者名也大悲和尚涅槃經要作埿字是也齊語名侍者義名為智如大悲和尚釋云拘那含牟尼者西國音此名无裁与无漏智合故名侍者磨

隸上力計反瞢伽上莫弘反下巨迦反醯磨上呼兮反謁

裨步支必支二反阿[illegible]之悦反比羅祇上旁暗反下巨支反

賴坻丁兮反又音遲嵐婆上洛南反莎隸上蘇禾反下力

計反須跋蒲末反唐云善賢賴締徒迷反亦作綈塗拊

音付又芳武反拍也 癰創 上於容反下楚床反 墮隧 直遂反落也悟

歸。大般涅槃經荼毗後分等二經八卷同帙

大般涅槃經荼毗後分兩卷。上卷

惟忖 村本反 遷逼 上七仙反 哽咽 上更猛反下因結反 慌

亂 上火光反下郎喚反又上又火廣反 涕淚 上他礼反 抑 衣力反

坏器 上普迴反 哀慟 徒弄反 笑為 上楚責反 惆

悵 上丑由反下丑亮反 悕結 上倉感反 掩淚 上於撿反 傷

藏經音義隨函錄第肆冊第捌拾玖張 振

悼 徒到反 調戲 上徒弔反 驚 上居影反 蠢動 上春准反

恾然 上莫郎反 喑咽 上於今反極啼無聲也又烏含反 摟逗

音豆 鄙恡 上悲美反 鐵棺 音官正作棺又烏浩反悟 櫬身

上叉覲反 欄楯 上落干反下食尹反 窓牖 音酉 寶紋 音文又古

呵反 狂鉸 古孝反 上頷 胡感反 子牀 助莊反床也 皮

幹 古案反 爆裂 上補孝反又補角反皮破也 濤波 上徒刀反 溝

壑 上各侯反下呵各反 傾覆 芳福反 枯涸 何各反 積

髙綾 上子賜反 絡 上交巧反 下郎各反 躃地 上毗葼反 戰掉

徒了反 荼毒 上達胡反 甲冑 直右反 滯嚾 上吐帝反

下吐臥反 殞滅 上云愍反 之𣪊 口角反 恵嘍 即水反 啄

破 上竹角反 鷁也 ○下卷 荼毗 上宅加反 毗云燒身 繽紛

上疋賔反 下芳文反 芬馥 上芳文反 下扶福反 纏裹 音果 提習

上直退反 下音函 豔彩 上羊贍反 下倉毀反 涕泗 音四 儵佘

上手六反 收取 上手牛反 捷疾 上疾葉反 掌稍 所卓反 灰

藏經音義隨函録 第肆冊第玖拾張 振

燼 辞進反 寶壇 徒南反 鏂屬也 又徒得反 悮 金壜 徒南反 鏂屬鏂

音式墨也 前行壇字悮 錐毛 上直尒反 下徒歷反 沮壞 上自与反 抄

掠 上父教反 下力讓反 標式 始食反 慨悼 上口愛反 下徒到反 而

隕 去愍反 彗星 上徐醉 徐歲二反 衰懆 七感反 感也 又音莫 悮

悽慘 上七西反 下七感反 ○大般涅槃經六卷

第一卷 悟淡 上徒兼反 下徒敢反 正作惔 駮哉 上師

事反 連也 又校没二音 悮 嚙口 揚 上才雀反 滌漱 上子老反 下沙右反 問

訖音信 絞飾上古孝反，裝飾也，從金 幃帳上于歸反，下知亮反 華

鬚又作顥，同莫顏反，正作鬚 雕文 上丁條反 剋鏤上口得反，下郎豆反

遼孔上力條反 君撻直尼反 冠幘上古亂反，下情井反 歸

吼上呼高反 金椎直追反 鉞斧上于月反，下方武反 咃翅

上他達反，下吾式反 如佩蒲妹反，帶也，又音風俣 玫瑰上莫迴反，下戶灰反 梯

陛步米反 適主上丁力反，正也，始也 鍼鋒上之林反，下芳逢反 豪

鉒音主 虺蛇上許鬼反 毒螫音釋 蠱道上古野二音南

藏經音義隨函錄第

譯冊第玖拾壹張 振

古人呼蠱為蠱治 丘墟去魚反 淳陁上市倫反，正言准陁，或淳享悮 岑

孑上古遶反，正作乔 孫淪音輪 濤波上徒刀反 麁羅所立

反 歸金上古昆反 覼讖倉歷反，正作戚 蠶虫上自南反，下直中反

衰藏上所追反，下咸郎反 衰老上同 危脆下此芮反 乞

剉盞割二音 唼食上子荅反 裸身上胡瓦反 金翅音施

夢幻戶辦反，經作幼，非也 坏器上普盃反，未燒瓦也 ○第二卷

孤煢自營反 恩赦音舍，宥也 眩或上戶涓反，亂也 風

潛 徒甘反心頭水病也正作痰 唌唾 上徐延反又音涎非 酷酢 上徒兼反下倉故反 技捶 佳水反 泡沫 上疋包反下莫鉢反 鼓

䶊 而税反 懲罸 上直陵反下煩發反 剪滅 上即淺反徒刀 失

命 上身蔑反 養飼 音寺 一覛 音敕爲丨 獻遺 唯遂反贈

也 沮壞 上自呂反正作沮 伎兒 上巨綺反 賁婦 上古乙反

五十無 夫日丨 ○第三卷 諧苦 上徒兼反正作鍇 哥貝

上口何反螺也又馬腦寶也正作珂 及蘇 音等 燋悴 上疾焦反下疾遂反

藏經音義隨函録第 肆冊 郁致拾貳張 得 損

上又焦了反二音㨾 捕鼠 上蒲故反下書呂反 疥癩 上古拜反下郎達反

又音賴 狖鼠 上羊秀反正作鼬狖二形 茇羅菓 上一莫撥反又

自支反㨾 蠱道 音古 華蘿 音縣 粟糩聲 上一

細玉反下二音外反 棗桼 上子老反 徙著 上斯氏反移也 樹

大 上之遇反時澍也 頗盰 音麵 澡漱 上子老反下所右反 油

鹽 音閻 摶食 上徒官反 衆㾄 于求反 療治

上音將下音持 潺感 上羊抹反 醍醐 上音提下音胡 陶家

上徒刀反挻埴上尸然反下時力反正作埏塵坋步悶反正作坌
慘濁上初錦反正作磣朽壒自羊反畫瘖上戶卦反
下自羊反齊瀨上音介下音賴淤泥上於去反鉤餌人志反
反淵亭上一玄反淳美上市倫反躭樂上都含反鉤
璅音鏁迷醉卽遂反加趺陵伽下巨迦反正應言迦陵頻
伽亦云羯羅頻伽唐言好聲鳥鵶梟上尺晴反下古堯反　○第四卷
文飾音識烔然上徒弄反通徹皃也盛也又音同攘辟上汝

羊反攻罰上古冬反下扶發反虒犳補皃反猘狼上仕皆反
嬈亂上奴了反憂慼七歷反輕易羊義反亦作傷醜
陋上尺有反下郎豆反縈騷上於營反官爵子削反封也堤
塘上音低下音唐莠稗上羊柳反下步拜反問訊音信商
人上尸羊反自娛音虞洟唾上吐計反珂貝上苦何反
下補蓋反摞也譆嘿上許其反歎也應和尚經音作譆以宴字替之一見反安息也閑
也調戲上徒吊反驅擯上丘俱反下畀信反行言上定見反正作

淅石上先擊反破也正作析 護搨音塔 芬子上古敗反

茂羅蓁上莫候反前澄作茨非也 盅道上古野二音 蠱

道同上 亂塞上而主反悮 ○第五卷 咥者上烏

雜反 搖地上巨月反穿也 瑑爾上豆作埋下音同 酢味上倉悟反

酸味上徒濫反 利鑿音昨 堅由苦內反 令碎

音碎 早發上未小反 樸橙都豆反 懷妊而甚反 槿

摟上閣斯反經文自切 琢器上普迴反未燒瓦也撲也 霫翳

上音天下音瞻 雷閃同上又音奈非 髣髴上芳罔反下芳物反 澔

陰上音諒下苦栗反正作猿猱 自漉郎木反 伏兕徐姉反山

海經云狀如野牛蒼黑色一 兕似同上正作兕

角重千斤皮厚可為鎧也兕亦作兕

蚕上自南反 作蠶在典反 ○十四音 短何

烏可反 長阿烏何反 短伊於以反 長伊於耆反

短憂於九反 長憂於牛反 ·咽者上烏堅反 煙

者上於計反 烏者上屋胡反 炮者上烏告反 安者上烏

干反 阿者上烏个反 迦者上居佉反 佉者上丘迦反 伽
者上巨迦反 重音伽上直用反下巨者反 俄者上魚者反與行
是牙音 遮者上之車反 車者上尺遮反 闍者上實車反
重音闍上直用反下時夜反 若者上而者反與吒
者上知加反 茶者上田加反 茶者上宅加反 重音茶
上直用反下宅雅反 拏者上尼雅反與行是舌音 多者上得何反 他
者上託何反 陁者上徒何反 重音陁上直用反下徙可反 那

者上奴可反與行是喉音 波者上補何反 頗者上普何反
婆者上步何反 重音婆上直用反下蒱可反 摩者
上莫可反與行是脣音 耶者上羊拓反 囉者上來稚反 囉
囉來歌反 和者上胡卧反又音禾 賒者上商夜反又商遮反
沙者上所詐反 娑者上索何反 呵者上呼歌反 囉
者上來雅反 ○重結句如後 阿阿上上聲下平聲
伊伊上上聲下平聲 憂憂上上聲下平聲 [口垔][扌垔]上音煙下音[𧾷壹]

烏炮下烏告反 安阿烏个反。已上從阿阿至安阿字是十四音然闕理俚字
二十五字 迦佉伽伽俄 遮車闍闍若吒
荼荼荼拏 多他陁陁那 波頗婆婆
摩已上二十五字名五音 耶羅羅 和賒沙娑呵已上
八字名超聲 雒流雒流已上四字名和會聲 鳫鶴上五諫反
下何各反正作鶴亦作鶴 鳫鶴同上此正 撰擇上思兗反正作選 慧
臺徒來反 瘖瘂上於今反下烏雅反。第六卷

隆殘上力中反正作癃 津澤上即辛反 浸入上子沁反
拳澤上即辛反液也正作津也 瑩火上戶營反 熬令上五
高反 乾憔音焦 茼藥上蕪往反 枝舩音孤柯也 柯
菓上古何反 𩅕滯音的 鄙陋上悲美反恥也下郎豆反醜也惡也
毀呰音紫亦作訾訛 愚騃五駭反 名盟羊廉反 濕
槃上子老反 必索所草反求也 愓惰徒果反 盡
搆古豆反取牛乳也正作𣫍 金鑛古猛反 悵怏上丑向反下於

向反 鴦羅上叔侯反 其宄上玄決反又而勇反非 浸壞上子鴆反 毫氂力之反 汎漲上芳梵反下知向反 携兒上戶圭反

其校行草反 溉灌上古代古氣二反下古乱反澆田也 稊稗上徒兮反下蒲拜反 叢林上才紅反 慠俗上五告反 剋勵上苦黒反下力計反

摶食上徒官反 天祠音詞廟也 摩訶衍羊淺反梵言摩訶衍唐言大乘也摩訶言大衍言乘 天繒疾陵反帛也

王。方等泥洹經等三經十卷同帙

○方等般泥洹經兩卷○上卷 蠕動上而兖反 脆潤上七歲反 拘絺丑夷反 分耨內沃反或云邪耨

陁佛音拂亦作佛又作分耨文陁尼弗 雲渟是倫反正作淳

比丘名也亦云拘頭亦云尊陁又音亭非 檀盧力居反 衰酷苦沃反

抆拭上文粉反下音識亘作紋飾字 耆悸巨季反 諭諂上羊朱反 金摸莫胡反 兇暴上許容反 揵沓上巨焉反 怨中徒含反下觜戈反

牿犢上寺 眠忍反豚也 憔悴上疾焦反下疾遂反 用

皷上余訟反下側瘦反經音義作函縐　牧眼上文粉反　號咷上戶高反

下大刀反　自撲步角反　擗地步益反　覆面上芳福反倒也

跒跽上乎悟反下巨几反　劇賊上巨逆反艱也　竦慓上息勇反

下力一反　問訊音信　量與經音義作量跡音跡　凝擴上

連反　悒毒上於立反憂也　勉喻上音免勖也　猗卧上於

綺反　校鏤音漏　貪窶其禹反　憒閙上古內反　如

踞音據　輔弼上扶武反下皮密反　輻湊上方副反輳聚也　䐗

馬上竹魚反　馲駝上音洛下音陁　瘖瘂上於今反下烏雅反　甄

陁上之人反　擣搋上之水反　擣食上徒宫反　嶇峨上普可反

下吾可反　柔渜又作濡同人兗反弱也　芬馥上芳文反下音伏　子

虎呼古反　揖讓上一入反　羅颰音跋　呿遨上丘

迦反下来木反　醯梨上呼兮反下力兮反上又呼改反非　○下卷

躃地上毗益反　畢稀音斯正作廝々下也出經音義也又音豕非　嵩

豈上息中反下古惡反下又經音義作嶷音疑非也　懅悲上其去反　拘

絺丑夷反代辟上戶入反悲訴音素餔著上音府下之与反正作𤈦煑也烔煑之曰𤈦也那鈴音令慓悔上音懷抱也悞

怡懌音亦車釭音公絳梅上古巷反汙勃上音烏櫃木名也別藏作汙音于非綩綖上於遠反下以然反綬紛上市右反

下芳文反颰蹉七何反為傒戶計反緒也帶也正作系又音芳非阿𣏹初立初洽二反佛名即阿閦佛也正作𣏹也眼眩上或作瞚下音玄啼

啦音泣寶珥音耳渜音上而兗反所徑音經歷也又音

質非哮吼上呼交反口咆陸上步交反虎聲鵝鴨上音羊下音押

鸕鷀上音盧下音慈下正作鶿也悞鴈拘上五諫反又羅上楚

加反丘墟去魚反大丘也○大悲經五卷

○第一卷法蠡郎禾反傴僂上於主反下力主反擗

地上眠益反洞然上徒弄反麞麈上之羊反等戲許義反

崖拆音岸崴礦古猛反刑劓牛至反割鼻也熱

煑上丑高反鉾矟上莫浮反下所卓反鞕打上卑連反下得冷反獻

盬 上於救反丨擭去突也下公五反 覺寤 上音校下音悟 稟受 上兵

錦反 戲笑 音笑 毀滅 上苦決反下戶斬反 預備 皮秘反 扶

鏃 子木反 梢尾 上所交反艄艉尾也 荒嶮 下巨奄反少也飢饉也正

作儉 悅豫 余庶反安也亦作預 淤泥 上於去反 彼圻 音岸 著

鎧 苦亥反 毀呰 音紫 憙毅 上許記反好也下亦作殺 ○第三卷

提剛 上直隻反下許容反 稽留 上吉芳反 杖淚 上文紡反正作杖

蔓荼 上莫官反下宅加反 逾多 上巨欄反 蜀肩 上居例反 遞

藏經音義隨函錄第

肆冊第壹帖張 摂 拿

相 上徒礼反 蹭遺 上自鄧反下以遂反 祁瘦 上巨夷反 獨

古 之[illegible]反 憒閙 上古內反下女孝反 條念 上古諳反 苷蘧

上音讀反下恚夜反 ○第三卷 吞噬 音逝 千牧 莫迴反

肌宍 上居夷反下而六反 拼破 上光擊反 一滴 丁歷反又音帝非 飃

曝 上尺遙反下普報步卜二反日乾也 揩突 上苦皆反下徒骨反 毀嵐

郎南反 蠱稍 上丘隨反 捕魚 上蒲故反 鉤餌 而志反食也

棘刺 上居力反 奮攘 上方問反下而兩反 墾治 上音懇下音持

溉灌上古代古氣二反下古乱反流也新理上力條反屛廁上毗政反正作屛荆蕀上居英反下居力反浧治上奴井反下直之反上正
作逞孝子上古斆反嬉戲上許之反淹涅音掩又於攝反我
把北馬反暫瞬音舜動也値佛上直利反遇也經文作植諸悞
○苐四卷滂捍上蒲岸反下戶岸反捉髀步米反羼
提上楚諫反忍也藉冑上疾亦反藉也下直右反冑也淵遠上於玄反
麦執華方反○苐五卷禦逹上牛与反止也禁也藪

林上素口反投湊上文粉反鞞提上步米反睒弥上失
冉反婆枳吉以反國名也又之尒反又非迭相上田結反互相上乎
候反冗旱上普浪反蚤蟲上子老反下直中反惱單尺亞反
悲憙音喜推匈上直追反下許容反號叫上戶高反
○四童子經三卷○上卷欻得上許勿反
憂惱音惱愁慘倉感反丨愴悲感反暫瞬音舜
婁駄上郎侯反下徒可反牛呞音詩悲悼徒到反摧

剥 補角反 撓動 上爭高反 哀慟 徒弄反 駭動
上戶駭反 悅歎 上烏亂反 嘟吚 上音都下音伊 喀嗟 上即斯反
戰慄 力日反正作慄也又疋小疋妙二反非 垂跢 都可反正作嚲 手
捲 巨員反正作拳也 摑裂 上古麥反 捫面 上莫本反又音門 蹄
咷 上戶高反下徒刀反 哽絕 上古杏反 長噎 音壹 涕洟
上他礼反 悵怏 上丑向反下於向反 撲地 上步角反 迸相 上徒
礼反 執挽 音晚引也正作挽 啇人 上尸羊反又音的非 卧床 助莊

反 挑眼 上他彫反 侳陋 上郎禾反下郎豆反上正作矬也上又子靴反非
攣跛 上力員反 蚍蜉 上音毗下音浮 蛺蝶 上古叶反下徒叶反正作蝶
○中卷 可惡 許記反 貫穿 上古丸反下尺專反 研
精 上五堅反 傴身 上於禹反 摟櫓 郎古反 竅孔
上苦叫反 扶拯 上步末反下直丞反 ○下卷 揣聚 上徒
官反 涕哭 上徒兮反下苦屋反上正作啼 睺嘍 上戶鉤反下郎侯反
螺髻 上郎禾反下古詣反經作鬠非 創怏 上初狀反下於向反 俱

絺丑知反正作絺也梵言俱絺羅正作俱瑟祉羅唐言膝 大栂莫口反大拇也正作拇 柔濡而兖反正作輭 綢繆莫官反正作鞔 戡任上音含反任也勝也正作堪戡二形也

新集藏經音義隨函錄第四冊 振

○新集藏經音義隨函錄第五冊 振

漢中沙門 可洪 撰

方山延祚寺藏

○大乘經音義第二之五 十五帙

鳴鳳在樹白駒食場

化被草木賴及萬

鳴○方廣大莊嚴經一部十二卷

○第一帙十卷 從此經已後是大乘雜藏經所以過五大部故也言

藏經音義隨函錄

第伍冊第壹張 振

五大部者一般若部二寶積部三大集部四華嚴部五涅槃部是也○序文 御製

逗根 上徒候反 歕唐 上余税反 載叶 上子代反辜也古文作縡下戶頰反會也亦作協 諒屬 上力向反下之玉反相違也 朕爰 上直甚反下于元反 幼齡 力丁反年 夙遘 上息六反早也下古豆反遇也 閔凶 上眉殞反 遽違 上其去反 招提 上之遥反此出四方 冊攝 接集二音 月捺 力与反亦作呂八月律管南呂十二月大呂又隻月為律雙月為呂 汗青 上戶岸反 裝縹 定小反

塵區（丘愚反 域也）丕業（上普悲反）法螺（郎禾反 海中介虫也 亦云貝）○經文 娑伽（巨迦反 梵言娑伽陁 此云善來）摩醯（呼兮反 梵言摩醯首羅 唐言大自在天也）技術（上巨綺反）騁武（上丑領反）勸勉（音免）瀑流（上步報反 急也 又步卜反 丨布驟流水也）蕊蘂（而水反 正作蘂）罣礙（上戶卦反）嚬申（上毗賓反）巖宂（玄決反 窟也 孔也 正作穴 又而勇反 非）柰耶（上奴太反 下羊嗟反 梵言毗柰耶 唐言調伏也）慣習（上古患反）螢燭（上戶營反）軒檻

（上許言反 下戶𩣡反）窓牖（音酉）交絡（音落）曼陁（上莫官反 華名曼陁羅 唐言圓華）花悵（竹向反）拘枳（吉以反 亦云拘耆羅 此云赤觜鵝）翡翠（上扶味反 下七遂反）洒甘（上所賣反 與灑字同）瘂羊（上烏雅反）䇂暴（上倉淺反）微鮮（息淺反）暴废（力討反）篡竊（上初患反 篡位也 侵也 下七結反 私也）閹宦（上於廉反 下戶串反）弥梯（他兮反）瑕疵（上戶加反 下自斯反）試之（上尸志反 驗也）嫉妬（上自疾二音 下都故反 楚詞曰 害賢曰嫉 害色曰妬）

躁動 上子告反 姸美 上五堅反 玄蜂 音峯玄黑也蜂螫虫也 柔耎 而兖反弱也 虹蜺 上户公反下五兮反下正作霓雄曰虹雌曰霓 薜臑 四容反正作臑 畫彩 上音去亂也 沮壞 上自与反 嚬蹙 上毗賓反下子六反正作顰蹙 縱廣 上子容反上下曰縱東西曰廣也 還沒 上七仙反 憍緩 烏迴反五色餝物也 稽首 上苦礼反 分析 先擊反 羼提 上初諫反唐言忍 嬾惰 上郎旱反下徒果反 奢摩 上尸遮反梵言奢摩他唐言定

藏經音義隨函錄 第五帙第[illegible]卷

振

瞰鉢會那 唐言慧 銷渴 音竭 輸檀 上式朱反正作輸 擊奏 上古歷反正作擊也下子候反作樂也

○第二卷

擻藪 上蘇婁反下蘇後反 嫌妬 上舍改反 弦歌 上戶堅反 寬看 音看敬也 囹圄 上力丁反下魚呂反 傜役 上羊招反使也 擾持 上倉才也 綩綖 上於遠反下羊然反 淡泊 上徒敢反下普百反 聖君 胡訝反正作庄 眩眼 上音縣好看也 晧齒 上戶老反 齋持 上子西反 扣擊 上苦吼反 驚悸 其季反 勤劬

音瞿 甲胄文右反 亙宿上丁芳反 翊從上羊力反下自用反

弘敞尺兩反 竦靖自井反 水漬才賜反 鄔佉上烏古反下丘迦反 侔佉上莫侯反 閉訊音信 怡懌羊益反 痊愈余主反 痰氣上徒甘反 啞痺上烏雅反正作啞也役謁去靜瘖瘂種種疾是也下必利反喉閉塞 齲痛上丘主反 瘰癧上力水反郎果二反下郎的反癧也 白癩音賴瘡也說文作癘 痟渴上相焦反 癲胘上丁田反下音玄 癭瘤上於井反下即切反 瘡

藏經音義隨函錄
第廿冊第肆張 振

瘸音渠 盲聾郎紅反 瘖瘂上於今反烏雅反

○第三卷

泛以上芳梵反 飄拂上疋摇反下芳弗反 譪然上烏蓋反 茀沙上芳物反草名也或作富沙唐言孤宿 臺榭音謝 蓊欝上烏孔反 翫園上五貫反 駿捷自葉反 朱 驄子紅反正作驄騘驄 金鞍音安 各摜音患 羂索上古犬反 妙帊普架反 彫瑩上丁聊反下烏定反 除屏畢政反丨擯掃除也正作摒 輦輿音餘 倡妓上尺羊反下巨倚反

鞴騃 上蒲犬反織也 枝幹 古岸反 欠呿 上亦作佉下音
去 酔亂 音乱 掉舉 上大了反 纓紼 上於盈反下方勿反
亦作紱 駿馬 上子峻反 駿尾 上子紅反正作騣 執䩭
音遂 幰蓋 上許偃反 各造 七到反 乳哺 音步哈也 膏
腴 上音高下音逾 沃壤 上烏酷反下而兩反 衰老 上所追反正作衰
歔欷 上許魚反下許記反 哽咽 上古杏反下一結反 捫淚 上莫
本反 䠞如 上子蘇反 髀臃 上步米反下丑容反 腨如 上市軟反

網𧢹 音冕 轂輞 上古木反下文往反 廣獷 古猛反
○第四卷 郵肆 上音綞下音四 澡飾 上子老反
巷陌 上戶降反街也 門閫 苦本反 濱海 上莫瓶反 耳
璫 音當 寶屐 巨逆反 所獻 許建反正作獻 蹕地
上眈叅反 明璣 音機 佉盧虱 上丘迦反下所櫛反唐言驢脣 沓
毗 上徒合反 多瑳 七何反 摩瑜 羊朱反書名 暴磨
上步布反梵言暴磨娑婆唐言地居天也 沃憩 上烏酷反下丘例反梵言沃憩婆唐

言擧 醯憩波 上吳方反唐言擲 戾佉 上方計反下丘迦反梵言戾佉

鉢羅底隸唐言徒復也 閉瑳 上傳計反下七何反梵言陁羅层閉瑳唐言觀地

伽伽 巨迦反梵言伽伽那必利綺那唐言觀虚空 睺宴 上戶鉤反下郎侯反梵言

薩婆部多嚕婁多唐言一切種音 已自 上音以此也並也正作巳 該通

上古哀反 面貌 音皃 教詔 上音交下音招詔示也 顧己

上音故下居里反 焉能 上於乾反 字母 与涅槃經十四音文同

唱阿 烏可反 長阿 烏何反 唱伊 於以反 唱伊

於者反 唱烏 屋古反 唱烏 屋胡反 唱磬 一号反正作墊

唱愛 烏代反 唱烏 屋胡反 唱襖 烏告反 唱唵

烏含反 唱阿 烏个反 唱迦 居者反 唱佉 丘者反 唱

伽 巨者反 唱伽 巨迦反 唱哦 魚者反此行是平音又魚兩反 唱者

之也反 唱車 尺也反 唱社 時者反 唱闍 市耶反 唱壤

而者反此行是齒音又而兩反 唱咤 知雅反 唱吒 丑雅反 唱

荼 宅雅反 唱荼 宅加反 唱拏 尺雅反此行是舌音又尼兩反

唱多都可反 唱他託可反 唱陁徒可反 唱陁
徒何反 唱那奴可反此行是喉音又奴郎反 唱波卜可反 唱
頗普可反 唱婆蒲可反 唱婆蒲何反 唱摩
莫可反此行是脣音又莫朗反 唱也羊者反 唱羅來雅反 唱
羅來可反 唱娑伏可反 唱捨尸者反此後除差字餘名起聲
唱沙所雅反 唱娑素何反 唱呵呼歌反 唱
差七何反 重結句如後 阿 阿 伊 伊 烏
烏 翳 愛上烏兮反 烏 懊 唵 阿此行名十四音然閒理狸

藏經音義隨函錄 第伍冊第柒張 振

二字 迦 佉 伽 伽 哦 者 車 社 闍 孃 吒 吒
荼 荼 拏 多 他 陁 陁 那 波 頗 婆 婆
摩已上二十五字名五音 也 羅 羅 婆 捨 沙 娑
呵 差已上名超聲 毗紐女九反 毗紐 鈕同上 悒然於上
立反 男始上巳九反 不肖音笑 擢 揑自幕反正作攮 旇
力上力劬反 適 究 藝上音擇搽也下魚祭反 撙 之上子下各反

而甃欧世反賣輅音路車也頞順上烏割反祠

胵丁居反叓割古遏反畀彼上必介反摩吸安交反兔毛上他故反一幾音幾揉手上知草反室

哆丁可反婈儛音武相撲步角反顛仆步北反倒也

勁強上居政反下巨羊反控弦上苦貢反摧捷自葉反

相扠丑街反誹諕上步皆反下許鳥反上娱故敹郎叫反正作敹

○第五卷抒彼上音序澆去也首鞞步号反犀

藏經音義隨函錄　第伍冊第十二張　振　霏

牛上莫交反牛名也又力之反凍餧奴罪反正作餒熊身上户弓反

佃獵上徒年反渧嚋上吐計反齧其上五結反霹

靂上普擊反下呂擊反麻枲息里反毀呰音紫駁

者上負去反枯槁音考就也反傴僂上衣主反下力主反喘

息上川兗反筋肉上居銀反銷耗火告反下偃

上助詐反下於偃反吾劉巨提反何暇音下閑也危殆

音侍並也綿惙知劣反慘惻上七感反下初色反揚搯

音滓皷挺痺蔭上必至反下於禁反隕墜上云愍反隱蔽
必蔡反殍塞上撫小反下斯浪反頭枕之審反渤澥上步
沒反下户買反徙齎自西反其杪弥小反斑駮上布還反
下布角反○第六卷瘖瘂上古孝反瘖丨也涕泣上他
礼反蘄嗣音寺百兩力讓反車數也摽甲上閑患一音普甲也
持矛莫候反邏謦居影反管籥音藥戈鋋
市連反階闥他達反門也玫瑰上莫迴反下户灰反顛墳田旬

二音芬馥上芳文反下扶福反瞖目上一計反蓬亂上蒲逢反
喎斜上苦媧反下似嗟反角睞來代反呀喘上呼家反呷喉病
欬嗽上苦愛反下素奏反坼裂上丑格反纖污安故反郎二反齧
齰上還暗反讕語上覩磨反雅牀上庋水反下助莊反攪鼓
上之審反徒丸抱箏上步保反下側生反䚗然上丑江反直視目不明也正作龍
燵焞上蒲撥反下蒲没反縱橫上子從反下户盲反羣豕
户尔反溷廁上胡困反舩舫方妄反損秏呼告反膞

瞖神忍反 肝脪芳廢反 窟穴玄血反 衰七

上去乾反 幃帳上于歸反下猪亮反 疽蟲宂上七余反中池中反

下玄决反 泫露上玄犬反 毒募音方 恃怙上時止反下胡

吉反 險溜力右反 蘮涸戶點反 旋洑音伏 繕修

上昔戟反 掉撮上秋芋反下才入反 竇垒音尖 迴盯音頂

視也又走幻反 當廄音救為也 躃地上毗益反 扈從上寺古友反 遵

我上徒老反 菩䟽上丑之反下他達反上俁 異望上居刹反 驖

藏經音義隨函録 上商

第拾冊 第拾張 振

首上息羊反馬勝躍也佐昇也 局顧上其玉反馬足不定正作鞠 躑

躅上池石反下直並足反行不進也 花園于救于二反 城闕去月反

篇篠上藉條反下徒聊反 焉囒音西 毒蠱音古又音

俁塗栽音食反 顱頟上音焦反下音遂反 嘍膺上音下音

無反 靡罷色反 播覆上蒸昔反正作踖踖二形 膗長

上丑容反 蹋地上徒播反 㩴遏上去乾反 賀易上音賣下換

推其上户圭反 妃后上撫非反下佚 孤寡古瓦反

騊駼 上戶高反 下徒刀反 諫諭 音喻 跋陁 上蒲末反 道杅 上徒夲反 轗 音隱 ○第七卷 羅邏 來个反 闌望 上去䟽反 闤闠 上戶閑反 下胡對反 共莅 音利 臨也 涕涶 上吐帝反 下吐卧反 正作涕唾 下又他禾反 誤 鑚燧 音遂 火母也 燥木 上桑老反 湍洄 上他端反 下戶灰反 涯岸 上魚音魚 佳二反 丘墟 丘魚反 米泔 音甘 淳酒 上市倫反 一掬 子洛反 紡績 上芳兩反 下子歷反 鵂鶹 上許牛反 下力牛反 毬

毯 上他敢反毛席 下何割反毛布 或貫 音官 髑髏 上徒木反 下盧侯反 頭骨也 編椽 上卑連反 下直緣反 嗇聲 上合口喉中作聲 去聲呼之無韻下切 㚢伽 上徒□反 𦞂䐾 宅加反 刀釼 又欠反 誤 輪稍 所卓反 鞴囊 上蒲拜反 下奴郎反 脊骨 上子昔反 筇竹 上巨龍反 乾瓠 胡故反 不丨也 又音胡 皺皷 上側瘦反 下丈教反 衞也 乾瘦也 正作䏶䐾 劊句 上古邁反 下其俱反 膾也 正作朐眗二形也 涕唾 上他計反 杅莛 音庭 莛也 杵臼 上尺与反 下巨久反 狗吠 扶廢反 沙

糟音曹 糠汁上苦郎反 毛髦音褐 敝衣上毗世反 髽

髻上莊花反婦人喪冠 傴畀上王部反 撆壞上毗世反 洗浣

戶管反 而殼音捕 為廉羨為反 偕來上古諧反

○第八卷 堆阜上都迴反下洪久反 沮壞上自与反 瞖

蔽上於計反下必世反 鳧鷹上伏無反 枝槊上巨倚反 沙

鹵音魯 丘墟音祛 魚鼈并列反 黿鼉上音元下音陀

刈草上牛例反 憺雅上徒敢反 詹波上之廉反

藏經音義隨函錄 第伍冊第拾貳張 振

○第九卷 羽翮上于遇反下行革反 頭坌步悶反 刎

首上文粉反 戰慄力日反 違忤音悟 亢旱上可浪反

稼穡上嫁下色 滄溟上倉郎反下莫瓶反 激矢上經歷反下尸履反

迋捷上私後反下疾葉反 祇為上諸移反 斜眄上祥嗟反下莫見反

嬰嬪上烏莖反下莫瓶反熊也 拮掐上安蕭反下口洽反 躞蹀上蘇

猶反下徒協反 髀腦上步米反下乃老反 毒奩力鹽反器也 瑕疵

上下家反下疾移反 覩瞪星日反 婕嬚丈戴反 隕墜上于

陟反墜也落也 鉞斧二音越府 矛矟上莫侯反下千亂反 或
刖音月斷也 鉇豹上北皃反 欲噬音逝 罣塞上初力反
欝蒸之勝反 鏃上上子木反 柯幹上古何反下古案反 澮
亂上古外反 挫惡上子卧反折丨 毒惱柽遲反
○第十卷 啇人上手羊反又音的悷 蓮睟音夆
嘔血上烏口反 霖雨上六針反 不霽即計反 杖
擣之反 車轅為元反 躓於上知利反 循路上似

倫反 轂乳上古豆反 三膰薄何反佛名也又音波 羅捺
敎数本反國名也亦作㕘 鮮少上息淺反
鳳○方廣大莊嚴經下帙兩卷二
經十卷同帙第十一十二也
○第十二卷 羅邏來个反 跋陁上蒲末反 啓
波上諸慮反 躃地上毗益反 齊種上即西即夷二反持也 筞
脆七歲反 潤漬才智反 難遅才与反 駉鳥上似遼反

綱鞔莫安反 鏄如上時軟反腳肚 髀膊田客反 掃捉

奴芳反正作泥又星余反悞 瘟獷古猛反 眼瞼子葉反目毛 艱

劬上古閑反下其俱反 媏正上都官反正也直也正作端 ○第十二卷

問訊音信 祝來上古言反 攇而上其擾反 遄流

上市緣反 衣帔披義反 洊流上蘇故反逆也 數彼上胡

孝反 祠祀上祥慈反下祥里反 懇繁上於斤反下扶番反 躭

著上都南反正作躭 談綜子宋反 沈沒上直深反沒也正也又音

審悞 續鍗上胡對反 綩綖上於遠反下余然反 害愮上於遙反

芬馥上芳文反下扶福反 驂駕上倉南反 旌旗上子盈反

下渠之反 跋陁上婆末反 技樂上奇綺反 躄者上蒲益反

傴者上於主反 苞匿上布交反下女力反 擕羅睺

上户圭反下户鈎反 瑕疵上户家反下才移反

○普曜經一部八卷○第一卷 牀

蓐上仕莊反下而欲反 號名上何告反名也 錠光上特徑反

羑求上似猶反 弍佛上搭貪反 隨葉上呂涉反或云臥舍浮 迦葉

上音平反下書涉反此云飲光 鄃鋡戶南反 迦令上許乞反 闍藪秦穀反

絺淋綠六反 諭諂上羊朱反又音喻非 謙遜蘇困反恭也

憒亂上古猥反 愚戇竹絳反愚也正作戇戇二形也又音貢誤 蕩

滌上堂朗反下導的反 桲閤上步音反枝也閤也正作枷轍轉三形又作桲平病

二音獨坐板來也非用 危鳧上伏無反 瑕疵疾斯反 平暴

撮少上倉沒反 上息淺反 荒圃上於遠反下卜古反 琦珎上宜冝反

藏經音義隨函錄

第伍冊第捨伍張　振

雕文上丁聊反 闍閣上步音反又普𩏑反門聲也非 周旋序全

反正作旋 璞戲許義反 鏺樹上布末反國名也正作撥撥䥽䥽䥽

形也音麤本行經作鉢樹中阿含經作般闍是也又孟籍作方咲音索二反並非此呼 鏖

鑣音鑣 脆膽上寄𡧑反 衾燃上七廉反 悉絲七到反正作操

模樹上夫敢反下普百反 得運音代又或作還徒合反 殖眾上市

力反 藉藏上仙朗反 殘豐許𢙢反 淳真上常倫反

恭恪苦各反 者名上戶乳反安皇也 這昇上尸赤反繞也

始也正作適也又音左非奮光上方問反須申音逾牀楡

上音康下音塔稽首上苦礼反燕靜上一見反痛痒羊兩反

遲成上徒夏反諮嗟上音資正作咨一勉他故反正作兔勉

馬同上此上又有勉之並同茲芬上眠結反下芳文反香也亦作蘒鼻芬

鷹上音扶又音力非鴈鷄上於陵反下尺之反赤雋即求反

屏障上步名反丨風也又畢領反芙蓉上伏無反下亦作蓉宫

裛音里笛簫上徒的反下桑條反讒言上助咸反兩舌

上力掌反二也 第二卷 膩吒上女利反下陟嫁反除望

羊林反正作滛也滛怒癡三毒也鏹魏音危髀踵上秦象反下之隴反開

閣上步盲反遺處上戶雙反窈寞上一了反下大撥反塵寞

音莫晃昱上戶廣反下羊六反光明也沓想上徒合反下戶戈反金鑊

音夷膝創上音盤下音瘡篋笥上苦叶反下司寺反丘墟去魚

反瘖瘂上於今反下烏雅反下正作瘂不言也又音阿非癃殘上力中反

疆埸上居羊反下羊益反嗷嗷五高反衆口愁也傾斜音邪

愇愇于鬼反 柔渜又作濡音軟又奴乱反非 笳簫上古
牙反下桒條反 鶩鷹上莫卜反 雄傑巨列反英丨特立也又作桀
奮光上芳問反 芬芭普巴反 羔子上古刀反 齎
天上于西反 生矣于起反正作矣 冠幘上音官下音責 飫豆
羊六反養也正作育 推燥上他迴反排也下桒老反乾也 乳哺音步 幾
滌丁歷反又音帝滌也非 帛絛音條 目睫音接 俱眴音舜
又絢縣眴三音 子膺於陵反胷也 外握烏角反 合昜莫官反正

作黰 埋陰於今反正作陰 腨腸上市軟反下音長 鉤瑔来果反
不搵音短 迭伐上田結反 中跱直宜反 當刈
斗例 ○第三卷 四徼音叫小道 徼咲音笑 敧
反 過上於僑反 歎吒竹架反 茅子上古財反 佛宿上赤上
作佛閒音拂大麁獷紕作佛沙赤亦 闇寘莫瓶
當沙星也唐言鬼宿或作沸方物反
蔽嚴上必世反 種稹音稹 秤閤上步育反又平病二音非
即僻步益反正作辟 昜怯去迦反 陁比音毗 夷狄

徒?反　揵沓 上巨下焉反　闌句 上傳許擣列二反　憂憹 音猱

栟犁 上古莖反正作耕　新摘 尸羊反亦作揚　尋啄 音卓亦作啄也

鞭杖 上卑連反正作鞭　蘇膿 上公?反下一許反　顏額 音責

屢中 上力遇反下知仲反　呪哩 阻跣反　不拚 郎賁反亦作拚

同捉 序全反　不肖 音笑似也　儻不 上他郎反正作儻　孛

烏 上去堅反下似兩反　撲捏 上步角反下奴結反　逮成 上徒愛反

檽蒲 上田余反　禍福 上戶果反　蹟礙 上初反　挑捉

藏經音義隨函錄　第[illegible]冊第[illegible]張　[illegible]

上徒了反下序全序絹二反　捺張 上奴達反　拚弓 上普耕反彈也正作抨也或作拼弃耕反振也又音井非　放撥 音發起也去也又音錊非用　恭至 上於見反正作燕宴二形閑居也禮記注云退朝而處曰燕居也　擒狩 上巨今反下尸呪反

呻吟 上尸人反下牛今反　僂步 上力主反　渧淚 上音帝滯渧淚下也

下力遂反　上天音的　擿罰 上直追反下許容反樹隱也打也　呼嗟 上火乎反　口?　反大何

也正作呼誇二形　屈伸 音申　伍 上丁乎反下牛雨反　擧首也下又五郎反

見禮記　嘆去　巨月巨勿二反寄

音義　頫擷　也正作擬又音

瘂非 宮衰 音里 汎汎 芳梵反 鳧鴈 上音扶下五諫反正作鳧鴈也並悞 慾牖 音酉 較路 上音交枝相過也前後皆作交露亦作䥯露又作璈露又挍角二音非 猗在 上於綺反 窈寘 上一了反下音寘

○第四卷 荷杌 上户可反下芝審反 阜涕 上他計反正作洟 流涎 序延反 鵁鶄 上音交下音精 腦髓 上奴老反下相委反上又音忽非也 肪血 上方房二音 脾腎 上步畢反下辰忍反 肝膽 上古安反下都敢反 屎尿 上尸履反下奴弔反 涕涶 上吐計反下吐

臥反正作涶唾也 婬泆 羊一反又徒結反悞 咬骨 上五巧反正作齩又古包爻交二反非 抴蓄 上余世反下丑右反 如淵 烏玄反 俄此 上七歷反親也痛也正作戚慼二形也悞 撾烏 上陟花反 㬫遲 上吉芓反

捕䨖 上音補悞 晃昱 上胡廣反下羊六反 鴈王 上祥兩反正作象又五諫反悞 空捲 巨員反正作拳 羸瘠 上力垂反下而焫反劣也丨本也出龍首山不勝鴻毛 恃怙 上時止反下胡古反 疢患 上丑刃反 大棒 蒲講反 諧偶 上户皆反下五口反 菱鸞 洛官反 下蘥 羊灼

反丨匙也關丨也正作鑰闟二形也觝突上丁礼反下徒骨反懷慽倉歷反
奞國上去刹反貧瘷上莫候反挑我上吐條徒刀二反挑取也
恍惚上許兩反下虎骨反丨丨虛幻不實也上又音光候奄不上於撿反忽也
取也治矜上竹廉反下居吟反上又持值二音悞腳蹹徒盍反搨
鼓公五反正作鼓從壴從皮音呴壴徙鞋二音魃魅上於禱反又音跋非用也下音媚
惋轉上於遠反從女又烏貫反悞宍結上如六反下作髻呼炳著
上兵永反下竹慮反乹巛昔巽反古坤字喁喁愚容反魚四上下臭老

耄莫報反從五十至七十名老從七十以後名耄面皺側右反皮緩
胡管反○第五卷畐讖楚禁反屏處上瓶政反
隱僻無人處也正作偋屏二形又音餅情態他代反菓蓏郎果反一
摶音團一襦同上倮形上胡瓦反乾乹上扶鍐反下居
永反不倩七性反或云不請也屈伸音申極仰上丁芳反
正作拯猗卧上於綺反礔礰上普擊反正作霹靂拯聚上於
求反聚也正作丘去作丠三形又玉篇郭氏並音邊非也牧馬上莫六反下嗌

許器反鼻息也欬𪗇也正作齂呬二形也應師以嚏字代之嚏丁計反亦鼻氣也 䐗羊上竹魚反

坌其上蒲悶反正作坌又音分非用 揔功上則孔反又思来反悮 垢聚

上去牛反又音狗悮 餚饍上遐交反食也從肴 搆手上古候反取牛乳也

正作搆又怪角反 𨄅跳上美為反下徒聊反 出釜音父 相崇

宅耕反鬪也又音堂非用 彊頟上其良其兩二反下五格反 挍餝上交孝反

下非食反 寳𤨮徒果反堆ㄧ也積也正作垛埵[illegible]三形也大莊嚴經作衆寳妙臺

花鬘莫顏反普蘿名 緹縵上他礼反下莫半反 瘖痾烏雅反悮

藏經音義隨函錄第伍冊第貳拾壹張 振

㔟惣一音勢㥕 柔耎音軟弱也正作耎 制止上之世反又專

愛反悮 媄兆上古果反下直小反 覩焉于乾反 寢瘂上戶

家反正作瓝又家瓝蟝三音悮下疾移反 瓝露前作露字也 交露前作

較露又作瓝露 交露較瓝並同交字呼之 澹泊上徒敢反下普白反 捌

棘上元鞏反下九力反 橋樂上居喬反夭死ㄧ樂亦云不ㄧ樂正作驕驕嬌驕四形又巨

譎反悮也 瑧璣居衣反 崩頹徒迴反 灌民上古乱反

正作濯 何雙所江反也正作𤪌 欲喘川兗反 紽沫向六反

吉祝音呪 不勉音免脫也正也正單作免也 身鳶上房無反

又音力惧 崔嵒又作紫同即水反鳥口也又音紫惧 潚塊上古侯反下口

庚反 鏃鍥上桑悉反下力脂反經音義作鏃鍥以鏃鍥代之 化人上相還反 亡

真上音正成就丨真覺惧 虺同上許鬼反 ○第六卷 作

精上吾古反或作精音惧 詁口詁口烏巾反和也靜也正作闇諳等三也又苦狗

反鄣氏作古后反並非 嫈嫇上烏耕反下莫耕反好貌也音義云丨丨細視也

遮相上徒粃反 捻揑上奴協反下知目反 跕蹀上徒聊反下徒協反

藏經音義隨函錄第伍冊第貳拾貳張 振

髀脚上步米反 項頸上侯講反下經井反 俾頭上普礼反領頭也正

作頻又卑婢反非 陽如口今作佯同音羊詐也 妖媚上於憍反 革囊

上古厄反皮也正作革囊 恢廓上苦迴反下苦郭反 殯斥上賓進反下昌石反

揖膹上普自反下眎忍反上惧 毀譏將此反口毀丨謗也 瞌於

上烏計反 摯掣上去堅反下昌世反 貧畫求位反乏也從匕匕訃督反

猛毅魚氣反 林岨側所反正作阻又七余反山名也 咄咀上頓骨反

下丹達反 熊羆上乎弓反下彼皮反 兕光徐姊反狀如牛蒼黑色有一角

壹乎行大豕尸介反爪距上爭巧反下其呂反窈寘上要了反

戈矛莫侯反敗績子歷反功績業也却踞居去反盡地

上摸麦反正作畫摸不上汝半反除也正作擩又音褭候雨潦郎道反雨

水也又郎到反掏家上徒刀反正作陶和埴音食手捫音門

又莫孛反鼓行上巨支去智二反正行皃也喘息皃也蝡動上如兖反灾

蘖上子寺反下魚列反目懷庶丨之言謂賤子也猶櫱之有丨生也又伐木餘也經音義作蘖五

割反叡智上余稅反淵而上烏玄反深也正作㴊又他弥反停寫恢矣大

藏經音義隨函錄第伍冊第貳拾叁張 宸 掁

芭布交反衆祐余遏反道也覓也正作裕恬怕上徒兼反曄

上爲鬼反下爲韡爲立二反得瘵丑白反舊明上府問反

攪也正作舊苑圃于救反泛流上芳梵反又音似炎㤄上余贍反下得

勞反三天名也〇第七卷万甕烏貢反懽悅上呼官反

剃衆上之世反剃䕭居力反櫕木上子官反又在官反非用

皆蹟音致麨蜜上昌少反頞鄉上安割反山名屈屯

音中比留上音毗天王名完窣上戶官反下洛刀反𢾺減上昔

穴反下咸斬反 手摽 步摩反俗 親頳 上丽右反 文入聲 山叉(?)嬰

上竹倫反下居輦反 ||難也正作屯蹇 眹文 上失秦反天王名 等論 方純反等

也比也正作倫 條倒 上力錦反正作擽 皆傒 音計謑也 親俄 倉麼反

法軻 可何反貝也海中介蟲名 遠忘 上王反俗 攡 栵壞 上力皆反

破也正作裂 法醫 意其反瘡也又作醫間 慌惚 上火廣反虛也 愛淵

一玄反 顔日 上古悟反春也 呵盇 方支反呵|也 涅漱 上子老反下所

右反 滉之 上胡管反 曬衣 上所賣反 佛辜 去豎反 礼

藏經音義隨函錄第 叁(?)集

徑冊第貳拾肆張 稱(?)

覞 音現 漾瀲 音擊 寶船 上國專反正字 窴迹 上嶌專反

下于昔反 亶受 上兵錄反受也 耆舊 求若反故也正作舊 芊

㞕 所綺反 躧䯷 上烏奚反正作䯷 ○第八卷 綸

騤 上布玄反織也宜作繫字呼 搥攑 上蒲模反 䵵䳕 音鵝 鵏

蜚 上㒵玄反下芳微反 下又肥味反非用 親挍 肸木反又古 鳥咬二反非呼

孚致 上撫夫反信也 剋鑠 上口得反下書豆反 茵蓐 上伊人反

下如王反 繞縺 上於遶反下余連反 褐㨂 上胡葛反正作褐 忝

䭾正作驂倉含反 幢樣許皮反正作麾郭氏音諱非也 椎鐘上直追反 熏煩上許云反下食鬬反 煢燭上戶營反 携持上戶圭反 之蹈徒到反 門閫苦本反 拘辟補益反躄跛也正作躄又普碧普擊二反非用 得愈余主反 瘂者上烏雅反 鳳鵾音皇雄曰鳳雌曰皇徒凡 靡遠上文彼反下徒愛反 壺揖上詰利反 下余全反 懷妊如甚反 群僚力彫反 與焉于乾反 廣穬古猛反 懷姑下故反又音攝非 傒意上古詣反 捷

藏經音義隨函錄第
汪冊第貳拾伍張　㧾

沓想上巨焉反中徒合反下戶交反
在○法華三昧經等四經十一卷同帙
○法華三昧經一卷 儼然上五合反 無癡
作斈爾反 孝庭上呼迴反 析沓上先擊反 深測烏玄反深也正
作測 孝至上倉沒反 丘墟去魚反 獷强上古猛反下巨羊反
○薩曇分陁利經一卷 擿鼓上知花反 閞
三上傳許反 痎擿持隻反投也𨶳也古文擲字

○无量義經一卷 恬安 上徒兼反 憺泊 上徒敢反

下普百反 微渧 音的又音帝非也 以滌 杜歷反 潤漬 在賜反

齠剔 上郎○反 下魚利反 頻蹙 郎赤反 下瞚 音辟 眉睫

音接 軻㚲 上音何反丶貝也海中介蟲螺屬也正作珂 頟廣 上五各反 辟

膅 田容反 䐗腸 上帝敦反 下直羊反 挫身 上子卧反 儀脩

徒果反 憜法 上敖短反 無戳 音六 稚小 上直利反 幼小也

○妙法蓮華經一部八卷○第一卷

藏經音義隨函錄卷 振

伍桒荣武答陸張

婆跛 布何反 倢侍 投本反 瑕疵 上户加反 下自斯反 矜

高陵 上居反 玫瑰 上莫迴反 下古迴户反二反 牯牛 上莫交反 自

菝 必祭反 音暝 音冥 儀式 音識 法也 用也 ○第二卷

多陁 音陁 又户奈反 非 倫疋 普 反 墮落 上徒迴反 下小墜地也

欻然 上許勿反 嬉戲 上許其反 遊也 衣裓 古得反 衣襟也

蓋偃 上許反 嫉妒 上户妬反 一不匱 上巨位反 乏少也 傾斜

序蓮 基陛 上居之反 下 反 頽毀 上徒迴反 正作隤 圮坼

反

上皮袁反岸毀也相丞作 披袁反非也下玉格反 陊落 上直尒反背也 作陊阤㩀三形

椽梠 上直緣反下力與反 狖狸 上由秀反獸名似猨 正作狖貁狖或作鼬 鼹鼠 上户韓反下尸與反 蜣蜋 上丘羊反下力羊反 咀嚼 上自與反下自雀反

踐踏 徒盍反 正作蹋 齰齧 上於皆反齧挽曰｜也 玉篇作齰切韻作𪘂也 下五結反又上在計反常至齒也非用 搏撮 上布各反下子活反 摣掣 上章加反 下尺世反 啀喍 上五街反下助街反犬鬪皃 嘷吠 上户高反正作嘷也下扶廢反 皆數音 孚乳 上芳無反卵生也正作孵 蹲踞 上自尊反下居去反 撲

藏經音義隨函錄第 伍冊第貳拾柒張 振

令 上寄角反捔也 枷頸 綏鄒反在前曰｜在後曰項又息成反 裸形 上胡瓦反

淨也 黑瘦 所右反 爆聲 上補巧補角二反火裂聲 熢燂

上蒲紅反下蒲浸反｜｜煙起皃也亦風皃也正作颷㶿也下又音浮悍也 蔓莚 上無販反

下芳線反｜｜不斷也 䫙媚 上鄒含反下孫奚反 鈿纈 上蒨賢反田下䒷諧反結

毛疊 音隷 毾氀 上甚沒普本二反昏充也 黮黵 上力斉反下徒感他感二

反今皆作騐字呼烏檻反 獱獺 上吉辭反下郎達反今皆作賴字呼爲獺 駱駝 上郎各反下達何反 蠎身 上莫朗反 聾騃 乙駭反 噯飡 上子

眷反 𨾊陋 上助禾反 下郎豆反 孿躄 上呂員反 下必益反 背傴
於主反 瘠瘦 上相焦反 瘖瘂 上於今反 下烏雅反 殘歿 二音 終沒
傭債 上余封反 下爭賣反 捭地 上毗蓋反 㥄悖 上疾陵反 上又蒲寸
二音俟下疾遂反 崖岌 上吾悟反 跉跰 上力丁反 下普丁反 毀呰
音紫 注記 上中住反 券疏 上去願反 覆自 上芳六反 審也
躃地 上蒲益反 眇目 上彌小反 菴庵 上烏含反
○第三卷 苻木 上許鬼 許貴二反 草木總名 芋樹 注樹

藏經音義隨函録
伍冊 第貳拾捌張 振

二音時前 靉靆 上烏礙反 下徒礙反 枯槁 苦老反 乾也 搥揩
上都迴反 下揩文反 又乘土日 搥山藥石曰揩 正作搪也 悚慄 上息勇反 下力日反 悟
怕 上接敢反 下普白反 盲瞙 莫梵反 ○第四卷 贇
易 上莫候反 交易也 市賣也 正作貿字 時以貸字替貿非也 蹈七 上徒到反
鏗響 音數 哼䜪 曹陀反 正作䜪 蹲𢧐 䑕早反 龕室
上古合反 閤許 音信 關鑰 上古還反 下羊略反 手把 北馬反 捉也 正
作把 又步巴反 沭候 正作 挾華 去 淳善 上市倫反
若以一手捲捉 盡於虛空是也

○第五卷 菓蓏 郎果反 嚬蹙 上毗賓反下子六反

乎暴 上寸沒反 相扠 丑街反 相撲 步角反正作𢶀 拼

陁 上之然反代王然入者即今噲子也 畋獵 上亭年反 漁捕 上牛居反下蒲

故反 魁膾 上苦迴反下古外反切肉也 輕蔑 莫結反 憒丙

上苦對反下安孝反 面皺 側瘦反 ○第六卷 擣篩

音師 瞻蔔 步北反 褰縮 上去乾反 麤澀 沙立反 創

緊 上楚亮反下居忍反 喎斜 苦緺反口戈反也緺古喎反 腀睇 上畢典反

下他兮反滂貟也正作逾虛 曲戾 力世力結二反曲也亦也 窪曲 上烏花反

四也溪也 ○第七卷 苦惱 音惱又音忽非 謦欬 上苦頂反下苦

愛反丁丁作聲謦覺也 細𦁐 莫鉢反 此岸 音岸 六銖

音殊今也十黍曰銖也又去十二粟為一今十二分為一銖二十四銖為一兩也 甄迦 上居延反

數名甄迦羅亦云矜羯羅此名千万億 為積 子賜反 收取 上尸由反

亦作設 薝蔔 上之廉反下蒲北反大智度論云黃花也 㥲恚 上尺真反

下於季反 甄叔 上居延反樹名甄叔迦其花赤色此寶似之故以名之亦云緊數

○第八卷 呪咀阻踞反正作詛 摩㮈奴礼反 賒
咩上尸遮反下弥尒反今皆作弥也又羊鳴音 多瑋丟鬼反平聲呼之 叉
裔以世反 鞁蔵上補可反下之夜反 叉膩女二反正作膩膱二形
便哆上步田反下多可反 阿亶多旱反平聲呼之又祖亦作壇呼之非也
波㮈力計反 漚究上烏侯反 荼帝上直一反 卸
樓上于斗反 含略力著反經自切 叉邏郎个反上聲呼 叉
治羊者反正作冶 荏蕼上而審反若字切腳 都扠吉以反 目

藏經音義隨函錄第伍冊第叁拾張 振

扠同上 綴搖上豬𦵔反下安尒反 擗搙上直尼反正作墀 瀑
婆上直尼反 摩蹬音登 頻底上烏割反 罩帝上古
刀反 提泯音民 寃醯上烏侯反下呼兮反 什 秤尺證反正作秤
羶禰上尸然反下奴礼反 阿惰徒果反正作惰也大唐玄奘三藏重譯云恒喇阿𧶔
縛僧伽咀略此經云帝隸阿惰僧伽兜略皆梵言訛舛
略廣有異也應和尚音義云恒喇此言三阿特縛此言
世僧伽此言衆吒略此言同一種所謂梵言帝隸阿惰
伽兜略唐言三世衆同一種也惰伽兜是梵語衆是唐言
也又尼夜反不失梵音字義也去 峈略上都侯反下力灼反
云又兜經中作都娑六又非也

三摩地 上徒利反此真言內有七个地字除三摩地字其餘並途賣反 [illegible] [illegible]

甬睞 上力小反下力許反 郎代反傍視也見別本作睞非 膿血 上奴冬反古文作盥

樹。正法華經一部十卷 一帙

○第一卷 肩嵬 數侯反 牛呞 音詩梵言嗢 汝提唐言牛呞芥去 半羡 羅越 上力義反上力經作羅越非也 薄拘盧 中九愚反

妙法蓮華經 拘絺 丑飢反妙法蓮華經作摩訶拘作薄拘羅 絺羅秦言大膝也上方經作薄袧盧䄄被經㨭也又盧字下䄄字上步拘字也又䍐和尚音義亦作盧䄄並非也蓋傳寫文悮矣䄄丑飢反

藏經音義隨函錄第
伍冊第壹拾壹張

溥首 上音普敷縛經作普首菩薩也即文殊是也又作濡或作濡同而朱反又作耎耎二同人兖反

恩施 上方經作拖尸智反 所賥 上方經作燦之妙反 憸明 上羊聰反

正作爲燔 柔濡 音軟 蕤居 上而見反脩羅名 金翅 音施妙法蓮華

經云有四逝護疑誤 譆灌 上古頓反下羊闢反 下作瀆也又音遲非 身猴 音良

揵沓起 上巨焉反中綩合反下古戈反 摩保 許牛反亦作侯 闉

旋 上方經作㧒存全反 丞民 上之陵反氶也 還見 上羊括反上方經作

遮非 恢闊 上音回反 章顋 上音章下呼兌反上方經作作驟遮截經音義非也

豎令上巨既反詎平上魚寄反与義義同爗然上呼郭反正作
霍貧劓其差反覩眄普幻反美目視也正作盼眄二形又詣系二音並非
牀卧上助莊反机榻上居履反下他盍反環珮上戶關反下步昧反
斫椅於綺反旛與上方經作施尸智反闌楯上郎干反下食准反
慳惜上方𪧐反上方經作悋法式音識用也儔正上直由反下普寺反
正作逕捐棄上余宣反下輕利反纂修上子管反有遥上手教反
正作又也下音操上方經作又遼兆載上直小反下子咳反上方經作兆非隸勢

藏經音義隨函錄第伍冊第叁卷弍張　振

上兵永反擊扣上苦狗苦候二反僉然上七廉反撾擲上陟花反下之
术反蠲除上古玄反憒乱上古内反刈除上魚吠反懷擲
合作劇巨逵反獻也濟裸戶瓦反兆載上直小反上方經作兆同非溥
柔濡上音普下音軟芬馥上芳文反下扶福反昱鑠上羊
六反下羊略反光明也正作煜爚也下又尸斫反非粲麗上倉賛反煒曄上云
鬼反下去輒反日光也上方作煒曄斑斕上布閑反下力閑反會大上方閤反
法蠡郎和反海中介虫也亦名貝燈明上方經作鐙用音登佛名也愁

戚七歷反上方經作慼 瓄異上古迴反正作瓌也上方經作瑱樸藏經音徒見反非

宧光上方經作鋔同從徑反鋔又音叚 瑕疵上戶加反下自斯反 猶

豫上羊脩羊秀二反下羊庶反不定也 猗靡上於竒反猗猗順風也下文彼反偃

也上男美也 較略上音角略也直也又音挍 法貌音貌狀也 明哲亦作

悊知列反智也上方經作喆 蚑行上巨支反垂行皃也又去智反 喘息上尺兖反

蛸蜚上烏玄反下音非正作蜎又房未反非 蠕動上而兖反 衩

屛上戶由反下甲𩓐反巻束也 辟易上音益反法也下以義反惕也 佳夭

藏經音義隨函錄第

伍冊苐叁拾張 [illegible]

上音衒善也下于𡊮反 霊洋音祥上方經作珜音非也妙法華經云如優曇鉢花是也優曇花樹

名也此樹佛若不出世則但結子而無花諸佛若出世方有花耳 希有上許衣反 蒸庶

上之應反下尸去反 凾槖上方作𣳯下方部反 等訓許運反教也正作訓 譙

糅女右反上方作𥼶非也 瑕疵上方經作瑕瑕同自斯反玉病也 韓繫

上居宜反 承呈上之陵反正作蒸 墼治上古歷反下音持 刻鏤上苦

黑反下郎侯反 模像上莫胡反 惡餝上烏各反白土也正作堊下音式 蕭

成上藉條反樂器也大者二十四管無底小者十六管有底下頭作笙音也樂器也以竹為之大者長一

尺咢小者長一尺二寸有七孔也妙法華云簫笛是也
嬉笑 上許記反
肅敬 上音宿恭也
鐃鏡 上女交反｜鼓似鈴有柄無舌執而鳴之
挹灑 上宜作浥同於急反濕潤也又一入反
拊拚 上芳武反下郎貢反拍手作舞也下經音義作拚皮變反
南无 莫胡反梵言南无此云歸依亦云救我也上方經作南摸
律𥑒 上力出反下伏亡反禁也正作防樸藏經音作砌七細反非也
探覩 上他含反
崩墜 上卜弘反下直遂反
穴塹 七焔反
曾眗 音舜正瞬
不肖 音笑似也
尋徑 古定反道也正作徑也上方經云尋時徑詣此經云尋徑時詣
靈瑞 上力丁反

藏經音義隨函錄第十三冊
[illegible]華第參拾肆張
振

經文作雪非
容頩 音貞上方經作傾非
琦珎 上巨宜反
豕[illegible] 都管反正作短捉二形
○第二卷
悼感 上徒到反傷也憐也
扚惕 上之若反擊也憂也正作杓灼二形下吐的反
讌室 上一見反
斃惡 上步祭反
祠祀 上音詞下音似
我適 音釋饑｜也上方經作適
而引 上方經作孜以忍反
彼岸 上方經作泝五按反
未嘗 市羊反又音曾
柔濡 上而由反下而兗反上方經作蠕濡非
志強 巨羊反上方經作彊非
予凌 上音余我也上方經作予音牟非
亘然 上古鄧反遍也
嬉戲 上許之反下許義反

好憘 許記反好也正作嬉也又音喜非 毦𣯛 上巨俱反下而撋反織毛褥也正作氍毹

綩綖 上於遠反下以然反 鑠如 上尸斫反光明也 冠幘 上音官｜冕也下音責小冠子也

屣屐 所綺反上方經作蓰 停儲 音除 適㞢 上音釋上方經作這 志操 七到反

停畜 丑六許六二反聚也積也上方經文作稸 衆冥 莫瓶反 燒炙 之赤反 脯煮 上芳武反稠賁

盪逸 上徒朗反蕩｜燋藏也正作像 難寤 音悟上方經作豫非 孚出 上芳務反急也疾也正作赴趍二形也又芳無反信也非 免濟

上眉韡反脫也正也上方經作䞶 慍恨 上於運反 帑藏 上他朗反金帛舍也

榱棟 上所追反桷也椽也下都弄反屋脊梁也 軒闥 上許言反幰也下他達反門內也

窓牖 音酉 崩隤 徒迴反墜也亦作墤 擐苫 失占反

虺蛇 上許鬼反虺名黃三寸首大如擘指或走或飛或系鏵音義去一身兩口也

蝮螫 上扶福反下尸赤反經音義作蝠螫上方經作蝠螌並悞下又呼各反

遁竄 上徒困反逃也隱也正作遁遯遁三形也上方經作𨍭經音義作卣並同音遁下倉乱反藏也芳經作竄樓藏經音隨函錄中作顛丁年反非

狖狸 上羊秀反鼠屬也正作鼬也狖獸名似猨也又別本作猶貍非

鼷鼠 上户雞反下尸与反

嗚呼 上屋胡反歎聲也又嗚呼叫喚聲也古文作於戲

啾唧 上子由反下子悉反上方經作啾嗟

溷劇 上户困反

矢溺 上尸旨反下奴吊反上方經作屎溺

虫用 上直中反下步弘反正作蟲明也妙法蓮華經云蟯蜋諸虫是也上方經作虫明亦悞也

刺棘 居力反

嘷吠 上古刀反

咀嚼 上自与反下自雀反

窠窟 上苦禾反鳥獸所居也上方經作科非也

摣掣 上側加反以指搜取也正作摣𪘲二形下尺世尺制二反上又女加反正作搘

藏經音義隨函錄第伍冊第叁拾陸張　振

疲瘦 上音皮下所右反瘦也瘠也正非疲瘦二形也下又扶富扶福二反並非

齮齧 上魚綺反側齒齧也穫藏經音作蟻在詣反非也下五結反齩也

蠅蚤 上羊陵反下子老反虫名

壁虱 所櫛反

孚乳 上芳無反卵生也

羯羠 上居謁反下徐姊反犍羊也

羝羊 上丁西反特羊

懷惡 烏各反正作惡也又女六女力二反非

塚埌 上知勇反下郎宕反方言曰墳埒培塿塚埌塋壠皆塚別名上方作埌非也

鳩桓 户官反妙法華經云鳩槃荼鬼

祝衕 上之右反

撲令 上步角反下方經作撲

絞加 上亘力作变

又古巧反非頸項上居郢反下户講反厩状上居又反其也拔
扈上蒲末反下胡古反還見上方經作遝同音悞荁蒿上測俱反
草也正作芻也下呼高反鍼嘴重上之林反中即委反下音直中反上方經作鍼
嘖虫鐵喙許穢反鳥口也惕幹古按反圮裂上皮美反
破坼丑格反上方經作坼居跱直里反燔燒上扶番反
恇懹上去狂反下如羊反逼迫也正作劻勷也上方經作恇懹也懷懅
其去反急也烏殟烏沒反又音溫灰燼辞進反燭餘也上方經作灰燼

藏經音義隨函錄第伍冊第叁拾伍張　振

非炙燎上之亦反下力小力照二反燋爛上即消反下郎歎反噉
食上徒敢反上方經作啖非也熢勃上蒲紅反下蒲沒反奔
鶩音務馳也奔也正作騖也上方經作鶩非蜈蚣上音吴下音公上方經作
蟆蚣上音莫非蚰蜒上音由下音延蚑蛆上巨支反下知列反享虫
齟齬上自与反嚼也正作咀也下助距反齧也上又床呂反齬齒不齊也館
內上古亂反闇蔽必祭反掩也正作蔽閇塞上并例反下桑則反執
盲聵吾怪反聾也正作聵魃魅上於嬌反上方經作妭魃又音跋非執

愚忖度上之入反上村本反娆炳上而悦反娆也正作焫爇躭

婳上都舍反下弥尧反愍猥上眉殞反下烏悔反鄙也勤厲

上莫吞反勉也强也下力世反勸也又上方經作勸厲上立頡反又經音義作勉厲上音免

眠寐音塞二反珠璣音機白藝音縢細布也作疊經作藝

茵蓐上音因下音辱憢縒上於遠反下羊然反地衣也上正作繞也又爲

嘆反非也擾馴上而沼反下似勻反順也善也徒也上方經作擾循非用縶紲

上知立反下相列反繫也下亦作縶紲𦄂三形也上方經作繫紲非㤢闠上苦迴反下昌

藏經音義隨函錄第
任冊第叁拾洞張
振

演反上方經作核闌非不勸音倦典摸莫胡反法也禎

騃上五還反下五駭反下音作㹊謗訕所顏所諫二反謗也蠱狐

上芋者反憔悴上自焦反下自遂反黤黕上烏感反下他感反黑也

下又都合反撾捶上陟花反下之水反榜笞上步盲反下丑之反

軀形上丘俱反瘦燥上所右反下桑老反上方經作瘯燥又經音義

亦作尫燥非用懊惱奴老反上方經作懊懷身疽七余反癘

創上郎太反下楚莊反痤陋上在禾反短也正作矬下郎侯反戲弄

上許義反下上方經作卡音弄相蹹徒盍反上方經作馺蹹非也拔處

上徒的反北方胡名也正作狄蠕動上人兖反聾啞烏雅反憂

瘀於去反上方經作痖非喚哳陟轄反鳥鳴也經音義去宜作吠馬交反

水腫之勇反上方經作沭澾非也楚撻他達反騃髓五駭反

毀呰音紫瘖瘂上於今反下烏雅反梨黮上力兮反正作

黧下他感反好忤音悟逆也觸也上方經作忓非思僥古尧反求也

○第三卷巸怡上許之反下以之反和懌音亦悦也

老耄莫候反尠少上息淺反芬藴上芳文反下於云反

應和尚以蓋盍替之上狀文反流宕徒浪反過也僑停上巨橋反寄也

馳騁丑郢反帑藏上他朗反竊碓上千結反私也騷

散上桑刀反遑懅上户光反下其去反辟地上匹益反呰

訐上紫斯反量也思也上方經作貲財非用撌異上古迥反則

譬疋義反飢餒奴悔反餓也正作餧妙印伊進反印

卬五郎反恭敬貞也志操七到反欻自濟上余王反下即計反

上方作逕壬文作淦
根原 上古恩反
欲使 上余玉反正作欲也下音吏
矜施 上居陵反
悒慼 上於急反下七歷反
䐗彘 上竹魚反下直利反豕也關東謂豬為丨也正作彘也上方經作彘是也
鷄鶩 音木鴨也正作鶩野曰鳧家曰鶩
羠羊 上辝姊反又音夷也
訃隱 音限
慕傒 音許正作傒又音奚莫名也非
畫口 上音胡粥也正作鬍或作壺也又音色非
征營 上之盈反
褊促 上卑緬反
荊棘 居力反
剺身 上力之反畫也正作剺上方經作勢
券別 上丘眷反下兵列反
猗住 上於綺反上方作倚
所牽 去堅反別本作宰非
擗地 上步益反
赴強 上芳務反
下居良反正作彊彊上方經作僵仆
蘊積 上於云反下子賜反上方經作蘊藉非也俟
毒敗 上五隨反又上方經作偽敗上音兑
糞壤 上方問反下而兩反
醎釀 上戶緘反下女亮反又上方經作醎醲下女容反不知何正
驁黠 上戶高反俟也
鞭杖 上卑連反
財賄 音御
兇畏 上吾含反全也
趠卓 上得迴反下扶久反
澍雨 上注樹二音
叵我 上方經作叵峨上音可反下五可反傾貞
偃仰 上丁西反下五郎反
盯布 上知呂反正作貯也

又音麵非區域上作愚反垣院也域也上方經作嘔烏侯烏口二反並非激灌上古亮反又叩擊二音非浸漬才賜反林麓郎木反正作蔍蓄幽藪上丑六許六二反聚也下桒走反上亦作稸萌葉羊接反正作葉亦作蘗也上方經作絜苦結反非探本上居幽反亦作拟尔揺日下勾日拟上勾日喬也茇幹上古京反又音皆正作荄也茇謂草根也下古旱反莖也陜隘上戶夾反下烏介反上正作陿狹迮處上阻格反上方經作窄處着鞾音半草剌亦作莿古文作剌同七賜反字從夾非從朿稭稭居列反長也木

高良也又割渴二音枯燥桒老反力耐奴代反徒也正作能也墮草上他果徒果二反兩下也豐羨肩彼反上方經作羨非揔智上子孔反而澍音注陶家上徒刀反挻埴上失然反下時力反感釀女向反醞也上方經作醲女容反非也縱使上子用反上方經作縱熱癖並益反哎咀上方武反下子与反漬藥也以物若碎也擣合上得老反針灸九救二音躇步上直余反緩行萌兆音趙正作兆也淳愚上時倫反上方經作淳寞非珎寶

上方經作珍陎隣反儔剏徒列反務蔣也拜棲上卜介反正作拜擀撫

鄧上芳武反下私律反跱錇上言里反下古乱反限竿素乱反計

數也上方經作笄非柔濡音軟上方經作耎也斐奈上芳尾反下奈蓋反

○第四卷悠邈上余脩反下莫角反蘿ㄑ於容反和

也蕭ㄑ音蕭渺也潛淨上自廉反上方經作潛靖傾猗於綺

反勉脫上眉辯反晃昱上戶廣反下以六反豔盱上音焰羨也下

普灼反視也下又音麵鑠ㄑ尸斫反光也正作爍又音藥駱驛上音洛下

音亦髙也奔奔音亦淺也煌煌音皇光也昱曄云輙云立

二反僥倖上音澆下音幸逯得上音代反也正作逮傎

見上直至反遲也正作徝懽喜上呼官反方策[illegible]反

倡導上音唱導也饒裕音喻寬也荒儆音聚又手侯反

聚居也又子于反闡闡昌演反大也明也開也經音義作闡應和尚以闡闢二字替之闡

闡二同于彼反並非也被悞孑贊上羊諸反創礙上楚莊反亂

僁上力垂反下步介反誇訴音素諄ㄑ之倫之閏二反矜

怜上居陵反下力延反 規還上居隨反 墻垣上自羊反下于元反 綺

嬇自贊反好貌也 誘恤上音酉下私律反誘也誘也正作訹也 勉厲上音免勸也 梅還上呼罪反正作悔 ○第五卷 鄒

縟上彼卞反下內決反 解懌音亦 不嫁郎吾反妻也姻也嫪也上

方經作悖非也 標體上戶瓦反 上舡上許聾反正作舡又呼江反非用 擧

帆音凡 四隅音愚角也 丘墟去魚反 谿谷上去兮反

荆棘居力反 核大上古家反正作挾[illegible]二形 盛鼓上[illegible]

反大也正作解脹 淳婉上市倫反下奴侯反 欅樣上音會下[illegible]既反聚斂也

正作穀也上考經作穀 可否方久反 貿易上莫候反下以益反 求

眺望吐叫反望也 裁自上音才今作纔 傒活上音計正作傒 谿

鎣火各反 頑嚚上五鰥反下魚巾反 搏聽上卜各反[illegible]也正作博

諸篋苦叶反 曠邈上苦謗反下本角反 攬攝上郎敢反

剖判上普口反 崖底上五衙反下丁礼反下文別本作𡸂二形同音底 猜

執上音句正作佝 洮汰上徒刀反下達大反淘汰也正作淘汰也下又音太去沙也上

方經作洮決○第六卷 蒶勲上芳文反下許云反 經曰古顏反正作刄 豐各上許覲反下巨久反 崎嶇上丘宜反下丘愚反 顯綽上呼典反下尺若反 秫薰上若文反正作蒶芬也下許云反 穿鑿音非穿也正作聲也 爆土上桑老反 墟隟上丘魚反下自還反衆人所居處也 逢見上音擇正作遷逢二形亦作逢 四嵎音愚正作隅 衆流上之中反之作二反多也經音義作濺之中ㄋ冬二反非也 移徙斷此反發也 管籥羊略反鐼也 闍柚上古還反下直六反 憁ㄑ音由 跐著

上宜作靴掉二形同大了反鑠也撓也又音條躍也非 手捲巨員反 華喬上户花反下以世反 問訊音信 海淵烏玄反 儱戾上郎董反下力計反 調馴上徒聊反下音旬善也經音義作㔶馴非 謗逵巨遲反正作逵逵也妙𨑸遠學經作大愛遺比丘是也 謗違閒上也此正 諭諂上羊朱反下丑染反○第七卷 弋射上羊力反繳也獵也亦作㩗下時夜反繳音酌繒也 雞鶩上音考反下務木二音野鴨也 不悴郎告反正作㽀 綢繆上直由反下美

休反纏綿也下又音諑 調譺 上徒弔反調韻相嘲也弄也下魚記五介二反嘲也欺也

謿詠 上竹交反咏也 親稚 直利反 蚤 音早 差錯

上楚加反下倉各反經音義作嗟踖非也 明詰 音拮 眩惑 上玄縣二音亂

也 截戢 阻立反 伓帛 上知式反正作竹也蔄也秦巳前未有紙皆載文字

於竹簡也簡竹片也下音白縑也古者無紙皆於縑

帛而載文字也上鄭達音者丕非也又玉篇作方鳩

反亦非也 歌咲 私妙反正作笑 儭著 上楚覲反褻也 褻藏

上若顏反丨篛蒻類也圓曰簞方曰筥也 蓺薄 上徒肯反 繞綖 上禁

藏經音義隨函錄第
俱舍論肆拾伍張 振

遶反下以然反上正作繞也又丸緩二音非也 叡喆 上以稅反下苻作喆悊二形 柔

慎 又作慎同音順又時刃反詳義讀之 勞癈 方吠反止也退也經音義作蕟蔽非

被祝 之畜反 躊躇 上直由反下直魚反 憎德 上則登反下烏故反

爟然 上呼郭反明白 濤首 上音普賢積經作普首菩薩是也又作濡或作

濤同音儒又作耎音軟 不綜 子宋反 濡首 上与濤同又儒耎二音 未

率 所律反 闚闞 上去隨反下以柬反 欲距 音巨違也 大

邽 博江反國也正作邦畨二形也又音圭非也候 舊戠 上方問反正作奮

尅撻 上苦黑反下自葉反||必攫也下正作撻 㬱顙 桒朗反 攻

逕 上古冬反下半林反 尅撻 自葉反 戰慄 力一反 蓮

藏 上苦叶反 道場 直羊反平淨地也正作場也諸佛於中坐禪行道故名為道場也又音商非也又別本作埸非也後現壽品亦作場 疇類 上直由反

惔怕 上徒敢反下普百反 恚靖 疾井反審也安也和也 剖析

上普口反下先擊反 淡泊 与惔怕同也下又音薄非 鋄光 上徒徑反 貧

窶 其禹反空也貧也正作寠也 孜孜 子司反遠也力篤愛也經音義作怳怳以光字

替之非也枕音皖非 替首 上苦礼反 悶愊 音逼反悶也著地聲也正作福

踊二形也又應和尚以腷字替之皮逼反腷臆不泄也 儱戾 上郎董反 瘵

愈 上丑齒反下余主反 終歿 音没 薨殪 上呼弘反下一計反死也正作

薨殪 愁悒 音邑 憂慼 倉歷反郭氏作畏古文非 闇獘

必祭反正作蔽 蔘 八卷 ○ 撿廗 上他盡反 油鐙

音登古文鐙字 餖餬 上徒苟反下戶昊反熟精也正作酘餬下亦作餬也涅槃經古

從乳出酪出生蘇從生蘇出熟蘇從熟蘇出醍醐也 錠鐐 上音庭下音聊火燭也正

作庭燎也並俗　力獘步祭反困也正作弊　疲殆音待懶也　貲
計上子斯反量也正作訾　偏戾力結反　塞鼃上桑則反下烏
貢反　不癖必益反跛也正作躄也又疋亦反非　痿黄上於為反　完
具上戶官反　朽耄莫報反　殈惡上許容反　躭迎上疋聖反
問也　捎拂上相焦反下芳勿反　觜鵶上即妻反下烏牙反　鵁
鶄上音交下音精鳥名似梟脚高毛冠江東畜獻火下又音青　藏去丘与反藏物也
正作弃　四激音叫小道也徑也南人呼四徑路為四激道也正作徼也　牸牛

藏經音義隨函錄第伍冊第肆拾柒張　振

上才寺反　往造七告反　和淑市六反善也　蚖阿上音元蠑蚖也
脊名蜴蜥亦名蝘蜓一名守宮俗謂之虵師皆一
物異名也又五官反虵名也諸經云摩羅伽此
譯云大腹行也亦云蟒神亦云腹行神也此
龍類中攝也如後云蚖阿須倫是也蚖字或是
蛟字悞作蚖先　嚮氣上或作響同許兩反下許既反經音義作饗饗非也此經無
蛟阿須倫上一音交龍屬也山海經曰蛟似蛇而四脚頭小有角細頸頸有白癭大
者數十圍也前作蚖蜓是蛟字耳下一音輪諸經云
阿脩羅此經云阿須倫聲之轉也梵言阿脩羅唐
言無好戲也云云

第九卷　麁獷古猛反　制止

上方經作剭山非**經卷**上方經作号居葯反**眼耳**上五限反上方經作𥈆非也

𦲷𥕢上必祭反覆也掩也上方經作䉛昇非**潰溺**上渓鵙反**續**

逢音括正作適也**形嘆**私妙反正作㖃**孝標**力向反筈也

毀𢧐音斟**形嘆**私妙反正作笑也悞**欽尚**上去今反上方經作

鈷音古非也**曲誥**音告上方經作詔非**彼拆**音岸**演舊**

方間反揚也正作奮**號吼**上户高反下徒刀反上方經作号噑非也**裸露**

上户乞反**疢疾**上丑刃反疢宿病日疢亦作疹上方經作疾非也**懷抱**

藏經音義隨函錄第伍冊第肆拾捌張　振

步保反上方經作揲捷非也悞**適見**上户覓反上方經作這**逢讚**上音摘正

作選**雜糅**女右反相和也**嚘潤**上苦岑反**寶瑛**於京反上

方經作璞非**問訊**音信**愚癡**丑之反亦作痴也又或作瘓五駭反癡也

上方經作㵄非**損耗**呼告反**還得**上徒愛反**還正**同上經

逮也逮及也○**第十卷****拷治**上苦老反下直之反打也代也

周旋序全反**經卷**上方經作号**溷廁**上户困反**突**

嚚上徒骨反**殉呪**上許容反**魑魅**上丑宜作魑妖二同於嬀反下丑

私反下正作鬼也上亦作魅邪魅猕鬼之屬也 蠱道 上音古正作蠱也又羊者反並毒藥也
上方經作㑁非 苻祝 音呪 此畳 香觀反 軻雪 上苦何反正作珂也
兀栈 華力反合作我妙尚達華經云何種此去緑栈 經弓 居勸反
謝識 上竹交反下魚例反正作蘖也又應和尚云合作齧五戒反齧齧也 鷄鶩
務木二音 調戲 上徒吊反下許羲反 生鮑 步貝反｜也 創
殘 上音蒼下音爽 憎惡 烏故反正作惡上方經作憶也 還惣
上徒愛反下則孔反 侄頭 上丁兮反上方經作侄非

藏經音義隨函錄第 冊
漢華第肆拾玖張 振

白○添品法華經等經十卷同帙
○添品法華經八卷○第一卷○序
皦煌 上徒鬼反下音皇郡名 龜茲 上居逞反下子司反國名也西域記作屈支
上居勿反又上音丘也下音慈寶積經作丘慈 翼軌 上音紀常也下居美反 崛多 上巨
勿反 笈多 上巨劫反○經文 頻螺 郎禾反 拘絺 丑夷反
癰鉢 上烏侯反 瘻癯 直利反 蹇丈 上丘乾反下徒介反
葶攀 上力發反下普諸反步梳車也正作輿 駟馬 上相利反 構

村上之木反 推 村反七本 法 蚤 音螺 適 從 上户隻反
從也 始也 悟也 纔也 正作適 又音璧 猶 豫 上羊脩 羊秀二反 下余廉反 不定也 嫉
始 上自七反 下丁悟反 下又音搆非 瑕 疵 上户加反 下自斯反 糟 糠
上子刀反 下苦郎反 尠 福 上息淺反 歧 夜 上巨支反 矜 高
上居陵反 自賢也 自大也 台 鑛 郎蓋反 膠 漆 上古交 下音七 巷
牛 上莫交反 儀 式 尸力反 法度也 。弟二卷 類
毀 上徒迴反 正作隤 腐 敗 上扶武反 朽也 欻 然 上許勿反 嬉

藏經音義隨函錄弟 伍卷弟伍 指張 振 震

戲 上許之反 戲也 衣 裓 古黑反 衣袖也 勇 鋭 余税反 利也 傾
耶 祥嗟反 不正也 正作邪 斜 邪 四形 基 陛 上居之反 下步米反 圯 拆
上皮美反 下晉格反 髀 落 上直尔反 欲也 落也 毀也 覆 苫 上芳富反
下尸璐反 椽 梠 上直專反 下力与反 軏 軸 上五官反 下毒軸 鍑 鍋
上芳福反 下許謌反 下又音易非用 咀 嚼 上自与反 下助百反 踐 蹌 上徒蓋
反 齊 齧 上竹皆反 下五結反 上又在詣反 義不稱 齧 挾也 出玉篇 下 摶
搉 上卜各反 下倉活反 齟 齬 上側加反 以指按取也 正作摣 担 三形 下尺世反

撓也孝也上又床巳也非也啀喍上五街反下助街反嘷吠上戶高反
孚乳上芳無反卵生也蹲踞上自尊反下居去反土埵徒果反又
都果反非撲令上步角反倒也加頸居郢反裸形上戶瓦反
窺看上丘隨反爆聲上卜貞反熢焞上步紅反下步沒反
熛起貞也蔓莚上音万下以面反丨丨不斷也蚖蝮上五官反正作蚖也又許
鬼五骨二反非躭愐上得南反下弥兗反張施尖支反柔耎
音軟繒纊上疾陵反下苦謗反膏縱自用反阿鞞毗茗反梵

言阿鞞跋致亦云阿惟越致此云不退轉即弟七菩薩也頓瘦上苦沒苦本二反白
皃也黧黮上力奚反黑而黃也正作黧下徒感反黭黮青黑色也疥癩
上古拜反下郎達反鬪嬈奴了反蟒身上莫朗反聾騃
五駭反噆食上子合反痤陋上自禾反下郎豆反孿癖上力
員反下卑益反背膒於禹反不停也又烏侯反非也增劇巨逆反抄
刼上初孝反聾啞音瘂瘖瘂上於今反下烏雅反癰疽上於
容反下七余反商估音古賈客上音古居賣也行日商又音嫁丨人

知善惡也 庸賃女甚反 躃地上步益反 燋悴上自焦反下自遂反 塩酢上羊廉反下倉故反 跉跰上力丁反下疋丁反 毀呰音紫 注記上中句反 茅疏上丘顛反 眇目上弥小反 相雇音故 厚㬉奴短反正作暖 塌廟上他盍反 ○第三卷 卉木上許鬼許貴二反 寺澍注澍二音 時雨也 掩蘀必桒反 靉靆上烏改反下徒愛反 蒲萄徒刀反 桔槔苦老反 所稟兵錦反愛也又力錦反非也 寘

癊於禁反 涕泣上他礼反 憺怕上徒敢反下普百反 勉出上音免強也 ○第四卷 溝壑呼各反 貿易上莫候反 蹋七上徒答反 穿鑿音昨 乾燥桒老反 ○第五卷 欄楯龕上郎干反中食尹反下苦含反 問訊音信 𨷏𨷺上古遙反下羊略反 手把博馬反捉也 推鍾上直追反打也正作搥 菓蓏郎果反 厚鎧苦改反 凶戲許義反 相杈田街反 相撲步角反 戲

咲私妙反 魁膾上苦迴反下古外反 屛處上毗政反隱僻無人處也
又音餅 輕蔑莫結反 ○ 第六卷 單已居里
反正作己 奮迸上方問反下相進反 擣簁上都老反下所綺反羅物也
恃怙上時止反下胡古反 捉搃上序全反下子孔反 繽紛上疋
賓反下芳文反 面皺側瘦反 𦈢落上苦血反正作缺也 騫
縮上丘乾反下所六反 麤澀所戢反 瘡胗居忍反 唱
耶上苦乘反下叙嚧反 牑膯上卑典反下他等反薄貝也正作匾㔸 曲

藏經音義隨函錄第
徑冊第伍拾叁張 振

戾力計反曲承也 窪曲上烏花反凹也深也正作窪 可憙許記反
額廣上五格反 沫泡上莫鉢反下普包反 ○ 第七卷
蘯聲上郎宋反 謦欬上苦頂反下苦愛反謦覺作聲也 嚳
欬同上 怛姪上多達反下徒夜反 奴𦔳丁兮反 折唎之上
舌反下力至反 訖跢得个反 糅迷上乘盤反 擾阜
上烏合反 阜釤所蔘反 杜䫌上時夜反下余鞍反並經文自切下正作顯
悤顋上丘致反下余鞍反 𢻫婇上丘宜反下女買反 囉膩女利

反邏讖上郎个反下丁夜反鞞剎上步西反下音察阜

嗠路音路 櫻便上烏合反下蒲延反 琵䶩都皆反經自切唎

秫書出反 勃地上步沒反正作勃 鉢囉力義反 粤

窒㗚上莫安反中丁結反下力兮反 跢憍上都个反下居昭反 趺

柰𡖷上步米反下奴介反 鼻諾敷隨反從音豸 涉皤蒲播反

頞葵上烏割反下屠家反 比鄰你上筆悉反中都筆反下奴莽反

經文自切 部唎力由反 單帝上古刀反 六銖音殊 䟟乾

迦羅上居延反數名也或云更割羅或云羚羯羅或云嗢遮羅此云子分億

掐抓爭巧反 為穳子賜反 ○第八卷 栖

械上揖西反下户戒反 譀訶上斯揩反 綺戾上力尔反下力

詩反 甪睞郎代反傍視也或內視也俗謂斜眼目丨也正作覩睞二形也又莘乞反

眼節也非用 ○維摩詰所說經三卷

○上卷 踰枍上以朱反數枍也 常㥘七感反悲慘貌

斗櫃息羊反相擊 敲鬪上常六反下 也正作熟也 坑

抆（上苦㤥反）剃蒜（居力反）沙礫（音歷）攛摩（上倉活反）揣食（上徒官反丸也塊也應和尚云宜作摶徒官反又云投漢書賈誼服鳥賦云何足控摶知淳往云音團是也又狗羨丁果二反非也）拘賒（上具于反元拒鍮縣作蠅邪舍）維摩經作瞿邪長阿含經作瞿耶又作瞿舍譬一阿含經作瞿耶雜阿含經作瞿舍尼阿含作瞿舍根本律作瞿舍又音揔唯有一經云稿舍下尸遮反瑚閣（上所斯反正作刪）佉子（上竹尼反正作胝）趣舍（上尸詔反）鳩駅（上居牛反下徒今反）尼捷（巨焉反林道）𤸱然（上莫郎反實昧也不知也亦阿鬼也正作音經音義作荳）

續經音義隨函錄第伍冊第伍拾伍張　板

也攎捺也非聚（上布力反）嵱然（上呼格反）劫擭（而招）又頑也亂也嬈囹（上敦了反弄也）𢓭仰（上背兗亦作頑）寘者（上莫登反）犀擬（上物諒反叱云忍）○中卷以已（居里反自身為己）魚鼈（上奔列反）黿鼉（上魚袁反下徒何反）陶家（上徒刀反）鈝鏲（音峯）蓁蓁（上子老反下以拯反）𦮃巡（上戶高反）蹴踏（上七六反下徒盍反）𠰺喨（香衣反又七秀反非）屧鑴（戶力反又蔟也又作鍗鋳二形）渋琖（上於去反）訥鈍（上內

骨反

殖穜 上市力反置子於田也穜也生也下之勇反子果也衣生平者

糞壤 上方問反下而兩反

之疇 直由反

華鬒 其頹反

憒乱 上古内反亂也

鉤牽 去堅反

不肖 音笑似也不肖謂不似也

不眴 音舜

○下卷

閉評 音信

鄙恥 上兵美反

揣若 上徒官反丸也正作摶摶圜三形也諸經律中歡喜摶字作歡喜揣亦云歡喜丸是也按西域又諸蕃赴飯等皆以蘇酪蜜溲之為摶而食之也古經摶字皆作揣也是講譯者云使衆人食摶若須彌猶不能盡唐玄奘譯者云假使集量大千世界一切有情一一摶食其食摶量等

妙高山如是摶食或經一劫或一劫餘猶不能盡是也又物委又犄丁果三反非此三呼也承聞有人定作物委反呼者非也若非今古對驗焉敢定稍乎蓋字體不正也應和尚云假借呼是也

攏捩 上郎董反下力計反多惡也正作儱㑦

瘩疣 于求反小腫也

磎谷 上苦兮反

貳吒。上女利反正作膩或云阿迦尼吒或云尼迦說正言阿迦瑟搋唐言色究竟

蘖䮸 莫顏反正作驤

駒。○維摩詰經等四經十卷同帙

○維摩詰經兩卷 吳支謙譯

上卷

維摩詰去吉反正言毗摩羅詰此云淨名　不倩七性反或曰去不請　闠音上去隤反　披羅門上音婆俣或作拔音跋　編緌上步犬反古文辯字　甄陁上之人反　技行上巨支反　喘息上尺兖反　雜糅女右反　不猗於綺反　不肖音笑　恍愡上呼廣反下呼骨反心神錯乱也霊幻也　普掩尸詹反　夷嵩都官反外道名也亦云阿耆多　迦抳先上古牙反中之然反下蕕于反中正作栴新經云迦栴延是也　邠耨上彼巾反下内沃反　阿戚

恬徒兼反新經云新學比丘是也　無創音瘡　內坏普迴反　於竈子告反　而詭居委反　禜冀音既望也幸也新經云有何等利消何功德是也　牛乳或作犨湩二同都弄反乳汁也又而主反俣也　淳淑上市倫反下市六反　妖蠱上於橋反下音野媚也恣態事者也　冣耦上子外反韋昭云冣第一為冣下五口反匹也諧也正作偶　露秤平病二音亦也宜作棚步盲反後以為秤閣字是也秤謂獨板床也非　蹷取上居月反逮也起也　頹坑上徒迴反下苦庚反　安錯倉故反正作措　抧拟上亦作䑛拟二

同側買反䟴蹋也抶擊也下䟴結反搏也西京賦曰徒搏之所撞挒經音義云梵謂相推搏曰挒新經云龍為蹴蹹是也下又䟴必反捶也廣雅曰挒擊也○下卷 溝港 上古侯反下音講頂流泉聖名也 蚤 音早 巳寤 音悟 不嬈 奴了反亦作嬲 組

教 上音与反正作沮 唯口䫻 許若反 怳懌 音亦 如類 音頪

貧窶 其禹反 扶容 遣華咸負也正作芙蓉 蘅華 上戶庚反草也

埤濕 上音卑下田也 汙田 上音烏正作洿水不流曰洿也又烏故反穢也 之

疇 直由反 徒隸 力計反 莞園 音官右 厥貲 上居

月反 參駕 上倉南反正作驂傍日驂三馬曰駕 華鬘 莫顏反

不殆 音待 嶮峪 古木反 勤恤 私律反 兆民

上直沼反 恒協 音叶 首閑 音閑又廣弘明集作首閑戶岸反 不

眴 音舜 作淵 又竹淵烏玄反正作淵也 揣若 上徒官反 處

麩 音麰 櫳悷 上郎孔反下力計反 鞬靽 上居宣反下卜畔反

侏張 上竹由反誑也正作侜又音朱非 創疣 上楚莊反下于牛反 未

孚 芳務反疾也正作停也又音敷非也 不恐 丘勇反 以扐 呂勑反又不

獮也又郎得反餘也 漸漬上子廉疾淋二反下疾賜反浸也 度氾上芳梵反
俾沙上卑尒反 篋蔵上苦叶反 墟聚上丘余反空也居也

○說無垢稱經六卷 大唐玄奘譯

○第一卷 無垢稱尺陵反梵言維摩詰正言毗摩羅詰唐言

無垢稱舊云維摩詰此云淨名西域記云淨則無垢名則是稱也 離呫尺葉反

隧級上音遂古井中延道 ○第二卷 我㫺音昔往也

古文昔字也出說文 摶食上徒官反 封迦上方容反 亦龠

音尒 鏊理上之領反正也正作整字從勅 竚立上直与反待也久立 攱

發上以忍反 貿易上莫候反 ○第三卷 杌

對上昔浪反下都内反 芥子古敗反 魚鼈并列反

黿鼉上魚袁反下徒何反 ○第四卷 鰥寡上古

積反下古乞反正作鰥寡字也鄭氏云六十無妻曰鰥五十無夫曰寡 殟鉢羅

上一烏没反此云青蓮花 鉢特摩此云赤蓮花也 拘母陀

此云紅蓮花 奔荼利中宅加反亦云分陀利此云白蓮花也 界

濕上必支反下也 鷩悸巨季反心動也正作悸 無瞬音舜
憙見上音喜又音憘 猜疑上此才反 ○第五卷
芬馥上芳文反扶福反正作馥 斷生上徒管都管二反 顧
柔力進反 慓幟上必遥反下尺志尸志二反高舉物令人遠見也從巾
○第六卷 慲同上音叶和也 嗢拕上烏沒反下徒可反梵云嗢拕南此言揔攝舊云鞞陁鄔 輕蔑莫結反
○大方等頂王經一卷 被拆音坼 門

闔苦荅反 芬葩普巴反 絛心上古詣反 殈禍上許客反 挍飭音識裝也 [illegible]琦上巨屈反下音奇出應和尚經音義 高
鐙音燈 姟兆上古哀反 床搨音塔 寶塌同上
搽古上他合反 恭恪苦各反 好憘音喜宜作嬉許記反好也
○大乘頂王經一卷 衹羅上古以反亦云雞羅梵言也此云不動方等經云門閫 如捲音拳又音卷非用 憒閙上古內反下女皃反

食。善思童子經等二經十卷同帙

。善思童子經兩卷。上卷 琓咔 音弄 嫷戲 上許之反 跨於閫 上苦化反下苦本反 鏗鏘 上苦耕反下七羊反 曀不 上一計反 謌嘯 蘇叫反 戰挑 徒了反動也又搖挑二音並非 細喘 尺軟反 嶷然 上牛力反 搦拳 上力角反握也又女百反 猗著 上於綺反正作倚

。下卷 紅纈 疋沾反 謌嘯 蘇叫反 係

念 上古詣反連也。大悲分陁利經一部八卷

。第一卷 珊兜 上桑干反下都侯反兜率天王名也 崇閣 上宅庚反 為鬚 相朱反根ㄧ也正作鬚也 惔怕 上徒敢反下普百反 掞頞 上徒甘反下烏割反悲花經作陁阿是也真言中字 翅咃 厲 上吉支反中託何反下力世反 咃翅 同上 肆尸 上相次反下呵左反 裔実 上以世反下頭骨反悲花經作闍移頭 餘斫 上尸進反 頭豆 下多豆反 悲花經作舍多 夆𨾛 上力計反 夆邏 郎个反 瞋柝

上音懊下奴礼反上亦作脊也悲花經作閙尼㮈若上斯兮反下祢者反悲花經作斯祢

比哆上步美反下多可反檀哆上陁可反正作彭悲花經作櫝陁毗

滯除刈反經作際收反悞多咩弥尔反揑伽上居尔反下巨

迦反埿南上直尼反下宪咲反婆埿音遲冈雉直旨反

頻類上烏割反下詑計反悲花經作頞緄駃鵌上徒个反下力計反

帝男田巨久反正作鴨舅二形牧億上尸牛反下步拜反羼

帝上物諫反抧帝上音以反欝埿上於勿反下直尼反錕

藏經音義隨函錄第伍冊第陸拾貳張

振

吺上卑兮反下礿加反並正作蜱又悲花經作比吒又經音義作螅以非股祢上音

鉢正作般羅蚉直六反正作蠋悲花經作羅陁佉秖上丘迦反下求辟反

經自切佉㕣去智反阿眤女吕反目哆多可反阿羅

下宜作羅薄㘴反悲花經作阿婆毗雉直旨反欝崘郎昆反兜

嵐上都侯反下郎南反阿嗏宅加反悲花經作阿嗏嗏俺上宅加反下捷

何反悲花經作陁陁屏趣上步丁反步宇切脚汰掩音陁悲花作拖磨

斲都豆反又音斗悲花經作摩兜阿兇奴侯反磨姤同上侈

俺上尸智反下徒何反正作䏡陁 絺哆上丑戒反下多可反悲花經作滯多 頞
捏上烏割反下屋尔反 佉磨膣上去迦反中莫何反下竹屋反悲花經作摩這
阿垤直屋反正作垤悲花經作阿提 邏啜上郎个反下市悅反下又經作都辪反
賒咩上尸遮反下米尔反 多䟸摸系反經作橫系也非也 攟系上莫
乎反下戶計反䟸字切脚正作摸系也 叉棗羊世反 曷羅上戶
割反 濕弥上尸入反下武移反 栜棲上奴礼反正作祢也 薩
䕶毗連反悲花經作薩婆 俺氰上徒何反下步北反 齕栗

藏經音義隨函錄第
伍冊第廿拾叁張 振

上尸乞反正作㲹下力日反悲花經作乳䔮也上又限沒反非 䟫𨁷音邏 屋稚
直利反 禘地上之䉍反悲花經作戰提 禘陁上之遮反正作禘禘二形悲花
經作戰提 師薜步計反 鄰棲上于求反正作郵 阿
蛇音野又羊歌羊支二反悲花經作阿迦 跮其上倉何反 遮鹽
羊廉羊瞻二反悲花經作遮迦 夫㨻之遮反正作𢷾𢷾二形悲花經作沙𢷾 遮
翅下借音吉支吉以二反悲花經作遮迦是也 醯䂓上呼兮反下力計反 皱
婆上布果反 耶俺音陁 剎𡋾音邏 留祏遮石反正作祏

悲花經作留遮浮䟫都南反睲酣上星日反下呵甘反悲花經作星呵

下又乎甘反纖膩上直利反下星利反㝹々奴侯反鵄々尺義反

多寧奴定反虵眡上耶者反下星日反悲花經作耶星數咩

上所角反下弥尔反悲花經作宿弥伽倈上巨迦反下來史反頞音上烏割反

伽𡍼哆上半𨐥反中直星反下多个反悲花經作半持多揵𡍼

上音乾下音遅目佘詰利反亘峨上普可反下五可反輪鬚

莫姧反⿰冊寸提上所蕲反怛哆上多達反下丑加反檀哆

丑加反慉叙上許六反下楚加反下正作叙也悲花經作搐差桔畧上居一反

正作桔羅𡖅音陏又余由欤三音摩哆多个反俾叉上畢

余反愈波上余主反伽冒上巨迦反下弥閣反頞吒上烏割反下竹

加反弥佘去智反浮哆多个反⿰冊睪哆上步言反下多个反

留緹他礼反多秳之夜反邏哹上郎个反下芳嫗反多

驃毗妙反磨⿱⿰臣巳土竹尼反頞雜上烏割反下直刹反羅叉

上亘作畾叔恒奴數女闍三反悲花經作奈叉悉太徒蓋徒个二反正作大悲花經作悉

曇也 俟吒上許共反正作嗾悲花經作醯吒 俟伽上同 毘梨
上音鵰正作皮悲花經作卑剎卑步弥反人性卑也左傳鄭大夫卑諶 䏶緻上足一反下知
雉反悲花經作居帝 珊緻上桑安反下知利反悲花經作珊帝 伽緻上居迦反
下知利反 寐伽上奴螢反 帝捉尼介反 迦睞音來 只
億上之介反下步拜反 利弛音野 羅嗅許右反 婆
斲斗鬪二音並通呼悲花經作婁都 桔邏上居一反 婆栝
吉也 紇若上吉黠反下而者反經作糾若悞也 ○第二卷 安
反

藏經音義隨函錄第伍冊第陸拾伍張 振

詶市由反又音受 牀穪上助庄反下他盡反 病瘦所右反
鑍鏉上具俁反下色俱反 鍮鐙上音塔下音登 徙器上許宜所綺二反
冠幘上音官下音責 幢麾上宅江反下許為反 澡
鑵上子老反下古亂反淨水器 鐙鑪上都能反下音盧 不眴音舜
㩴器上所綺反 灑灌古亂反正作雚𨿽三形也 居穳莫爭反王子名也正作撲
畢賤上必弥反 珊瑰上桑安反正作珊 騾
䮷語上郎來反下古諳反 鄯兜上桑千反又音刪 ○第三卷

微咲[私妙反]柔耎[音軟]摶食[上徒官反]屎尿[上戶首反 下奴叫反]涕唾[上他計反]柔濡[音軟]

○第四卷

在熠[音照]積疥[丑丹反 瘡痍]敖慠[上五告反]輕抃[音弁]捭動[上徒了反]動乎[下戶有反正作手古文𢀩說文並作𢀩寧才三形也]干輻[音福]輞轂[上音罔下音轂 下又吾耕反非]明瞼[音焰]懷妊[而甚反]泥櫡[知略反佛名也又音筯也]師紐[上或作師下安久反]尠少[上息淺反]擋掁[上都郎反]

藏經音義隨函錄第
往冊第陸拾陸張
撰

[下譽絡反]澡盥[又作盥同古短古亂二反洗也]

○第五卷

澍法[上朱遇反時雨也]仙放[上相邊反]空捲[又作棬同巨員反握手也正作拳]阿蔽[必世反]嗒然[上他合反正字古嗒然體解忘懷也經音義又積蓋實其所也]坊舍[上音方聚部也]玟瑰[上莫迴反下古迴反]犀提[上初謙反]兜形[上他故反]憍遨[五告反矜慢在心之名也不敬也正作敖慠二形禮記曰敖不可長是]廣穬[音鑛]悼心[上徒告反]豐騣[上特𡘊反]盗竊[上七結反]拞核[上莉酉反下戶介反]

穿鑿 音昨 逃相 上田結反 鬻賣 上羊六反賣也長也
醎鹵 音魯 鈘鈉 上音文下而稅反秦曰納梵曰鈘也 露雹 步角反
螽惌 所戢反正作澀也又烏沒反非也 䮛馬 上普乞反普義
去路也反苦化反 嗚呟 音賢弓丨也正作弦也又音玄非也 岠峨 上普可反
下五可反 翅由邏 上吾以反下郎个反亦云揭由羅亦云吉由羅此譯云瓔珞
剎偽 上戶辦反正作幻也 喘息 上尺兖反 勇捍 戶岸反
茶子 上古駮反 𡂒哆 多可反 不慊 音嫌又苦點反非也

○第六卷 瘖瘂 上於今反下烏雅反不言也 癃
瘢 上力中反下白丹反 成辯 音辦 使渕 烏玄反又作渕淵字
斟提 上所斟反 奮迮 上夫問反 憺怕 上徒敢反下普百反
嬉戲 上許之反下許義反 䂩發 上音礼反開也發也正作啓㪨二形又苦
福作孚田反非也裝錫切韻作側牒反亦非也又應和尚及郭迻經音並作仕限反亦非也 隊
在 上直遂反正作墜 螺髻 上郎禾反 指毛 上先擊反 緆
綱 上莫官反 ○第七卷 寶鉀 伽進反 能曣

音照 兎棹後了反 作藏於琰於葉二反夢中鬼魅也正作魘 闇
寘莫瓶反 朦眛上莫紅反又作曚 暈辯音韓 袂辯
同上 能遠音代反也下作逮 齧逆上音冀下音竣 阤羅
上徒何反 惠資上許記反下音咨 捐物上户葉反 織剥補結
反正作剃 羅阤上音猗下音陀 才辯音辯 雜折音熱
反 悉偤音偤 强力上巨羊反 耶姪上音耶下音嬉 佉
闍上去迦反 薜夜上告許反 車璩上巨魚反 馬惣

藏經音義隨函錄第伍冊菩薩拾遺錄 振

音嵡 崩士上音崩下音士 佹脆上牛為反下七歲反 哭眼上而
六交反 自挑他條反 遷置上七仙反 彼岸音岸 遠得
上徒撥反 手執音汁 剥取上布角反 惡嫉自疾二音 織
剩音剩 惡逼上近勇反 殘業上自丹反 灰集上呼迴反
不背苦等反 㓾惡上毗世反 死渕烏玄反 鄱書
上呼官反 寢氣上余碧反下去既反 交戰音戰 蕭震上息
六交反瘊也正作羸 傾拴音遷 捜下上徒候反 鳥戰尸呪反正作獸

[illegible]二形尔雅曰二足而羽曰禽四足而毛曰獸也 鬆乘 争巧反正作爪抓乘 口齒

尺耳反 悉循 音偹 鳥獸 音獸 佛剎 音剎 羅剎

音祭鬼名也正作魅 南辟 上方掌反 常課 音科差也 儲粮

上直余反貯也 䅳油 上速平反 𧆛供 上音廚下音恭 獲果 上户

麦反 龍仚 音仙 忍悕 音怖 啼嘽 音毫 慰喻

上於貴反 纏手 上直連反 贖 上於其反 曚昧 上莫紅反 鞞

陁 音陁 示陰 於今反 大醫 於其反 罽惡 上居計反

藏經音義隨函錄 第伍冊第陸拾玖張 祢

閑宂 上同 衆醫 於其反正作醫 安置 知利反

○第八卷 雞式 上音奚反 補處 上布古反正作補く

塡也附也謂填其關處也又音步非 坵壙 上去牛反下苦謗反 壷龜 上音

音下音嫪 鈘鈉 上音支下音納 𦆠 巨今反正作琴 枳由羅

上音以反 死瀏 烏玄反

場○悲華經十卷○第一卷

還得 上徒愛反 彼㭉 音牟 陁羅 上徒何反 栒辯

荼（上九愚反中步 莫見反下宅加反）徧袒（上足連反 下徒但反）相棠（宅耕反）

蘭楯（上郎干反 下音順）皐苔（上天 工反）菌觀（上戶 丸反）鳥

捿（音西）為頻（而考 反）為蹬（音須）鐵圍（上天 結反）還

攝（尸葉 反）世俗（音俗）揣食（上徒 官反）荊蘇（上居

英反下 居力反）掊鼻（上都迴反 下扶九反）幽冥（莫瓶反又 之欲反非）

荐子（上古 敢反）室卯（伊進 反）提陁（音 陁）吔羅（上 音

他奈陁剎 經作吔屬）卓遮（上丑角反長坊去聲獻公子名 卓子也奈陁剎經作吔翅）

藏經音義隨函錄第 伍冊 考六拾張 振

斯醯（呼兮 反）闍移（上市遮反下羊支智 二反正作移也奈陁剎

經作 閇蒙）末極（侄度二音正作垤也 奈陁剎經作魔帝）韃極（上戶 然反）

下丁礼反奈陁 剎經作韃帝）毗極（丁礼反 正作垤）夜无（莫胡反 正作无

奈陁剎經 作夜暮）郅稀（上之日反 下奴礼反）毗闍（上步支反 二反奈陁剎

經作 毗滯）頻稀（上都南反下莫毕反 奈陁剎經作躭弥）舍移（上戶 耆反

下羊義反奈陁 剎經作騃麥）摩稀（莫毕反奈陁剎經 作磨蔡冈雑反）遮

嵇（音 紙）頻緹（上烏 割反）頻緹（同上也上正作頻 也悮奈陁剎經作

嫯剃頞吡涅帝上奴結反剃提上那代反正作耐芬陁利經作那陁
陁波上徒何反沙緹音體稊埵上巨擲反下丁礼反正作鞮綢
二形芬陁利經作嗎畢帝上方經作搯亦悞祢埵上音弥下丁礼反芬陁利經作米帝
跋埵音䟦羼提上初諫反翅埵上吉支反下丁礼反芬陁
利經作抧帝叉移羊義反又音移芬陁利經作叉蛪羅陁音陁佉
岐上去迦反下巨支反羖羅上戶由反輸檀上失朱反阿
涅奴結反比臈上步義反下郎盍反述陁上羊然反下徒何反伊

藏經音義隨函錄第廿冊第柒拾壹張　振

毗上求祁反正作伊埵藍上丁兮反下郎甘反芬陁利經作兜嵐阿
荼宅加反曼埵上莫官反下丁兮反安祢奴礼反多
驃毗庾毗養二反芬陁利經作多步波攞音施摩負擊僕反
袘陁上戶智反下徒何反扶帝上步末反羅咃吐个反正作他
拔他上音婆下音陁上或作拔音跋燕舍上一見反下尺夜反蕩多
上他討反摩疷丁礼反拏摩諈上女加反下丁兮反穉帝
上戶遮反芬陁利經作鞮帝叉裔上初加反下以世反咃婆上吐何反懼

迦上音具正作攞哥层上所姦反下作剎芬陁利經作娑祢苷頻

上古歎反亦作苷阿俾卑尔反由禘音帝正作揥芬陁利作由帝

富羅薄買反婆移羊支羊義二反正作移芬陁利經作婆娑

禰提上之達反離祢上音離下音施咀哆上𭀚達反下多可反

茂祖擎上莫候反中宅覺下女加反芬陁利經作辛緻𦢊摩莵

奴侯反叱七尺日口反齲摩上齲主反稱陁上之然反下徒何反

正作旃陁安推上巨焉反下直追反擖一上尸葉反闕辯

藏經音義隨函錄第
伍冊第宗拾貳張　撰

上音纖下音辯䆁檀上之然反空印一進反賓閭上古

尤反慳悋音悋嫉妒上自疾二音下都悟反攤護上於

勇反下乎悟反諭諂上羊朱反下丑滲反姧許上古顏反根

茶五加反帶哆多可反阿耨奴屋反又袞

上初加反下達盛反三杈莫福反正作牧芬陁利經作三牟毗杈上三同

杈同上榆波上羊朱反杈羅上音目正作牧阿杈音閭

又莫六反芬陁利阿闍陁杈上音陁下音目芬陁利作陁目褘陁上於知反

下音陁夯陁利経作嚩荼羅嚕丁浮反俱多驃毗妙毗養二反尼

監羊廉反俁陁監上音陁下音闍夯陁利作馱夾般若上布来反

下而者反夯陁利經作波若阿䓴奴俟反波拖音施阿拘

音鉤鵄陁上尺奚反摩哆多可反毗䟦波果反鐵

多上天鎋反摩𦼮宜作鍩竹余反夯陁利經作磨壓丨音舵羅

厨直朱反多芗又俱反正作莴蒻二形夯陁利經作多初是也應和尚作渠義

反非帝嗜呼鍩反夯陁利經作嗃呵也又應和尚作勑韜反非也嗜字熱裴勢切韻

藏經音義隨函錄第
伍帙第柒卷參張　拔

比擲上步畢反檫畢上他等反下當故反夯陁利經作痕勢畢丨字人姓也左傳

鄭大夫畢諶是也珊帝上桑安反帝揑居奈反波䟦反音

郅羅上之日反哔埵丁礼反文陁上楚加反下音陁夯陁利

經作又陁祢又上奴礼反下移加反羅路上豆作嵾奴祭二音又部故反非也

夯陁利經作羅敓文陁上音又下音陁多早下音脾正作卑夯陁經作丨多辭

那哶弥尔反道陁上音道一音陁侯夯陁利經作輸陁婆翅

音以反夯陁利經作婆拖丨執若反輸提上失朱反鞨摩上居謁反

柔濡音軟 慍風上烏昆反正作慍 來侖音觶 渴

惚上音渴下音惱 ○第二卷 奉拖音施 總

綖上於遠反下以然反 繒纊上疾陵反下苦謗反 牀榻上音

牀下音搭 机橙上九履反下都亘反 澡水上子老反 斟酌

上音針下音斫 瀨口上所右反下作漱 金璅音鏁 屐屣

所綺反履也俗作徙非用 軻貝上苦何反 不眴音舜 華鬘

莫顏反 噠嚫上徒割反 洪畐上弥忍反 甍伽上莫弘反

藏經音義隨函録第伍冊第柒拾肆張 振

捊蒲上由余反 奴摸莫乎反 為鬚音須 為

䩞而容反 日鬘莫顏反 骨璅音鏁 偽面

上似爾反 而瞽古老反正作鼓 刺蕀居力反

○第三卷 拌侵上部管反 拘擗荼上九遇反

牢步莫反下宅加反 葉菻部果反 幽寘莫瓶反又音填非 女

欶音欲 飲歜上同 啐箄音觶 幽寘莫瓶反 无

欶歜下二音欲 幽寘莫瓶反 浮菌于丸反

第四卷 長跽 巨委反 周旋 序全反

食頃 苦穎反 堆阜 上都迴反 下扶九反 蔭蓋 上於禁反正作陰

希有 上許衣反 射提嵐 上所斫反 下郎南反

勉斯 上音免 脫也 迴向 上戶灰反 寘廁 上徒年反 徒見二反 塞也滿也正作寘

荆蕀 上居英反 下居力反 揣食 上徒官反 給

柂 音施 周旋 序全反 廁寘 田殿二音 以寘賄物也 車琮

巨魚反 赤眞 上音赤 下音眞 撰擇 上思兗反 鬚髮 上音

須 下音發 聰叡 余芮反 智也 甚深 尸林反 又作深

第五卷 不胸 音聲 瑠璃 力支反又音离非 烈

淋 [illegible]反 涕嚌 上他計反 下亭[illegible] 鬚髮 上音須 正作鬚 逢

見 上扶峯反 經作逄非 熅爇 上烏昆反 煖也 又於云反非 無瞖 於計

反 障也 正作翳 汱畐 上孫忍反 又音被非 商賈 音古 遙見

上羊招反 浮陰 於今反 佛名 閦鞞 上音觸 下音鞞 刑戮 音六

捷疾 上疾葉反 阿閦 初六反 嗁嚌 上音剃 正作涕 淚

陰上徒甘反下於禁反正作痰癊 悕望上許衣反 舟杌上多安反

下之審反 牀榻上音床下音塔 且起上七野反發語詞也正作且說文從月一

第六卷 差別上初加反 梵仚音仙 天𡗗烏猛

反俤名也 悎悟上古孝反正作覺寤 周捷序全反 火鎊莫郎反

比紐上步美反下女久反 鋋多上旨擲反 裀褥上音因下音辱

相上辛悟反 機關上古還反又音弁非 澡鑵上音早下音貫 陸

龍上力竹反 邏迤羊遷反正作延 腜葉音褶 揵疾上白

藏經音義隨函錄第拾冊第柒拾叁張 振

業反正作樓也 忻憙許記反 盲瞑上莫庚反下莫瓶反 无畏

衹賁反擺也正作戟畏二形 齒骨上尺耳反 營使上鏁責反 桶

袒上疋連反下徒旱反正作偏袒 不鼓音古 走獸尸呪反 讀

咏上于丑反下于命反 誐乇上安刹反天名 遊戲上羊修反 空

捲音拳 甌陁音陁又直尒尸㝹二反非 第七卷 儐

棄上界遊反下詰利反 覆蔽必祭反 覓術上郎侯反 事

兔他故反 火燄莫顏反 言講 說上古項反 豪族

上户高反 放逸 音溢 慳悋 力進反 嫉妬 上自疾下二音

都故反正作嫉妒 褻忌 音忌 輕蔑 莫結反 詐諂 上竽

朱反 羸劣 上力垂反下力說反 憔悴 上自消反下自醉反 眎視

上丁兮反俯首也正作低氐二形 互相 上呼故反 食頃 苦潁反 五

陰 於今反去聲呼正言五蘊亦云五衆即色受想行識是也正作陰 危脆 上牛

垂反下七歲反 麤朴 上倉乎反下古艦反正作獷下亦作鈋 閉繫 上必計反

扭械 上抽酉反下户介反 枷鏁 上音加下音鏁 棄他 上徒浩反

藏經音義隨函録第伍册第柒拾柒張 振

耶姪 上序嗟反下辛什反 嫉妬 都故反 僮僕 步卜反

寒琰 茄設反 稽犁 上古莖反 種殖 市力反 疲

癥 若角反瘡也 痲病 上丑刃反 畢隨 音漏 醎苦

上音咸正作鹹 監國 上革廉反下郎古反正作鹵鹽鹵也上又宜作鹼音減 渠

梟 上都迴反下音婦 谿谷 上苦兮反下古木反 澁鑿 呼各反 鳥

獸 尸呪反正作獸嘼二形 處憁 所戢反 虛忽 上同 便

習 上步回反浮也亦也 案馬 上音安正作鞍 刀稍 所卓反正作矟 罰

隟上音卻下音谷 嘻嘻上音教下音悟 卵坐上郎管反 澡

生上戶入反 神心音仙 穿青上表歷反下疾井反安也上正作寂

欠据苦庚反 妄白上丑盖反 捏命上都管反促也 伎

藝上巨綺反下五例反 悕求上許衣反 悱盖上徒了反正作挑

拙電上泼世反 亭聞上古元反 覆蔽上芳富反下必世反

倏倚衣綺反 首楞郎登反 應辯音辯 頭句

九遐反正作句 詛曲上丑[illegible]反 彼折音岸 擎惡上莽奈反

藏經音義隨函錄第

[illegible] 撰

○第八卷 大夜呼迴反 靈鵗上郎丁反下力素反

瘖瘂上於今反下烏雅反 拖抑上戶智反下一進反 瞽音[illegible]

上普礼反 滂淚上他礼反 微唉音笑 問訊音信 訂

褆嵐上所教反下郎南反 毀呰音紫 裸形上戶瓦反 輕

拼音壽 合錫莫[illegible]反 ○第九卷 脊發

上自而反 四顧音故 遍觀上補見反同也正作徧遍 為積

子賜反朱录也亦作攢 叔取上戶函反 著淬上知略反下而陝反正作

滌也又七内反滌也宜作滌 還捉下七玉反正作促 竪牢音勞 貿

竪上莫候反 挑取上他條反拾取也 俎壞上自与反躤也壞也正作 沮又音阻非 安置知利反 遣戾上于歸反下力計反 承

傾音頃 互相 掠上乎悟反下力斫反 攻伐上古冬反下扶發反

討擊也 搔擾上桑刀反下而治反 悲號音豪哭聲也正作號也又音囂非也 不夭於小反 穀麦上古木反 仙法上相遷反

啼哭上徒兮反 商人上尸羊反 彼𢫬音岸 空宮

藏經音義隨函錄第伍帙第柒拾玖張 拯

上魚約反酷毒也正作虐虐也 以療力照反治病正作療 痰癊上徒甘反下於禁反心上水也正作痰癊 閒三上博計反 ○第十卷 唼食上子合反 鵄梟上尺夷反下古尭反 揔持上子孔反 山崛

山上巨屈反 熱惚上於老反正作惱 非斷徒短反絕減也正作斷也 㺃韃上九遇反下步莫反正作颿也鬼名拘颿 帝釋大鳩槃茶鬼此云陰囊亦形卵言陰囊狀如冬瓜行時擎在肩上坐即踞之 佺仙上子全反

化 ○金光明最勝王經一部十卷一帙

○第一卷 逕波上戶反 醫羅葉上烏号反下羊
接反 駃水上所𦣛反 揭路荼上巨列反下宅加反 耶蠱
音古 㾶者上烏雅反 思忖倉本反 揭樹上丘列反
龜毛上居追反 鋑鈉上音文下音芮 蛭蟲上之日反下直
中反 兔角上他故反 梯隥都亘反 鵂鶹上音休下音
留 舩舶音白 鷦鷯上即消反下力道反小鳥也尒雅云桃蟲鷦其
雌難一名桃雀性巧詩疏曰能取茅花為窠以
麻紩之俗呼為巧婦又小蟲名剖葦皮食其蟲

藏經音義隨函錄第
伍冊第捌拾張 振

也 以觜即水反 薜舍上毗計反 戍達上守遇反 串
習上古患反 羸憊上力垂反下蒲拜反 諠閙上許元反下女孝反亦作丙
○第二卷 金礦古猛反 磔之上撫對反 掉
悔上徒了反 治鍊上羊者反下力見反丨燒也正作冶鍊也上誤 澄
渟特丁反 除屏畢政反又音餅 漂泛汎上匹芳梵反 捊
擊上縛謀反鼓拋也正作抱 姝妙上赤朱反 躁動上子告反
躭著上都南反 無瑕胡加反 渧滴上丁歷反 形戮

音六鞭杖上卑連反痤䏲上烏雅反無暇遐嫁反

○第三卷箓勵上又堯反下力世反窣覩上蘇骨反

闠閙上古對反下女孝反丨丨心乱不静也正作憒𢘟字也上又胡對反闤丨也市門曰

闤市垣曰闠也非此義苾蒭上毗必毗結二反下測俱反鄔波上烏古反

覩穆音目普暨其既反商估上書羊反下公五反上又

音的誤也○第四卷嗢鉢上烏没反晃耀上户廣反

怛姪徒結地夜你也三反並通呼此云所謂哺[口+律]上布乎反下力出反

上正作嚩也金光明經作富樓喇剌上郎達反洛叉上呂角反憚

荼上徒岸反下宅加反鉢喇音剌訶嚧郎古反矩

嚕上俱甫反下郎古反嗢篅番悦反羅喃女咸反繒

覩縒覩繒与繒同市戟反繒又疾陵反非金光明經作禪早是也枳鉢

上吉以反喇撥陟剌反雞由哩上吉兮反下力耳反隨珂

祢余反如娜上音始下乃可反上誤金光明經作荼鄉瞻跋上時焰反

下蒲末反金光明經作剝婆悉耽丁含反你謨上奴耳反下莫乎反

碎閻下常嫌反正作閻金光明經作卷句 句訶上時斫反金光明作闍訶 呿溇上其約反金光明作伽訶 勃星上蒲没反 咽枳上香器反下吉以反 謨折之舌反 咽闌洛干反 摩㮓乃達反 頞步上音頞烏割反金光明經作遏部 頞室上烏割反下哲栗反發穴作室也金光明作遏哲 蜜栗里日反正作栗金光明作羨里 嚂謎上洛甘反下莫計反 囉詌火甘反正作甜金光明經作覽訶 麼莎嚩上莫可反中蘓活反下力計反 哺喇上布乎反下力達反 法訂因信反

○第五卷 金鋌庭頂反 倫迓晉吾反 君腣徒帝反 君睇音弟 壹窒知栗反 一筴古協反 膿爛上奴冬反下郎贊反 蟲蛆上直中反下七余反 ○第六卷 沃壤上烏毒反下而兩反 顯敞昌兩反 獼摩上羊閑反舊云闍譯 枉及上於往反 充草音姤 彗星上隨醉反妖星也 悖蝕音食 二釭音缸 侵掠力讓反 奉拏女加反 區慦上丘俱反下數古反 寠慦上其矩反 颯縛上三合反下無可反

揭樁 上其列反下車者反 弭哆 丁可丁个二反 栧樁 上羊
列反 析囉 上之舌反 毘店 上田日反下丁念反 頞他 上安達反
脯喇 上布乎反又音脯悞 貝齒 尺里反 耶蒙 移世反
宰享 上蘇浚反下所律反 趺折 上蒲末反下市列反 嘌哆
上力日反下丁可反 趺㘓 盧盍反 譬呬 上一計反下香器反 棶喇
上焉八反 林藪 述走反 愛寵 丑勇反又力董反悞 齒白 上昌
耳反 轂輞 上公木反下亡兩反 韈綱 上莫安反 倫迮 音吉反倫

等也類也疋配也二也 逷散 上他翦反 涕洟 上他禮反 聰數 羊稅
反 ○第七卷 嗢多 上烏沒反 恥哆 上丑介反
下丁可反駝從必 設誣 丁兮反 輸攞 羅可反 毗喝
呵割反又烏芥反非 稅帝 上束攜反 唱嚦 上烏喝同呼割反悞 水
揭 音遏 目企 丘耳反 憠甜 火甘反 補澀 山立反
畔拖 隨可反 阿嚨 音離 盡道 上公五反 幣蒙
上毗拔反下蔵世反 菩摩 上尼占反正作苫 樓利 上疾葉反 首宿 二音目宿

搽胗上奴達反下昌支反梵言求搽ㄧ或云摩那叱此云雄黃正作胗也又乃下反非

苛蒻上去可反下而灼反梵云闍黃迦此云ㄧㄧ也　苟杞音起正作杞也

菝藒知葛反又音特　日宰蘇沒反　多揭音褐　鶵

路上胡反此云牛黃經作竹黃誤　藿香上火郭反　茅根上莫包反

芟納上五蓋反　霎貝上末達反　葉婆上式涉反　白

膝上交反　雞毲　侘上池介反下丑加反　鍩怒上市戰反　羯

嘲上居謁反下洛乎反　郝鞨上呵各反　鑠鞨上舍斫反　姪

藏經音義隨函錄第
阿毗[illegible]　揔

囇上四繹反下力計反　咩稚上池利反　體靺丁兮反　擣

篩音師　半囊方閉反　漏腹布縮反　香菻音林

嚫嚩上呼剌同音剌　四麗上香器反下力計反　金金嚴二上

謀剌反下力兮反　達侘四加反　毗嚟力兮反　鉗摩

上呼普反　鈴拖徒可反　伽娌上定姚反下四結反　菩薩

上七並反下莫覓反　蘗迦四世反　喇只上音剌下音紙　輸只折

上乘來反下之世反　嚕帝　上呼割反合光明作呵帝　勃地上步沒反

䟷折之熱反 畢㝵吒亭反金光明經作畢吒 趺嘍擎上步奉反中郎反下巨加反 䩦鋻上丁兮反下所鑒反 野埿自南反 月

旗𣝔音稍斧上所卓反下夫武反 胥𦞦上吉犬反

○第八卷 傳綜上祖宋反 男須上多可反 洞

耶上烏何反 頡喇上戶結反 貿之上木候反 關之上丘月反 田疇直由反 錞鑹上莫侯反下倉亂反 烏踏徒盍反又他合反

拈捽自遂反正作捽非用 ○第九卷 抹香上末

遺之上巨隹反 遺教上音維餘也 老耄莫報反八十也

痰癊上徒甘反下於禁反 承敧上丘宜反骨斜也 鈳藥

孤攫上而恙反俱縛反 㕆䖘居若反聚也 循岸上祥

補囉持反來可反香呼 崎囉上丘宜反 杳娘上從

渧嚏合反下及計反上他計反亦作涕 ○第十卷 舟

航上戶郎反 龍濟上力嵩反下自音反 頷頭助手反 日

瞯帝奉反 戰掉徒了反動也 乾燥蘇老反 鷹

擨上於陵反下巨今反噏咃上音豪下音逃蹡地上歐益反傷
悼音導悽慼上七西反
披○合部金光明經等三經十卷同帙
○合部金光明經八卷○第一卷序文
無讖楚禁反攝義上初夾反悼四上徒到反訊寶
上芳梵反素慧上兵永反後苴子余七余子与三反悠然上羊
偂反淵部上烏玄反殺羯上苦侯反正作冦丨抄暴也書傳曰群行攻劫曰冦

藏經音義隨函錄
第伍冊第捌拾陸張　振

也下或作趍走負也㵎陵上承孕反亦作𪻐斯𦵔尺兗反袁
謚音蜜諮諫所責反擇也取也又音策煥若上呼乱反指
胄上尭盤反蕭踖上桑條反下七略反緝句上七立反
○第二序取消音云反聚芬音赤光喆
音袍覲雜上居隨反下俱遇反足前上將句反添也萹品上芳
連反大隋音隨國名馭寓上魚去反下于主反費長上扶
求反入姓䓍琮自宗反○經文潰耗呼告反𧮰

道 上公玄反 閈 訐 音信 小塌 音塔 掏枳 上音俱下吉以

反出譯云香鶬鴉 鍛鋼 上無玄反下而稅反 水蛭 之日反 莧角

上他故反 梯橙 部鄧反 造稾穴 上七到反中苦老反下玄決反

舶舩 上步百反 金鑊 古獲反 掉悔 上徒了反 心輭

音數 澄渟 音亭 以桴 音浮鼓椎 輕躁 子告反 潦水

上音老雨水流 蠡灑 所散反 形戮 音六 鞭韃 上必連反

下他達反 啀者 上烏乖反 裸者 上戶瓦反 憙見 上許里反

○第二卷 毀呰 音紫 斗秤 尺剩反 搨

物 上他盍反俗蘭曰搭也 憒丙 上古內反下女孝反 攘却 上而

羊反

第三卷 犍鎚 上巨蹇反下昔故反 哆婬

上多甯反下田結反 襤挃 安悉反 檀柂 徒可反寂勝王經作襌蓋 苟

嚂 上吉口反 哆嚂 上多甯反下田結反 禍戾 上戶果反下力計反 襌

斗戰 上時戰反 陁枳 音以 枳由吾 上吉以反下力義反寂勝

王經作禪由里 柯羅 上古何反 陛含還 上步米反下郎个反 波娑

紐女久反 波斈尸介反 咥口至 咃上田結反 下託何反 刹婆
上時染反 㪣勝王經作勝跌 訶檝女利反 正作檝也 㪣勝王經作你 又而剃直剃二反 非也
渉揗上素各反 下余廉反 㪣勝王經作碲閻 艾頭上睉 㕎反 訶
㡳丁礼反 溜溜力秀反 周柳力酉反 祢斗上田
典反 正作祢 㪣勝王經作匌都 波拖徒何徒可二反 㪣勝王經作鉢 隨應和尚作咗何反
非也 壼杈上許記反 下吉以反 蜜栗力日反 正作栗 㪣勝王經作蜜里
蒲幕之酉反 寐㡳上臺利反 倶鼠郎南反 邏

藏經音義隨函錄
第拾壹第拾捌張　振

㩗上郎合反 下搖苐反 扶吒上步来反 姥者 祢上莫古反 下奴礼反
普伽上莫登反 下巨迦反 ○苐四卷 如鑄音注 金
鋌徒頂反 輙 綑上而紊反 隠薜必祭反 儞腌
反 佉蚍上許鬼反 蹂動上乎告反 ○苐五卷 㚃
耗呼告反 怖懅其去反 邊壃居羊反 突蟥
音黄 勇鋭余芮反 悖蝕音力反 惡虹上烏各反 下戶公反
筌器上若吁反 嬉怡上許之反 下以之反 ○苐六卷 多

絰上借音怛下曰結反駃癡上所辜反嚩帝上音婆入聲呼婆睺侯候二音莪若上音目下音宿普松上古談反苫杷上音狗下音起蘿香上呼郭反叏納上五太反蘇坦音怛又丁礼反哆寫上多可反下思夜反詃那上古衰反下奴何反赤埵丁兮丁礼二反寂勝王作末衣嗢帝上一栗反正作嗢也寂勝王經作體帝郭氏作丁結反非金椀烏管反蒲桃徒刀反牟鉀音甲遏羅上烏割反羅羯居宜反耶啝泥礼反寂勝王經作

藏經音義隨函錄 第伍冊 第捌拾張 振

也涅畲立宿乙反娑瀰音弥揵咃上音乾下音他摩祢奴礼反薩鍜音跛塡始上田見反下都悟反莫哆上莫官反下多个反熊摩上呼弓反呪詛阻踈反茂梨上莫候反興渠巨魚反䢵那上許乞反知奕所兩反学題上步沒反婆呫上索何反下呼候反隨羅尼集作娑呫寂勝王經作莎訶並是也應和尚作居候反非也帝稜所綺反阿㝹奴侯反娑羅上索何反下羅巷金光明經作娑羅居隨羅居集作娑羅尼寂勝王經作莎訶

又音涉 豐穰而兩反禾稠也○第七卷 侵掠亮略

二音 躋蹬上徒亘反 屢降上力注反 暴雹牟約反

薨亡上呼弘反諸侯死曰薨也薨者崩聲也 寶寘別本作寘支義反止也置也今宜作寘音田滿也又莫亂反比丘名未詳何正然宜取寘字為妙 璝琦上古

迴反下巨宜反 勇捍音翰 毗紐女久反 伽咤上巨迦反下知加反

睒摩上尸染反 黔頷上扶文反下扶福反 老耄莫報反

○第八卷 烏廐音救 彷徉上音房下音羊倚也移慶

立也 偱岸上祥倫反 覺寤上古孝反 成積子賜反

鵰鷲上去例反 悕懷其去反戰慄也懼也憚也 蘿菹灒

上於容反中七余反下必搖反 燋悴上疾焦反下疾醉反 以飴音寺餧也正作

欽 併命上卑政反同也 鴿鵠上古合反下任于反 目瞚音接

瞤動上而春反 扙捩上文務反 自摺步荅反 悲慟

徒弄反 噴灑上普悶反 穢對上戶果反 頻蹙於六反

擬縶上知要反 䶋兜上所奸反下都侯反兜學天王名也

○伅真陁羅所問經三卷 内題云伅真陁羅所問寶如來三昧經後漢月支三藏支婁迦讖譯第一譯
○上卷 伅真 上徒門反智度論云屯崙摩亦云童龍摩秦言樹誦天伎樂神也即乾闥婆王名也緊者即大樹緊那羅經是此經同本異譯也又徒本反宜取物切
充倩 七性反 偃和 上烏佞反梵言偃和拘舍羅亦云憂婆憍舍羅此云妙亦云善巧方便又云漚和其光不同其塵若漚和拘舍羅此是十波羅蜜中第七波羅蜜也
山巔 音頂頭上也經意是頂 四竇 音豆 帑
藏 上他朗反 充懸 老瘤反正作癡 抵突 上丁礼反下徒骨反

藏經音義隨函錄
第伍冊第玖軸 叔

沾洿 上音點下烏故反又上霑店二音下烏户二音非 諭論 上羊朱反
徙恒 上自容反正作從 令動搖 上方經作䟫䟫搖上力丁反中徒孔反下音遥又應和尚經音作䟫䟫上力丁反下音動又應和尚以僊字替之音仙詩云傳曰僊僊舞皃也按切韻作蹮音仙舞皃也今此經云譯詞曰䟫 䟫 皆悉令䟫動䟫如舞是也䟫䟫二字並久誤也
蹉 上尊火反下丘可反 有互 音護差也又音互也 僻時 上步益反
倜也正作儻 㩀彊 音強 弭翦 上弥耳反弭也弭翦羽令快也亦要也正作翄
歎 潛渼 音美 ○中卷 豪織 古吳反㩁也正作棫也經音義作棭

音栽拯諸上宜作拯音脂弥也拯拔侍立也又蚑攱二音非義飫食上於去反
飾其上尸力反裝餝以寶飾物也亦作餝也經音義作栻以分布二字替之非也
繞綖上於遶反下以然反地衣也古往經云其地柔軟如天細衣也蘭楯食尹
反自呼火乎反又剝經作嗅非僂譚徒南反咲對上私妙反
輕侮音武好憙許記反羸劣上力追反勞來
上郎告反下郎代反慰喻也下正作賚煩憒古內反心亂也撾捶上知
花反下之水反○下卷有林助莊反正作牀婉綖上於

藏經音義隨函錄第
拾冊第玖拾貳張　源

遶反下以然反又上音婉下音綫非諸浩古老反正作浩鑪野上力烏反
含也正作鑪又郎乎郎故二反非寶藏自浪反正作藏四竇徒候反穴
也漏也經音義作瀆寘中上莫瓶反暗也又支義反非然鐙音登
祠祀上音詞下音似楓天上音風亦作颿々梵也真宜作梵諸經文聲微梵天
衆惡烏各反有网音網佛手足網鞔相也古文作罔四懈怠
上古賣反下徒亥反正作怠柔濡音軟質朴普角反諳
浩音始但栝徒悉反佛咲音笑昕入上音頂法

拖音施 拔沙上步末反正作拔 三披同上 壢活音垢 之

藏自浪反正作藏 空卭一遙反 五陰於今反 已哥上音以下

户可反乞句也又户歌反 六襄所迎反正作裹 沾汗上音點正作拈又霑店二音

岐樂上巨綺反正作技妓 能害户蓋反 微眇音妙 嗖

提上音呼又音受非也 吱頭上投佛名經作吉支反又僞名羅鄰吱頭演言寶英又

去智反 俱勉音曉亨也正作娩 闍貫音世 扼車上烏革反

乇旬音蓋 秜日上之右反 多鉀音甲正作鉀也又音甲非大樹緊那

藏經音義隨函錄第伍冊第玖拾叁張 振

羅經作多羅呷 唵鉀上烏感反下音甲大樹緊那羅經作伊羅上又應和尚作烏荅

反下音遂反非也 犅鉀上力棠反下必支反 休晏郎侯反正作婁

婁二形大樹緊那羅經作呼婁 𡫒婁上況于反下郎侯反上正作雩下正作婁

大樹緊那羅經作呼婁 和𡀔丁兮反 盱陁上章支反下音陁上正作

盻也侯天樹緊那羅經作車陁是也 妓唱上巨支反下那結反正作妓大樹緊那羅經

作屋期邪屋 波娑音歌侯字女郎也以教女子也 叩和上許伊許剎二反正

作吅下直利反正作得 穢䅵秋四形下又或作莉直之反大樹際那羅經作希持是也 𡡉賂

上阿割反下車支反正作頞 脙大樹緊那羅經作阿卑是 姐嗢 上多達反下車支反大樹緊那羅經作多卑 姐摩 上多達反正作妲怛二形應和尚作子也反非也 蹬地 上步益反

帝夾 上徒兮反下苦屋反正作帝夾也上又音帝非 苦兮 上知略反

下争巧反下正作瓜 倡伎 上尺羊反下巨綺反 那荼 下呼厄反

草○大樹緊那羅經等三經十卷同帙

大樹緊那羅王所問經四卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯与他真陀羅所問經同本異譯也

○第一卷 蔽諸

上忿祭反 內亂 上女孝反下郎喚反 昇堆 上音宜下都迴反合去堆昇也倒也

橙帽 上都鄧反下莫鄧反憕沉也睡也据也睡不足正作瞢瞢也徒登反下莫登反正作瞢瞢也上又直陵宅耕二反非 頗峨 上普可反下五可反山高勢貞側也正作頗峨

戳耐 上苦会反下奴代反 如搨 音搭 捉嵐 上亭余反下郎南反

○第二卷 不穿 音川 翕狩 上巨今反下尸呪反

訟訴 上音誦下音素 耆廷 上夫問反下相俊反 互相 上辛悟反

香垻 行江反罌缶也正作缸說文作垻瓨也又徒古反瓨 戲咲 音笑 香

鬢莫頻反香鬚上同華鬚上同瑕疵上戶加反

下疾斯反丞病也閑晏上音閑下烏諫反心靜也丞苍下又於見反息也上又音翰非

也問訊音信杻械上抽酉反下戶介反檛打上竹花反

疇報上市由反報冤也正作讎雠二形也喑啞上於今反下烏雅反不言也正

作瘖瘂○第三卷訶咥知栗反下結二反出呵也正作嗟也又丑

栗徒結詰利音利四反大笑也非用嚴飾尸力反正作飾憘見上許里反

屈泯弥巾弥忍二反禪位上時戰反封位也○第四卷

所頫相朱反待也正作頚須竘三形也又玉篇音撫非也就醉上都含反

下又作酔醉同子遂反牽挽上去堅反下音晚也佯徐上音祥下序余

反剋厲上苦黑反捄拔上吾右反下步八反上又俱求二音非憂

悒於急反憂悒不暢也憒鬧上古內反下女貝反羅畀上脾反

婆[?]音知波囉力支力義二反絶真經作波利[?]迦上音波下

音加上又或作跛布火反絶真經作波婆伊呧音提正作提絶真經作伊陁呿多

上丘迦反抓取上爭巧反

○道神足无極變化經四卷○第一卷

仍來 上方經作仍 祀祠 上音似下音詞合云祠祀也 讃礙 上陵利之曰二反礙也止也正作懀 魁勸 上古賣反下巨卷反 不諍 丘隨反 不佷 下懇反 勇悍 音翰 ○第二卷 不鬪 而斫反劣也正作弱也又奴的反憂也非 善權 音拳正作權反常合道也 勸 仂 音力 裓上 上古果反衣袖也 挨姓 上自木反 瘠痒 羊兩反 阿哥 多娑反正作哥也 鬼術 上部侯反 賜遺 維遂反

○第三卷 彷徉 上音旁下音羊 㳙沙 上步下夜 迦旃 上音加下之然反 分衛 內歲反 泊沙 上步名反 噂 佛 上大乎反正作呼也又力㹀反呼字無點 洿溫 上烏故反正作汙也又音烏非 蜎飛 上於玄反 蠕動 上而宛反 懽喜 上呼官反 馮 惣 音㨿 蘭槽 音順 婬泆 羊一反 蓮藏 上若叶反 有杻 音紐 揵沓 上巨焉反下徒合反 不厭 音勁 挙 掔 上巨堅反引也捷也正作牽 劉是 上力由反殺也虍也亦作劉鳥官反

○第四卷 拘蟲 上古侯反下直中反 颰陁 上步末反 鱀

褒 上音煩下音曳 溺唾 上他計反正作洟也 鞕杖 上卑連反正作鞭

惋憘 上於遠反下羊絮反 痖者 上烏雅反 跛者 上布火反正作

跛也二形 巻膚 上去并反下郎古反 夷狄 徒的反 榆末 上羊

朱反世界名也亦作俞 强頷 五格反 憨充 上呼甘反癡也 泠涅

上烏故反 樸嶽 上仕角反下五角反 蒺刺 上自七反下力夷反 荊

蕀 居力反小棗樹有刺者也正作棘也 黃苣 上音草 常憘 許記反情

好也亦作憙 蠢取 上徒活反 鞭杖 上卑連反 暴虐 上步報反下牢

約反 甚劇 巨逆反 挽滅 上无遠反 誘愊 上羊柳反下彼律反

大嚫 初覲反 腕卯 伊遲反 俾倪 上步米反下五礼反傾頭也傍

視也正作睥睨也又音䰜 延頸 上以然反引也長也下吉郢反項也

○佛昇忉利天為母說法經兩卷

○上卷 忉利天 上都高反欲界第二天名也亦名三十三天在須弥山頂

上是帝釋所居也帝釋身長一由旬衣長二由旬

廣一由旬衣重六銖壽天千歲論云人間一百歲為

卅三天一晝夜如是日月歲數卅三天壽千歲當人間
三億六百万歲也經云須弥山頂去地八万四千由旬
論云八拘盧舍為一由旬
十六里為一由旬也 欲問 上余錄反 令予 音余
憒擾 上古內反下而沼反 身拖 音施 憺怕 上徒敢反下普
百反 億垓 古哀反 大鎧 苦改反 恢弘 上苦迴反 大
珂 苦何反螺也 癡騃 五駭反 快眇 音妙 澹泊 上徒
敢反下音百反 諛諂 上羊朱反 罪疊 許悋反 嬰媄 [illegible]反
讒言 上仕咸反 過咎 巨久反 卞戒 上郎貢反正作弄輕

毒不重也道神足經云不輕易於戒是也 所造 七到反往也到也 稟受 上彼
錦反 無寡 音川 王右 戶吼反 王居 上同 械上 上古
得反衣袖也別本作械非 痡瘁 善兩反 蚩嗤 上尺之反下私鋑反
戞儀 倉歷反 四徼 音叫小道也南方俗謂四徑道為四徼道也諸經云四交道
亦云四衢道是也經作微誤也 枰閣 上步盲反閣也別本作輔閣是也又音平非也
損耗 呼告反 ○下卷 爈滅 上呼郭反 中夭
上竹仲反下於小反亦作殀 薄勘 息湊反 棚閣 上步盲反上卷作枰

非也 莞圃 丁救于救大二反 罪疊 許覲反 桃其 上徒刀二他褡

反 踰傴 上徒到反 下於僞反 泆噬 上他計反 大邦 博江反

焞〻 于鬼反 從倚 上斯此反移也 倚依也謂移處立也 惕

突 徒骨反 堅 音硬 咥賤 疾箭反輕也或作濺音前 祝

術 上之右反丨穎求 柰之詞也又音術

本○寶雨經一部十卷一帙○第一卷

顯積 市右反与也 切韻作鸄 正法 上之聖反 是也平也 學坐

藏經音義隨函錄第 拾肆卷第貳張 派

徒異反古之作墬墜埊 三孫則天皇帝作埊也 寶幟 尺志反 菩薩名 ② 藏

上而眞反 解脫 (川) 音月 衆爪 音天 睒末 上戶孫反 婆

稚 直利反 娑揭 音竭 賢捺 上古引反下奴葛反天歌樂神也

何羼 步娑反亦云何惟越致此云不退轉是第七地菩薩也 最匧 上子

外反下音物 ○ 宿 上桒經反像形字也古作㙮下音秀 獷悍 上古猛反下力

計反 鴝詐 上房求反 亦作橋 跋摩 上以孫反 懷孕 羊剩反

無暇 戶架反 閑也 呬多 上許利反 瑜伽 上羊朱反 下巨迦反 怛

覶覶上多遠反下郎闕反梵言耆祖覶覶唐言勢經 邀頡上於消反下戶結反烏邪

波馱上烏故反下徒个反梵言郎波馱耶唐言親教師 髀胃上步米反

下時忍反 心肺芳廢反正藏之一也亦作胇 肝膽上古寒反下都敢反 肪

膏上音方下音高 洟唾上他計反 涎洟上序延反 脂膜

徒古反 頏嚚牛巾反 牽掉上奉骨反 ○第二卷

毀訾音紫 手摶音博擊也又普博反 目翳於計反亦作瞖

倨傲上居去反下五告反 狹劣上戶夾反 勇捍音翰 倨

傲音敖 燺燿上音縣下音耀光明盛貌也 怙恃上乎古反下時止反

串習上古患反 尖摽上子廉反下必遙反 如鑽子亂反 憒

閙上古內反 亂覺上音物下音校 犀角上音西正作犀

○第三卷 法式戶力反 眤健上女日反 膣

瀾上普江反下郎沒反 頏嚚牛巾反 龍聾上郎紅反下公

五反 哇羊上烏鞋反 蚊蚋而税反 燻育上子代反下永受

也正作戴也 ○第四卷 堅鞕五孟反亦作硬 塵坌

步問反 珢陁 上羌巾反 企耶 上丘弭丘智二反 ○第五卷

流澍 音注 鶩駛 戶駃反 柔輭 音軟 嗅者 上許右反 ○第六卷 抑令 上於力反 駛流 上所事反

疾也 歎嗄 上音西下所訝烏芥二反聲敗也亦作𡁠嘶嚘三形 嚬蹙 上毗賓反下子六反 嫉妬 上自七反下都悟反 我諳 音烏含反 縣悳 音自

○第七卷 耽嗜 上都含反下神利反 瘂斯 上安黠反 愚惷 丑江丑絳二反 瑩拭 上於定反 俎壞 上疾呂反正沮

藏經音義隨函錄
第伍冊第壹伯壹張 振

○第八卷 瓜龍 上託田反 聚戲 許義反 洗濯 音濯 縫綴 上扶峯反下竹税反 鹿弊 上步祭反 汙垢 古口反正作垢 蚤虱 上子老反下所櫛反 訓對 上市由反 嫉妬 都故反 躭嗜 上都南反 身羸 力垂反 為勞 郎刀反

問訊 音信 躁動 上子告反 葛蒙 上音割中音蒙下音万 穰麩 上而羊反下羊力反 膖脹 上普江反下知向反 少

辛 音年二 荼 上之然反下宅加反 署縣者總名也 敦鍎 上音文下

音音囂譽上許嬌反 廬獵古猪反又音獵非 貪婪郎南反

發趣七句反正作趣。第九卷 瞬眠莫賢反

○第十卷 防禦音語 惸獨上巨營反無兄弟也 備

力上余封反債也

賴○寶雲經等三經十卷同帙

○寶雲經七卷○第一卷 逮得上徒礙反

首楞洛登反正作楞三昧名 渕池上一泉反深也 熅光上於云反

藏經音義隨函錄第
伍冊第壹伯貳張 幾 存

頂信息進反謂會也謂明日也正作顖囟二形也 擿食上徒官反 荆蕀居力反

偏袒上疋連反下徒坦反上又音遍誤正作偏袒也 恨悷力計反正作佷悷

有賁子斧反 華騎音驕 幽寘莫瓶反 楞者

上乎又反 瘂者上烏下反不能言也或作瘂 癖者上補益反跛也通俗

云癖攣跛躄也謂脚手不伸也正作躄又疋益反非用瘍巨乾反 懷孕羊證反

華驕音驕 墝垁上口虐反 提异上得迴反下羊九反

挺特上庭頂反 濤泊上徒敢反下普百反又蒲各反非 辯

衣 上諸然反之也尒雅云章府以白絹爲之不盡也 傈形 上辛支反淨也 如口
来塌 音搭 緻窸 上地利反稠也 瑕缺 犬穴反 抓齒
上争巧反 皮膏 音夫 滞噁 上吐計反鼻丨也俗 膀膏 上芳房二
音下古豪反 腦膜 上音惱下音莫 心膽 都敢反 肝肺 上古
寒反下芳廢反 脾腎 上步卑反下時忍反 腸胃 去貴反正作胃
百牒 羊涉反牛脁百葉也又直葉反非又經音義作尸涉反非 自蘇 必祭反
憒閙 上公退反下女孝反 不閙 丘月反 ○第二卷 毁

譬 音紫 愧慦 女板反慦而赤也亦悚懼也正作赧赧二形也寶雨經作羞恥字是也 捲打 上巨員反正作拳 蹴踏 上七六反下徒盍反蹴也下又音沓 淋
涹 上於撝反 眼瞙 音莫 澳然 上火亂反 炳徹 上兵永反
鋒炎 上芳逢反下羊瞻反 孰臃 於容反 憒市 女孝反不
静也正作吏 慰懐 上直遙反 霄體 上方無反 志逞 丑領
反通也疾也盡也經音義云快也極也 擾害 上而沼反乱也亦作嬈同上 如口
吁 音呼又況于為遇二反誤 互為 上乎故反 如犀 音西丨牛也似

豕角在鼻上正作犀也 僧坊 音方院世反音房舍也居也 膖脹 上疋江反下張亮反

鼓翅 音施 鞭打 上卑連反 縷綖 音線

○第三卷 㦬悷 上力董反 瘖啞 上於林反下烏雅反 掟火 上序全反

蜂蝎 上子老反下許謁反上又或作螽音峯 流澍 朱句反時雨也

溉潤 上古代居氣二反 善牙 五加反正作牙也 淹灑 上於廉反漬也

麞麃 上之羊反 火燸 數短反 得煴 烏昆反正作溫也又於云反非

憘樂 上許記反好也 欝烝 上於屈反下之勝反

熱氣也下保 隱弊 必袂反正作蔽 昏瞑 上呼昆反下莫瓶反 鮫魚

上音交正作鮫 龜鼈 上居追反下并列反 獐麃 上之羊反 不鞕

音硬 聚落 郎各反 礦積 古猛反 ○第四卷 龍

偽像 音像 質直 上之日反下持力反正作質直 他梪 音短 頞

蹙 子六反 瞋色 所側反正作色 卒暴 上倉沒反下步報反 鬚

髮 上音須正作鬚 卜筮 上布木反下音逝正作筮決疑也正作筮龜曰卜蓍曰筮

太公曰卜者半子之義也 无翳 於計反 那頃 苦穎反正作頃 誹謗

上夫微反 下卜浪反 闇寘反莫瓶 畏忌音忌 辞辯音辯

壽吃上居華反正寒 鮮少上息淺反 諂詭上丑琰反下居委反

韶晈烏雅反正作啞 少巧苦卯反能也正作巧也字從丂丂音考非從亐

塗侄上達乎反下古定反。第五卷 依憑皮陵反

除愈余主反 戲咲音笑 憘戲上許之反正作嬉 閙

少壯上丘月反 蕀剌上居力反 館舍上古乱反 瑁環上音

迦下音遙 淨澆戶音反澆也亦作澆 縫漆上扶峯反 蚊虱上音文下

藏經音義隨函錄第伍冊若書佰伍張 掠

所角反上或作蚤音早。第六卷 稱表上之然反正作旃氊二形

染欲上而琰反涂也正作染涂也 甚少上息淺也 輕躁子告反

算擇上桑管反數也選也正作算 乞句音蓋 身冗而冥反

攏於乃智反 燒燗而延反正作然古文作爇也俟 蚊蚋上音文下

音商 兒貝上方宴 疲澀所戢反 談譁音花諠也 不

遙反蘇國 摩蝎上卓列反名正作蝎 乞匃音蓋 彼

坼音岸。第七卷 柳楊 上力反 搖栽上 柽少 都上

管反不長也正作短也又音豆非 愽貿莫候反 毀呰音紫 頻
慽子六反 慘惡上初錦反毒也又宜作憯懆二同七吉反 僞馬上魚兩反
○阿惟越致遮經三卷○上卷 淡
然上徒敢反水滿皃也 惲然上苦貢反困皃也正作悾悾二形 閑否
宜作著音敎 逢度上子計反古文 倡顯上尺羊反 塞
花盛皃也 法上居筆反弋難也 亢埃音哀 之萬五口反 而奮
夫問反 爟然上呼郭反 祑娃上自本反 僉然上七廉反咸也

藏經音義隨函錄第伍冊第壹佰陸張 擬

皆也 鼓行上巨支反 喘息上尺兗反 供煩上音恭下音順 羣
犁力兮反衆也正作黎 軒惚上許言反下初丑反 袘坐上失支反
正作施 天惚音忽 軒牖音酉 刻鏤上苦黑反下郎候反
龍蹤上郎紅反下所劫反 泉源魚袁反 倡道上尺亮反
引也 開闡音禪 痛痒羊兩反 極鎧苦改反甲別名
燡乚予瓶反 曷因上户割反 窒不上知栗反塞也 黷
黮上烏感反下他感反黑皃也又上於檻反下徒感反義同 閉結上博計反又音瀆非

蕩信上冬沃反 潭然上徒南反深水也又羊審反應和尚以憯字替之音喚 揔持上子孔反 猗著上於綺反 法皀莫孝反相狀也正作貞貌 許羊於了彼力三反非 勤愨苦角反善也正作愨 這見上尸隻反 揔持上子孔反普也正作揔總 蠲除上吉緣反正作蠲 殑危上許恭反 矜悁上居陵反下於緣反 矇冥上莫紅反下莫瓶反 謗訕所閑所諫二反謗也 憒內上古內反下女良反 ○中卷 聖藏自浪反正作藏 厥慧上居月反其也 挽拔上無遠反下步八反 佛

藏自浪反悞 勗勉上許玉反下眉遠反 惔請上徒敢反下自井反 靖怕音拍 惔泊同上 怳惚上呼往反下呼骨反 諛諂上羊朱反下丑染反 㑘賓上居業反諸經皆作刼賓那 瞑然上莫瓶反合眼也 兕黠戶八反 穹志上去弓反 愷悌上苦改反下徒礼反 懷閤戶盍反損也惡也傷也正作害 墟聚上去魚反 還吶宜作抐同奴骨反內物於水中也經意謂佛出舌相已還內於口中也又女劣而銳三反訥也言不出口也又直宜作內字呼 寡尠上古瓦反下息淺反 彷佛上宜作髣仿彷三同芳冈反下

宜作騖彿髴三同芳勿反彔不審細也依俙也相似也又上音妨下扶味扶勿二反非瑕

疵上戶家反下疾斯反溉灌上古代反下古乱反祇而上戶智反逢

扵上羊招反正作遥憔悴上自焦反下自醉反朽耄上許有反下莫

報反戰痏音右動也正作疚頻忧三形又于美反非也懷懮其去反

窈窕上於了反下徒了反設揔下子孔反瑕痏于美反瘡也于

救反正作疚也蒼頡篇云痏也如戰疚作痏軌摸音謨俟欺上音夷

○下卷俟欺上羊脂反等也行也正作䓁俟二形道袷戶夾

藏經音義隨函錄第伍冊 果 壹伯捌張 振

反和也合也感䐤音惱又音忽非溷廁上戶困反不效戶孝

反奚受上戶雞反夫智音細嘗朐音齊法璞

於京反正作瑛訿毀上將此反殄殃上音[illegible]下音央盡挑他條反

缹煮上音府又方久反缹煮也正作焦也又音缹非用又應和尚以缹字替之皮方

反擗地上步益反正作躃請捄居右反護也助也正作救捄二形又俱求

二音非也之聰音惱原赦上音尤放逸也下音舍寬宥也殃疊

許覲反蹉跌上倉何反下田結反大嘵音澆亻僥遏也謙詞即

咲音笑欣也口正作唉

及○不退轉法輪經等四經十卷同帙

○不退轉法輪經四卷僧祐錄云安公涼土異經失譯主名

○第一卷磬咳上口頂反下口愛反｜｜作謦也大息也正作謦欬也又上口定反下户來反並非用門斋羊晗反明渕一玄反一晌書閏反目動也八楞洛登反悮門扉音非户牖音酉危脆七苟反棷持上則孔反蔭界上於禁反安穩烏本反頻

藏經音義隨函錄第伍冊共壹伯卌張 振

傶子六反○第二卷頻顣子六反○第三卷憒閙上古內反下女孝反好憘許記反好也從女喜也音喜悮悟惜七各反雜也反｜也正作誤錯也悮宂闕丘月反起搨音塔面皺爭救反膚皴上方無反臠曲上呂圓反下神也正作攣癧二形又呂軌反驢腸胃也非用○第四卷驚駭乎騃反細纖貪剃反憒閙女孝反鬢髮嗜上卑刃反中天結反下神利反擿罵上竹䡾反下莫下莫嫁二反乞匃音蓋懃其上之論反正也

得勉 音免 ⿰貝可智 音細 法蠡 洛戈反 ⿰貝可貝 上口何反

丨貝也螺也近大海寸介虫名也俗 輕唉 音哀 毀呰 音紫 常

眺 吐彫吐刁二反 瞭也掐取也 工作挑掏二形又他弔反俁 咎憤 上求久反 下芳粉反

⿰金𦍌棲 上又諒反 惠去安忍 ⿰月豕香 上音 充 ⿰食艮木 上魚巾反 正作銀

○廣博嚴淨不退轉輪經四卷 宋涼州沙門智嚴共寶雲譯

○第一卷 為頭 音頭 手皁 尺玉反 華頭

音鸚 寶頭 音鵡 繒頭 上猴候反 下其斤反 拔擿 七 㒲反

藏經音義隨函錄第 伍冊 第十伍拾張 振

八稜 郎登反 八觚 古胡反 嚴飭 始力反 榮也 又音勑 非用

悕恰 小 諸經皆作煕許之反 下苦夾反丨和悅也 ○第二卷 巢

窟 上助交反 棄也 罣导 上胡卦古詁古惠三反 礙也下音礙止也 碍也 撰

擇 上思 亦反 掃食 上徒宮反 惡慧 上烏各反 不善也 正作惡惡二形

先舊 求救反 故丨也 正作舊 嗅想 上香右反又七救反 非也 宴

上如六反 非悼 彼了反 鵡也 正作掉又音導侯 知皁 赤玉反

○第三卷 蹂擾 上子告反 下而沼反 嬉戲 上喜之反

下音義反諸髣其斯反勒羇居宜反絆也摩祢

又作㭝同奴礼反隱蔽必袂反脊膢上手昔反下力主反曲也正作

僂下又力朱力侯二反非喘息上川兖反通氣出入拉氣上部管反

促也戰悼徒了反悏嶺躡上都田反下居月反○第四卷

騃抓爭巧反彼埒音埒阿閦又六反珠璣

居依反屭色上弗無反攜手上戶圭反提丨也枸藪

蘇走反軻貝上口何反毀呰音紫筈惚上口古反下奴夫反

藏經音義隨函錄第伍冊第壹伯拾壹張　振

○不必入定入印經一卷○譯經記捺

扶經音義以揀數練三字代之並力見反擇也簡也又胡夷古押二反朔次上山

卓反始也月一日也亦作朔音

○經文目瞋莫瓶反入眼丨丨也又眠麵二

把碎上北馬反下蘇對反蘗末上口角反綱簾力闘反

蒟多經音義作蒟扣韻作蒟同其俱反花名也或作蒟音蒟一揣徒官反丨丸也

捩身上力結反迴丨也經音義作拔蒱末反捩

○入定不定印經一卷○序文瓊編

上巨營反下布玄反玄樞尺朱反繫象上胡計反易丨緘

合上古咸反式彰上始力反祕躅直玉反祕錄力玉

反德苞布交反道轥力進反正作轥轥二形餘本皆去道驚

繕寫上時戰反元泯彌忍反覃於徒南反及也

○經文狎習上咸甲反流汎芳梵反鐵碪

竹林反妙翅音施嚴飾始食反嗢鉢上烏沒反花名

嗢羅上多達反毫氂里之反拙出上吐條吐刀二反

琰摩上羊染反舊云閻羅羯路荼上居列反

萬○等集眾德三昧經等三經十卷同帙

○等集眾德三昧經三卷○上卷溥

首上滂古反寶積經第八卷作普首是也經云文殊師利者晉曰溥首音普也經文又作濡首三

藏記等目錄作濡同音儒敬誼魚寄反宜也与義同慷慨上苦朗反下苦

代反缺癈上苦血反下方吠反弘毅魚既反果敢也正作殺毅二形門

閫苦本反埃垢上烏開反闕廢上丘月反羅嚏丁計

反居士名 倫逝 音必反 觀鈴 此金反量也正作鉿詮二形 炲

臨 上之瞎反光明及處 𧫒首 上苦礼反 彎弓 上烏還反 惶

悖 巨癸反心動也 這生 上力焦反繞亂也 車釭 古紅反 轂轄

魔 上步袂反惡也 殄暖 上音四下步沒反下正作㬉達也 蛸飛

上於玄反 鐍動 上而兖反 蚑行 上巨支反 喘息 上尺兖反 苞

在 上布交反 佉祐 上許宁反 芥子 上古敗反 无媚 丑祭反佞

也由婿謏也正作諂諂二形 之疇 直由反 功績 音積繼也功業也 及逮

藏經音義隨函錄第伍冊第壹拾叁張

採

音代反也 紷葩 上芳文反下普巴反 于睞 辛七反 庲諠

上兵錦反丕受也正作禀也又力錦反非 谷禀 同上 媮婿 上羊朱反下丑涬反

上又他侯反非也 濬泊 上徒敢反下普百反 痛痒 羊兩反 曳語

古号反 大賚 郎代反賜与也 盡耗 呼告反 髓惱 上息委反

下音惱 掇取 上都括反拾取也 枝幹 古岸反 豪豬

上布高反進揚人美也 林楡 上助在反下他齒反 不猗 於綺反依也 𧿹蹉

𨂂 上七何反下自昔子昔七雀三反非也 上楚加反下倉各反并誤也正作差錯也又 遪

迭 上古尭反 下田結反 詭異 上居委反詐也 蹉手 上楚加反 下手救反

毀訿 音紫 揵沓想 上巨焉反中徒合反下户戈反 虵蚘 許鬼反正

作虺 又丑背反非也 乖脫 上于兩反 正作永 沾汙 上音黠又 竹廉反

○中卷 行跡 子昔反蹤也 正作跡蹤 栗聽 上兵錦反 鄙也正作

稟 不悋 力進反惜也 正作吝悋 鐙明 上都能反 經弓 居領反

撾杖 上竹花反 鞭撻 上卑連反下他達反打也 恭恪 居各反

黮黵 上他感反 下烏感反 燋悴 上疾焦反下自遂反上正作憔 創

痏 上楚莊反 下于貴反 祝額 上之右反 堅疆 音強 禍藏

上方目反下自浪反 正作福藏也並悮 銖兩 上市朱反 芥子 上古敗反

翶翔 上五高反 下序羊反 究鍊 力見反 敦為 上都昆反迫也

實也尊也又都困反堅也正作敦 大雒 五格反西上垠也正作 額顐二形又郎各反非

番殖 上布卧反布也揚也種也今作播說文作 番也經音義作譒敽剝也下市力反生也

多也 柳制 上於力反 稽首 上苦礼反稽首也 媮媮 上羊朱反

下丑涤反 勑法 上耻栗反惡也固也正作敕也上方作敕赦亦悮 拘婁 郎侯反

聰詰 音頡 絖淅 市六反 所侥 音浇 病瘦 音瘦

[illegible]疑 上音胡正作狐 斋垄 上許依反 ○下卷 錠光

迗藏 上徒徑反 迗藏 上苦類反正作迣 𨑹藏 上苦頬反此字正 享

栫 上許兩反 疑丶 徒乱反正作跌 不𪎭 倉胡反大也物不精也正作麁 常

遜 桒困反 如稟 市日反正作實也又古乞反非 諂諱 羊朱反又音申非也

珅瘢 疾斯反 舡師 上市專反又呼江反非用 不偬 都勒反正作得也郭氏作爲郎反非也

慷愷 苦代反正作慨也慷慨志大也胡誠也上卷作

慷慨是也又苦改反 窮宴 其禹反 散達 上余稅反 覆弊 必祭反正作蔽

有耶 丁礼反正作衣 秤閣 上步盲反正作棚 畏

懪 其去反 蒸庚 上之陵反 祠祀 上音詞下音似

○集一切福德三昧經三卷○上卷 彼

岸 音岸 䧺積 音鑛 辦力 上披角二音 建提 上居健反

逮提 上同 逯提 同上並悮 持頴 莫斯反天名也又乞忍反非

常醉 子遂反天名也正作醉 月蝕 市力反 引前

上芋忍反茅子上古斅反憗悼徒到反窣冈安貞反

○中卷魁䰈上苦迴反下古外反䔒虵上莫朗反正作蟒

蛆蝲上他達反下郎達反蠆虫也正作蛭蝲應和尚以蠆蛪替之也上又苦捺二音赦

我上所八反正作殺煞二形闇蔽必祭反正作蔽剥皮上布角反折

骨上音熱反刻縛上所八反正作款捶打上之水反苦䁌

他弄反傷患也癠也正作痛也創盤上楚莊反刀傷也正作刑也下正作瘛憒

冈上古內反下女良反依猗於綺反○下卷摮慯上五

藏經音義隨函録第伍冊第壹佰拾陸張　摂

告反矜慯在心曰|也字樣作教說文作斅禮記曰教不可長是也用黨上步和反

下都朗反善濡而兖反舡栈上市専反下狀發反失惰音堕

所尺音見相尺音見而尺音見得尺音見

○持心梵天經四巻○第一卷明冏

音網菩薩名也古作网罔𦉪三形逮得上徒礙反及也又音隸非陰蓋上於

金反去聲呼不憍居妖反正作憍去遇反非揵沓上巨焉反中徒

合反下力戈反聽者上他定反聆也眩惑上玄縣二音亂也視不定所

僥音澆求也晦寘上呼内反月盡也暗也寘也下真瓶反暗也正作冥也又支義反非然錠音定燈也又徒見反無足燈也澹泊上徒敢反下普百反興惡烏各反正作惡洒[illegible]上先礼反洗也情態他代反稽首上苦礼反稽首同上惡趣上烏各反㤥設上苦迴反正作恢奉暴上倉没反息也正作卒卒二形悏闠上苦迴反夲暴上倉没反罪疊許反幡黨上卜安反類也正作[illegible]所捺七告反持也窮也厄困迫不迮迫日丨也又七力反周旋序全反正

作旋紿竊上息咨反下七結反受賕音求枉法取財曰丨又以財有求曰丨也不俄七歷反毀呲音紫綜了上子宋反剖折上普口反下先擊反犬豕尸紙反𩙪𩦥丑郢反愚騃五駭反徙得上斯此反遲回上疑苕反正作遷力援音院助也錠燎上徒丁反正作烶下力燒反大燭也循覯上音巡歷也不㦟其去反周旋序全反蹪磋上知剝反愚戇呼貢竹絳二反懷協音叶邪儸古虎反擾攘上而沼反下而兩反○第二卷

不慼倉歷反 愁儀同上 周旋序全反正作旋 揹爪争巧反 瘖瘂上於今反下烏雅反 尩羸上烏光反下力垂反弱也 倮形上戶瓦反 老耄莫報反 意傾苦頴反少時也 飡殲上七廉反 荊蕀九力反 牀搨上音床下音塔 閭獘必袂反正作蔽 不乳郎喚反正作亂 繫綴竹稅反 ○第三卷 愚戇呼貢竹絳二反 枰閣上步盲反又平病二音非 壟壘力水反 周旋序全反正作旋 所炤之曜反正作炤 枰閣上步盲反又普

耕反非也 朸行上音力不解也 枚捨上尸利反正作施拖 覿空上徒的反 窈窅上伊了反 希蓤力逆反 否耶上方久反 遠矢上子婦反 挪制上莊力反 神𢗔音似 掊一上尸者反亦芥也 正作捨也又步交卜口二反非 澍大上朱遇殊遇二反時爾也 愚戇呼貢竹絳二反 第四卷 小狩尸呪反 蠱狐上羊者反 㸌然上呼郭反 電焰音焰 奮光上夫問反 愚戇呼貢竹絳二反愚也正作戇 拘璅上音鈎下音鏁 損耗呼告反正作耗 不

㨛七感反 谿谷上去兮反下古木反 漂沒上疋遥反正作漂 馘

若上户纖反 如鹽羊廉反 這省上户健反下息井反 之瀆

上音老雨水也濁水也正作潦 也又普門普悶二反並非 疾疥日刃反齊疾也 鐙

錠上音登下音殿說文曰錠謂之鐙也又無足曰鐙有足曰錠下又徒徑丁定二反 蹊

侹上户雞反邪道曰ㄧ 卤伏上郎古反又上方經作降伏户江反伏也 秉

意上兵永反 沉趣上疎阻反正作所 帑上奴朗反 藏上音藏金帛舍也 子

等上以魚反 末䏚直知反正作踟也思益經作摩鯠思惟經作摩鯠 遲

藏經音義隨函錄第拾册第壹伯拾玖張 振

踟同上思益經作遰鯠 禘䵫上丑例他歷二反思益天經作操鯠 弥詠力計反正

作鯠思益經作弥鯠 雉 樓上户鉤反正作䁔 䁔樓上力鉤反 䁔留

上户鉤反下力由反口 守 扶䏚上扶普反中步末反下音池上正作呣也思惟經作聖婆上又

應和尚作許伊反非 鉀扶上步迷反思惟經作𢶀應和尚作普迷反非 搗

提上巨列反正作揭 袍𢶀上步毛反下巨焉反 膭 披上郎盍反

下音婁思益經作羅婆 唱提上巨列反下丁兮反思惟思益二經並作伽帝

矐偌上女日反正作曜 醯多上呼兮反又音海 悲鞞徒年

反諸真言主皆去為句觀 憧真 上徒東反正作憧也字樣云古以憧為童 本

暴 上倉從反正作孝辛 汞盻 上倉乃反顧也取也下普幻反正作釆盼 目

睞 郎代反 瞖百 上巨既反 約盟 音明 諸邦 博江

反庀音 音普 普焰 音賤

○藏經音義隨函錄第五冊

藏經音義隨函錄第
拉帝帝壹伯哀陪遲 撰

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

新集藏經音義隨函録第六册 振

漢中沙門 可洪 撰
方山延祚寺藏

大乘經音義第一之六 十六帙

方蓋此身疑四大五
常恭惟韈養豈敢毀

方○思益梵天所問經等二經 十卷同帙

○思益梵天所問經四卷 ○第一卷

濡語 上而兖反 問訊 音信 久殖 音食 ○第二卷

彼圻 音岸 淤泥 上於去反 貪餮 天結反 陵蓁 徒活反 强取也 危脆 此歲反 音瘂 上或作瘖 下烏雅反 跔躃 必益反 跛也 正作躄 裸形 上戶瓦反 囹圄 上力丁反 下牛与反 同之獄名也 芥子 上古敗反 麤略 上自祖反 麁也 大也 林籥 上音秦下 音塔

○第三卷

授足 上音頭 正作投 床榻 音搭

喜見 上許里反 互相 上乎故反 兜渕 烏玄反 憒

冇上古內反下女頁反如犀先兮反牛名。第四卷
侵嬈奴了反賈客上公五反煩惱音惱不傶倉歷
反雨澍注樹二音時雨也陂池上彼皮反耒葉上子
老反下羊接反少賈古亞反正作價棘棒上居力反疇逆
上直由反下音去反縶繳上而設反祝術上之右反燕室
上一見反組綵上他礼反正作緹下力計反上悷摩䮕宅介反
遮䮕同上別本作綵悷睺樓上戶鉤反裡婆䮕上音

圍下宅介反持心梵天經呼拔脚下文別本作綵非也麴丘上台揃反勝思
惟經作佉佉經音義作麴鵪徒結反非删袮上所斯反下奴礼反摩
醯呼兮反那徥斯此反佛駄徒个反涅伽
上徒結反下巨迦反提蕟方吹反正作廢蕟二形梵藍郎南反阿
哆昌可反提鞞步迷反提詑提上徒兮反中丑嫁反
下丁兮反勝思惟經作提虱天帝經音義作提諟伽羅呼上巨迦反
下呼奚反悉緾上辛七反曼多上目官反問誶音信

勝思惟梵天經六卷　第一卷

奮迅 上夫問反下私俊反 闇惡 烏各反正作惡 柔耎 音軟

第二卷　脩伽佗 上息由反中巨迦反下徒何反 爽

天 上扶泛反正作梵 渜善 上而兗反弱也 燈炷 主注二音 以

蕩 徒朗反洗也正作盪 簡錯 上古顏反中也正作閒又音澗 能收

尸由反丨鍛也 刦盜 上居業反 憘悅 上許里反 第三卷

脊瘟 於禹反正作傴 裸形 上戶瓦反 櫱剝 上居力反

第四卷　床榻 音塔 被袒 侍 鼓

蝵 即求反 第五卷 閒淵 於玄反 獨

沔 莫負反 如犀 音西 血宍 而六反 微笑 私妙反又喜

也又作發 第六卷 悋妒 上力進反下都故反 柰

蕃 上子老反下辛按反 蕀棘 上居力反 無疋 普吉反

大辭 音詞 投杼 上徒侯反 召請 上直照反 多歎

徒結反 哈邏 上許來反下郎个反 摩蘁 臈蘭反經自切 摩

䂂具愚反或作衢躍 弥締上莫卑反下田義反 標離上曰魚反

堙婆上伊真反 𦨦多上映迷反 佉佉去反 迦嵬

閦上叉候反泥字切脚 伽提上巨迦反下丁兮反 摩子戶雞反正

作兮 䠐大上步末反下徒个反亦作䭾 婆系戶計反 波𣁽

戶反 達牧提上蒙太反 薩句知閙反絓自切 波鬼他𤾷反

囉賒戶撻反 提虱音瑟 濡婆賀上所諫反 慣

内上古内反 門訖音信 毛竪音樹

藏經音義隨函錄

諸薩訥菓壽號 振

益。持人菩薩經等四經十卷同帙

。持人菩薩經四卷 。第一卷

誼理上宜寄反 之聰音惚 剖判上普口反下析破也 所

蘚必祭反 憒亂上古内反 闢漏上宜作闢辟二同普益反悮誤

也邪也僻陋也戾也 鐙光上音登佛名也 億垓音該 [illegible]上尸

便反 赤還音伐 巖喆上余艇反下知列反 採吉上他合反

景模日乎反 大邦博江反正作邦 稍柔上於樹反

第二卷 有這 音釋 慌惚 上呼廣反 下呼骨反

欄楯 上郎干反 下食准反 不抱 步保反 恭恪 苦各反

恍惚 上呼廣反 下与慌同 淡泊 上徒敢反 下普百反 痛痒 音養

疽癩 上七余反 下郎大反 第三卷 瑕疵 疾斯反

不肖 音笑 惔怕 上徒敢反 下普百反 瘡痍 音夷

諭諂 上羊朱反 憒丙 女貞反 戢滅 上阻澀反 麁獷 音鑛

第四卷 壞敗 步芥反 麋散 上美為反

藏經音義隨函錄 第陸冊第伍張 振 宗

姣垗 上音詨 下音趙 殃疊 許悏反 环琦 音奇 褭樹

上音罪 正作褭 圍旋 雨非反正作圍也 颰陁 上步末反 大猷

音由 忻[illegible] 音突 六坂 音反 篋藏 上苦頰反 [illegible]

鎧 苦改反

持世經四卷 第一卷 柔濡 音軟

水泡 普包反 第二卷 豪氂 力之反

行謨 音苦一集寂道四 諦也又音摸慔 識陰 於禁反 識

陰上周 光閡音礙 一枱布迴反瑳也 蘭楯食尹反

。第二卷 說算音鐧 骨幹古岸

反豈卜也 所裹音果 捩摩上含活反 空棬音拳

如虹紅絳二音 短壞上自與反正作短 熊韋去堅反

戲調音掉 輕驃桑刀反動也 柔濡音軟 所牽

去堅反 。第四卷 亂系音覓細絲也又丁計反 無

緒音序 芽根上莫交反草名 蔓草上無販反 得

藏經音義隨函錄
第陸冊第陸張　振

底丁礼反下也平也上也又音祇候

。佛說濟諸方等學經一卷

𨧫鍱上苦弄反下苦決反 鍼不上諸林反亦作針 煌々

音皇 顧盼音麵 僉然上七廉反咸也皆也 備悉上皮

秘反 毀訾音紫 用備音僃見也 不闕丘月反 瑕

疵才移反 諫諂上辛奏反 志操七到反 抄闡

上息淺反 輕蔑莫結反 雜碎辛對反 都聹於者

反

歔欷　上許魚反下許既反涕泣皃也悲也　殃釁　忻覲反罪過也　錠

光　上音定佛名也　愚戇　大貢反　侏張　上竹流反誑也亦壅蔵良也正作譸侜二形也　瘖瘂　上於今反下烏雅反　尸羼　楚鴈反

恭恪　口各反　援助　上為願反　哉吒　上女利反天名也

灼灼　之若反ㄧ明也　謗訕　所諫反謗也又所姧反　危害

音旹　衆丙　女貞反　捷沓　上其焉反下徒合反

○大方廣摠持經一卷　塗飾　尸力反

藏經音數隨函錄
第廿冊莫宗張　派

跋陁　上步末反　涕淚　上他計反鼻液也經云涕淚交流　嫉

妒　上自疾二音下都括反正作妬　親儀　倉歷反郭氏作私吉反非　親儀

同上　親儀　亦同上正作戚　然覓　眉遂反止也既也正作覓

此○佛說文殊師利現寶藏經等　四經九卷同帙

○佛說文殊師利現寶藏經三卷

焉用　上於乾于乾二反何也安也豈也亦語助也正作焉也　圜圃　于救

子六二反 因槩 歐禁反惡也 憒亂 上古對反 不慌 火光反下

逆也又火廣反 奚為 上戶雞反下于僞反 奚何也為名也是也 畏懷

其擾反 沾汗 上音霑艮丨也 又露居二音 騏驥 二音其既 羯

隨 上居謁反或云羯毗或迦毗或云鶡鵯寶篋經云迦陵頻伽是也皆一鳥異名也此譯云

好聲鳥也 鶡鵯音鵯卑 檦窟 上助交反 憎忠 烏故反 由

被 羊益反 鑐動 上如兖反 大淵 一玄反 擗地 上航

益反倒也正作躃 為豎 時主反經作竪倶 猗異 音奇異也 恬

絲 上徒蕭反 靜泊 普百反 惔怕 上徒敢反下普百反

中卷 斃署 上步祭反下女力反 橐重 上都故反

食本也也正作盦 金翅 音施 鼓人 上公五反 扈云 上戶割反

黯黮 上烏感反下他感反 樀揵椎 上竹抱反宁巨焉反下直追反

門閑 音閑又音韓非 激道 上古予反小道也徑也南方俗謂四徑道

為四徼道也正作徼也 孚舉 上芳務反疾也正作趍經音義作趍也 跳置

上徒聊反躍也置作挑徒了反擲也 健楗 上巨建反下直利反前作撻逆小鐘類也智度

諭去趨銅鍉提甘醲女容反嬲固上奴了反嬲相擾也㸑梨上眠

斧反下力結反破孜也正作裂跛蹇九輦反跛也尫僂力主反曲脊也

持食上徒智反饐不上烏結反食臺也得咽一見反吞丨也

齊寘音莫又作漠淡泊上徒敢反下普百反掛掖上古

賣反下羊益反赦我上聲夜反免也宥也麤獷古猛反讕

言上帝占反丨讕讇詀言也囈語上魚世反寐人乱言也正作寱不哨

私妙反不丨不似也小也正作肖又七笑反丨誚好皃是矣于起反

藏經音義隨函錄
第陸冊華玖張　振

○下卷邠稺上彼巾反下内沃反文陁音隨惧

裸形上平乞反苗裔移世反末也澹泊上徒敢反

乜[illegible]盖割二音痛痒羊兩反捐讓上一入反手著

訇日丨也又進也正作揖字迅蠱道上公五反蠱鐮明喆陟列反意

卯一進反僾唉音哭熀燿上胡本反下振照反稽首

上若礼反稽首同上丨首從其首也說文首至地也正作稽𩠐二音

○大方廣寶篋經兩卷　○上卷

得㱚丁礼反又音祇俣 𣛻䆉上時交反窯也 礔礰上普

轚反下六轚反並俗 如澀力木反 水筩音同 火燧音遂

玥上洛管反悞 其嗥即水反鳥口也 有噑許教反以鼻取氣也正作齅嗅二形又定俗反悞 隧落上直遂反又音遂非 皆

竪珠主反立也正作豎堅 隧下上音墜悞 旋嵐上徐全反

下洛舍反 隱彝必袂反正作斃 問訖音信 華網音納

單人上昌玉反 竪鄣丑更反牢也丑郎反非也 旋檀上諸

藏經音義隨函錄
第陸冊 第拾張 振

𥹊反本名 迮狭上争伯反 佉止上許袁反 ○下卷

咄哳音岸 蕭笛上蘇條反下徒的反 羸瘦上力垂反下沙

右反 摣撮宜作傲撽皺三同直利反又陟里陟利二反非用 一扴争巧

反丨甲也正作爪抓二形又古八反悞 弊壞上毗祭反衣敗也 躑躅

上古岳反下來代反 捲手上巨員反 賦食上方務反布也 躃

地上房益反 攖懮上居狀反正作慯又莫安反混丨也上方經作憍慯 㗲

呵上居衣反譏也諫也正作誴從口者口醜也 作𢪃居右反丨斃也又俱求二

音非 貫膂 二音官川 不憘 音喜 麥營 餘傾反造也正
作營 戞俄 舍歷反 管作 上音營 譨詈 上吒章反
㤼悁 如約反又音弱悞 貫膂 上古丸反下呂亭反丨丨過也
又去聲 持玩 下江反丨嬰也長頸貫也正作翫翫翫作玩三形也 樹樹
上子乱反下子宵反 [illegible]向 上戶買反𧢄也悟也正作觧 嬉見 上許記反
〇證契大乘經兩卷〇上卷 〇序文
逗根 上徒候反 歎唐 上羊稅反 諒屬 上力讓反下之玉反

藏經音義隨函錄第陸冊第[illegible]壹張 振

丨丨相違也 夙遾 上息六反下古候反 閔凾 上眉殞反 蓄用
上許六丑六二反 舟戢 集接二音 汗青 上寒案反 裝縹
疋沼反 法蠡 洛戈反 〇經文 邃華 疾遂反
栖詫 上西細二音 幢幟 昌志式志二反幡也 傘蓋
上桒旱反 惜纈 音鼓 搽潹 上蔡字上聲呼也正作[illegible] 達
拏 女加反 挓與 上吐[illegible]反 讒搆 上仕咸反下古侯反譖言也
勤策 楚責反 凝冱 音護凍也 商人 上尸羊反 閡

綴上古還反下竹税反 洲島音擣 虹霓上户公反下五兮反

棹曳上徒了反下以世反 弊惡上步祭反 捕魚上蒲悖反 甲棒步講反 矛矟上莫侯反下所卓反 抛尤上普交反

鉞斧上于月反下方武反 逃竄上徒刀反下倉亂反 戰慄力日反正作慄又疋妙反非也 堆阜上都迴反下扶久反

藪澤上蘇走反澤無水也 崎嶇上丘宜反下丘愚反 坑穽上口耕反下自井反 蟲剗上除中反 滌淨上徒的反 隱蔽必祭反

藏經音義隨函錄 第陸拾冊拾柒張 操

不完户官反 喧囂許驕反 香馥音伏 芼拂上莫高反 靺鞨上莫鉢反下曷鶡反 炫燿上户[illegible]反

暉煥音喚 繽紛上疋賓反下芳文反 寶鈿田殿二音 冠涓上古玄反下莫鞭反 耳璫得郎反 跂繕上以諸反下市戰反

無根五根反 ○下卷 欄拏上郎干反下女加反 侠塌上户頰反下他盍反 錯峙直里反 黑蜂芳逢反

頰頷上古叶反下户感反 胮脛上步举反下户定反 婞特上徒

頂反 枝幹 古岸反 攢茂 上自官反 下莫候反 賷捐
音塔 虧鈌 上丘隨反 下苦決反
大乘同性經兩卷 ○上卷 音
龜 居追反 傎佛 上直志反還也遇也正作值也又丁年反非 希
逢 上許衣反 鉀鎧 上古狎反 下苦改反 毀訾 音紫 夘
生 上郎管反 正作卵 破膜 音莫 舩舶 音白 大舩也 姪
妷 辛一反 山阜 音婦 糞薉 上方問反 戰慄

刀曰反又丑遇反妙眺沼二反非也 大腷 音福 正作腹也 證契經作寬腹 又皮力反
非也 鄉惡 上五孟反 堅牢也 正作鞕 硬鄉二形 證契經作弊惡 鄙醜
上悲美反 喉貪 上音喉侯 樞努 上丘拒反 下奴古反 鉾
楯 上音牟 下音順 輪輻 府卓反 㦗然 上金禁二音 謹也止也
沙鹵 郎古反 蕀剌 上居力反 下七賜反 正作棘刺 啞者
上烏雅反 亦作啞 ○下卷 垂珥 人志反 耳飾也 天冠
音官 正作冠 傝㒓 音塔 闌楯 上郎干反 下食準反 賷

㯓 音塔 𨂂鍩 上郎波反下古詣反又音括非 弓霸 北嫁反

徐庠 上似余反下似羊反 傲惕 上五告反 磐石 上步千反

冀織 上古閙反 乎愁 之領反又音勅非 明臓 丑列

直列二反佛名 敖惕 上五告反稽慢在心之名也禮記曰敖不可長是也

啇主 上尸羊反通財鬻貨曰啇也又丁歷反非也

身。深密解脫經等二經十卷同帙

。深密解脫經五卷 不退 音退

藏經音義隨函錄

第陸冊第拾肆張 振

迭共 上田結反 遆共 上徒礼反更代也又去聲 陰界

上於今反去聲呼 毀訾 音紫 棹動 上大了反 憒閙

上古內反下女卓反 細摒 蒲結反屈也 憘相 上音喜情也

羼提 上初諫反 濡中 上而兖反 夜賣 音夫 叟

多 上羊朱反 練治 音持

。解深密解脫經五卷 。第一卷

揭路荼 上巨列反下宅加反亦云迦樓羅亦云誐嚕拏此云食吐悲苦聲也謂此

烏凡承提充內於噤中後出出食之也諸

經云鳳凰神氣云金翅鳥神並是也 緊㮈

上音引反下叔達反亦云緊那羅緊者疑也那

羅此云人謂此神以人頭有一角令見者生疑

云人耶非人耶 楗慧 上自蓁反 號伽 上巨陵反下巨迦反 矛

積 上莫侯反下貪乱反揞也 䝼剌 上貪含反下七賜反 胡椒

音焦 蘴羅 上部故反 餢餬 上徒兮反下戶吳反

○第二卷 瞎瞖 上音縣下許反 蜂躍 上芳

逵反下羊陵反 巨勝 上其与反下尸證反胡麻也印令大是也皮可為索作布書是

藏經音義隨函錄 第陸冊第拾伍張 振

也亦作菩藕 鵄多 上居詎反 披閱 音悅簡也 痆斯

上竹八反 鄔波 上烏古反 牛蹄 音提 第三卷

青瘀 上於去反 臛爛 上郎宴反 棹舉 上大了反

橈泉 上呼高反攪也 細擗 上堯結反 閬鍊 上徒刀反

瞬息 上尸閏反 頞㥯 上奴老反 瑜伽 上羊朱反下巨迦反

此云相應亦云修行亦云方便 乞丐 音蓋 諠雜 上許元反 畀

殊 上莫官反 雕飾 上丁聊反刻也 ○第四卷

稠林上直由反稠也耐惡上那代反憙樂上許記反好也
憒丙上古內反下女貞反自讚音讚歎也憍傲五告反
憤發上扶吻反恐也心中慾怒也捨軛烏革反涸竭上胡
各反冨伴上户蓋反正作害○第五卷劬
勞上具于反我齅許宥反我嘗音常頗脛计庄反
磨瑩烏定反
賢。解節經等五經十卷同帙

藏經音義隨函錄　第陸冊第拾陸張　振

解節經一卷簡擇上古眼反丨分閑也略也
別也正作簡也又草閑反候蓄財上許六丑六二反傷怯去迦反或
云論依此云螺眦婆女加反亦云頻伽革韡勒達反勒
澀沙立反不滑也呵梨勒丨綿纊苦謗反
○緣生經兩卷○序文筌窮
上此全反正作筌莞浮上奴頑反兒子也淵孚上一玄反深也
正作淵古遊廟諱故省一畫爾稻芉古旱反莖也獨苞布交反

經旨 音旨義也詞也志也意也正作旨說文云從匕從甘 之笒 七金反

岌岌 上其劫其急二反 三藏名 彦琮 昨宗反 隋言 上音

隨國號也 扣擊 上苦吼反擊也 簡賀 上古眼反正作簡也又古閑反悮

尤失 上于求反 ○經文 一膊 音博正作髆 死退

他對反 喘息 上川兗反 斗脊 子昔反 踈相 上山初反

除也分也通也

○分別緣起初勝法門經兩卷

緬絪 上疋綿反又音適悞 喘息 上川兗反 愈急 上音逾吉

文又余主反 僂曲 上力主反 戰掉 徒了反 未抉 苦決

反破也正作缺 名類 都回反丨瀨丨正作頹

○㯭伽阿跋多羅寶經四卷 第二出

○第一卷 海濱 音賓 褊袒 上疋綿反下徒旱反

拘勾 上多管反下俱過反 鉤那 上古侯反諸經云拘那含牟尼佛

弓𠄎 居雄反正作弓 麴麦 上古猛反青穬也 獨籠 盧紅反

佉梨 上去迦反 阿㝹 乃頭反 葛滕 上古曷反 下徒登反

齎哆 多我多个二反 或云賀多羅 呵嗏 音砦 正作嗟 分段 徒亂反

賁諡 呵各反 谷也 盍也 正作謚 繢衆 上胡對反 畫也

羅驃 毗妙反 臨羅 此譯為實 分析 先擊反 析為 上同

㩉也 分關也 互相 上乎故反 熙怡 上喜之反 下以之反 躁

動 上子告反 ○第二卷 斷齧 上魚肴反 憍

逞 上喜家反 遶櫟 究綰反 木也 字從木 瘖瘂 上於今反 下烏

藏經音義隨函錄 第陸冊 第拾捌張 振

下反 嚴敹 上口頂反 下口愛反 上又苦定反 恨 蚊蚋 如銳反 僧

佉 去迦反 外道也 ○第三卷 如蠶 昨含反 作

繭 古典反 弃捨 上輕利反 正作棄 ○第四卷

鑽燧 音遂火 世也 作繭 古典反 魚鼈 并列反

鍮獄 上東麥反 下音嗣 書若二反 亦云突厥 此云驛前 譚婆 經音義云 今借

為徒甜反 設反云 西國食狗肉人 耆嗜 神利反 愛也 韭蒜 上居

有反 下蘇亂反 猗𨷻 上力葉反 取獸也 正作獵 又音葛非

○相續解脫地波羅蜜了義經一卷

陀羅尼 上一達何反此言惣持 摠別 上則孔反又麤來反俁 智炻 正作㩗古口反鑿感著物也 羼提 上楚諫反忍也 空

謚 累各反盡也 栁上 上衣力反挹也抴也甚也正作抑又力酉反俁 睺

炻 上侯㩗二音下都故反 雜 覓 注作覓同當頭反注去兩萮月

為一節一節為轉ㄟ

四○入楞伽經一部十卷一帙

藏經音義隨函錄第陸册萬拾玖張 振

○第一卷 靁室 上力丁反 南折 音誓

微咲 私妙反 都咤 竹家反 旌耳 上烏貢反

𦼮覺 上才迴于罪二反下五迴五罪二反又山林貴積負也上正作𩔰也 劵

馥 上撫文反下扶福反 鼻法 上昌玉反 翳瞙 上一計反障也下毛

各反皮也 寶綱 下文兩反羅ㄟ也又古郎反俁 視盻 正作盼普幻反

差目 視也或作眄後經作眄音麪也 大唼 音英王作咲 宍髻 肉計二字

臂胜 蒲米反脛外也正作髀 中虹 户公古巷二反 惟悻

撴喜二字 迭相 上田結反 羅網 音網 如澍 注樹二音時雨
也注水之義 兔馬 上他故反 偏袒 上疋綿反悮 相逹
音達 搴折 上巨偃反 下魚斤反 脞陋 上昨戈反 下郎豆反 丨丨短惡
皃也 上又倉木倉界二反非 剬斷 上之世反 丨斷止絕也 正作制 又之兗反悮 琵
琶 上房脂反 下旁巴反 穬麦 上古猛反 青穬也 一斛 胡木反
○第二卷 鹽珂 上羊廉反 下口何反 憒閙
上古對反 下女孝反 析羔 上先擊反 窯師 上羊招反 堅

溼 深入反 起麤 倉胡反 ○第三卷
輕躁 子告反 麁櫨 上曾木反 下嘗胡反 陰界 上於
令反去聲呼 申手 上手眞反 伸也舒也 兔馬 上他故反 秀
權 直辭反 齗齒 上魚斤反 褻熱 然舌反 目瞦
一許反 因楔 先結反 出楔 先結反 瘖瘂 上於
今反 下烏雅反 ○第四卷 不瞬 音舜目動也 不丨不
動也 咳名 上苦愛反 丨嗽也 正作欬字也 又音孩非用 打摑 古麦

反嗚枹步保反眄視上正作盻普幻反視也又戶計反非舊

迋上方問反下秘俊反正作奮迋第五卷如蝁眄含反

作爾古典反蝁爾上同○第六卷

聚中才遇反又上聲廣斛古買古馬二反講也說也一釋義理也正作解

次賜婦僞反贈也諸惑烏冬反世俗詖毀反正作俗

蘓剌上居力反寃角上他敁反手抓爭巧反爪似

人上相遷反著別上楚加反斧也擇也不舂東容反擣也正作舂

藏經音義隨函錄

[illegible] 振

不吹赤唯反正作炊明黨當朗反朋儻同上黨也德也

又他頭他浪二反假顯衆上呼典呼見二反明也著也從㬎積柚

上子官反下盧六反上格下假堅深深入反又主音反隨勘音堪

○第七卷駝驢上徒何反狻猾上古巧反

下戶八反如蝁自南反作龖古典反鱉龜

上并列反下居退反○第八卷旋遶上之然反

客迹音跡陶師上徒刀反鹽芋上羊蕪反

捕魚 上蒲故反 逢見 上音遥悞 犲狼 上仕皆反 鏕

頸 上丘羊反 下力羊反 逐耋 上直六反 下夫問反 逢見 上羊拍反

遠也正作遥亦作遥 畏懼 上於貴反心服也正作愈畏畏三形 蒲肚 上蒱

管反正作蒲 可嗅 許右反 殿臺 堂来反 蘼劍 上於

客反下又床反 慈莛 居有反 蒜莛 上蘇亂反下乎戒反 薊

菜 上許去反下息淒反 別除 上他歷反 鬍駁 上相朱反下方

伐反正作駭駭也又 弃野犴 上吉拜反中羊者反下吉

上音剃下音悞並悞

藏經音義隨函録 第陸册 第貳拾貳張 振

寒反下又毅寨教察二反非呼 蕎怖 上居迎反 腥膝 上息丁反下息才反

劊癖 羲淺反 不喜 音喜悦也 寨庵 上丘乾反

樣上 上尺證反 享入 上妄堅反 與峰 此夷反 斑

是之 上布爾反斃也犧也 犲豹 上助衛反下包貞反 鵄梟 上赤

脂反下古霓反 麏鷄 遥雞反 麞麈 上視良反又叔属 雞兎

上鳥凡反正作雉下他故反正兎也 罝羅 上子邪反 罝地 上同 堰

海 上於怙反 安置 知利反設也 罟網 上公五反網也 撲

撥音薛 撓陷上苦庚反 鮮肥父非反 賣寅
上方無反下如六反 鬚髮二音須發 像腋上祥兩反下羊益反
經名｜｜也正作爲 央掘其勿反 衒賣上玄練反自媒也
貯畜上知呂反慎 屎尿上尸履反下奴弔反 膿涕上奴
冬反下吐計反 穿孔上赤專反 牀不上助莊反正作牀也穿孔｜不眠
覓帝上得頭反 奚彌上胡雞反 阿齊竹皆反大乘入
楞伽經作讓齊上如羊反下竹皆反 葛第
阿毛字也大乘楞伽作若也

藏經音義隨函錄 盛
第陸冊第貳拾叁張 振

上古過反大乘
楞伽作䓲地 奚味上户雞反下或哞哞二莫介反 奚
味同上大乘楞伽經作咽謎咽謎字也 地味音味吳音呼之大乘楞伽作第
謎 兜茶薛上都侯反中宅加反下徒計反 遏計上烏割反
正作過 犀梨咮上直尼反下元沸反 奚咮上音弓下音味
下又之珠竹角知由知 注知硯都豆六反並非 晝〃竹右反 抽畜上丑
由反下丑六反 紬〃音稠 奚祢上户雞反下奴礼反 〇弟九卷
揔品上則孔反 擒獸上巨今反 莨菪上郎宕反下徒浪反草名

蒯蕩 也正作淳敦 上市倫反 下市六反 蔚尸 上尉音 反胎名 亭

跪劍 上居 反又下劍 反音 居宇 [illegible] 上古音 正作 [illegible]

[illegible] 音 [illegible] 亂 [illegible] 音 [illegible] [illegible] 上 職反 古 詞 亂

上苦何 反貝也 稜 [illegible] 上古 胡反 [illegible] 上足 下徒 朗反

[illegible] [illegible] 反 [illegible] ○ [illegible] [illegible] 上 [illegible]

昔下 反 吾音 也反 [illegible] [illegible] 上宅 江反 [illegible] 作 [illegible] [illegible] 反 [illegible] 也 [illegible] 幻身 上 [illegible] [illegible]

迮 [illegible] 倒 [illegible] [illegible] 上 [illegible] 反 [illegible] [illegible] 音 [illegible] [illegible] 音 [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 音 [illegible] 錄

[illegible] 正作 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 上 [illegible] 反 [illegible] 反 [illegible] 也 [illegible] [illegible]

上 [illegible] 反 下 [illegible] 音 [illegible] 反 [illegible] [illegible] [illegible] 上 音 [illegible] 反 [illegible] 反 [illegible] 反

[illegible] 上 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 上 [illegible] 反 [illegible] 多 [illegible] 反 [illegible]

上 [illegible] 反 下 [illegible] 反 [illegible] [illegible] 上 [illegible] 反 下 [illegible] 反 [illegible] [illegible] 上 [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] 上 [illegible] 不 [illegible]

[illegible] 大 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] 大 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ○ [illegible] [illegible] 文

袁有 上于元反於也 𡧙樞 赤朱反 妙鍵 其偃反
族姿 上才木反 蹉矜 居陵反作矜也又音領 㥄憍 俱被
彌 𢘿反 蠱也 邪 𡖶 上七聖反 極也又 年 十二年曰紀也 多豺 高亮
又音 𢘿 [illegible] 下 方遥反 上居其反 𥳑 水 上營 蛮 水名 于闐
音 管 龔龍 上尋 攀反 𦫳 𧳜 音 由 探 𢘿 上吐含 反 取也
齋 𥳑 音 伏 舆 𥳑 音 勒 鐃 𩿨 上爵 反 𦫳
𢘿 上 蛇 居 反 下 婆 庭 盪 𡒄 上 苦 勢 反 下 丙 遥 反 𩠐 𩠐 上 苦 反 信

藏經音義隨函錄
第陸冊 [illegible]
根

閼 𢘿 上 於 乾 反 下 彌 𪇰 𧾷 上 姦 反 𢘿 㥶 𢘿 上 六 反 下 二 反
𡖶 𤁷 音 資 水 際 也 禁 𠹀 竹 萼 反 婆
𢘿 𢘿 反 逵 𢘿 𢘿 上 烏 反 真 以 桂 音 卦 𢘿 𢘿 上 寺
閒 反 下 個 侵 反 迴 𢘿 音 說 也 𨶹 𨶹 上 赤 察 反 下 許 刮 反 𢘿 𢘿
縱 𢘿 反 云 音 蓮 𨽻 許 可 反 㯄 也 鑪 𢘿 上 抳 反 擬 𢘿 𢘿
上 許 𨶹 𢘿 [illegible] 上 盤 音 反 甘 蔗 上 之 反 夜 㵂 𢘿 上 去
𡖶 𥳑 𢘿 𢘿 上 山 [illegible] 反 音 讓 也 一 𨶹 反 亦 本 𡖶 亭 上 其

既反芥子上古邁反一銖音殊叢乱上火乱反正作菆
樹藤徒登反肴噬音氏○第二卷
瀆諮上莫獲反下呼各反塩頁上羊廉反積聚才句
反又上聲綺燠音嗅憒鬧上古對反下女孝反慣習上古
患反互困上李故反枝籌上其綺反正作枝躁動
上子告反○第三卷胥齧五各反困捐
先結反謦咳上諸蔡反下蒲冰反瘖瘂上於今反下烏雅反

目睛音精眼目鼙鼓上普迷反下苦要反不瞬音舜
遞相上提礼反瀑激音擊○第四卷
齒鞴音又作韛古拜反隱蔽上於謹反下必祭反
上又鳥夲灵很蘥擬上力關反下莫孝反帷障上于歸反垂離
上古懷反提樣針上右力反銛剗上息廉反○第五卷
鑯鏘尖反戎廻上于遇反分析先擊反正作析又之
音反丨伏也鉤鏁蘇果反飛賁音夫皮丨也杖椇直進

反如蝡聁南反作蟗古典反蟗窒也踐蹋徒盍反

壓治上烏甲反下直之反○第六卷敗粥羊六反

賣也親狎咸甲反憂悚息勇反秔米上古雷反

稱也雜叛音伴背也有北眦忍反𢽾猿上助皆反

虒豹補皃反雉虎也罔置子邪反㥆暴上七到反

亦作摷或作璪初錦反浪澡上户管反下徒的反韭蒜上居有反下蘇

乱反孔牀助庄反癲狂上丁田反恒姪徒結地夜二反

葛吒上古遏反下陟嫁反麼隸上莫可反下力計反你

謎上奴里反下迷計反呬諸上香器反揭囉上居謁反入楞伽經

作歘割樓舡上洪羊反下古哉反正作舸也為字切脚剌地上郎

達反黠荼上知戶反下宅嫁反析隸上之舌反楮楮楮

楮苔緯反經作嗜舉反侯入楞伽經作楮畜楮畜皆大來反楮苔矩

上ヨ知反下俱去反楮字切脚蔕鞞步迷反去聲醯祢上火

計反下奴礼反度隸上余盍反膻蔕上眦忍反籠檻咸黯

反 閇尸 上丁傳計反 胎名也 ○第七卷 昏墊

直立反 揭那 上其列反 外道名 遷謝 上七仙反 分拆 先擊

反与拆同也 又田格反 在鑛 古猛反 陶冶 上徒刀反 下羊者反 練

冶 上力見反 下直之反 鍪鍭 二音 亞侯 蠃鼓 上落戈反 懦

拉 力合反 冒狸 上莫報反 王名 毱多 上其六反 戡利

上莫結反 腰縮 他刀反 毗紉 女久反 天名 又女珍反 誤 杯酪 上普

辨反 鵂鶹 音休留 鳥名 洗濯 宅角反 澡漱 所右反

兔角 上他故反

○佛說菩薩行方便境界神通變化

經三卷 ○第一卷 多爽 而朱 而兗

二反 柔也 又奴𢇁 奴亂二反 非 翅那 上尸智反 槃馳 吐何反 撻 遷居乳子

經作 般陀 闍婆 上他達反 呿陁 上去迦反 拘絺 丑脂反

○第二卷 蜜 莫必反 滿現 下江反

達見 上華拔反 誤 柔渜 而兗反 不肖 音笑 似也

獦張上力菜反 魚㭬蒲故反 遼理上力條反 月

蝕音食 甚嬉許記反 麤獷古猛反 嗎伏上莫

下莫嫁二反｜詈也惡言也正作罵譌二形又字體似嗎音繫拒 忍耐奴代反 麁

撗与獷字同也或作獷 如實說全下是人玉二字 跱立

上直里反 脯膱上王容反下息廉反正作墉纖也下又七廉反非用 其蹲

市兖反 皮膚方無反正作膚也又音容悞 委陁上於僞反｜美也

窈緻上眉筆反下直利反 眴則上書閏反 頻婆𤸫

藏經音義隨函錄
第陸冊萊函拾次張 振

音色 同抓爭巧反 臟長上息廉反 淤泥上於據反

㳙濁上同 明發口角反 𦓝積上所𠀤反 互相

上爭故反 翋棄徒活反 莖草上无方反又音杜 慈

箕上子慈反下居其反正作藄萁二字也經音義云此草如細蒭比方多饒此草也

流灀疋招反 互相上乎故反正作互 昜茲萁

上一音万｜逆不辭也下三同前 毀呰音紫 ○第三卷

花鬚莫許反 蔔笛上蒱德反下徒的反 土塊苦對反

千斬七廉反 牖嚮上由柳反下許兩許亮二反 金絹

香鬚音鬚 為鬚音須 寶箱息良反 香

鍛方[illegible]反 穿鑿音昨

五○大薩遮尼乾子所說經十卷

一帙 ○第一卷 崐崘上古魂反下郎昆反

枸杞吉以反 鸜鵒上音瞿下音浴 迭相上田結反 柔

濡而兖反又作耎 阿㝹奴侯反 憍乾扶泛反憍梵波提此

藏經音義隨函錄 第陸冊第叁拾張 振 壹

去牛問 般隨上音葉摩訶般陁此云大路 般陁同上周羅般陁此云

小路 陁驃毗妙反陁驃摩羅子此去拘力士子作寶力子也 佉陁上去

迦反 紇陁上[illegible]倫之步二反 枸絺丑夷反 彼犴音岸

奮迅上夫問反下私閏反 陜劣上戶夾反正作狹 所郝

呼各反 覓坑苦庚反 求家疾歷反 顱腦音惱

犛牛上目交反 羼提上初諫反此云忍 ○第二卷

犂耕上力兮反下古莖反 硺斫上音卓正作琢 煩惱音惱

淤泥 上於去反 攋除 上郎達反滅也 憒閙 上古對反下奴孝反

塩味 上寺廉反 蒺剌 上居力反 鋒嘷 上芳逢反下即水反

○第二卷 唱𡁻 蘇叫反 反叛 音伴背也 嬈

乱 上奴了如沼二反 釣剌 上多叫反下七亦反 詩語 上丘倚反

正作綺 无悕 音希望也 危脆 上魚毀反下此芮反 上泡

普包反 如琢 音卓攻也 如蔓 蒙貢反正作夢藆二形 魏

膀胱 上眉辨反下他浴反 雍襌 上於容反下莫六反丨和也丨斷也正作癰稸

藏經音義隨函錄

第[illegible] 振

麁鑛 古猛反 如㑌 胡見反無和也 得赦 音舍宥也

噴渚 諸呂反正作渚 陰翳 上於今反下覆也 卵生

郎管反四王之一也 妙箄 音篇 不奪 徒活反 忞判

七遙反 輕慓 匹妙反音標 嘆路 上苦芳反下古本反 乾

鼉 上食遮反 鸛鵠 遥照反 雄雞 其列反 飛

騰 徒登反正作鰧也 覓碧 上音酉 抱繫 上步保反 一

紛 音覓細絲 鱗製 赤芮赤列二反 亭撓 上云堅反

下无遠反並悞 深𡼏 古爲反正作澗 幽峪 古木余蜀二反 堆埠 上都迴反下𣸪久反 埦坎 上口废反下口感反 水漬 疾智反 不爛 郎贊反 不陝 音挾 不陝 音挾 不押 烏甲反下也求也正作凹闔三形 不凸 徒結反正作凸 不盈 生立反 糸縷 上莫歷反下力主反 從横 上子容反正作縱縱 韡芋 上許骪反

○第四卷 廣穬 古猛反 繫閇 博計反 駈償 必進反斥也逐也正作擯字也 䀡伺 上田㸃反下相寺反

刼奪 徒活反 毀呰 音紫 火坑 口庚反 全奪 徒活反強取也正作奪 撾打 上竹花反下丁領反 虵蝎 許謁反又胡割反悞 慶貣 他得大得二反從貸借本也又他代反非也 𧶠賕 音求財賄 枉治 上於往反下直之反 謟佞 上田㳻反下奴定反 冒受 上莫得反怍也 策役 上楚責反 梇諸 上郎貢反 戢吷 音芆 喜也 手摟 巨負反 刀槊 所卓反 鉾戟 上莫候反 隱蔽 必祭反掩也正作蔽也 從横 上子徒反 訴諸 上模故反

告也愬也竪也正作訴又音竹喜也悮 鞕杖上卑連反悮 羸墮上佘

主反懶也 摴蒱上丑魚反 碁愽上巨之反 亞頓莫飛反

○第五卷 簡選上古限反又古閑反悮 兩箱

息良反正作廂 鞕打上卑連反 盪漱上子老反下所右反 疥病

上丑刃反 趁渚上子仙反下諸呂反 婆藪連反 走 輕搽

子到反｜勦也悮 戲咲音笑 羸墮上羊主反又兇兩反悮 窖

窖上古孝反膳｜ 太濫所立反 太擲丑更反牢也正作擲

藏經音義隨函錄
第陸彌笑參拾叁張　振

○第六卷 獾裂其列反 怨剌七賜反

網縵莫安反手相也 至躊市究反 俱睟書閏反 養

趺田結反 顛𠊓上羊之反 至躡市交反 銅槽除盧

反正作著筋二形又張略反非 屣跌方經反正作躑跡二形也爛 屆电

音申 耳䏦丁果反又主偽猶偽二反悮 銅鍱音葉 葉拔

羊涂反王名也 面貌音貞 膽圓上丑容反 蓰華上音

旋正作旋出玉篇 炳著上兵永反下竹慮反｜｜明也 竹筒音同 叢

艷音焰 蠡盈呼立反 窒曲上烏花反 熠燿上羊立反

端妍五賢反 黶相上於琰反 如頞居隨反正作規 咽

頸上烏賢反下居郢反 无跛側右反 塵垢古口反 楞

秩上郎登反下巨支反 常瞦一許反 憒丙上古對反下女孝反

貪領而志反 策使上叉責反 ○第七卷

睹見上都古反 揣食上徒官反 蹭蹬音早

○第八卷 住還音經 猗覺上於綺反

藏經音義隨函錄 第陸冊 第參拾肆張 撥

○第九卷 墜落上才句反 揷種上楚洽反

嗅香上香右反 ○第十卷 口噵音道

測方上楚力反正作畟 朓毋上摩主反弥也正作乳乳二形 奮

逢上方問反下桐俟反疾也正作奮迖 爲騎音須 兎刺七賜反丨

棘之丨也正作莿剌剌三形 八𠧧户緘反 一酉上同 寶伯上同

並慓 香甕烏貢反 寶伯音函下數箇並慓又進由狀陷四音

並非 萍之

常○大方等大雲請雨經等四經十卷

同帙 ○大方等大雲請雨經一卷

脩羂 上思由反 下居宜反 趺跏 上步未反 奮迅 上方問反

商佉 去迦反 龍名 商丨世云螺 濫佛 上郎甘反 弥駼 音譬

蛟龍 上古猫反 麃祁 集節反 磤聲 上於謹反 音聲也

霹靂 上普擊反 下呂擊反 叢林 上菲紅反 侵㩳 力讓

反 多姪 地夜反 師都 檽履反 檽履 田貞反 毗

藏經音義隨函錄 嘉陸册第叁拾伍張 探

薩 所綺反 囉嗟 上烏許反 下顯利反 耆橘 音律反 佉

駼 書耶反 耻𥐛 下弓反 戰嘽 其歛反 多經 田結反 正

作經 又嚀 上去迦反 下弥耳反 㲄摩 上奴弓反 䁧䩞 上徒感反

羅辟 蒲計反 蒲梯 達頂反 羅捷 音施 鉗

毗 上其慕反 題沙 上音提 下作匙也 䟲 上女交反 從喇

上斯此反 下方致反 素嚕 音路 闍婆 上音闍 上聲呼 只刹 上文

音紙 二 婆囉 上蒲賀反 毗梨 上方奚反 上聲呼 祁娓 上巨伊反

下直呂反二並上聲呼 輸嚧上束朱反下洛胡反二並上聲呼 踰屢

力遇反 譆梨上喜梨反經自切 伭跂時義反 毗髭上山俱

反大雲請雨經作比喙字也 頡梨上賢結反 呿囉上丘迦反 庛

利上必至反 私呼上疋浮反經作疋不反悮也 正不上普必反下夫浮反

竽字切脚 穤祇上音蒲又或作蒱音蒱下音匙大雲請雨經作蒱祇 忡忡

羽中反 私提丁兮反 兮盧上步无反 毗闍食遮反

䔲蘂如水反 榷置上楚洛反正作捔搦 乳糜美為反

藏經音義隨函錄
業陸冊第叁拾陸張　振　[illegible]

大雲請雨經一卷　槃拏女加反 㕊

荼上卜毛反 大蟒莫朗反 大羅古犬反 海貝博蓋

反龍王名 匍匐上步乎反下蒲北反 藍浮上郎甘反 浮紇恨沒

反 摹祢上莫官反下奴礼反 擑摹上戶加反下莫加反 蘈覆

所綺反 陁穬古猛反 雲翔所卓反 㦸藏上苦叶反

之 酈飾上丁聊反下尸力反 芬馥上芳文反下扶福反 樹抄

彌小反正作秒 𨖥筍上苦叶反下司寺反 囀舌上知戀反 師屎

褚利反 褚利 上丑与反 跌唎 上步末反 下力數反 跋埵 丁岩反 又音底 大方等大雲作趺底 阿比 音毗 阿祢 奴礼反 黳哇 上烏兮反 下許至反 大方等大雲作羂哇 㩶哇 上毗益反 鉗扂 上巨廉反 耶埵 丁兮反 大方等大雲經作毗羅 擗醯 芊兮反 韮幹 上戶耕反 下古拔反 歒弥 上丘宜反 嵐伽 上郎含反 下巨迦反 師瞉 音穀 姳 裴 上都故反 下步迴反 韇哆 上尸連反 下丁可反 韋咃 音他 祈 嵐 上之熱反 伽吔 尺日反 馱皺 上徒个反 下波破反 俟利

上助果反 耆穉 直利反 求胄 直右反 泥娜 奴可反 泥娜 同上 羅㖠 奴結反 又作男 抴𢷾 上以世反 下而涉反 𢷾波 同上 㨹埵 上直呂反 下丁兮反 祢揭 上奴礼反 下巨列反 闍呢 上市遮反 下尼遲反 姞利 上巨乙反 殺毦邪 上所八反 中知嫁反 下以遮反 何吝 上烏何反 下方久反 大雲輪經作阿辞 既跋 上當含反 下孃未反 大雲輪經作當婆 睒摩 上尸染反 逋祢邪 上 下 乎反 中奴礼反 下以嗟反 邪寐 上芋瑳反 下弥利反 羅詺 莫経反 正作詺

目冗 苦浪反正作亢 叩利 上許尸許至二反 抳柢 上丁礼反下是支

反大方等大雲經作伍跋 盂柢 音恩或作枕具支反 呇浮 上尸古反方等

大雲作睒浮又音盂非 深深探探 四同丑林反正二俣坐方等大雲作忡忡忡忡

馱电 以世反 瞿嚧 音盧正作嚧方等大雲作瞿鎗 四椁 芳充

反方等大雲作私孚 畋析 音舌 析拉 上音舌下音歲

○大雲輪請雨經兩卷 ○上卷

大蟒 莫朗反 罷索 上古犬反正作羂 弥縣 手遷反

藏經音義隨函錄 琺
第陸拾捌張 振

華巔 莫顏反 箧笥 上苦協反下相寺反正作笥侯 琉[illegible]

上力由反 怛緻咃 上多達反中直剌反下吐何反 師鄰 擿利反

擿剎 丑焦反 跌嘲 上褒宋反下洛千反 唱職 上可剖反

下女剎反前經作叩呵足 頞者 上阿割反下卑戶反大方等大雲經作阿時 摩

哆 多可反 野唖 上烏哥反下顯利反正作默大雲請雨作野唖 波唅

火含反二合呼之大雲請雨作波睒藍反 ○下卷 沉雨 上芳梵反

侲殊 上丁㪅反正作伍大雲請雨經作帝殊大方等大雲請雨經作伍殊 落歌

去宣反 輸悌 提礼反上是輸字悮 莬賒 上合作旁步杜反大雲請雨經作裴

合大方等大雲請雨經作䶵賒 下尸遮反上又乎卯反非也 迦䞈 是支反 伽藍

女咸反去聲呼 遮邏 羅个反 祁捭 上巨伊反下直足反 漏

嘍 落口反 姞㮟 上其乙反下蛮二反 揭荼 上其列反下宅嫁反 奢

擇 直反 枳剎 上吉以反 喻屢 力遇反 毗𣯨 山書

反正作能字也大雲請雨作比跋 嗐羅 上去迦反 吁婁 上定侯反下郎

侯反 蒲栿 巨支反又音是一本作蘵栿一本作羅栿 匹利 上普吉反

藏經音義隨函錄 第陸冊第叁拾玖張 振

亦作定 𥕟薜 上知菻反下䏶計反 怛蘆糅 上多達反中羅甘反

下女若反一本作多羅糅上方經作怛薩 孚盧 上芳无反

大方等無相大雲經六卷 第一卷

俾倪 上普米反下五乳反 䟡驥 上莫斫反正作驥 愛髻 同上

枳羅 上經是反 昴曇 上莫鉢反 鞞䰈 音桜龍名 金

翅 音施 其頁 上居之反 濤波 上徒刀反 毗細 女久反

毗迦 上毗必毗結二反 羇羅 上洛戈反 拘枳 音紙鳥名 崇

髑 上宅豬反 嘘毒 上許魚反 蠱毒 上五緒反 欃星 上祥
歲反 錐[金冊] 山卓反經音義云此是江南俗字也郭氏音楚責反 結鬅
口角口木二反 不瞬 音舜 深邃 雖遂反 如蚕 昨含反
霧鹽 古貴反 第二卷 炎旱 上于廉反
下塞但反 潤漬 才智反 枯槁 苦老反 瘖瘂 上於今反
下鳥下反 嘻𧦝 上喜其反 輭耎 而兗反 瓌瑋 上古迴反
下爲鬼反 怙三 古慕反瞬丨也正作覺也眼三昧丨三昧也又許吉反非 山堆

浮久反 堅鞕 五更反強也堅牢也 沮壞 上才與反 ○第三卷
悎悟 上古孝反 長三 上直亮反剩丨也 賣[口隻] 子求反應作賣
寶也 滓澆 子管反 第四卷 頭拉 丁兮丁礼
二反又音遞 羯拉 上居謁反下丁礼反 喑号 上大含胡紺二反經音義作嗒
嗒嗒三音 澆濯 宅角直孝二反說叙也 戳咲 音笑 菓蓏 洛果
反 蹴蹹 上七六反下徒盍反下又音沓非也經音義作秋以蹋字代之也 歷檜
普外苦夬二反字縱衣夬古快反 不撓 奴巧反 黿鼉 上魚袁五官二

反下徒何反正作黿鼉也龜鼈上牛居反下芳列反損夭於矯反駛

流決上音使又快決二音非呼拘枳音紙中蛭之日反水中丨虫也

酖醉上都含反下子遂反芥子上古邁反性憕音登

趡阜上都迴反下房久反第五卷呰蔑上音

紫下莫結反所剬之世反正作制又之兗反悞无歠昌穴反嗤

哦上赤之反下秋妙反髄𩪰音惱髄䐉同上第六卷

駿馬上子峻反𩣡尾上莫高反駿尾上子紅反正作騣頸項

上居郢反成二反下胡講反虵蛻音税又他外他臥二反蛻易皮莖時上戶耕反

草木幹也奄羅上烏含反丨羅葉名也正作菴又音掩悞如蠶昨南反

湛汪上直林池減二反下烏光反渾濁上戶昆反憩息上去例反

黤黮上烏感反下他感反造剬之世反伎藝音蓺白

鵞五何反亦作鵝䳘二形咀嚼上慈呂反下慈雀反草蓐而蜀反

繖蓋上桑旱反熙怡上許之反下与之反微咲音笑記

莂彼列反襃耗火告反隣比音毗王嗣音寺

應武 音正

恭。諸法无行經等六經十卷同帙

。諸法无行經兩卷　。上卷　光

薜 必袂反 淨鞞 音鞞 柔耎 音軟 憒丙 上古丙反 下女鼻反 丟共 上孚敢反 弥陁 音陁 婬怒 上余林反 ｜遊不謹也 侯

揵稚 上巨焉反 下直追反 請喝 上疾井反 審也 勉諸

上明辨反 脫也 止也 正學作免字也 澡浴 上子老反 剋棘 居力反

藏經音義隨函錄　第陸冊第肆拾貳張　振

關揵 其偃反 之藥 正作藥 如大反 空捲 音拳 掌

是 上尺王反 。下卷 無閡 音礙 呰毀 上將此反

正備 音蹹 逮得 上徒愛反 婬欲 上羊林反 又侯 輕蔑 䖍結

反 阿耨 去堅反 佛陀 音陁 弘道 上等忍反 顧盼

普幻反 又音趣 備相 上定遠反 下揆平反

諸法本無經三卷　上卷　易号

殊 上莫貢反 相見 莫孝反 摩擬 下赤反 鎧甲 上苦

䀨反　沙果苦火反亦作顆　嬾惰上郎坦反　揵遲上巨焉反
蘭拏上郎干反下足加反　此禿他木反　○中卷
斗藪上都口反下桑口反正作擻　輸廬音盧　帝鉨
力計反　躡破上徒盍反　箭鏃子木反　雞羅上吉兮反
此去不動　門橛巨月反　無雜自逆反　無滛失入反
無煩奴短反　○下卷　諸裹所琚反　所牽
去堅反　憙欲上許記反好也

藏經音義隨函錄　第陸冊菜肆拾叁張　振

○寶如來三昧經兩卷　○上卷
羅閱音攬郎玉舍城是也　禴狩上巨令反下尸呪反　竹園
于光反　在床助莊反正作牀　賔處上莫搖反　須申羊朱反
過愆上烏侯反下戶卧反　勤苦枯古反　宥嚳去隨反　擩
動上而兖反　眛藏自浪反正作藏　勤劇巨逆反　便唉
音笑　逿福音楅　剬力上之世反正作制　无𢇁於吠反　在
眞音眞　无雜力荅反　開辟毗益反　阤鄰上徒何反下力

人反　弓弩奴古反　布失尸吉反　消服音伏正作服　帝

望上許衣反　兩道上力掌反　不揔則孔反　譴之上去見反

歌氣音氣　笛氣上徒的反下丘既反　姑樹上苦乎反正作枯菇

珊瑚上桒干反下戶吾反　馬腦音惱　銚〻音摇光也正作姚　鑛

〻音黃光也正作熿煌也又戶盲反非也又應和尚以焜惶替之上音混　○下卷　諸

賓莫經反悞　悕望上許衣反　跋䟢上音拔下音亦　潘

那上普安拔　儻加上他朗反　便唉音笑　沮去上才呂反

沵離上力由反　法鐙音鐙　蔭覆上於禁反　所拖

之藏自浪反正作藏　不奪徒活反　微眇音妙又弥

活反非也　无疷丁礼反又音祇非　䪼飛上於玄反　千垢古口

反正作蝽　昧昉音時又方同反非也

佛說无極寶三昧經一卷　菽沒

上必祭反　志食上盲去下市力正作食也　起塌音塔　煒曄上去

鬼反下衣鄰反　乳哺音步　倦哉上古晃反下子才反　𢠵意上旨

各反　猗犄音奇　䞄𧺝許宜反　枝椏華蓋反　璨
蹙上倉貴反下力計反　趙老上息淺反　遶為上華招反遶也正作
遶逵　䫜飛上於玄反　蠕動上而兖而尹二反　苞潤上布交反
○佛說如來智印經一卷　俱締丁奚反
邠耨上彼貧反下内沃反　非嚾許君反正作讙　此折音斤
空捲音拳　芥子上古敗反　渫涅上斯去反經文作㴸非也
如犀音西　輕躁子告反　乜町音蓋　衣裓古黑

反　鴻鶴戶各反正作鶴也又戶沃反　枸翅上音俱下音施　霙
戶錫反　荊棘上居英反下居力反　鞞粹音并　叢癸上足之反
親族自木反　鞞鞢音奔又音蒜非　麈尾上立隨反　手相
上乎悟反　轍跡上直列反　撰擇上思兖反　孫綸音輪　繁
茂上扶音云　○慧印經一卷　遂
得上徒發反　阤鄰上徒何反下力人反　爗煬上呼郭反　踰
擿上他侯反下知人反正作鎮填也填音珍　賣也二並侯填又竟見經見二反非此二字

迦恕音和 惋惿上於遠反下以然反 邠褥上彼巾反下內沃反
屋佛音拂 无從斯此反 非耦音偶 非犄音倚
可猴戶麦反 非侯戶麦反正作獲 㪍衣上之領反正作
壁 倨敖戶按反 其慧音恕 諭論上羊朱反 彷行
上良剏反 惕去上他歷反正作剔 倹息上許斗反 桂樹上古
語反 逢佛上扶峯反 不禰丑六許六二反 洴沙上步寘反 亘
那膽上吉鄭反下部盍反 洴沙上步丁反 遮柖音照 譴

藏經音義隨函錄
第[illegible]肆拾陸張 祇

過上古見反 浡亂上烏故反 懈殆音待 嵓峗丁礼反又
音止非 得薦將淺反 冥者上莫丁反暗也夜也又[illegible]反非也
柔濡音軟
惟 大灌頂經一部十二卷 帙
第一卷三歸五戒帶佩護身神咒經經音義以此為第三卷非也 趒跳
上辛故反正作索也一藤加地坐也亦作㹦跪亦作䠒跪也又音帝非 梳施上[illegible]然反 𨁂
嫪上丁号反下多可多个二反上又還綠戾三音 荾閣上昨給反 悲戶

上又作飛同音非又扶味反非等 戾栜駃上力計反中徒計反下徒个反中又丁苦田例

他的三反 盂毒上公五反正作盡 呪詛阻諫反 蔡菖上倉太反

下測俱反 摩亘多迴反 雄雌此斯反 摩吁况于反 邪

藪上序鑒反下崇定反 温害牛約反 皃喏上都侯反下許之反

鳲鳴上音尸布穀鳥 亙瘂漆懈二音顏病 魁魅上音妖下

音媚上又步来反非 魍魎上音罔下音兩 邪忤音悟 薜荔

上步計反下力計反此言餓鬼上又音學 井電子告反 況池

藏經音義隨函錄

第陸冊第肆拾柒張 振

上戶管反 廁溷戶困反 熊羆上乎弓反下彼皮反 虵社

許鬼反正作樬或作玩五骨反 鐵棍丈禔反 栢張上普百反 洋

銅上音華正作燁 灌其口上音貫經音義作沃口上烏酷反 探

剖上他南反 戰恌徒了反正作挑 口噤巨禁反 自搏音傅

等也 叩頭上苦吼反 裹袉呼吉反 皃具 剥上戶官反

奪音脫 單衣上音丹薄也亦作禪 白帙古浩反衣也正作

袟也應和尚以袷字替之也又苦頰反非也 滌漱上子老反下所右反洞也經作漅㑋

第二卷 七万二千神王護比丘呪經 經音義以此為第一卷非 羅閱 音悅即丟 舍城是也 鞞提 上步弓反山名也文悲經作鞞提辞阿含經作鞞提佛所行讚作鞞提又作毗提金剛力士衣鐵經中作毗提華手經作韓提奈行讚作薩提並是也應和尚作替提友非也

蚖蝮 上五官反下芳福反 道軻 吾何反 毱鞞 音鞞 嗜嵞 上許之反 漚羅 上烏侯反 琺鞞 上丁兮反下音鞞 上又逞戒紙三音 區憩

上烏鈎反下尸戈反 喉棲 上戶鈎反正作喉也 下部登部米二反 謀林 上苦禾苦卧二 又經音義作搠謪二同居六反 揵陁 上巨焉反 鞬陁 上居言反 郁伽

去智反 目伽 去智反經音義作偽非也 頞提 上烏割反 迦偷 非先反正作前蹦二形字揍作蒂扇二形㐌俲厓醉經作迦前滫和尚未詳 迦偷 同上能靡屋鎵

經作迦前 醱黎 上蘇官反經音義作醫烏兮反 賁跢 上扶非扶文希

門兵媢反下音沙正作砂又郭式音秒或作沙初孝反應和尚未詳 犀提 上步早反

正作陣經音義作陣 羅侖 去剎反 羅倫 同上 羅子 音芧

此呪有七个字字並芳劣悮也 鞞陁 上竹由反正作輈開元摟藏作輈郭食作之㷜反應師未詳 鞞吧 同上應師未詳 殹黎 上一計反 被[illegible] 上步

河反下或作㩎音多經音義作來摑五結反

波𨔥應師未詳郭氏作𥞂宜反

蹕地上蒲益反倒也 濆灑上普門反丨濺水也 頻吱上安割反下經

音義作居拯反字 般吱同上 飭羅上其偈反 沙

躍或吱去智反

䳒勒盍反 瀨漏上所右反又音賴悞 豁介上火活反 星閉

上户卦反下五愛反 實函音咸 佩劒上蒲昧反 若佩同上

又音風悞 齊愍之領反又音勑悞 盟誓上美平反下時世反 破

塌音塔 異郡市江反又音圭悞 毒薑田介反 罰

藏經音義隨函錄 第陸冊第肆拾玖張 換 讀

謫知革反 怳忽上火廣許往二反虐灼也又音光悞 迮帛上音

定悞 救贖市玉反 翩々疋連反飛皃也 ○第三卷

十二万神王護比丘居呪經音義以此爲第二卷彼悞 賀鞶上莫候反下力底反 僥

提上五礼反經義作俔提郭氏作丁侯反 臏迦上頻引反 阿錸音終

邇壗音盡 拚邇上之旅反 歘摩上所卓反 甚脨

步蔽反斯丨也 甚骨神忍反 甚臗普官反 甚脞步來

反 鋪何上帝胡蒲故二反神名 鄉扂 摳都礼反正作抵 甚咲音笑

游沙上余脩反　欀諳上而羊反　櫨樓上郎胡反　滬迦

上弥宼弥忍二反　棲迦上洛登反　鋼蒱音蒲　醫頭上徒門反

輈吒上竹由反從車從舟傳寫久誤　妖魃上於憍蒲末二反前作鬼魃字也

井竈子告反　洿池上烏故烏卧一反正作汙又烏戶二音非前作洿池也

呪咀阻踈反　○藥四卷百結神王護身呪經　長尌都苣反正

作短拒二形　䕩鞮上蘇二反下丁兮反　樓睟經音義作睟以睟字替之莫浮

反寨字體或膝等江蒱江二反神者也郭氏音有嚭醉二同烏亂反　猗梨上巨宜反　䟦

摩上失漸反　瑛雄上於京反正作瑛　字憘音喜　贇迦

上此忍反与臏字同也又閞孔樓藏作贖音賓亦悞　爐遼上洛胡反与櫨字同也悞

櫨橫經音義作橫廣濟藏作橫開元樓藏作櫎切韻作橫同古黃反字體或𢕲𢕲二

同音黃　鞭撻上卑連反下他達反　杻械上勑酉反下胡戒反在手曰杻在足

曰械　囈哦經音義作沈廣濟藏作沈同子邕反又譖簪二音　架抄上古

呰反　樓壂音礼　譚者上徒南反　云

逐直六反　倪和上五兮反　謣難上萬俱反經音義作毕故反非體

繚亂上力條反 較拯上教角二音下逞烝二音 迶鍑上五官反下芳六反 詐羅上經音義作詐於礼反 摩𨁏仙何反又布門反又音抄 跎飢棄光讚經作跎同宅家丑嫁二反正作蹕蛇二形也經音義以佗字替之丑家反郭氏作知格反並非 瞘弥上烏侯反 筢膧上步孝反正作疱又布交反非 至潰户内反 濃血上奴冬反正作膿 潄口上所右反 稽首上苦礼反經頭也首至地也正作稽 颰陁上步末反 鮫龍上音交正作蛟 憋龍上毗世反惡也正作弊也又并列音識二反非 矛戟上莫浮反

虵蚢詩鬼反 大莽莫朗反正作蟒 猻猴上音孫下音侯經音義作猴玃上音加下居縛反獸經無 殊裂巨列反正作傑 雄桀音竭 甄陁上之人反 羑蠱音焰 荐臻上疾見反重也正作踐也 妖蠱羊者反正作蠱冶 第五卷 呪官宅神王守鎮左右經 併力上卑政反並也 摑地上居麥反 抓距上爭巧反下其与反 煩憒古內反 探知上音貪深取也或作鞠居六反 修吒音咤正作叱又尺日反非 優吵經音義作吵弥小初巧二反應知尚未詳郭氏音沙 蕪薉

上文夫反下莫結反

簀蟊 力底反正作蠡也 多蟊 音礼正作蠡 樓擊 苦閑

頭譸 音于或作譸火孤火故二反 校枑 丁礼反

反或作擊 梨架 音擊 梨擊 音擊 瘷詐 上於琰反

丨檥也正作檥經中多作丨譸字也又經音義作麼苧上烏甲反下𤰈格反非 罨鳩

上莫安反正作曼易 梨芗 測㑋反正作䓵蔣二形字從廿從帘古文多經音義作㵎

寄反非也 躭波 上丁含反 菴又 上居玉反經音義作葦蘆擠葳作葦也又

音庵庵𠊳 陁越 于月反 彌伏 上弥尒反 垭賒 上遲任底紙四

藏經音義隨函録
第陸冊第伍拾貳張 振

音下始遮反 毗恆 与垭字同也遲底二音齋荊薩音帝 極術 上同 縡

繖 上古卷反下桑旱反 膠香 上古肴反 衙咎 上吳乱反下求有反

○第六卷 塚墓因緣四方神呪經 殯塟 上卑進反下子浪反

幡劾 胡孝反 苾芬 上毗結反下芳文反 碑闍 上彼皮反下立

月反 䰨耶 上於橋反下似嗟反前作妖邪也又音跌 脫鐱 上他活反下居欠反

正作銅 悕悖 求李反 戰悼 徒了反動也正作掉也悮

那櫺 力丁反 咜陁 上吐何反 毗枚 書閏反又音跌 六逵

孚昔反正作迹跡二形 婆嚀 奴丁反 嗏阿 郭氏作余途二音
堀地 上苦骨反或作搰其物反神名 鄔婆 上于求反 鞞〻 毗兮反
草梨 上必脾必兮必尒必計四反字從竹畢 醯㳅 上呼兮反下傍礼反階〻
惚恚 上奴老反俁 伽予 余与二音又或予字 帝隸 力計反
恐怖 經音義作㤝以憒字替之許劫反 蠕動 上而兖而尹二反
○第七卷 伏魔封印大神呪經 牛黍 居院反斗椅也 咀魔
上多達反正作呾 押𢤱 上烏甲反下洛胡反經音義云今人謂黑黏為驢盧黏也

從𪖙 自西反 浮浮 二同蒲没反上俁丨丨如雲 㢈迮 上烏甲反下爭
白反上俁 椋䉶 上力讓反下徒活反 㰈灾 上汝羊反 㢈之
上於閑反丨㰈也 怚署 常遮反或著諸經皆云怚姪他也 郁䆘 如羊
如雨二反 蔚多 上於貴於物二反 柆羅 上任欣帝三音並通 㤬
懁 其㩜反 雄𦃄 音竭 𢻹蕖 上并領反寱也字義是餅
尉伺 上於貴反下相寺反丨丨丨條也經音義亦詳 ○第八卷
摩尼羅亶大神呪經 羅亶 多但反 颰陁 上蒲末反下達何反

｜｜和菩薩名也此言賢 惟睽失滦反 悧利上都勞反 監摩

上閻焰二音正作鹽或云夜摩天是也悮 婆攢郎敢反罷名也正作攬 湛

伽上莫郎反 呋陁上蕭來反正作跋又烏安反悮 毗監音闍又古

襭古戲二反非 楷邊上芋廉反屋｜也從木 人鬼戶昆反正作寬

大嗘音唉 相揿羽銜反 樽撮上布各反下七活反 汙

淒上衣主反下力主反 五掣尺世尺列二反從手 渥埽上古

郎反下淳文反渥隴也埽山無石曰埽也正作堺身宅也 嬈害上奴了反 龕

藏經音義隨函錄
第陸冊第伍拾肆張 振

彩上居追反正作龜龜二形 鼠鳴上書呂反正作鼠也 墜床

上直遂反 痛痒羊兩反 隆殘上力中反正作癃 跸継上補

畔反羅｜也正作絆靽二形也經音義作平患反玉篇音盤並非此用 㴬尖上徒

苛反下空木反正作㗖喋也 壼耗火告反 虀間上力支反下古

閣反 雄死上都退反正作雄 餔餹上布胡蒲故二反下得老反上

又擬是補音府 紋死上交巧反 螫國上莫斟反 恙國上去

良反 勇國上郎古反 霤中上子告反 霤上同上 注

虵上烏光反下直亙反悞經音義作汪池是也 遮盡音古正作蠱也悞 戜人

止時紙反正作䞣𧬈詆三形 屛風上步丁反 ○第九卷 呂濃方龍王攝

𤺊毒神呪經 赫々呼格反赤也明也盛也正作赫𧹞二形也 綀獦力荣

冬取禽獸也白虎通曰四時畋之惣名也爲田除害也尸子曰伏犧之代天下多獸故教人以獵也易曰庖羲氏之王天下結繩之爲網罟以畋盖取諸禽獸此其犧之始也正作犧々又古罍反非用

麞麃上之羊反 麋麈上美悲反下朱乳反 黿鼉上魚袁反下徒何反 魚鼈并列反正作鼈 婆攬郎敢反 因臺徒來

反 脩只下借音吉以反法花經作脩吉 翠翟狄宅二音 音柆音帝

攬善上郎敢反 薄薑測覲反 茫伽上莫郎反下巨迦反

曰嘻許之反 肶頭上徒嵬反亦作腇 其栗力日反

後數箇並同也又音漂非 多棋巨之反又經音義中作𥡴音嫖不妥何正

屢生上力句反 慬樂上火官反 愚惷丑江丑絳二反 香

蘸自焦反 所嚼自雀反 樹心上必遙反 ○第十卷

梵天神祭卜經 仕官音患 高遷七仙反 譏謝上楚

監反悔罪也正作懺享其上許兩反遷迸補諍反憧く

宗江反撞撲頻也釋名曰幢童也其白蕫々然也又經音義作幢應和尚以㡠字替之徒東反

騏驎上巨之反下力人反正作麒麟也尒雅曰麐身牛尾一角狼啼来

翔音样練乱上力逆反正作𦄂憋忌上毗世反下與各反上又并列

普列二反並非誣君上文夫反羊犾苦泫反狗也狗有懸蹄者曰ㄧ也正

作犬也玉篇音錄非此用也禍至上乎果反正作禍嫉妬都故反又

胡刮、反悞老瘦蘇走反老也父也正作叟華暄許袁反經音義

藏經音義隨函錄
第陸冊　蔣伍拾陸張

作諠譁字也詵林上所臻反絓㝵宜作詿㝵上胡卦反下五愛反絓

絓結也詿礙也礙止也經云所求多ㄧㄧ是也並悞夭命上於兆反背腈

上蒲昧反下補昧反下俗洴溥上滿丁反浮ㄧ草也顏皇莫孝

反悞傾家上去營反ㄧ側也正作傾也又音祈悞舊鄉上求右反

故也正作舊他邦布江反歡顒魚容反仰也經音義以娛字代之音

愚姻媾古豆反重婚也厚也行巫音巫夫胥音細

惋恨上烏喚反歎也祜佑上胡古反下于救反幹軻上苦

慼反下口救反||多迭也不過也正作轗軻 禍祟息遂反正作祟 覆蔭

上芳救反下衣禁反 締眦上丑夷反正作締 睺哆上音婆下音多 莱

法上叉白反 三莱同上 七莱同上 滌瀨上子老反下前

石反 口齒尺里反 神莱楚貴反謀也蓍卜筮|也正作莱莢二形

第十一卷 隨願往生十方淨土經 墾惻上口

很反下楚力反||至誠也正作懇 如餉書亮反遺也 逕生上結定反近也

罪舋許覲反 放赦音舍免也 羅閱音悅 滌洗

上子老反又丙禁反帿 乇丏蓋割二音求也 頭蹄音提 菓

恭郎泉反募實也正作𥻗又音介 雜糅苦角反灰|卯|寺課菓皮也正作

殼穀二形也帿 問訊音信 安厝倉故反 奄便上衣撿反

懊惱上烏老反正作懊 闇便上於撿反忽也久也正作奄 不

探他含反|婪也正作貪諸本皆作貪也探取也 第十二卷

抉除過罪生死得度經 僂者上力主反傴僂不伸也尪也因也正作僂 刑

𢿡音六 鞕撻上卑連反下他達反 倮露上胡瓦反 憒貪

上苦閑反正作慳 瞎憒 上莫盆反下古對反 呪咀 側慮反 韭尸
上方微反 邪忤 音悟逆也 蒺藜 上秦七反下力脂反蝍蛆也蜈蚣別名也
蚖蚰 上許鬼反下食遮反上又或蚖五官反 蝮蝎 上芳六反下許謁反下又
乎割反非也 痿黃 上於為反 祠祀 上祥茲反下祥里反 洋
銅 上以良反謂鎔銅也正作烊 嬈惱 上奴了反下奴老反 尪羸
上烏光反下力垂反 妖孼 上於橋反下魚列反 料簡 上力招反下古眼反
駐錄 上之句反 摩休 音休

鞠 藥師如來本願經等六經十卷同帙
藥師如來本願經一卷 隋笈多譯 序文
穰災 上如羊反 慧簡 古限反正作簡又古闌反俟 雜糅
女救反 矩 俱雨反僃名 紕繆 上疋夷反下靡幼反丨錯誤也正作紕謬
楷定 上苦駭反摸也 笈多 上其劫其急二反 大隋 音隨國号
也正作隋 海馭 魚據反正作馭 經館 古喚反 懲忩 上直
陵反下真吹反 式貽 上尸食反下与之反 經文 楗達 上其

焉反樂神名也正作揵又他達反犍 曼殊上莫安反 從座音坐亅也又

音犍 犍 一膊音傳 瑕珸吾反 跛躄補益反 身

攣呂員反亅孫屈也 背傴於非反 鞭撻上卑連反下他達反

飽足上布卯反 外拱上得口反下居勇反 淳善上市倫反 姑

忌上都故反下其記反 摩胥古犬反 明瞭苦角苦木二反

蠱道上公五反 憙樂上許記反又音喜 覺寤上古孝反

聽亅也 惡瑕許謁反 羸瘦上力垂反下所右反 乾燥蘇老反

薄蝕上補各反下成力反 虎豹補皃反 迷法去迦反

安捺奴達反 阜揭居謁反

○藥師瑠璃光如来本願功德經一卷

大唐三藏玄奘譯 唇瘂上於今反下烏下反 攣躄必益反

背僂力主反 完具上胡官反 羂網上古犬反繩也 刑

戮音六 煎迫上子仙反下博陌反 拔闕丘月反 互相

上乎故反 呪咀阻礙反 苾芻上毗必反下測居反上又蒲結反此呼不便也

鄔波 上烏古反 粖香 上莫鉢反 徧袒 上疋綿反下徒旱反正作偏袒也又音遍組並悞 琰魔 上羊染反 擽手 上宅格反又音竭悞

叛逆 上步半反正作叛悞 薄蝕 上補各反下時力反侵也 妖萎 上於惰反下魚列反 畋獵 上徒年反下力葉反 嬉戲 上許之反遊也

耽婬 上都含反下羊林反 伐折 上扶月反下時熱反 迷企 去智反 頞你 上要割反下奴里反 揭路荼 上其列反下宅家反

藥師瑠璃光七佛本願功德經兩卷 大唐三藏義淨譯

藏經音義隨函錄 第陸冊第陸拾張 振

○上卷○序文 奠几 上田練反設丁也又丁定反貯也 俯偭 句俊反 閟彩 上兵媚反 之徵 陟陵反

詎藉 上其呂反下才夜反 闢圓 上旁益反 普談 音掞 慾浪 上逾玉反貪也 漲日 上張亮反 悠乚 音由遠也 品彙 下音胃類也

襢美 上時戰反又音但悞 瓊編 上巨營反下布玄反 閻浮 上羊廉反樹名也因樹為淵名正作閻 並騖 無付反 騈蹤 上步田反

着範 上竹略反下音犯 至賾 助責反 流覩 居隱反

頊屬 朱玉反會也 膺運 上於陵反 編甿 莫耕反田民也野人也

閴寂 上苦覓反靜也 爰洎 上為元反下其既反俟 邅迴 上知連反

羈絆 上居宜反下補判反 巢燧 上助交反下音燧並古姓也

羲軒 上許宜反 旡垠 魚斤根二反 捲巛 音坤古文

還淳 市倫反 亘乾 上古鄧反 諒屬 上力讓反下之玉反

相韓 音襄姓也 貂蟬 上丁條反 恬神 上徒兼反 樀

芝 上知革反下止而反 栬清 上一入反 丹嶠 其照反 樓

藏經音義隨函錄

第陸冊第陸袟壹張 报

傴 上恩宇反下來愊反 皐鶴 上古毫反 蟄影 上知立反繫也絆也

亦作帛 紉梃 特頂反 明晤 音悟朗也 玄樞 赤朱反 皷

棹 直孝反楫也正作棹 昇航 户郎反 波濤 徒刀反

聖躅 直玉反 不泯 弥忍反 屢攀 上力遇反 蹠詞

上之石反 跨泰 上苦化反下湊辛反 虹幡 上古公反 樿曰 上于

歲捐絶二反裂也滅也正作蠛 遏雲 上烏割反 錚〻 七羊反 濟〻

子礼反 煒〻 為鬼反 煌〻 户光反 于闐 音殿 寘

懐 上之義反 渾金 上户昆反 璞玉 下普角反 寔法 上實力反 扣舜 上苦吼反 。經文 彊伽 上其亮反 嚴餝 書力反 惡趺 守右反 正作獸 舡舫 上市專反下方亮反上又呼江反非 有娠 音身孕也 咀姪 上多達反下徒結反 悉睇 提帝反 謨折伱 上莫胡反中之舌反下奴里反 沓末 上与含反下莫鉢反上正作菴 怗揭 音竭 呬㘓 上香器反下洛干反 悮曷 唎 上何割反下力致反 頞他 上安割反 室步 上知日反 鉗

摩 上呼甘反 咀囉 上多達反 悞 嗽帝 上呵割反 瑟 檆 知刺反又上聲 勃陁 上蒲沒反 多喃 女咸反 飛 甍 莫耕反屋椽也 户牖 音酉窓也 耕耘 音去 胥 亢 上莫庚反正作盲 禎痺 卑至反 。下卷 瘦瘧 上所右反下魚約反 瘧疾也正作瘧 窶嚕 上其矩反下盧古反 薜琉 上眠計反 鈴喇 郎達反 咀他 上多割反 揭多 上其列反 晨齎 才雀反 澡漱 所右反 裹褰 上古火反

下陳日反 乾燥桑老反 琰魔上閻漆反 叛逆
上蒲半反 儲君上直魚反 妖蔞上於憍反下鼻竭反 呪
詛阻跡反 鮮少上思淺反 警台上京影反 咀
姪上多剖反下田結反 具諸迷計反 醫层上烏兮反 膱
呬上女利反下香器反 馺𩑶上三合反下多可反 怛他上多割反
勃睇音苐 嗢呑上烏没反 隖謎上烏古反 眤
曇上屋日反 朅嚦上去竭反下力計反 喇你上洛達反下泥

藏經音義隨函錄
菩薩瓔珞拾叁張 攝

里反 瑟佬丑家丑嫁二反 涅娜那可反 昌咯力各反
曼椄收迴反正作挼或作挼奴禾反 漢囒洛干反 古謎
上式占反 䀯囒上布胡反 脯囒同上又音府 儺隟上市
內反佗也正作儺下去達反惡也惡也隟 咀姪上多達反下徒結反 惡要
瞿非反 麼々莫可反 醯末上火兮反 喇拏女加反
脯嚹与剌字同也悮 揭路荼上其列反下宅家反撰
○文殊師利普超三昧經三卷○上卷

賓印 因進反 无圻 魚斤反 俱造 七到反 濡首 上而朱反 僉然 上七廉反 之疇 直由反 迭相 上徒結反

德鎧 口亥反 憒亂 上古對反 抑挫 上衣力反 下子卧反 塵勞 音勞 歆慕 上許今反 厄懷 其據反

諭諂 羊朱反 潛泊 上徒敢反 下普百反 喟而 上丘愧苦恠二反 鏗然 上口耕反 熊淋 常六反 疢疾 上丑刃反 拆

際 上五業反 耗減 上呼告反 下咸斬反 撾捶 上竹花反 下之水反

打撲 普木反 恬忽 上徒頰反 琦琮 上巨宜反 紛葩 上芳文反 下普巴反 蘚驒 上幽鞍反 痡痒 羊兩反 猗著 上於綺反 又平 魃朮 上蒲末反 早丨也 經意宜作𩲡字等 儵忽 上書六反 疾皃也 正作倏 惣二形 怳惚 上許兩反 下火骨反 予所 上羊諸反 伐

其 上尸人反 正作伸 功勳 許文反 聖喆 知列反 所

僥 音澆 求也 頫于 上他伺反 視也 正作眺 也 頫聽也 又府免二音 蜜

揣 徒官反 顧眄 音幻反 音麪 ○中卷 飄

擄上疋揭反下疾葉反 淵渟上一玄反下徒丁反 灼熚音淅

畢上去鬼反下去輙反 僉然上七廉反 沉溺上芳梵反下徒端反

這說上尸隻反始也鏡丨也又的隻二音正作適也又音彥非 交絡

音落 枰帳上平病二音獨坐板床也又音棚下知向反 皿峙直里反丨

拄反 欣㖡音笑 甫因上音府下音因 疇匹上直由反下普

蹝反 分穆內狀反 文㐌徒何反正作陁 罪疊許覲反

之誥音告 犄綴上居宜反下竹稅反 怵惕上丑律反下他

歷反 羣獠力條反正作僚 憂悸巨季反 不歆許今反

瞢瞢莫弘反 憔悴上疾焦反下疾遂反 拯拔上取蒸字上聲

呼拯救也助也下步入反 莽恤思律反 惶懔其去反 壼之

扶法反匱也古作叱 躃地上毗益反 泡沒上直林反正作沈也又普交反非也

溥首上音普寶積經作普昔也又音儒 餚饍上戶交反 林

搶揄上助莊反下他蓋反 皆享許兩反 悕望上許衣反 震

慴之攝反 揔念上相兩反正作想 睞滅上莫郎反遷也遠也怖也

正作萌茫二形出經音義利誼音義摠持上則孔反精捺戸革反蕖

中實也粠簡上力儌反下古限反探暢上音湘又他含反悮慕

請自井反憂慼倉歷反正作慼三篋苦頰反藏也謂聲聞緣覺

菩薩三藏教也悉苞布交反綜理上子宋反崖柤上五佳反

下丁礼反下正作夜循理上音巡歷也无囑牛俱反○下卷

濡首上人朱反前作濤首倡伎上昌唱二音下巨倚反衡華

上戸庚反跳騰上徒凋反下徒登反樔翳上助交反下一計反未

孚芳無反信也經音義云亦生也悅懌音亦樂也猥多上烏罪反

飼之上音寺餧食也金仳音毗勞悒音邑恢闠

上苦灰反跱立上直里反殿舘古乱反無焚扶文反燒也梵

言阿耨達唐言無熱惱也經者作婆非跳擲上徒鄭反蹉跌上千何反

下田結反般黨上卜安反下都朗反正作黻黨慌忽上呼廣反危

害戸蓋反漆汙上而陝反囹圄上力丁反下魚呂反不

詭居委反遞互上音弟下音護酸酷苦沃反賔

𧿳宅加反正作垞𡊱二形也地獄名賓垞羅晉言集欲阿闍世王經作賓頭是也屜

年上居月反四植直志反杜也貲限上子斯反正作訾犛

瞸上必祭反下一計反燴佪上音廻下音迴錠光上徒徑反子

在上羊諸反我也匠素上普必反正作匹

○阿闍世王經兩卷○上卷若那

上或作惱同而者反此去智菩薩名闍偵都回反波栝鎮音活

枝桯上音波下音但呵覔五兮反波質莫候反阿

藍郎甘反摩㧺丁兮反又音遆呵俞音逾頻悉

鳩上烏割反邀蘇木反漚術上烏侯反法鐙音登柔

𠕀音軟悅懌亦音樂也敗也邏此上音代反也諭諂

婬上羊朱反姝上羊林反下羊一反不薜必祭反橀椿

上竹花反下之水反打也喑嗒上烏感反下他答反開僻毗益反正作闢

開辟同上姝好上尺朱反牧手上莫六反放也使也開

闢毗益反波羇居宜反摩休音毗又尺今反三昧經也式

佛上刀力反時哭音笑正作笑竭勃步没反而嘆

音笑蚤越上力支反亦去離越怖懅其去反統縱

上於遠反下以遮反旮旋失支反設也旮拖周上○下卷

恍忽上呼廣呼桂二反盂幻也徐忽也失志也上又音况非也盂狩上直中反

下尸呀反正作蟲獸俸祿上扶用反禁也君以祿与目曰丨所豫羊庶反

縺縛上力千反鳧鷹上音力或作鳧音扶之聚徒果

反積也推丨也閦叉上羊蠶反下初加反金鈚音毗神名繡綷

藏經音義隨函録
菩薩冊第陸拾捌張　振

上修故反下除呂反簗持上目京反丨舉也從手跳擲上徒聊反宜作

挑呼轉搐音遥邊幅音福怕然上普百反痛

痒羊兩反候樀沐上持石反投也抛也下助疰反正作牀涅槃

力牙反地獄也悮薜荔上蒲計反下力計反橈櫃上之熱反起

塌吐盍反颰陁上蒲末反

○敄鉢縆一卷道劇其遥反須申羊朱反

求索所革反求也○下探吐含反深取也娙洪上羊林反下音

一反 摩拉直足反又徒底二音 陁㥿而者反佛剎名 屎尿上尸履反下乃吊反 涕唾上他計反鼻丨也俗 無聊力條反 形瘥力中反 拘攣呂員反 㥿那上而者反一云龍首 嗽口上蘇古蘇奏二反 養。月燈三昧經一部十一卷一帙

。第一卷 殖衆市力反上 緊陁上居引反 防捍寒案反 讎敵上市周反下亭的反 糅以上女右反 謨噠上莫胡反下徒怛反 躁擾上則到反下而沼反 嫉妬丁故反

藏經音義隨函錄
第陸冊第陸拾玖張 振

奪者上徒活反 姝妙上尺朱反 辟印一信反 揵陁上音乾 淳至上常倫反 懽喜上呼官反 應式始力反 憒衆上古對反 涕唾上音剃鼻液也正作洟也 。第二卷 作倡昌唱二音 棹戟上大了反 兕暴上許履反下步報反 棘刺上居力反 塵埃烏開反 蕩然上徒朗反 陰曀一計反 如榜布朗反摽其善惡以示人也 分局其玉反 僾垤徒結反 劫掠亮略二音 嚬蹙上毗賓反下子六反

六反 逕時上音經歷也 瑕疵上戶加反下才移反 貪嗜食利反 涅

鷗五口反 擇飡倉安反 更憼正領反 瘖瘂上於今反下烏雅反 屎尿上尸履反下奴弔反 栺抓爭巧反正作爪 悕

朮上許衣反 障蔽必袂反 睒婆上失染反 寶裹音果

漆手上子老反 ○第三卷 堪抗苦浪反

睺恭上戶鉤反下宅家反誤 氣馥音伏又平逼反香氣也 倫

疋普吉反 鼛鼓上古豪反役事鼛鼓也又大鼓長一丈二尺也音義

丁丘

去長六尺四寸下扶文反大鼓也音義 鼛鼓云長八尺也正作鼛下正作鼓鼔二形

上落戈反 銅鈸蒲末反 微咲音笑 鳴鐃女交反 拘翅上九愚反下尸智反鳥名 鴝鵒上其俱反下余玉反 金鉦之盈反鐃也似鈴

諸鼙戢于反騎上鼓也 蠡貝上洛戈反丨亦具也 簫筑上蘇條反下張六反 隧落上直遂反墜落也誤 枝蒻音蒻弱莖

聦瞀余秡反智也 柔濡而充反弱也又音儒 輕躁子告反

佻僻上徒了反擔也正作挑又吐凋反誤 貿易上莫候反換物

規剺 上居隨反 歆鱗 一見反 狠殖 上口佷反 下市力反 丱
秤 上丁口反 下昌證反 孚乳 上芳無反 咄嗟 上尺之反 下拯妙反 憙
妄 上許記反 好也 遁手 上大札反 下爭故反 陵蔑 莫結反 柔
耎 音軟 柆窦 上丁札反 下徒骨反 。第四卷 婆
藪 桒走反 瞙蔽 上於莫反 下必祭反 上正作眹瞙二形 胎漆
而陜反 正作漆 倐心 上古詣反 連也 索下 上初責反 駈也 措正 上苦
騃反 虔心 上巨焉反 敬也 正作虔 。第五卷 不

藏經音義隨函錄 第廿冊第六拾壹張 振

窄 阻格反 寀泳 彼陵反 糞尿 上夫問反 下奴弔反 孱
牛 上斯芳反 焱雹 上羊瞻反 遊猲 力葉反 正作獵 激
川 上古歷反 而辭 音詞 尠少 上息淺反 少也 又悪句反 被
鉀 古押反 。第六卷 權蓋 上巨貧反 下眉
革反 吃忽 上居乞反 下酹立反 怯訥 內骨反 怫求 上許勿反
鼓具 上公五反 下正作具 不完 戶官反 丨全也 訣 諂
上羊朱反 憒丙 上古對反 下女孝反 。第七卷 入

匣 胡甲反匱也 魔羂 古犬反 成熟 神六反賞也正作熟
閙閙 旁孟反 不希 音希 惕撞 宅江反正作幢 悟
靜 上徒兼反 狂拼 音岸水際也 百園 萬元反 園
裏 音里内也 逵相 上提礼反 常澍 注樹二音 縫治
上扶峯反下直之反 桐棫 上抽酉反下胡或反 頑暴 上古隨反下步報反
咲弃 音弃又音弃悞 狡猾 上古巧反下户八反 暴虐
上步報反下魚約反 闍夫 上丘月反 柔溺 而兗而朱二反又奴短奴亂二反悞

怖望 上許衣反 僚心 上古諂反 獄耆 諸与反 尤劇
上于求反下其迸反 ○第八卷 鞭杖 上卑連反 畏
胃 吉犬反繫獸繩 臺樹 上徒來反下時夜反尒雅曰闍者謂之臺有木
者謂之榭 隧於 上直遂反正作墜 可詃 烏故反相毀也
闍音都
柨作 白皷 阻瘦反 羸虛 上力垂反 腥臊 上先
詃
丁反下桒刀反 樓達 上自業反 健塠 音岸 化貨賄 音悔
婬欲 上羊林反又五耕苦耕户經三反非 倫迊 普吉反 廓

廡 上音郎下音武堂殿下外屋也 愛刺 七賜反正作刺朔三形郭氏作楚

乙反非 鴻鵠 戶沃反又音鶴 弱冠 古乱反男二十而冠 顏

艷 音焰 㬂塔 上眉照反正作㬂𢹂二形又音措誤 烱然 上徒

弄反正作洞〻槃通激貞也又音同非 投下 上徒侯反 右妃 上戶口反下芳

非反 抱辟 上步保反 辟䏝 音博 胥淚 上去悲反墜也落

○茀九卷 毀訾 音紫 相救 尸由反謝遇也 頭

顣 上毗賔反下子六反 右脞 步米反 將師 所類所律二反 防

邏 郎个反 羲曜 上古首反下呼各反 瘠愈 上七全反下余主反

其劍 音瘡 不隧 音墜 罄欬 上苦頂反下苦愛反作聲也

或挑 他聊反 刖足 上魚趯反 剌鼻 上魚至反 礕

礰 上普吉反下郎擊反 味鱼 音綱 隧墮 上直遂反正作墜

顧盼 普幼反又音麵 杯搭 上爭巧反 誇立 上直与反 竪

手 上巨尹反 蘭楯 上郎千反下食尹反 爲轅 于元反

亶挨 自木反 草稺 上古屋反皮也下所綺反穢也 襜袒

上尸連反又音遍非 勑止理上之領反 頸此上魚勸反正作頸 耳瑒

巨東反 違扳音畔 視瞬音舜 動瞼音撿眼外皮也

殺戮上所八反下力竹反 兇暴上許容反下步報反古作虣 金

昜莫頻反 娛樂上牛俱反下五孝反 臻萃自遂集也 左

箱上子可反下息羊反正作廂 分析先擊反 擗地上毗益反

伏也倒也正作躃 媅著上都南反耽嬉也 不悕音希願

○第十卷 鑒治上古銜反正作礛也礛䃴青礪石可以攻玉也下直之反理也代也

裏昞上音里下音丙 俟用上床史反待也 香積子賜反

三斛戶木反十斗也 六斗都口反正作斗 可笇音筭

剜身上烏貫反 渧數上丁歷反又音帝非 㯋剎上蕀萁克

毀篾莫結反 鉀冑上音甲下丈右反兜鍪首鎧也 枝條

徒耶反 如鑛古猛反 鳥跡子昔反 不窄阻百反 恐

怕普嫁反怖也 讒倭上仕咸反下奴禾反 ○第十一卷

篋中上苦頰反 犀鳥上思兮反 熊羆上乎弓反下彼皮反

獸名捫模上莫昆反下作各反堅鞕五孟反巖穴玄決

反甄陁上之人反樂神名也又居延反亦云緊那羅舟栰扶發反

慍習上烏昆反擾也善也知也正作溫也論語云溫故而知新是也又求遲反恐也非用

豈○月燈三昧經等十三卷同帙

○月燈三昧經一卷僮子上徒東反男未冠者也字樣云男有罪曰童古作僮今經典相承爲僮僕字也嫉妬上自七反

下都故反讒奪徒活反柔濡音軟又人朱反霡漠音莫

藏經音義隨函錄

第陸冊第茶拾伍張 據

无聲也柔建居健反立也字從廴音引又聿律二音字從王曰略反戒彊

且華索索上蘇各反取也好也下所革反求也飰食上扶万反諭

諂上羊朱反諂也說言也正作諛

○大莊嚴法門經兩卷 ○上卷

麁獷古猛反惡也又戶光反非顧盻普幻反又音翹嬉戲上許之衣

無臭許右反正作齅嗅二形剛櫟巨月反如鐵天結反

倉鵠戶沃反唯嗟所甲反亮唐也○下卷伽

阤上巨迦反下徒何反 大積子賜反 羼提上初諫反此云忍

膝上上星七反 膖脹上普江普絳二反下知向反 臭

爤上尺右反下郎歎反 剖裂上普口反 啖食上子合反啾也

正作吽殺二形 頷虫上七余反 加戮音六 泡沫上普包反 衣

祴古黒反 寶炎音焰佛名 奮迅上方問反下相俊反奮揚也又

鳥張毛自也

正作奮奮也

○大淨法門經一卷 溥首上音普下音首 寶積經

藏經音義隨函錄
菩薩藏第拾陸張 振

作普音菩薩又出三藏記
作濤又作濡同而兖反 憔悴上疾焦反下疾遂反

駕駟音四 覆弊上芳富反下必世反 煒煒音偉

捷沓上巨焉反下徒合反 頡着上魚寄反 巔倒上丁年反

澹怕上徒敢反下普百反 蠲除上吉玄反 燄電上羊贍反

慌怱上呼廣反 如鍛都亂反 明喆張列反 悊

雞上烏故反下奴嵇反 瘕疵上戶加反下自斯反上又加嫁二音非 慜

濟上肩殯反 僉默上七廉反咸也 虵趍許鬼反 戟柝

郎貢反 著襪古熙反 蹵人上尸亦呼各二反 者爺

音爺 惵怕上徒敢反 逯拾上徒愛反 專袁音丙

他矩都菅反正作短 其闕去月反 神祝音呪

窮寘上一了反 疥去上丑刃反 上叟音嗽 差恃

徒得反 芬薰上芳文反下許云反 逢爛上普江反下郎歎反

滂ミ步殁反 腥穢上先丁反 潰壞上戶內反 膓

胃去貴反正作胃 肝肺上古安反下芳廢反 脾腎上步卑反下時

惒反 悕懅其去反 勉大上音免脫也正單作免 楗杏

徒合反 屖尾上戶首反下奴早反 愚戇陟絳反 梚柭

上無遠反 眩受黃見反 須申羊朱反 捲手上巨

貫反 慌惚上呼廣反下呼骨反 痛痒羊兩反亦作癢 泡起

上普包反 叟首上而兖反

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經

兩卷 上卷 蘭楯音順 頸下上居

郢反 癬靜 自井反 可嚊 許若反 鉄樹 疰樹二音

詩雨也 埤阜 上部迴反下扶久反 不憘 音喜 莫茂 古花

反正作示 苌二形 下卷 規礙 上古隨反並作規 土

塊 苦內反 迭共 上陵絲反 牀檢 上助莊反下他盍反 病

瘦 所右反 寶鐸 音路 寶錫 莫賴反 林榻

與牀檢同 僉耶 上丘智反 薩鉢 一蓮反 隨迴 戶官反肩

大預流 恒隨桓 上音須下戶官反梵言須陀洹亦云須陀槃那皆訛略也正作

藏經音義隨函錄
菩薩冊第十拾貳張　振

牢路多阿半那摩言預流

度一切諸佛境界智嚴經一卷

祇夜 上巨支反支十二部經之第二部名祇夜唐言應頌也 襵飛 上戶

阿耄 無反 𦳇𦳇 上尸之反 伽始 都設反十二

部經中第一部名伽多羅唐言契經也

稱讚大乘功德經一卷 玄

𧄼 音嚴 度婁 上於主反 命饞 上芳丈反下士咸反 榻

㧺上巨列反下郎合反 鵚鷺上七由反下郎悟反 羯羅上居
謁反古經云迦陵頻伽 蔑戾上莫結反下力計反 硗伽上巨陵反
正作殑 殑伽同上此正 硗伽同上此悮 希有上許衣反
○阿弥陁經一卷 俱絺丑夷反 阿㝹
奴侯反 乹陁訶提下合作堤音從此去香爲 桓因上戶官反
衣裓古黑反衣襟也 飰食上扶万反 白鵠戶各反 阿
鞞步兮反 難阻合作狙自与反

○觀无量壽佛經一卷 澡浴上子老反正作澡
和麨尺沼反乾飯屑 嗽口上桒奏反 鷹隼上於陵反下相尹
反鷂也經音義作鷲 憔悴上自焦反下自遂反樵也上經文作樵非 擭挍
摝上徒侯反 幽閇博計反 閇目同上正作閇閇閇二形 種𦘕
戶麥反 黍濡音歌 甄叔上居賢反 鳥鷹上音力或
作梟音拔 干蓋上麥反 迸歷上古形反 還元上徒受反
○後出阿弥陁偈經一卷 袁㝹上芋

腩反乎也
下羊義反

本堃 户庚反　諳源 魚袁反　翕

習 上許急反　胳肩 上古惡反腋也　基坐 上居之反　須々

普顯反　謑詬 上古哀反　儈世 上宦作快叔二同苦夬反 快禍心也可也善也悅

也歟息也亦雜文苦叔餘咽

息也又烏快烏外二反非

○僚腋經一卷

也廉也亦警覺聲

也下又音揆非

嚳咳 上苦頂反下苦愛反正作謦欬　無實 市一反　散過 上自昔反

可捷 囹卓反捐也手把物也 正作捉也又斯此反非　動發 方代反

藏經音義隨函錄
第陸冊第捌帖張　振　幸

得實 音實　不實 上同　柽子 上音遲正作柽 无所有望經作

䟫蠱持古維摩經作䟫蠱持增一阿含經作䟫蠱

持中阿含經作䟫羅還雜阿含經作䟫羅埵又丁

兮反維摩經隨羅召樂反　捻務 上奴公反 正作忩　稗

請經中多作䟫羅睒子也

秽 上步拜反 下羊柳反　所著 上陟反　葉蘂 之向反正作樟 也又音韡非

捷隨 上序全反　皮桊 乇加反 正作茶　嘄䶒 下䶒 偪　覔

嗏 上敕 俟反　味 伽 上去 下巨 遮反 迦反　嘍伽 上莫 二反 莫臣 經音 莫 義

作嚶以聲字著之

薄莫 寧莫 亘二反　鵾 咃 上音 潤　摩 吭 巨牛反 正作 右

也經音義以犯替之 虵螫呼各戶安二反

无所悕望經一卷 性誼音義 燕

坐上於見反 翳噯上普偯反下普愛反正作瞖靉又上普定反下戶哀反並非用

擾攘上而沼反下而兩反 家滅上白歷反 善權音拳 造

證上之到反 蕞帶音端正作耑 其耶令上居之反中羊

嗟反下力丁反或云基耶令又上音蜩或云曝邪樓 比盧上音毗亦云鞞羅持 猶

豫上音由下余去反丨丨不定也又上余救反疑也 悕懐其去反 愚

䫌呼貢陟絳二反 羅疊許㥛反 不猗於綺反正作倚也又於宜

反 𢦏櫓部濫反 鼓龍上古看反 虵虺許鬼反 嫌

隟立逢反 蜚尸上音非正作飛 抱在上步保反 [口荒]如上呼

賀反壺好也盧和尚來詩 除愈余主反 蟒虵上莫朗反大蟒也正作蟒 蚑

捽上巨支反下芬逆反 瘡劍音瘡 疽癩上七余反下郎太反 疇

迠上直由反下青也反偶也正作匹 愚騃五駭反 荊棘居力反正作棘

種殖時力反種也生也

䟽○觀弥勒菩薩上生等十一經十三卷同帙

○觀弥勒菩薩上生兜率天經一卷

垣墻上于元反下自羊反正作牆 崇䯨上宅庚反 欄楯上郎干反 反下食尹反 標棟上力羊反下都弄反 蔛佩上乎可反下步昧反 炳上兵永反 甄𪶃上居賢反下樹名也 好艷音焰

弥勒下生成佛經一卷義淨譯

阻人上音隔入也 閈闠上音還反下羊略反 饒撓音條 隍壍上戶光反下七焰反

藏經音義隨函錄
菩薩冊第捌拾貳張 振

櫂芳上音濯下音妨 餉佉上戶亮反下去迦反 羯陵伽上居謁反下巨迦反 蜜絺丑夷反 般遮上北安北還二反 貢藏名 瘂 斯上女八反 俄誕上五何反下徒旱反正作誕 褓上補老反正作褓也襁褓負兒衣也又卜口反非也 雕輦上丁聊反下力展反 毀坼丑格反 羈籠上居宜反下郎公反 蓊鬱上烏公烏孔二反 髲捨上口定反 翳藥上於其反正作醫贓

○弥勒成佛經一卷亦云下生經羅什三藏譯

灑

草上而兗反義淨譯者作耎草 次比音毗並也又毗必反次也 翅
頭上借音去支反亦去聲頭又音施非 户牖音酉 賒塞上尸
遮反 翡翠上扶味反下七遂反 蠰佉上尸竟反 羅嗟知加
反 幡蓋音蓋傘也又音鶴非
○彌勒成佛經一卷 羅什三藏譯
翡翠上扶味反下七遂反 七獲胡郭反刈也 朱鷺力素反
鬚尾上莫高反 蹄蹋上音提下音甲正作蹹甲二形 法蚤

藏經音義隨函錄
第陸冊第捌拾肆張 振

音鏍 門閫音本反門限也 刑戮音六 狼跡上音郎正
作狼 擗山上博厄反正作擘 揵椎上音乾下音遲 長跽
巨几反 鷹鶻鷂上於陵反中戶骨反下羊照反並鷙猛之鳥也下正作鷂也下文
音鑑非 撮食上子活反捉也又倉活反取也
○彌勒來時經一卷 失譯主名 蘽
郎累反 如𥓓音絨 築城上知六反杵擣也 倪盩鏈
上於音反中力底反下北末反正作伊蟄鉢也
龍名也下生經作伊鞠鉢成佛經作伊羅鉢

增一阿含經訶羅鉢摭是也又上丑與反下音幕非 幡頭 上帝肯反正作鼓也 下主經作靦邈麁謗經作糙稭增一阿含經作班綱邠耶經作般篩 泥羅 上芳 梵反 呼須 上火乎反正作學也

○大威燈光仙人問疑經一卷

傴僂 上於禹反下力主反 摹陁 上莫官反 葶町 上他丁 反田也又他頂反跓也 跌相 上田結反 骨瑣 音鎖正作瑣也鄭氏 音消非也 道對 七賜反草木針也莖也 呪咀 阻蹤反 一㩻

藏經音義隨函錄
第陸番第捌拾肆張 振

知格反一張手也又音竭非 犛鞄 上莫鉤反 金鋌 徒頂反 冐 金 上知利反正作置 蕃有 上許救反 釜盤 上音文正作蚊 相 皀 音貞 盲聾 音古 歷忽 府戟反 時立 上直里反 靉靆 上音愛下音代 綖緊 定呂反 蕃逆 上方問反下相挨反 宰㥚 苦頰反丨蓋篇類也正作䫘

○第一義法勝經一卷

瘂身 上於叔反正作 傴 䡾貪 上丑結反 有黥 英朗反 誕哼 上序延反 迭

平 上田結反 下平悟反 孚莛 音類 丞

○順權方便經兩卷 ○上卷 僉共 上七

頹反 珠璣 居衣一反 晃昱 上戶廣反下羊六反光也 不猗 於綺

反 悏悒 上徒萩反下音位反 陰蔽 博袂反正作蔽 倢逮 音代

正作遼亦雅曰遼反也又羽緣反非用 而羅 牛結反 洒除 上西礼反

也上正作堂 大鄀 傅江反音主非也 竝聚 上牛中反下自取反聚入居聚亦在聚

大鄀 傅江反正作那 ○下卷 夫胥 音細

藏經音義隨函錄 之
靖廣譜萬捌拾伍張 振

州敕 音目 珠琦 上合作珠下音奇若是珠璣字合作璣音機 頂

頤 均之反 并遼 上布四反 或櫃 陟反 花樓櫳

上臣爲反下直立反剝二反 鍾鼓之類 或衣爲之也或云樓椎或云揵椎

應和尚云此無定翻耳 耗損 上火告反 曳其 上尸人反正作申

櫻持 上則孔反擊也 作摠也又思衆反非也 正

○樂瓔珞莊嚴經兩卷 ○上卷 泥

泯 弥巾反 又普薩名也 這意 上尸世反 又正作適也又音彥非 五

相(上半悟反)崇卑(上宅庚反 下尺亞反)姑章(上古半反 夫之母也)

正作姑也又巨乞反非 悅豫(余啜反樂也正作豫 又徒朗反非也)是滿

上子句反添也 戳挬(音悖)兔猶(上他故反 正作兔)○下卷

樓檡(上祖究反)苦澁(所立反)所蟄(呼各户虎二反)十

嘟(在迦反雜阿含經云四十為阿羅為獨龍 那十六獨龍那為一闍摩那十六闍摩那 為摩屋二十摩屋為伕揲二十揲 伕為一劍也又丘劍反亦作御)瞻蒿(上之蕭反)

下步北反 䓲鬚(莫頰反)闍薮(傳殺反)

藏經音義隨函錄
戴佳撰莫祠拾陰張 振

○諸法勇王經一卷 拯舍(上丁亏反 舍利弗本名也)

或云擬舍或云提舍弘音 逞梵言韶輩通學也 橋律陁(上居𥘵反 下音陁上)

正作橋橋二形也司揵連 本名也本行集作倶律陁 四蔓(所江反)失獸

尸吼反梵名 梵輔(音父作輔 正)揣如(上徒官反)濶潰(才賜)

反浸也 磊也 軻鬩(上苦何反 下補蓋反 螺也海中介虫也)嬰唉(户哀反 小)

鼠也正作核 塌崩(上他盍反)曾晌(音舜目動也亦作 瞬瞚二形又而春)

反部目動也又音詢 悕怡(諸經皆作熙怡上許之反 下以之反和悦良也嚴也)

而嘆私妙反欣也喜也正作笑咲二形又義猗和尚切韻音蔑非此用

○一切法高王經一卷有翻譯記 辯騃上蒲犬反又狀識也婠也古經多作編 舒々音書前經作失獸戒云失叔 稻

田上徒若反翫寂也 癀長直羊反 坻彌上丁耆反下莫卑反

蝦蟇上戶加反下莫加反 烏鴨烏甲反 勉脫上眉遠反脫也正作兌也勉強也勗也書人侯加力 碎身上蘇內反 知芬上入諸反下古敗反正作如茶也經云碎身舍利量如芥子是也 當伽上方救反正作富也下巨

藏經音義隨函錄

第陸冊第捌拾柒張 隸

迦反覽音富伽羅亦云補特伽羅此云人

瞅

○六度集經等七經十四卷同帙

○六度集經八卷 ○第一卷布施度無極經

屐則上居月反其也 掌者上古胡反 重辜同上罪也 極

拔上之慶反助也救也正作拯下蒲八反 乹乢上巨焉反下苦濕反乚乚天地也

僉㤗上七廉反咸也皆也 滂沛上普光反下普蓋反大雨皃也又流涕皃

也剖腔步米反 囚禍胡果反 癈復上可由反下扶救反療疾也復

安也貧寠其禹反空也無財礼也正作寠鱣魚上知連反大黃魚也口在頷下大者長二三丈𣶒湯身上他郎他浪二反突也突出也行也正作盪盪二形苾芬上便結反下芳文反香也菓菻古花反或作菻郎果反手搏補各普各方務三反擊也鰥寡上古頑反下古瓦反西窘其殞反急迫也經律異相作掘窨是也又郭氏作香仲反侻憶上佗活反可也經也瘦疵上所右反下自斯反一軛烏革反珠璣音機鷹撮子活反贖妻上市沿反惻愴上楚色反下楚向反巨細上渠与反大也正作巨

偏頗普波反軍儲音除副也蜎飛上一玄反㨎動上而兖反蚑行上巨支反下奚行負也又去智反窠藪上苦戈反下先走反賑給上真刃反贍也貸金上他得反假也借也正作貸耀曄上遊照反下為輒為並二反屎性上巷月反澹怕上達敢反下普白反箕箒上居其反下閑酉反可須手路反楢櫂音濁拔也𨞬杼上毗還反拘也下徐呂反漆也敃棵七吉反大赦音舍免也蕃屏上方煩反下并郢反上籬牆也親諸之屏牆如籬牆

以擐莫宦也又音頻 躃踊上蒲益反下容隴反 賷樵才焦又丨薪也又蕉

悕反悮 慍於上於運反丨怒也 德韜他刀反藏也 不賷他帝反齎

也減也正作替又音讃悮 毒鴆直甚反 枕其上針畜反 搣䋷

丸丈反刀丨也正作鈔 灼熱上之若反熱也 藏否上子郎反華也厚也下方久反

惡也又皮部反塞也 豺狼上仕皆反 。第二卷 布施度无極經

遁邁上徒困反下莫芥反 無恙羊亮反憂也嗃也正作恙 千迄

音疋 頓僻上都困反下普益反絶倒也悮 唷[illegible]上於六反下於尸反悲也

藏經音義隨函錄

第陸冊第捌拾玖張 振 潛

正作嚬哰也上又于六反非 冒昧上莫報莫北二反涉也千也正作冒 黿鼉

上居追反下徒何反 悖逹上蒲没反正悖 蠱女上羊者反妖丨也

懷柈音盤 問訊音信 冒涉上莫報反 誐言

上音戒言警也 令校失由反 恍惚上火廣反又音光悮 [illegible]隨烏貢

上矣入反 馱杖上巨丈反丨良於身也正作鼓見別隨函作鼓 金甕反

百揆其癸反 震犇布門反 誥之上古到反 昇

坯上莫妾反下丁兮反太子妻名也下又音遲 煒烑上于鬼反光也下古黄反

[戲也正作詭賫廣反 / 明也暐亦正作晥也俗] 徙吾 [上斯紙反 / 移也遷也] 毐

蠱 [音古毒蠱也經 / 律異相作蛊] 斃兕 [上毗祭 / 反死也] 礔礰

[上普擊反 / 下六擊反] 非跡 [之石反是履跡也經律異 / 相作蹠經音義作蹠並同]

[也 / 誤] 聆耳 [上公 / 若反] 為識 [音志標ㅣ也又 / 音式ㅣ認也] 不睹 [音 / 覩]

[見也正 / 作睛] 當卒 [子律反 / 終也] 無勌 [其惓反疲也猒 / 也懈也正作勌]

[也經律異 / 相作動字] 訣辞 [上古血 / 反別也] 懷妊 [而禁反孕也 / 正作姙娠] 執

䳌 [音 / 秘] 鳥鷹 [上音秩經律異相 / 作息也又音力𠐍] 嚶 [ㄟ烏耕 / 反]

藏經音義隨函錄
第陸冊 第玖拾張 振

尠有 [上息 / 淺反] 蕟服 [上古 / 顏反] 罽延 [上居 / 例反]

[中女加反下以然反經 / 律異相作罽擧延也] 被翁 [烏公反 / 又音公] 內

否 [皮美反 / 塞也] 專愚 [上之緣反獨也 / 自是曰專慐] 鷓鴣

[上卑與反下他兮反 / 薄負也正作匾㔸也] 面皺 [側瘦反皮縷也 / 縮也正作皺腦]

[膳羨 / 四形] 脣頞 [鄂可 / 反] 蹇吃 [上居輦反 / 下居乞反] 壷

耗 [呼告反 / 正作耗] 勞賚 [上郎告反下郎代反 / 與也賜也正作傍賚]

德徽 [音暉 / 美也] 勃𤇆 [上步 / 沒反] 𤉭熱 [上夬六反 / 力二反懿]

也正作惡 而詑居委反許也 王建徒愛反及也正作逮亦作遝二形也又居逮反非也 怛懼上都達反驚也正作𢡡也 携手上戶圭反提也 離也正作攜 俱逃徒刀反 桯捺上正作屋堀二同普骨反下宜作窨 蒼二同於禁反窨窨地室也又上烏角反下音除並非數也 其樁普感反坑也正作𭜎也又切恰二音並非 疲勸巨春反 瘂痛上奴老反出郭逸音也今宜作懟懟二同作孔反會也背也須大學經去舉身背搦是也經律異相作懟痛 歎欬乙異反羡也正作饐饐 遠延上戶去反異也下羊連反遠也

藏經音義隨函錄
第陸冊第玖拾壹張 振

正作庶延 在擂普感反坑也 戰慄力日反慄 樫澡上烏箭反 下孚老反 自亭去聖反 憧乙直勇反遝也惡和尚以憧憧之篤鐘 反意不定也 徒來貝也 目瞷而春反目皮動也正作瞤瞤瞷三形 腘瘁上平益反下平雨反 漣流上都弄反淨汁也 跣踝上音條下音良 鬼魃音蝎 老窘巨殞反急也迫亦作僒 盟誓上眉平反 約也 屏勞上居月反 碎然上普耕反正作砰 編身 上卑連反又音辯 冊地上都安反亦也正丹也 㲘筵上莫遠反下以

然反 岑巖 上助今反山小而高 嘘唏 上許魚反下許既反 脒

手 上辛七反 勦日 上助交子小二反捷也疾也絕也經意宜作譟躁二同初

交反譟代又說也聽疾也 財帑 眈祭反帛也 菓荿 郎果反正

作蘊也又古花反 薇萊 上文非反 衛泣 上戶歲反含物在口 枝

汶 上文粉反 帳惕 上知向反下莫乎反 趣蹌 上七逾反下七羊反

向也集也正作趍蹡也經律異相作趍蹌也上又七遇倉狗二反非也 退傍

郎告反 戢藏 上阻急反下自郎反 抗遮 上之然反調達妻名也正

作撈揹礚三形 第三卷 布施度无極經 狂悖 步沒反

潒決 上芋林反下羊一反 貧窶 其禹反 萊麼

上倉代反下莫為反上又音來非也 勸懌 音亦 惴〻 之瑞反憂

也尓雅云惴〻燒〻爍也 恰〻 苦洽反用心也 恭恪 苦各反 題

䑔 上智貫二音正作盥 食鼾 音頂 韜衣 上他刀反 綻

縱 上直莧反下符枕反 牀檢 上仕莊反下他盍反 韋勒

上烏千反 屛體 上居月反 盪樹 上他郎反 小猫 田右反

搯獸 同上正作畜也又丑六反
舊迎 上巨右反下普吉反偶也妻也
居踞 音據
慈祝 音呪又之六反
痦語 上於令反
辟甲 上必益反
狂罔 音網古文網也正作罔四二形
殆莅 上徒改反
妖蠱 上於橋反下華者反
魅魅 上丑列反下眉秘反魑魅也又丑知反
狐獺 他達反
嬖好 上必計反愛也卑也妾也賤而得寵曰嬖
者甲 婕也
有偟 音皇暇也
生卯 郎管反正作卵
以壺 音胡器名也又苦本反非
盛卵 上市盈反下郎管反
熅煖 上烏昆反

正作溫
力幹 古岸反
勢援 音院
孝悌 音弟
帑藏 上他朗反
号嗟 下計所甲二反正作嗟亦作帝沙佛名也
唯鐙 音登古燈
坑臧 上行江反
白繁 音煩
拊手 上芳武反拊也正作拊
蚑行 上巨支反
心悼 音導
烹之 上普庚反
作筏 音伐竹木為之可以渡水也從木
來齚 助伯反齧也別本作齜戶設反齚正
告訴 音素
烔然 上徒弄反徹也又音同
急笮 阻伯反隘也
隤下 上古歷反落也墜也墮也
加澁 所戢反
孔

竅 苦叫反，穴也。 截蒯 音介。 耎為 上而兖反。 鰥寡 上古頑反，六十無妻也；下古瓦反，五十無夫也。 炫熿 上音縣，下音黃。 有氳

音琹 身痒 羊兩反，悞。 探手 上他含反。 愴然 上初良反。

漚鬱 上烏候反，樹名。 萬四卷 戒虔 元擬

詩語 上丘倚反。 俎醢 上音阻，下音海。 拯濟 上之庱反。

適妻 上丁歷反，正作嫡。 鴆毒 上直甚反，鳥名，食蛇，以其毛歷飲食，則殺人也，正作鴆。 珮几 上步昧反，下居履反。 沮胃 上自与反，宜作

藏經音義隨函錄 第陸册第叁拾肆張 振

菹，側魚反。 豪豩 戶高反。 牧馬 上莫六反，下子亂反。 烹之 上普耕反。 饕餮 上他刀反，貪財也；下他結反，貪食也。 無辜 音孤

猶卵 郎管反。 出援 為元反，引也。 以腨 [illegible]反。 抑卯 上衣力反，下一遙反。 韈妾 上篾列反，蔑丨也，經音義以襪字替之，博計反。

非也。 鑒眼 上寺作反。 耶有 上力追反。 糅毒 上女右反。 辭也。 棘苦 上居力反，下丑持反，下又音臺候。 洋滕 上余良反，下古青反。

熇即 上歡作熇熫燺三同，苦老反，乾也；火沃火木火各三反，熱皃也，非。 燄

岨上許撿反下側所反危也阻也難也惡正作險阻字也下又七余反非 仇憾 上巨休反下含感反 强負 上居兩反丨褓負兒也正作襁也 乞匃 盖割

二音求也 憒濁 上古內反 衆諜 速到反 森然 上所今反

滔天 上他刀反漫也 蚑行 上巨支反正作蚑 周拯 蒸字上聲正作拯

推準 上他迴反下諸皆反 鎖賣 上蘇果反 二牧 莫迴反箇也正作枚也 易至 上巨支反 蹹地 上徒盍反 甥還 上音生外丨也

魁蠱 上公五反下羊者反 恧然 上女六女力二反 鬼

藏經音義隨函錄
第陸冊第玖拾伍張 振

魅 音媚 魑魅 上丑知反 無寐 蜜二反無丨者言莫寐也 正寐

真喭 宜作贗偐二同五諫反偽也經意勿以魑魅為妻也經音義以諺字替之与喭同音喭並不符經意

蠱妻 上与蠱同羊者反嫁也又直中反候

訛寐 上五禾反下弥二反丨丨由詐𧫴也 厥心 上居月反 憮然 上火誤反怯也憮大也又無武姓三音失意皃 懾讋 上之攝反 僅

而 上其恡反纔也劣也 虔[illegible] 上巨焉反敬也 侗然 上徒弄反又音同非 轢其 上勒達勒的勒各三反轢車践也 北門 上音毗並

也比門上音毗下蛙也正躄步上直炙反掣𢳆上音逐反

廦鎞古竃反栢環戶關反歌誻七冀反美也

走攫居縛反搏也𢿌之孟高反口愁也暑者音古

諸濟正作擠反議也坏冊上普丕反殿否上子郎反下方

久絕湩都弄反斜狼上時皆反㚇衆上隨骨反丨衛

也觸也又吐骨反撮鷮上子活七活二反下一見反殘著上吒格反張也

确頭上口角反正作㱿苟厚上古口反且也孽蔦上蒲益反

閱也攥也正作躃擗懷孆音閑愛也撥其上為

二形又補格反悮

元反引也耆艾五蓋反長也顴眄上古悟反下莫見反橦

藏經音義隨函錄

第陸冊第玖拾陸張　振　爺

梓上諸羊反下咨里反柵杖上奴含反下非來反木名也正作柟梓

㦲乀為鬼反正作㦲屡汙上戶履反下烏故反共檻部

反一斛胡木反一枚莫迴反欲砮苦角反頭也轄也打

正作㱿攢二形○𦵅五卷忍厚反元極經嵩置莫報反悮

芒滅上阻格反蘫也悮擭之上音禾反正作擭又二形司𥈭

上于月反 下失涤反 譎詭上音鮮 不實也 貪餮天結反 反 草
茅莫交反 爲廬力魚反 蓬蒿上薄紅反 下呼高反
彎弓上烏還反 發矢失履反 箭也 麋鹿上美悲反
杭聲上苦浪反 舉也 犀以上斯兮反 丨牛也悞 羣以上青
遜反 鳥名 子橾七到反 躁丨也 吮足上慈兗徐兗二反 欶也
羼提上叉諫反 此云忍辱 肅虔上息六反 下巨焉反 揥
手抓上他悉反 下爭巧反 效其上胡教反 又學也 懷忿

藏經音義隨函錄 第陸冊 第拾柒張 振

芳務芳問二反 疊裹上徒協反 下古火反 厥香上居月反 洴
中上于兩反丨 澄小水皃也 褺裹上徒協反 下古火反 正作裹 牛
躓知利反 必寡盧古反 獲也 辜著上去利反 損也 正作
棄弃二形也 又音姑悞 人隊才句反 又或作像 寸遲反 聚也 桃戲上徒
了反丨 弄也 憧丶 尺鐘反 又捶衆貌也 經音義以 伀子替之 章容反 悼悞也 郅
閇上丁礼反 又含也 淵潤一玄反 深也悞 娛嬉上牛俱反 下丁一
兔反 搆佩蒲妹反 壺語音無 柱也 謗訕所姦 所諫

二反訧𧨗上于求反過也多也字同尤體㧅挔力与反涕
洫上他礼反下相利反涖也正作泗也又況逼反悞倿蠱上奴定反下羊者反
謂納䛼媢也箕坐上居之反㶝派上戶僞反小水也
山組側所反正作阻搏矢上直作擿擿二形偏過反丨遙也又徒官
持𦗏二反悞股肱上公五反下古弘反獲衆上戶鈎反䝉丨也悞
獲王上同疥癬上古拜反下思淺反累沓徒合反重
丨也仆地上蒲北反倒也𥠖𤷒丑由反差也奪鼻上方

悶反揚也振也正作奮又大活反悞遷耀上徙拽二音疾番也門龠
音藥旬朔所卓反月一日也拼矣上丑耕反裂也正作抨下于起
反譆助也力幹古案反擿丨有力也石雄都迴反正作塠冊
扡地上多安反赤也正作丹眩亂上玄縣二音乱也惑也正作眩又音縣悞
呴咮上香句反下莫鋒反咊咮也下悞奪其上方問反悞之
𩲃音娼䶨遯上北末反國名也悞咋𤇰上助麦反嚙也火
葬子浪反藏也施罛上式支反下古胡反挫之上倉卧反斫也正作剉悞

作蔑 古音反 媛覩 上烏元反嬋ー婘相 連引也又音院

悄悒 上於緣反下於汲反憂也 擾恆 上於侯反入也 憐㬎

上古鬼反 下許穢反 将之 上滄法反 蘢䡴 上初反也下呼改反 辭

內醫也 䫌頿 上淡奈反下羨遙反 㒼桂 竹生反正作㭙挂 喙

胃 上音卓鳥啄物 禱攡 上竹尼反下丑水反 括 上古

話反音擾也正作聆 杳杳 上侯乂反 㶿 上七二反 [illegible]

色餘也正作[illegible] 饞 上尸[illegible]反正作鑱者

七余反[illegible] [illegible] 二[illegible] 饞[illegible] [illegible]

藏經音義隨函錄

第[illegible]帙[illegible]張

見覡 上古反[illegible]也 䙷 上戶卒反也正作[illegible] 非[illegible] 華

久[illegible]貞也 水漿 音[illegible] 䟕 上古[illegible]反也又[illegible]也亦作[illegible]

駽贖 音[illegible]正[illegible]也 䠞[illegible] 也 濵 上音[illegible]正作[illegible]

上栿 音伏 陽[illegible] 逸 [illegible] 絕 上自 音也 作[illegible]

[illegible]作[illegible] 篛 大[illegible] 精[illegible] 閞

以 上古[illegible]反[illegible]也正作[illegible]也[illegible] 水藤 [illegible]

反[illegible]作[illegible] 擇淡 上許反 崐崘 上古[illegible]反 下[illegible]

蹷訖 上居月反 下子乞反 䅽穣 桑各反 大德也 正作素緒二形 不

淅 先擊反 蕈命 上彼錦反 烈熮 上音列 下音索 要

層 倉故反 咀乍 上自與反 下助伯反 下正作咋 傳之 上正音 詩治

也 慨怡 上許乏反 下以之反 郞泗 序由反 浮渡也 樓替

上于元反 又胡也 踰犀 音西 自殞 去愍反 豕貝 上作 音反

斯耶 上丑思反 遲也 超也 正作𨀤 下序嗟反 上又斯 或作音熱反 非也 騤二形也 韓

騂 上子邈反 下于盍反 鐵鏄 徒對反 子丁銅也 亦作鐓鐏 子寸反 咒

藏經音義隨函錄 卷

第誡帙第壹伯捌 振

其 上慈苑 徐奚 二反 正作嗚 援吾鬣 上于元反 下力葉反 妖

蠡 羊肯反 正作蠡 又直支反 誤 綱惕 胡賴反 合也 倒

殘 乎燼反 沒也 攣 經 音綱 螢蟄 上烏奠反 下田典反

蛉 亦名守宮 亦名蠑螈 亦名蜥蜴 在壁曰 蟲 蝎 爾雅曰蜥蜴 俗謂蛇醫 正作蠑螈

殘殺 古藏 同力 竹反 殺也 力 許 乎 反 竹衝

戶 虔 叉 聚 譴 許 元 反 譴哮 古 堯 反 聲 也 翱翔

上五 高反 下叔 羊反 蓋之 上知 列反 懷悸 上其 遙反 下其 季反 噿

曰上戶高反大呼也又音亦罾網上則登反煎絹頑子上五還反
愚也婺薩婁上古顏反下魚列反讙祟上去戰反問也下私遂反
禍也達覬上徒捏反下又覬反質閡上竹利反下丑愛反咢
嗜上胡高反屬手上丑反連也慕諳音習學也串也又呂
涉反非前以賂音路遺也殘戮音六瘕穢上戶加反
|指也又家嫁二音非殯埋上必遂反下子浪反坌同上徒登反徒得二
反神與也正作謄經意謂二人祭龍齊國
國蝕王有令曰有不奉佛六齋十善而事

藏經音義隨函錄
第陸帙第壹伯壹張　振

娱冕耆羅與|同也此意謂龍為|池又
音義螢蛛刹名也非關又經音義以或字
替之非也都播龍捷徒反稀小鼓也刮面上古頑反酡
壽上直莫反商妻上丁歷反本也正也正作商嫡二形也適
妻上同樱面上充嫡反也正作碟持悦懷上許往反
下丈胃反妻拳上圧馬反挣也憬出適指右反往也正作適嫁也
鏃二形豫璧上持兖反文也正作壁豫呪詛阻反疏妖
蠱与蠱同音者反寒慄力日反戰|懼也正作慄又邪栢呲小邪妙三

反並非 繞纏上饒遶反下羊然反前作繞遶俗字也 ○第七卷

禪度無極經 挺埴上式然反下市力反 炅然上古迥反 蚑

行上巨支反 蠕動上而兗反 熅逝上烏昆反溫煖也言火去

也又芬去反非 滂沲上普傍反下徒何反 足跖之石反 踁

髀上与脛同胡定反下蒲米反 尻脊上苦高反下子昔反 涊

上奴典反 屎尿上尸視反下奴弔反 格戰上古額反擊也鬪也 涕

涶上他計反下他臥反正作洟唾也下又吐卧反非 澆漬音讚 蚑

藏經音義隨函錄

第陸冊第壹伯貳張 孫

行上巨支反經作蚑悞 捻爇上奴協反下蘇協反取也熱也捏也正𣪊爇二

形 眼眵赤支反 汗肪上寒案反下方房二音 剖解上普

胡反 背膢力主反曲脊也又力候洛侯二反非 老窶与窶同巨

頻反 建旐治沼反旐丨也帛全幅長八尺也 僥倖上古堯反下祥

遑反 警倫上居影反 鵁鶄音交青鳥名也 木梗

古杏反直也木丨木人也 琨瓌上古門反下戶開反 笳簫上古

牙反下蕭條反並樂器也 眼霽見刑隨函作齋同定兒反容音經意是雖字又

方數反非 閉目 上悖計悖列二反 以瞑 莫瓶反 韃德

上居言反馬名 馬蹄 音提 槁草 上苦老反 佛這 音釋

始也正作適 鳩對 上居尘反下巨憍反河名也亦去迦蹺亦六迦拘上文戶

官反非也蹺巨迡反拘具俱反 胞罽 上布交反下居例反外道名也長阿含作

福貴 阿譚 音覃 蛸飛 上於玄反 蚑行 上巨支反 蘗

芥 郎果反正作蓏 恍惚 上呼廣反又音光非 卯摸 莫乎反現

也誑作撲 適訖 上戶覺反始也繞丨也 鑿石 上自作反 嘗

藏經音義隨函錄
第陸帙第壹伯叁張 振

衣 上音軒茅草名 一竿 古安反正作竿 以澀澀其 中二

同奴芳反水湲土也塗也並堘 欣懌 音亦悅也欒也 憒憒 古內

反心亂也 徒坐 上大乎反空也 ○第八卷 明度无極經 明

度 上眉兵反光色滑也朋度者即厭若別名也 薑薃 而注反靜也

耆艾 五蓋反耆長也艾老也 愍閑 音閑 妖蠱 羊者

反 躃躄 上乎鬼反丁乎輒反 脩憂 上息由反下巨禹反 蛩蛩

道 上古野二音正作蠱也 為篁 徒點反 扆太 上居月反

無窮 於了反正作窮也 窮寐深遠皃也 爲墻 苦感反 憮
𦆮 上音武失意皃也 又呼無娩三音 閑閣 上情計反 𤸫事
上太吠反息也 恧𦆮 上女六反力二反 供亨 呼庚反通也 又許兩
也 反歆 頭顗 音亮 適后 上音的正也 齓齒 上初恡反
䚩手 上音還反 正作鐶 其瞙 莫賢反 爲瞙 稱本
反熟肉更煑也豆 作饌助眷反飯也 挑七 上徒了反 弄也動也 不貸
宜作忒他得反差也變也失常 也亦作忒他代反假也 挑也非 扶搭 音荅 脺也

藏經音義隨函錄
第隨冊 第堂白韓張 撫

正作 胳 僅䥫 上巨 墐反 尸蹌 七兩反仆也頭剌 蹌也正作搶也又
七半 反非 昊𦆮 上古 過反 崩殂 上北弘反 下自[illegible]反 挑鉢
上徒了反擲也正作挑掉 口喟𦆮 上去貴反 大息也
二𥿄經音義作拋普包反
蠋蟲 上市玉反正作蠋也蝫蠋蜘蛛別名也 下直中反蟲音蟲上又音倒捨屬也非
前隊 疾遂 反 圖讖 楚禁反 傭賃 上余封 反下賃
鴻 反 褰衣 上去 乾反 五枝 莫迥 反 淹漸 子廉 反 時
剚 上直 耳反 川微業搆 上一半止反下一楚 洛反上正作以也ヲ

音乹非也經云有長者子名賢乹以繖蓋插其地是也 適存 上戶憂反 巾櫛 上居銀反冠幘之類也釋名曰巾謹也二十成人士冠庶人巾當自謹脩於四教也下阻瑟反梳也 脯冥 上布乎反日晚也正作晡也下莫瓶反 鱞寡 上古頑反下古瓦反鄭氏云六十無妻曰鰥五十無夫曰寡也並俟 華綺 上戶花反下丘倚反 鄹中 上音聚又爭愁反非 俱獵 力慕反王名也 恍忽 上呼廣反又音光非 鈔少 上楚交反取也正作摷 窈窕 於了反又窈窕美良也又窈窱深遠良也 勞来 上郎告反

藏經音義隨函錄
慕陸齋第壹伯栢張 振

下郎代反 臺楷 丁陷反 鎖小 上桑果反 漆箭 上青悲反下徒東反 高坑 音剛䧄也 簸箕 上補破反下居其反 如坯 普迴反正作坯 潰洋 上戶賁反下羊兩反正作混瀁也大水良也又上戶光戶演二反下序羊以良二反並非 稟玩 上兵錦反下五亂反 懊者 上粥短反瘟也 不寤 五故反覺也 覩耗 呼告反 蒲陶 徒刀反 杭着 上戶郎反舉也度也又古郎反畀也亢爲 倚反 蹠翁 上之釋反下烏公反 無悛 戶愛反恚也苦也謂不慊廉也

百揆巨癸反 矇〃音蒙 瞢〃莫登反 痟痛上鳥玄反骨節疼也 瘦疵疾斯反 簏牀上郎木反下助莊反 湎胘上音緬下音縣 切磋七何反 被笞丑之反 栝耳上古活反正作聒 扉忤上居彼反下五故反 尒躐力葉反項上長毛也

°菩薩睒經一卷

菩薩睒尸涤反 拖作上失支反正作施 麋鹿上美悲反 慰勞郎告反 菓

蓏郎果反 屖坐上斯兮反 翠為上七遂反 擒狩上巨今反下尸呪反 嘷呼上戶高反 怖懅其去反 號呼上戶高反 彷徉上音房下音羊 騁疾上丑郢反馳也 自撲步角反拋擲也弃也 自訴音素 捫摸上莫奔莫本二反下莫乎莫各二反以手撫持也摸揉手摩物也捫也 射獵力葉反取獸也

°睒子經一卷

含咲私妙反 菴施上烏含反下失支反上正作庵 牀蓐上助莊反下而欲反 撢鹿

上之芊反

犀坐 上音西正作犀廣志曰犀似水牛猪頭大腹庳脚四足三蹄甲身有肉鱗蒼黑色二角一角在額上一角在鼻上好食棘口中常血出武陵巳南山中有之

翠為 上七遂反正作翠

號呼 上戶高反

磈峨 上五迴五罪二反下五何五可二反山高動皃也嵯峨也

°太子慕魄經一卷

邠坻 上彼巾反下丁兮反須達長者名也下又直尼反梵言阿那他擯荼揭利阿䟦底此云給孤獨亦名邠邸音底亦云邠祇音祇

襲續 上以集反愛也及也重也入也下經音義作績音積功也

藏經音義隨函錄
第陸冊第壹伯柒張 振 許數

恬惔 上徒兼反下徒敢反

矇瞶 上莫紅反下五桂反正作瞶也又音貴憒

亶刻 經音義作刓五官反圓削也又苦得反

郁伊 上於六反下於尸反內悲也正作噢咿

勉仰 上眉遠反勸也强也

因共 上一真反

塗神 上即計反定也止也沐魄經作濟神

瘖瘂 上於今反下烏雅反

驚竦 上居迎反下思勇反

叩頭 上音口磕頟也

顙赦 音舍免也

犇馳 上布門反

叅駕 上倉南反正作驂

耎弱 上而兖反

珎琦 音奇

愚戇 火貢反

罪釁 香覲反

愓

㝔徒骨反觸丨也正作突又一叫反非 悖逹上蒲沒反 鷲偣
上居影反嗶丨也 屬城上之玉市玉二反附也 烹熬上普庚反
伶頭上五感反丨領頷頭也正作頷也經律異揭作頷音頷 憍泆
音逸 逡蝡上七旬反下如兖反又經音義作選耎說文須臾也推記也 徒
盍上遊胡反空也 惆然上丈雨反 忸怩上女六反下女遲反 栽
有上音才僅也 危殆徒改反 何貲即私反思也量也正作訾

○佛說太子沐魄經一卷

憺怕上徒敢反下普百反 熒惑上户扃反 翦棄上即淺反 嚴儲音除副也
劈裁上普擊反剖也 虎賁布門反勇也 恍
忽火廣反

○佛說太子須大拏經一卷

大拏女加反此云善牙
乳湩都弄反乳汁也 曼婗上莫安反下丁兮反
瘖瘂上於今反下烏下反 柱杖上知主反 翹一巨堯反舉也懸
也 蒼天上七郎反六反春為丨天淙又万物生丨丨然也正作蒼 爲

𤻳居右反正作瘕 金䩕音安 水滌子老反 㦭然上五各反驚也 當㚏奴大奴个二反丨何 徙汝上斯此反 違戾力計反 菓蓏郎大反 為幟式志尺志二反幖丨也記也 乞匄蓋割二音求也乞也 寫車上思夜反正作卸

步挩無遠反 市㕓直連反 以偃於幰反擁水也正作堰 褰裳上去乾反 蜎蜚上烏玄反下府微反古文飛也 嶔崟上去今反下魚今反山高也正作嶔崟也下又勁今反非 嵯峨上昨何反

藏經音義隨函錄
第陸冊第壹伯玖張 振

下五何反 鳧鷹上呂勑反宜作鳧 鵁鶄上音交下音精二音 翡翠上肥味反下七遂反 洲陁音陁六度集作琭陁 編髮上蒲犬反

俗罽䍥上居例反下女加反 嚶丨烏耕反 跳踉上徒聊反下力羊反 面衁呼決反肉內脉律也正作血 如漆音七 三

䫬宜作䫬都回反䫬丨面醜也又直僞反非也經音義以䫬字替之直追反說文額出也亦非 鼸鷈上邊典反下他兮反 面皺側右反 脣哆丁可反醜皃也醜下皃也正作頦頰二形又昌者反亦脣下垂皃也亦作䫰

昳寬上田結反下苦官反高起也正作凸髖 了戾力計力結二反
頊禿上苦卒苦沒二反白禿也下吐星反 呈說上赤之反笑也 其
聟音細 一獦力葉反 檣鞭卑連反 自
撲蒲角反 檛我上竹花反 下痒羊兩反 復
睸而春反亦作眴 僻地上步益反倒也正作躃擗 蔵
被上側床反丨乘也亦作襯正作裝 嘔咕上烏口反 不㤼許斗反
旃遮上之然反下式度反集作抗彼慢也

藏經音義隨函錄第陸冊壹伯拾張 振

九色鹿經一卷

著拚音拚 叩頭上苦狗反磕頭也 拂柄彼命反 踞其上居去反坐也
啄其上音卓鳥啄物

藏經音義隨函錄第六冊

新集藏經音義隨函錄第七冊 嬰

漢中沙門 可洪 撰
依河府方山延祚藏

大乘經音義第一之七 此冊有十一帙

傷女慕貞潔男

効才良知過

傷○無字寶篋經等二十一經二十二卷同帙

無字寶篋經一卷 元魏天竺三藏菩提留支譯

寶篋 苦頰反箱類也 緘也亦作匧 頂髻 古詣反綰髮也 正作髻也又古活反結髮也非此呼 淳熟 上市倫反 亦作純淑

○大乘遍照光明藏無字法門經一卷 大唐天竺三藏地婆訶羅譯

安穩 烏本反 如欲 音焰火光也 荷擔 上戶可反負也 歎滅 上苦決反 下戶斬反

○大乘離文字普光明藏經一卷 大唐中天竺三藏地婆訶羅初譯

序 言緒 音序 筌其 上七全反

逗根 上徒候反 斆唐 上余税反聖也智也正作叡睿一形 御寓

音宇 諒屬 上力向反下朱玉反相連也 閗凶 上看殞反 邊違

上其去反 舁檝 接集二音 月椽 音吕 棐縹 上側床反下疋

小反青黃白色雜也 法螽 郎禾反正作蠡 部帙 直一反正作帙袠

○經文 寶洲 音州丨渚也水中可止曰丨也 勉濟 上眉辯反

強也勗也 法輞 音罔 珠髻 音計

○佛說老女經一卷 痛痒 羊兩反 相

揩 口皆反 有搡 桑朗反正作䫙顙二形 持捊 音浮皷捉也亦

作抱桴二形 㧊留 上音俱佛名 披揵 上布何反下其焉反佛名也一

云波健 ○佛說老母經一卷 檑鼓

上之水反擊也 奩狩 守右反 老羸 力垂反

○老母六英經一卷 恂恂 相倫反 從燧

音遂 檛鼓 上竹花反 從椎 直追反

○佛說長者子制經一卷 酌食 上蓋

剖二音 高燎 蘇老反 迦㮈 奴太反一云加奈 殑故 上莫骨反

嬈我 上奴了反 小麼 音摩經意宜作磨莫果反小也 劇苦 上其逆反

鑷動 上而兖反 遮迦越 為月反轉輪王也 皃術

馬聰 上都頭反 音惚寶名又音忽悮

○佛說菩薩逝經一卷

高燎 蘇老反 加奈 奴蓋反 好縶 音牒 蛸蜚 上一玄反下甫微反 嵠谷峪 上苦兮反中古木余玉二反前經作溪谷郭氏音路非也 裁淹 上音才下將廉反

藏經音義隨函錄 第柒冊 第參張 纓

反前經作繞擁

○佛說逝童子經一卷

麻漠 音莫 肅然 上息六反 剥葉 上布角反 脆栽 此芮反

○佛說無垢賢女經一卷

栟樓 上補蓋蒲蓋二反婦人名也 懷妊 而甚反懷子也 探察 上居六反盡也窮也 之卵 郎管反 未孚 芳無反卵化也 舒翅 上手諸反下手智反鳥羽也 布翼 羊力反 餟草 上竹劣反止也正作輟 竦立 上息勇反 蛐蚓 上丘玉反下羊忍羊刃二反正作蚯蚓

不插 初立反行貞也正作𨤲插二形插又爭洽反 裸形 上胡瓦反 捍
樓 与摒字同也又音汗 賀身 上莫侯反 達嚫 又覲反 倡
導 上音唱導引也 ○佛說腹中女聽經一卷
肅々 音宿 相柱 猪主反撐丨也 但䈥 音斤 鷄鵃 上赤
胊反下許求反 蚰蚘 五官反 蝦蟇 上戶家反下莫家反 懽喜
上火官反 ○佛說轉女身經一卷
固鎧 苦海反 茴稼 上美禹反下古亞反上又徒的反梞 臭穢

上昌右反 手捲 居轉反 槝藥 上覩老反正作槝 舂米
上束容反 若燉 五高反 袖毛 上丑由反下尺税反 紡疊 上芳
罔反下正作氎 筋肁 上正作筋音斤下丘堅反
○佛說德護長者經兩卷 ○上卷
拘舍 上瞿俱二音 般浮 上蒲安反 㓨閣 上所姧反 埵
子 上音邏又丁哿反 翅舍 上戶智反 器皿 上丘利反下眉丙反
㽱前 上助莊反正作床牀 延咃 音他 評章 上平病二音

漏泄 私列反又音曳 籧篨 上巨魚反下直魚反 或嘯 蘇叫反 沮壞 上自与反 蜘蛛 上音知下音株 ○下卷 傘蓋 上桑旱反 踏寶 上徒盍反踐也又他合反非 聡散 余兩反 廡廊 上音武下音郎 靈紇 户沒户結二反 毗桎 知日反 邏莎 上郎个反下素禾反

○佛說月光童子經一卷

嫉妒 上自疾二音下都故反 愁憒 古內反 欝毒 上於物反憂也 垂

聽 下他定反許也川音作聽非也 沮敗 上自与反正作沮 槇畾 上居隨反正作規 劾命 上户孝反 適半 上音釋正作適 為摻 直全反 槇畾 上居隨反正作規 拱手 上居勇反 槇計 上居隨反 槌特 上徒頂反 神摸 莫乎反 以索 棄各反 奮發 上方問反 旌旗 上音精下音其 瞪日 盡也 圍繞 而沼反周也正作遶繞二形 蹹地 徒搭反正作蹋 唱 上伊計反 喚 或作嗅同呼乱反川音作噭音叫 攉折 上自廻反挫也川音作㩗非

皓汗 上户老反 下户岸反 滔天 上他刀反 摷木 上助交反 鳥窠也 栖山 上西細二音 雞宿之處 摯鳥 上直立反 鷙也 又應和尚以鷙字替之音至猛鳥也非義也 慴竄 上之葉徒叶二反 懼也伏也 下七乱反 金翅 音施 怖悸 巨季反 心動也氣不定也正作悸𢚩 迯走 上徒刀反 遁藏 上徒困反 逃也避也 縱横 上子容反 熢隧 上芳逢反 下隨醉反 鑼鐃 莫結反 小垂也 毀悴 自遂反 稽顙 桑朗反 之冥 莫瓶反 推之 上尺維反 貫綜 祖宋反 肅

然 上息六反 正作肅 靖紺 上七見反 赫弈 上呼格反 下羊益反 遏絶 上烏割反 晃照 上户廣反 印成 上伊進反 煌煌 音皇 俾倪 上普米反 下五米反 傾側也 正作睥睨 經音義作睥倪也 佪俄 上普界反 下五可反 厭鬼 上於葉反 亦作魘 魅鬼 上眉秘反 伍仰 上五郎反 痾言 上烏雅反 癖行 上卑益反 跛也正作躄 釵釧 上初衛反 下尺絹反 莊嚴具也 相棠 宅耕反 人形 音刑 笣芭 上步爽反 下步巴反 箏笛 上側耕反 下徒的反 魚

鼈 并列反正作鼊鱉 黿鼉 上音元下音陁正作黿鼉 糸竹 上音

忌正作絲有絃之樂器也又音覓細絲也 羅縠 戶屋反 緹緣 上他礼反

下莫半反 互相 上乎故反 赤嘮 子累反 拘耆 上音俱鳥

名也 羯鞞 上居謁反下毗迷反 飛鵒 上今反正作鵒 海雲

力丁反 重禍 戶果反正作禍 縱縚 上七容反下余鍾反有威儀也閑暇皃也

正作從容亦作瑽容 瘵除 上音柏病差也 首罪 上音獸自伏非罪也 欲

音免脫也去也 得免 同上 逞坐 上他內反 自撥 巨癸

反 勉罪 上音免脫也正單作免 採道 上他含反正作探經音義作採

也 懽然 上呼郭反 逮得 上音代正作逮 刀劒 居欠反正作劍

旡限 五根無斤二反岸也正作垠圻二形經音義作垠也 琵琶 上步

夷反下步巴反 ○申日兒本經一卷

申日 下于月反大集經作申越與太首經傳記作申皐本又作申日兜並非也

搵抗 上巨月反下苦庚反 駱動 上長木藏作驂素刀反 傻者

上力主反 更炊 上古硬反下尺維反 ○乳光佛經一卷

乳穜 都弄反乳汁也正作湩也又竹用反 憋惡 上眂世反下烏各反上又晉結并列二反非 撦取 上古候反 㹀牛 上疾寺反 柽殺 上丁礼反下所八反 折辱 上之舌反挫也 所敎 所八反正作殺 塹裏 上七焰反下力耳反 弊惡 上蔽祭反 若儻 他朗他浪二反或也 柽踏 上丁礼反下徒盍反｜踐也下又他合反非 蠉動 上而兗反 捫摸 上莫奔莫本二反下門悖門胡二反 柽突 徒骨反 牛䴥 倉胡反｜蹤也 叓愸 之領反 觝踏 上丁礼反 倩鄉 上青性反

藏經音義隨函錄
第柒冊 榮 割 張

爠

柽俟 上丁礼反下力計反柽拒也俟佷也 謾柽 上莫盤反欺也惕也 伹痤 音坐罪也

○佛說犢子經一卷

邠遲 上彼巾反下直尼反 弊惡 上毗祭反前經作憋惡

○伽耶山頂經一卷

編髮 上卑連反織也次也亘作辮字呼 法蠡 盧禾反貝也 鄣閡 音礙 奮迅 上方問反下私俊反

○大乘伽耶山頂經一卷

法螺 洛禾反 分析 先擊反 簡擇 上古限反

佛說象頭精舍經一卷　蝚[illegible]

上音螺　下音計　摩挍　手食反　傒念　上音計　連也　堃幹　上戶

耕反下古奈反　噁啊　上音惡　下音阿

文殊師利問菩提經一卷　潻浴

上子丞反　車匠　疾亮反　斫治　音持

女　佛說无上依經等二十三經二十四卷同帙

佛說无上依經兩卷　上卷　桼

藏經音義隨函錄
第柒冊第玖張

葉　上子若反　下羊接反　繖蓋　上桑旱反　古文作傘　荻林　上徒的反

[illegible]殼　口角反　稚小　上直利反　幼也　脚趺　徒結反　膖

爛　上天江反　下郎歎反　涺和　上烏快反　沾汙　上音點　又霑店二音　毀

呰　音紫　毦駿　上莫高反　下卷　坑埳

苦感反　隔也　斜戾　上似嗟反　下力計反　轂輞　上古木反　下文兩反

脯直　上丑容反　衣餙　上於既反下餝字　反下又与之反非　王蹲

市兖反　鉤鏁　蘇果反　眼瞼　居掩反　眼外皮　眼睫　子葉反

无腋 羊益反丨縫也正作被也經音義作腋以解字替之非也 額廣 上五格反 輪埵 都果反 委陁 上於為反下徒何反委ㄑ陁ㄑ德之美也 悠ㄑ 音由遠也遲也恖也正作悠 洗濯 直角直孝二反洗丨也

。佛說甚希有經一卷

玄奘 徂朗徂浪二反大也 窣堵 上蘇沒反塔也 駄都 上徒个反舍利別名 棗葉 上子老反下羊接反 穬麦 上古猛反青穬也 間隟 上古莧反下丘戟反 珠纛 方闊反 鴎波 上烏古反又音烏 殺曇 上所八反下徒南反鴎波尼殺曇亦云優波尼沙陁此譯為因

佛說未曾有經一卷

戶牖 音酉 芥子 上音芥正作芥 上拖 式支反丨設也正作施 袢蓋 上音盤露丨也 酸棗 上蘇官反下子老反 麮麦 上古猛反 芥子 上音芥丨菜名 置是 上陟吏反又委也釋也正作置 弟子逮 下一音代東洲名 槭檀 上諸然反 欄楯 食准反 挍飾 上古孝反下戶食反 樓櫓 盧古反 舘閣 上古乱反 挍餝 手力反裝丨也

正作餙

○佛說決定總持經一卷

瑕疵 上戶加反 下疾移反 熒火 上戶扃反 虫名也 正作螢 救苦 枯古反 正作苦 總令 上子孔反 又音窗悞 駛駃 所里所吏二反 疾也 速也

族姓 上昨木反 正作族 傲貴 上五告反 塌寺 上他盍反 自悞 音娯 牛拘反 丨樂也 又吾故反 錯也 為華 呼瓜反 正作華花二形

橫枉 上戶孟反 下於往反 夷狄 徒的反 東夷北丨 蕃人也 䨱蔽 上芳右反 下必袂反 正作覆蔽 喑啞 上於今反 下烏雅反 蛟龍 上音交 似龍

纓

鮫人 上牛居反 捕魚人也 獵也 正作數漁𩵿三形也 又音交悞 所害 胡蓋反 熟丨楨丨也 正作審䆮二形 盲寘 莫瓶反 又之義反悞 床揄 吐盍反

柔慎 音順 謙遜 孫困反 畀順 上音畀 又音俾悞 諭諂 上羊朱反 下羽涼反 虵蚖 上五官反 蠚螫 呼各書亦二反 頹

殁 上于懸反 下莫勿反 揔持 音揔

○謗佛經一卷

咲面 上音笑 喜也 挑拔 上吐條反 下蒲八反 能忓 音干 犯也 悞也 多執 田結反 波坻 直呂反 天音底 由系 胡計反

○如來師子吼經一卷

唐鵞 五何反正作鵝 雹炎 音焰 雞上 上力義反 斥法 上疋麵反又尺夜昌右二反悮 辤辯 上祥慈反正作辞 一逕 音經一歷也又音徑非

○大方廣師子吼經一卷

嚬申 上毗賓反舒展也 赫弈 上呼格反下羊益反 暐㬇 音喚火光也正作煥 分剖 普口反 久植 音食種也

○前世三轉經一卷

傻咲 音笑 光㬇

同上 迦翼 羊力反法華經去伽耶迦葉 鞭杖 上卑連反正作鞭 婢妷 羊一反 姝好 上尺朱反 孯 去堅反 孯子 同上 且侍 上七野反 劗䃑 上音詹下音盤 澡豆 上子老反 耕穜 上古莖反 稻米 上徒老反 麁穬 古猛反 且續 上七也反 齒不 上尺耳反 不傴 於禹反 扶拭 尸力反 乳哺 音步口餧食也 向市 時止反 空匃 音蓋 鬚髮 上音須正作鬚 妊身 上而甚反 菓蓏 郎果反 身食 音寺餧也

古文飤字也經音義作餧於位反

饐口 上五惧反食丨飽也方言云秦晉之間食麦饘謂之饐也郭璞云関西呼欲絕食為饐饐也正作饐饐二形又於冀反非也經音義作餬音胡饘音旃

○妙法決定業障經一卷

嬈惱 上奴了而小二反 誹謗 上非沸二音 屎尿 上尸首反下奴叫反 瘖瘂 上於今反下烏雅反 金翅 音施烏羽也亦作翍翍𦐊三形時俗之人皆与熾字同呼非也盖寡聞矣

○希有希有校量功德經一卷

車箱 息羊反正作箱 淳淨 上市倫反清也朴也

○最无比經一卷

繕那 上市戰反 車箱 息羊反 鄔波 上烏古反 間隟 丘逆反孔也正作隙隟

○大乘百福相經一卷

序 筌其 上七全反 逗根 上徒候反 叡唐 上余税反聖也 御寓 音宇 諒属 上力向反下朱五反相違也 凤逛 音猩 閡凶 上胃殘反 遶違 上奇去反 舟檝 上音周関西謂之舩関東謂之舟下接集二音進舩木也

正作襒 裝縹匹小反 部帙直一反 ○經文

雨渧丁歷反又音帝 輪埵丁果反耳｜ 鉤鎖蘇果反

不撓女巧反 婆瑳七何反 彫王上彼休反 翡翠

上扶味反下七醉反 蹠俱上之釋反 跋多上步末反 靈茅音猫

耳璫都郎反 矛矟上莫浮反下所卓反 弓矢尸旨反 鉞

斧上音趍下音府 罥索上古犬反 耒耜上郎内反下辞子反 羖

羊上公五反 金椎直追反 商佉丘迦反唐言螺 轉刃

藏經音義隨函錄 第茀冊第若肆張

上宅絳反 網縵莫官反 足趺音夫脚板惣名 蹲腨上市

輭反下丑容反 眼睫音接

○大乘百福莊嚴相經一卷 雨適

丁歷反 芬馥上芳文反下扶福反 稀穊上許依反下居利反 紺

氉音犒 毾毲上疾斯反 筋脉上居忻反候 窒緻丈利

反 傘蓋上桒旱反 弓弧音胡弓也 笴矢戶古反亦作笑

金鉅音巨 天棒步講反杖也正作棓 鬔麦上莫浮反 翠

鳥上七遂反大鼇五高反頷頰上户感反下古叶反兩
髀步米卑弭二反股外也足胥音夫正作跗趺網鞔莫官反
○稱讚大乘功德經一卷遊適音釋
劇苦上巨逆反映奪徒活反毀呰音紫淩蔑
莫結反謗讟音讀捶打上之水反下得冷反驅擯卑進反
鄙劣上悲美反瘖瘂上於今反下烏雅反䐔䏲上卑典反
下他兮反正作匾㔸侳陋上昨禾反正作矬候等澍注樹二音綜

藏經音義隨函錄
第柒冊第拾伍張
遲

攝上子宋反寮廓上力條反枯槁苦老反俱胝
竹尼反○大乘四法經一卷苾芻
上毗必反下測俱反喪命上桑浪反喪命同上喪命同上
○菩薩修行四法經一卷序衆
夥音禍多也又户買反覆簣上芳目反下巨位反土籠子丹
枕之審反樞轄上尺朱反下户瞎反關鍵音件行顗
牛豈反徙於上斯此反鷄鶩音木鵷鴻上於元反

經文憒內上古內反下女自反策勤上楚責反所嘖音讚ㄟ歎稱美也又自贊自達二反非

○銀色女經一卷食揣徒官反正作團也又初委反非也餽不上布卯反贖得上市玉反电地上以世反壽引也潹灌上子老反下古亂反

○採華違王上佛授決號妙華經一卷䩭俊上居宜反愕然上五各反驚ㄟ也慼戚倉歷反

發篋苦頰反湏募莫安反收取上音目使也當敎音煞不懷其㩣反維顡諸經多作原囙魚勸反放免也令也原樂也又音元

○佛說阿闍世王受決經一卷百斛激趣上叫擊二音疾疾也滯凌上吐帝反下力遂反嗄户本反咽上古杏反下一結反這見上音釋始也候煇然上火郭反丨辂也目闢也俗

○寳積三昧文殊師利菩薩問法身經一卷

得印 因信反 痛痒 羊兩反 禽獸 寺右反 薜荔 上蒱計反 下力計反 悕望 上許依反 正作悕

○入法界體性經一卷 磨瑩 於定反

提 上蒱末反 河名 珂玉 上口何反 螺貝也

佛說正恭敬經一卷 壘足 上力水反 重丨也經音義作蹄音滕 踔足 丑孝丑卓二反 跳也經音義作丑白反 半步也 桍足

藏經音義隨函錄 第柒冊第拾柒張 纓

上音弄 重偱 音句 嚏嗑 上吐帝反 鼻丨也 正作嚏又音提非 温

燸 乃短反 虎𤞍 洛當反 正作狼 稟受 上兵錦反 正作稟

○佛說善恭敬經一卷 十臈 盧盍反

踔脚 稽格反 半步也 謂闊脚而立也 褊隘 上邊緬反 肩髆 音博

捫栻 上文粉反 下尸力反 掊摸 上部迴反 下蒲角反 鉤嗩 即果反 正作嚾 嚾嘗歎四形也 不憘 音喜 情也 經意是喜 意二字也 喜忻也 憘悅也 又宜作嬉 許記反 好也

慕。佛說諫王經等二十九卷二十九卷同帙

佛說諫王經一卷　覇治上補嫁反下直之反　徧枉上疋綿反下於往反不正也鄙也上又音遍悮　滛泆上余林反下羊一反　稟與上兵錦反　鰥寡上古還反下古瓦反正作鰥寡也上悮　巾幘爭革反冠丨也　黼黻上方武反下方勿反經音義云白与黒謂之黼黒与青謂之黻尔疋黻章也斧謂之黼々文畫為斧形也正作黼黻字也字從黹竹几反　復寘莫兢反　心惚音惱　搏撮上布各反下七活反　掠治上力讓反下直之反　狂攘如羊反亂也正作孃勷二形也上宜作劻音匡　哈之上戶紺反啗也正作啗也又五合反非也　脣乾古寒反經作乹　燥燋上桑早桑告二反下即消反乾貞也　閉塞上博計并列二反　拘攣上九愚反下力貟反手足屈病也下正作孿攣　筋急上居忻反　杷空上步巴反　摸索上怍各反下正作捸　讒言上仕咸反　煒燁上于鬼反下于輒反　目寘莫瓶反悮　旁折巨衣牛介二反　藏匿女力反　苾芬上步結反下芳文反　括鼻上古活反

臺也又或作栝音活祠也珠璣音機文繡音秀華闌上戶花反下缸月反壂舍上徒見反大堂也牀揄上音床下音搭氍氀上具俱反下數俱反毾㲪上音搭下音登苑筳上於遠反下以然反幃帳上于歸反下知向反柱栔音梁倡伎上尺羊反翠毛上七遂反寶羽上正作葆音保羽葆蓋吹之餝聚翟毛為之似纛也丹畫上音丹下音話蘭楯音順椎心上直追反吁天上火乎反正作呼郁嗟上於六反悲也正作噢走狩音獸

摑扯上古麥下以世反打掣皃風颷疋遥反隱〻真〻上或作轗於諍反車聲也感也下宜作辴之人之忍二反轗〻啟〻喜悅也又經音義作闐亘作轔同音田呂氏春秋云天子轔〻啟〻莫不戴悅也酷治上苦沃反虐也下持值二音

○大方等修多羅王經一卷

婇女上倉改反擇正正作採亦作綵也所以採擇眾女塡宮也書無此婇娛樂上牛俱反覺巳上音教下音以

○如來示教勝軍王經一卷

兂撓女巧

反 傘蓋 上桒旱反 灰燼 似進反 抏拒 上苦浪反 下音巨 很戾 上戶懇反 延涕 上似延反正作涎也下音剃 喉顙 桒朗反 梗噎 上古杏反正作哽 喘息 上尺兗反 偎卧 上於憶反 牀杌 針番反正作沆 琰魔 上閻染反舊云閻羅 泛大 上芳梵反丨浮也 溟涬 上莫瓶反 煖火 上乃管反 熷光 上則登反 屏障 上蒲經反又音餅 帷幄 上手歸反下烏角反從巾 氍毹 上其俱反下山菫反 綺帊 普駕反 錦衾 去今反丨被也

藏經音義隨函錄 第柒冊第貳拾卷 嬰

鵄梟 上尺脂反 下古堯反 桒駁 魚樸反 瞑目 上莫瓶反 辟手 上蒲益反除也 喪車 上蘇郎反 崩慟 同弄反 槎掣 上側加反 下尺世反 雨漬 前智反 熢㶿 上蒲紅反 下蒲沒反

○佛為勝軍天子說王法經一卷

傜俟 上余招反 黜罰 上丑律反 刑戮 音六 戮也 拯恤 上眾蒸字上聲呼之 救也助也 下私律反 黔黎 上巨廉反 下力兮反 園圃 補布二音 乾燥 蘇老反 撩亂 上力迢反 取物也 涎唾 上序

延反 溘然 上苦合反奄也 奈曳 以世反 揭多 上其列反 嗢歌

帝 上呵割反 怛姪 上多達反下徒結反 苫謎 上式占反下迷計反

漯漱 所右反 凉燠 烏告於六二反熱也 窒燎 力燒反

爛潰 胡對反 喰食 上倉安反 憓悵 上許偃反

○佛說曼殊室利呪藏中挍量數珠

功德經一卷 曼殊 上莫安反舊言文殊此云妙吉祥

槵子 上音患木名槵也 八顆 苦果反粒也

○佛說挍量數珠功德經一卷 誦掐

口洽反 木槵 音患 佉叉 上去迦反

○佛說了本生死經一卷 ○序文

揖讓 上一入反 驂惑 上倉南反 押賢 上安甲反 侮聖

上文府反 蕪穢 上古頑反下他得反 恚鍼 之林反 梟截

上古堯反正作梟 法㨗 音精丨節也正作㨗 重霓 五兮反 八

紘 戶萌反際也 銳陷 上余稅反 捅舉 上才古反麤也略也字從

才從角古文粗字也 弥綸 音輪 渕乎 上一玄反 雅邃 雖醉反 奧邈 莫角反 探玄 上他含反取也 儁哲 上子峻反 刈足 上魚吠反 折中 上之舌反下知仲反 童曚 音蒙又蒙孔反 穿鑿 音昨 讜孤 上得朗反直言也 ○經文 躇步 上直魚反 苦懣 莫本反悶也又音滿煩悶也 心惚 音惱 嘗啖 徒濫反 箭茎 音亡草端麦丶丶也鋒也 色綺 音倚又於奇反 噤閑 上其禁反 殑衰 上許容反

○緣起聖道經一卷 玄奘 徂朗反大也 沉淪 音輪溺也 舊偪 其右反下古定反故道也 欻然 上許勿反卒也 城墎 古霍反 隖波 上烏古反白衣中受佛五戒男弟子名隖波索迦 舊云優婆塞

○佛說貝多樹下思惟十二因緣經一卷

極剗 上渠力反中也致也下奇逆反增也艱也 痡痒 羊兩反唐韻為受 山塹 七焰反坑也 得態 他代反意丨也

佛說龍施菩薩本起經一卷

蠕動（上如兗反） 菓蓏（鹿果反） 嬰嬰（烏耕反鳥聲也正作嚶） 蜚鳥（上府微反占飛） 走狩（音獸） 悢悢（力讓反） 已已（音以上也） 涕零（上音剃下音靈落也） 滛泆（上羊林反下羊一反） 懈殆（徒海反） 蚤蛾（五何反） 蚤蝨（上子老反下所櫛反） 自投（音頭弃也置也又之末反悞） 愕驚（上五各反） 艱澁（上古閑反下所立反下又烏沒反悞也） 屢陳（上良遇反數也） 胎世

佛說龍施女經一卷

澡浴（上子老反） 危脆（此歲反） 乃咲（私妙反正作笑）

佛說八吉祥經一卷

揵闥（上其焉反下他達反） 緊那（上居忍反） 摩睺（侯候二音此云大腹行神）

佛說八吉祥神呪經一卷

缺減（上苦穴反下咸斬反） 觸嬈（奴了反弄也亦作嬲） 闠叉（上緣至反） 蠱道（上音古又直中反悞） 諭諂（上羊朱反） 颰陀（上蒲末反） 橋曰兜

上居妖反中于月反下都頭反亦僑越兜 因坻 音遲

○佛說八陽神呪經一卷 內噲 音快 經意是依字稱心也喜也可也八佛名經作普入 毒螫 呼各始石二反 呪詛 阻跡反 渠漱 音瘦 巨億 上音巨大也 懽喜 上呼官反 蠱道 上公五反妄藥也前經作蠱 將帥 所類所律二反 并力 上卑政反專也 憍日兜 菩薩內戒經作僑越兜八吉祥經作橋日兜惧

○八佛名號經一卷 郭閣 音礙 逯得

上音代反也又音錄惧 右旋 序緣反正作旋 熊羆 上于弓反下彼皮反 豺豹 上助皆反下補負反 槃荼 宅家入 芬馥 上芳文反下扶福反

○佛說盂蘭盆經一卷 盂蘭盆 此言倒懸 乳哺 蒲故反含食餧字 往餉 式亮反奉物也 揣食 上徒官反丨握也 鋌燭 上庭音丨燎也燭也又音挺 汪洋 上烏光反下余良反

○佛說報恩奉盆經一卷 連柱 知主

反 摶食 上徒官反 揺也 挺燭 与鋌同音庭 又持頂反

浴像功德經一卷 浮萍 音瓶水上浮丨草也正作萍

惚乱 上音 慳 湯隨 上莫安反 此大壇 甘松 似容 反香

名 芎藭 上去弓反 下巨弓反 麝香 上時夜蒔亦二 反獸似麞臍

有 音

○佛說浴像功德經一卷

麮麦 上古 猛反 窣都 上蘇骨反 下音覩候 棗計 上子 老反

刹竿 古寒 反 麩片 上芳夫反 麦皮也 沈水 上直林 反丨水

藏經音義隨函錄第 第冊第貳拾伍張 宗

香也又 音鑾候 熏陸 上許云反 下力竹反 藿香 上呼郭反 淨濾

力去 反 濾取 上呂 聲反 乏踏 徒蓋反 正作蹋

○稻芉經一卷 稻芉 上徒老反 下古旱反 生穗

音 遂 潤漬 疾賜 反 歘流 上所事反正作歘 又快决二音非也

○佛說轉有經一卷 睇夢 亦作霧同 莫鳳反寐

中神 進也 黠慧 上提 八反 悅豫 余慮反安 也樂也

○佛說文殊師利巡行經一卷 毀呰

音𢾾 跋提上蒲末反 號尖上戶高反下苦屋反

○文殊尸利行經一卷 折伏上之舌反 傜步上祥魚反 孔穴戶決反正作穴 掇特上庭頂反 相皀莫孝反正作皃 頻慜音愍 毀呰音紫 一觸下尺玉反犯也突也 亦作慉

○佛說自誓三昧經一卷 精盧力魚反舍也正作廬 玟露上古孝反或云交露或云絞露 顯 颺音羊 洋庠上徐羊反 蹕第上丑作趠他弔反丨越也又丑

藏經音義隨函錄第
宗冊第貳拾陸張 𦆽

孝丑卓二反非 須臾羊朱反正作臾 令贈才鄧反相送也 專推下作櫂同丈孝反進船者也又尺佳他迴二反非也 積殖音食 翼從上羊力反下才用反 研精上五堅反 突結上而六反下音縛 薩被上蘇割反下披儀反 搽遠上七到反 捻耳上奴篋反 兆意上音非悞 句睽上音俱下音睽 謳合上烏侯反 㨖推上音乾下音提 草耨音辱 汩日于月反亦作越

○如來獨證自誓三昧經一卷 句譚

上音俱下徒南以審二反國名也又
宜作瞿曇二同音審前經作句睒也 踔茀陁 上
丑孝反越也正作趠 趒趠二形也 趍向 上七俱反 尋櫂 直孝反迮 舩木草也
正作擢 掉二形 徧露 上疋連反 又音遍非 薩披 上蘇割反下 彼依反
掾遠 上七到反 分𢧐 亲讀反 揵揵 上巨焉反 下直追反 草
蕁 音尋 灌佛形像經一卷 一齋
方宛反 斷期 上徒管反 絕也 僉然 上七廉反 咸也皆也
摩訶剎頭經一卷 繕作 上時戰反 補故就新

藏經音義隨函錄第 十冊貳拾柒張 撰

滓銅 上余良反 芟納 上五蓋反下或作芮奴合反香草也異物志云柰如
餅欄子似檳榔可食也三月緣其柰鈿破乾之味猶苦荳蔻是也 接而 上奴迴反
紺黛 音代 足之 上將句反添也
造立形像福報經一卷 憂填 音田 王名
言語 奴各反 麘也 又而昔反 柔濡 音軟 挾上土 上苦迴反
下徒古反 兜獸 於燔反 炎光 上芋膽反 醜陋 音漏 刻
畫 上苦黒反 下戶卦反 作佛形像經一卷

枸盬 上音俱下郎甘反前經作拘羅 琦物 上巨宜反正作奇 辟
荔 上步計反下力計反
貞 不空羂索神變真言經部三十卷
第一帙 第一卷 阿戍 商遇反 輭草
上而兗反 喜愉 音逾悅也 櫱荼 上魚列反下宅加反 踉
跪 上直羊反 齗愕 上魚斤反下五各反 腹助 下音勒正作肋 痔
痢 上直里反下力至反 𤸷膧 上都賚反 癀病 上戶光反 瘵

瘈 上知例反赤白痢也又音蓋反 瘡皰 疋皃反又薄孝反經後作薄者反非
痒瘨 上音羊下音顛 魘蠱 上於琰反下公五反 褊褟 上卑
連反下他達反 脹禳 而羊反 即譡 都浪反 芬馥 上芳
文反下扶福反 身膚 音夫正作膚 姝娧 上尺朱反下以雪反 怕
怖 上普嫁反 呪詛 阻踈反 荼枳 吉以反 (嬈)宮 上奴
了反正作嬈 溥示 上音普廣也 若讜 當朗反直言也經後作他朗反
娜麼 上那可反下摩可反 窒唳 上丁吉反下力計反上絰作丁吉反俟

誐𩍐上魚者反下都我反帝瓢歌藥反陁嚗音履囉
窒丁傑反旖唎上烏可反下音利索跢上蘇古反下都个反
𧃍囉拏上文發反中䨲雉反下女加反𧃍囉拏同上𩍐
託上多可反下他可反僧歌上斯孕反下呼可反縒渴上娑可反
下莫半反喇濕上盧達盧七二反弭嗢上弥尒反下烏沒反詘
巽上俱賛反𠕁娜叟上莫口反中乃可反下以世反枳嘌上吉
以反下力日反悌耶上音弟下以蛭反播苫式占反紇唎

上胡沒胡結二反目佉去迦反去聲呼訕沫上所諫反下莫鉢反𩍐
𩍐上望發反嚗起上力角反下莫乙反柘囉上之夜反侯
柰唎上星里反戊駄上輸律反下陁个反醫曳呬上烏
計反中以世反下呼以反勃騠上蒲沒反下亭夜反囉拏年廣反又
音醫吃居吉居札二反注云取特牛
毋說文平上二聲起斜合口作聲短
呼之短呼謂鼻中出氣喉中作聲也縩口上子活反正作[illegible]𡪫他上寧吉反
下丁也反𩔇首上蒲戒反正作䫌縛祇上無各反下虬逆反伱禰

上奴罡反下虬逝反說文同上是也悮 灑鉿 手舍反 薩廝 無吉
反同 下囉醖 火芳反 縛衣 名夜反 嗚馱 上烏古反下徒
个反 縛攞 羅可反 曝杖 上蒲報反下亭擬反 亭樣
羊亮反 陸地 丁也反正作地 詫々 魑賈反 瘻々 搞雉反
摘矩 上丑知反下俱禹反 柘囉 上之夜反下來雅反 拽胥饒
上秒結反中時忍反下而照反下二二合 囉徙 斯此反 劒拖 并也反
馹唎 上而質反二合 郝呬 上呵各反下希至反 許怖 上牛嚕音

如前說文下步末反悮 莎嚩訶 上桒邑反中無可反下呼箇反 呼
箇 古餓反正作箇 馺皤 上蘇合反下婆可反 奔拏 上補門反
旨蓮華也 蘗魯 上魚列反 溥穫 上鋪古反 剛厤 暴月
反 肢分 上章移反 隱掠 經後音略正作掠又音亮 溲麵 上所
有反 揑被 上奴結反 溫醢 莊臘反正作蘇 謀粄 音畔 畿
日 上巨衣反 八枚 毋迴反 樣俁 上羊亮反下愚雨反 杝諸
上蕪遠反正作挽也經後作抛又音咆非

○第二卷 燼為

揗珠 上韓違反 燒焯 上口洽反 臺榭 之若反 火氣也 音謝

光瑩 烏定反 透徹 上他豆反 勿泄 先結反 主嚐 音嘗

㦸白 上苦礼反 蘗覺 上居影反 正作警驚二形 又音擎㤯

閼伽 上烏割反 下其迦反 瑟詑娜 上所擳反 中丑嫁反 下乃可反

徙唎 上斯此反 踞數 上俱勿反 下詩古反 牀榻 上助莊反 下他盍反

嚕鉡 上方芳反 下牛鳴音 訖文如前 撬鈌 上所兼反 又作揓

鑵索 上古嚶反 韈衣 上無發反 企縛 上丘弭反 丘智二

藏經音義隨函錄第柒冊第叁拾壹張

反

馱禰 上徒个反 下奴礼反 竩弛 上寧立反 下名也反 痰飲 上徒甘反 下於禁反 悖字 上蒲沒反 經後自切 奔拏 上布門反 花名

膚體 上方無反 婉澤 上緣董反 美好也 滌垢 上徒的反

竩弛 上寧立反 正竩 嚥嚥 上寧吉反 下音履 积䅈 上吉以反 下寧頂反

眼眵 尺支反 瞖瞙 上音翳 下音莫 瞻睉 他可反

澍嫠 上古候反 下呼各反 蝮蠍 上芳目反 下許謁反 悃御 上苦本反

絡膊 上音洛 下音博 窒乞使 上一丁反 下幸反 幅至誠也

下二三合呼 避詵 所臻反梢帶去聲呼 觸揬 音突 彊畔 上居
羊反 詑囉 上他可反 搋持 上楚洽反正作插 插瓶 上同
此正 ○第三卷 砬砲 名也又正作砲也 括量
上古活反捡也 斡者 上古岸反 砬砲 名也反 跢嚟 上多可反
下力丁反 散㨤 蚩也反 蚩也 上尺之反㨤字切 琼侯 上莫亮反
下牛主反 謷發 上居影反 唵嚹 上烏感反下勒達反 光爛
音婚 縛諵 奴金反 蓬膛 步米反 鞋履韈 上户

皆反下無發反 步䩭 人兮反 係念 上古詣反 頑嚚 魚巾
反 猜[illegible] 上此才反 漬滋 上慈智反浸也經後作資任反非也 熊
纂 子管反 起履 上宜乾反下音履 毉孳 上烏覬反正作
釁 各捻 奴協反 磼閒 上吒沓反 指胛 音甲
○第四卷 堅搏 音博祖怙着也 跢蹀 上多可反下力
計反正作𨽾隸二形立方葳作跢跷 譇倪 上丁浪反下五兮反 急掘 烏角
反悞 訖蘭 力進反二合 諫餮 上蘇吾反下名嗇反 懲惡 上普

搣反怒也 掊印上蒲講反 膊齊上補各反 步躋人兮反

阿眤女日反 賁迦上始羊反 設咄嚕上尸列反中都骨反

下力尹反亦去設都嚕叫去惡 羯佗丑加丑嫁二反侘孛失志皃也 迦嚂洛甘

反 不墜直類反 繚撆掊上力小反中并結反下蒲講反 鐵

槊所卓反亦作稍槊 宊嚕上徒骨反正作突 姑婆上莫古反

傘蓋上桑旱反 龜印上居追反下一進反 苾蒭上毗結反

下亭夜反 北捏上蒲忍反下尼介反 鄔喇上烏古反下勒達反 皃

鴈上父無反 白鷺音路鳥名 白鶴尸各反 摸畫

上莫乎反 ○第五卷 鑌鐵上音賓青鐵也 蠶

絲上自南反 菓蓏郎火反 抛擲上普交反 拘縶

知立反 降澍注樹二音 輪轂古木反 輻輞上音福下

音罔 輪轂音穀 否觀上皮美反塞也又方久反不也 端娧

音悅 若漢莫赫反正作漠 建称叔孔反 姶婆上烏合反

踠轉上於遠反 湫滸上子由反下普半反水涯也經後音畔非 僧

護 上羊㤗反侍也 撚為 上奴典反下于僞反 叩城 上苦狗反丨頭礚額 蝮蝎 上芳目反下許羯反 黒黲 倉感反 儵纖 上丑容反下思廉反 折骨 上先擊反 翦除 上子淺反 觸地 上尺月反 塡築 上音田下音竹 趹馹 上步末反下而質反 交撽 上古了反纏也正作徼也又戶的反非 妬憋 上都故反下普滅反 ○第六卷 瑕璧 上戶加反下於計反 痃墳 徒年反正作塡 嗠波 上郎故反 嘮迦 上郎鄧反 聹舍 上寧挺反 吠柱 上扶癈反 却嗏

上伊進反下奴達反 訶灘 上烏可反下奴按反亦作攤難 鉿鉿 許今反第一卷注云㕷特牛合口作聲短呼之也言短呼者謂合口鼻中出氣喉中急作其冠聲 怖 怖 步未反 戚淑 帝六反 訊相 上息進反 徼遶 他号反正作遝 冗旱 上菩浪反 犛牛 上莫交反之二反 一敂 古裹反打也正作敂 ○第七卷 重椂 羊絹反脣也 木榓 音蜜 扇梃 尸然反 瑟詑 丑亞反正作詫 縒麼 上桒可反 下怕火反 鉿怖 如前卷內具註 㦰散 上音節正作截 亲

桑構木上索郎反 鉺之上古豆反上而志反正作餌𩟄䬵 仜悦上公五反肥也 那餌而志反 適懌上尸石反下羊益反 撓攪上呼高反下古巧反 腴悦上羊朱反 膚狀上方無反 𡰥鍋古禾反 冶鏇上羊之反下似絹反 瞬目上書閏反 瞼上上居儼反眼外皮也 紫橿居良反 蠍螫上許謁反下尸赤反 痃癖上黃堅反下普擊反正作癖也悞 痼癥上公悟反下陟陵反 矛矟上莫侯反下所卓反 酤乳上古胡反 圈牛上其遠反

藏經音義隨函錄第柒冊第叁拾伍張 爕

孳生上子慈反

○第八卷

鍮鉐上他侯反下市亦反 淨麗力木反 禰嚩上奴禮反 妬裔上丁故反下以世反 擲躅直玉反 皂莢上曹老反下兼協反 盞筆上側眼反 瑻偎愚𤔡反 枯瘦所右反正作瘦

○第九卷

敺飾上音靄丨平也 傴僂上烏驅反 剛鎖音鏁 拆外上他各反 手拑同上 曲竆居雄反譁欹負 銀壇徒南反 插枝上初洽反 泡花上芳梵反

浮也正作泛汎二形　梅窒　上莫背反下丁吉反　邏訶　上郎个反下而

占反　喀乞　上力角反　秝隨　上輸律反正作秫經自切　[illegible][illegible]　上亭

吉反下丁夜反　掔顢　毗減反　虎囉　上烏訖反　臀饒　上詩

振反經作諸振反雙聲也非是切　劍[illegible]　并也反正作抛　[illegible]拏　上布

門反下女加反亦去分隨利此去自蓮華也　憺怕　上徒敢反下普百反　精驗

下居奄反正作瞼　調句　羊反　迎　膂暈　音運　愉悅　上羊

朱反　怡懌　上羊之反下羊益反　明諜　音牒調諜便利也　捷利

上褭蓑反　數瞤　而春反　耿靨　上古杏反下力討反　斜曲　上序

嗟反　或嗢　烏沒反　踏左　上徒塔反又他合反非用　臀不　上徒

門反　嬐懠　上户感反下在詣反　蹲踞　上自尊反下居去反坐也　吼

[illegible]　詩懈反又許嫁反　挫颲　上子卧反下力竭反　呵黜　丑律反

魘蠱　上於琰反下公五反俣　[illegible]塗　上女客反　瓷瓮　上才咨反

下烏貢反　第十卷　[illegible]那　上亭匠反正作[illegible]　味

娜　上莫鉢反下那可反　迦嘮　郎登反去聲　路馹　上薦末反下而

鑕上正作趺跋二形 諧倪上丁浪反下五兮反 緪數上瞿勿反 輸

聹乃頂反正作聹 給皷上楞邑反下北可反並經文自切 遜娜

上孫困反 矩擺崩上俱禹反中来可反下蒲弘反 弭起上弥介反

下其乞反

絜。第二帙

。第十一卷

復諧都浪反 濤湧上徒刀反 蘖魯茶上東列反下宅加反鳳凰神

名也 娜謨上乃可反下莫乎反 荷唎上阿可反下音利 弭彈

多可反 皤耶上蒲可反 彈詑他可反經自切 誐跢上煞

也反下多可反 枳諦上結以反 嚕口 柤上洛古反下左介反 怛𥨊

寧也反 麼陁上摩果反下上聲 步難而兮反經作而号反誤

歌麼上呼我反 耄里上莫報反 跋駬而質反 嚗

擺上力吉反下力可反 麼驕畄發反 魚發於橋反 腎

惹上詩振反下如遮反上經作諾振反悞 蕃孃上蒲悶反下女兩反並經

文自切 韗韢亭夜反 繾溫上於賜於計二反 鉢嚧

上俱禹反下洛乎反
使拏 女加反
藥起 其訖反
喇拏 上來達反
譟⿰名養 上蘇告反下名養反
畞佉 上莫口反下丘也反
折摩 上之舌反
娜⿰名衣 名衣反
枳⿰革單 上吉以反
窒嚫禰 上丁結反中力几反下奴礼反下二二合
室唎 音利二合
倪倷 上魚礼反下奴達反又音奈悞
禰⿰可欠 上奴礼反悞下呵可反
室⿰口祭 力計反
恥鞮 上丑余反下丁兮反
唵 烏寒反說文云喉中橿聲引呼
秫苐 上輸律反
野給 辛合反
紇⿰口履 上胡没胡結二反二合
俣呬

上愚禹反下香至反
禰婆 上奴礼反悞
枲你 上思里反下奴里反
吽怖 上牛鳴音下蒲末反悞
窣覩 上蘇骨反
戰掉 徒了反
戰慓 力日反悞
蔵竄 七乱反
奔拏 上布門反下女加反此云白疊華也
紜雨 上于文反
繽紛 上疋賔反下芳文反
暈錯 上于問反
誥執 上古到反
月冴 音宜
手杷 博馬反執也正作把悞
偑身 上蒲昧反又音風悞
謗讟 音讀
阿鞞 步米反
閼伽 上烏割反下其迦反
湏蘂 如水反
摽式 上必招反下始食反

水墁徒南反燒焯之若反二盞争眼反瀸淨上子薛反正作巀悚竪上息勇反下殊主反燼滅上徐進反經後音盡右膊音博正作髆也虧隟上去隨反下去逆反捕魚上蒲故反撐觸上宅耕反橦也觸也躁卒上子告反下寸沒反錫鏻力盡反室嚘上丁結反正作窒怈俔上莫朗反下魚枉反蕩俔上徒朗反步驀而考反縒字上婆可反雜沓徒合反臺榭音謝瞨字上蒲何反掐持上口洽反

唵𤙖上烏感反下牛鳴音說文合口擡聲引呼蘖魯上宜列反𥼶糉上子秋反助也俗呪誼阻踈反嘮擬扭上郎亘反下居氏反俞伽上羊朱反下其迦反殀壞上於小反者佩步昧反又音風非也不愈余主反膊臍上布各反下自西反脛膝上戶定反下辛七反魘蠱上於琰反下公五反夭夭於小反无固古悟反久病也頂顖音信

○第十二卷

妬裔上都故反下以世反蘖魯上宜列反陣敵徒的反

枲袓 上思里反下居介反 髆大 上以小反經後作髆 輿轝 上音余下音預 結駃 史使二音又快决二音非 月蝕 市力反 淳為 上破古反 茅香 上莫包反 畢嘌 力一反 畢哩 音里 藿香 上呼郭反 蓁陵 上力丁反 麝香 上市夜市亦二反 腴藕猾 上奴困反中五猾反下五交反正梢 勿泄 先結反 拓囉 上之夜反下洛雜反巳下並同 詵者 上所臻反 緊揵 上吉引反下疾葉反 面野 古平反正作靳 霄色 上方燕反 明鎣

於定反 肢節 上章移反 灾癘 力世反 襪治 上而羊反下直之反 揑飾 上奴結反下尸力反 痔病 上直耳反 痃癖 上戶堅反下疋益反 痳廁 上音林下音利 腕佩 步寐反 搯珠 上口洽反 摸蓋 上莫乎反 荼鞭 音欵 鍮鉐 上他侯反下市尺反 敢飾 上徒見反 須口 上戶講反明也正作項也 偏星 上臣偏反 駁縛 上蘇合反下無可反 把巢 所卓反 託迦 上丁貫反 獨股 公五反亦作骷 颯香 上音風正作楓 木榓 音蜜 規郭

上居隨反 閙藪 上芳蕪反下花蘂也 菓蓏 郎果反 亢旱 上苦浪反 服餌 而志反 相扠 丑街反 相撲 步角反 蝗虫 上戶光反下正作蟲也上又音撗 散耗 呼告 擧伸 上音舉起也 成淑 市六反 佷戾 上戶懇反下力計反 緟裹 古火反字從果 愆咎 上去乹反下巨九反 過咎 同上 警覺 上居影反 係念 上古諦反 詳叙 音敘次弟也 意指 音旨正作指也 占策 楚責反 邸店 上丁禮反下丁念反 評量 上平病反二音

藏經音義隨函錄第
十二冊…論壹張

嬰

搗波 上烏古反 刑戮 音六 窮顇 疾遂反 倮露 上戶瓦反全躰無衣 倨傲 上居去反下五告反

○第十三卷

詽詽 牛鳴音如特牛聲合口引呼之 怖怖怖 三同步末反下一祴 瞶迦 上肥以反 苾蒭 上毗結反下亭夜反 鉞斧 上音越下音府 踐蹺 上直羊反 枯瘦 音瘦 深伏 上倉故反取也正作採采二形 傲誕 上五告反下徒但反 名譴 上直照反下去戰反上正作召 長短 音短 滬沜 音判 幹葉 上古岸反下羊接反 譁

伏韈上房律反無鈸反香複宜作馥同音伏嗢
韓上烏沒反下丁可反充娩上尺中反下音悅蔓菁上目官反
下子盈反椽地上音卓擊也正作椓氣馥音伏湫淵上子
由反下普辛反期勊苦黑反掾地上竹角反啟請上苦
礼反紫櫃居辛反木橛巨月反米哆丁可反杖
桂竹主反摋拄上所拜反下竹主反當佩步昧反惧

第十四卷

闍瞎音侍梃特上徒頂反蘗

會荼上牛到反下宅加反正作茶周樟音章隔也匱
法上巨位反猢狼上戶吳反蚖虵上五官反蝮蠍上芳目反
下許羯反諭愚上余遇反諫也𡆹榛上古麥反下子括反聾
瞽音古甲胄直右反爲慣古患反習也久諳也牢
儐音主儐也還也諦甗瞰蘖反底曳以世反二合勃
陁上步沒反室邏郎个反虬曳上巨幽反下以世反樝
室嵥上莫灰反中丁結反下力計反下二二合恒鞾亭也反枳

䩞 上吉以反 下丁可反 弭秫 上弥尔反 下輸律反 攕縒攞 上文發反 中娑可反 下郎可反

闍縛 上殊計反 下無可反 帽理 上莫報反 鼓

饕 上宰立反 下名養反 囉倪 上郎可反 下魚礼反 你囉 上奴里反 下郎个反

找臂 上以結反 下詩根反 戍攞 上尸主反 蘖醯 上宜列反 下步何反

縛縺 名夜反 儸人 上力計反 熅輸 上音

鬚藥 上育下音藥 陛入 雨水反 上尸陵反 傘蓋 上桒

福殖 旱反 市力反 釵瑞 上初街反 下得郎反 淹流 上於廉反

藏經音義隨函錄第柒冊第肆拾叁張 纓

攧拔 上子淺反 根杌 五骨反 鑁字 上無犯反 鬚

蘂 如水反 曜爚 上宜作煝羊立反 下羊略反光明也 入識 寫可反

入㨹 蚩者反 蚩者 上尺之反 喇訖 上郎達反 下他可反

入歌 呼可反 曳咽 上以世反 下呼以反 許怖 上羊鳴音下音

跋惧 循身 上音巡正循也循身循受循心循心各三種類共十二箇並同 怕

懼 上普駕反 第十五卷 塡築 上音田下音竹

欠賸 二同實證反 曝識 上蒲報蒲卜二反下音俄 鋋

印 上直迓反 揞印 上蒲講反 絡膊 音愽 梟吺 上悲里反 下丁可反 祢皤 上乃礼反 下蒲何反 平敢 田電二音 剛靡 其月反 口揷 叉洽反 汎華 上芳梵反 瓷壜 上才咨反 下徒南反 蘆菔 上廬胡反 下蒲北反 鈐帶 上其炎反 搪觸 上徒郎反 肩掾 以絹反 楓香 上音風 木名 步藺 人曳反 麼囒 洛干反 鞊娜 上亭吉反 𡐒蟄 音糈 踏者 上徒盍反 践也 又他合反 非 九觜 子水反 籐枝 上徒登反 晉搏

上於消反 下持充反 纏也 束也 擯行 上胡盲反 下胡郎反 剌挐 上郎達反 下女加反 諦驅 醵藥反 漫挐 上莫安反 下尼加反 野鞈 烏合反 侯咽 上惡爲反 下呼以反 梟跢 丁可反 亭𧃒 羊亮反 秋字切腳 鉡 牛鳴音 怖怖 二同蒲末反 上候 嘲挐 上來達反 侯 繙琳 上補破反 下力令反 鉡怖 蒲末 反烏姊字 周也溪 糜翻 上踈吉反 鉡怖 步末反 鉤鞄 并也 反

○第十六卷

𩢿吒 上俱爲反 鉡怖

步孝反 荼攞 上北悶反 澀皺 上所立反下補畀反 攞頡
寧頂反 林馱 上珠律反真言中同為輸律反下徒个反 頭帽 莫報反
飲漱 所右反 嚹訖 上方各反 抏治 上所魚反下直之反 嚹
訖 上方各反 泯努 上民忍反下奴古反 澀㦗 邊兮反 巘馱
上言蹇反 比哩 上毗必反下力耳反 器血 明永反正作皿 蟆馱 上方
發反 嚕哩豕 上寧吉反下途界反 鉾怖 步求反 怖怖
二同步本反 大拇 莫口反 指捻 安協反 磔開 上吒格反

藏經音義隨函錄第
宗經萬肆拾伍張

燗

指岐 巨支反 毀呰 音紫 恃怙 上時止反下乎古反 四
掾 以絹反 啇企 丘智反正作企 戚耿 古幸反 醇白
上市倫反 瞤動 上而倫反 精瞚 吾偃反 諜剎 上徒協反褫也
懦情 上蜀容反下徒果反 ○第十七卷 懥壹
上業各反忖也 食餅 音飯 敹儀 上之領反又音勑懊 傲數
上方冏反下戶孝反 混沌 上蒐本反下徒本反 愉喜 上以朱反 歌
唄 蒲邁反正作唄 娙女 上正作嬈以招反美好也又口莖五莖二反身長好貞漢

武夫人名丨娥也 丁聿 余律反窒字切脚 荷喇 上阿可反 姥

契 上莫古反 訕末 上山諫反 杲佃 音電 乞斂 上生鑒反

矩努 上俱禹反下奴古反 瞖緣 上一計反下知賈反 窖地 上寧

吉反下丁也反 挐顛 眦找反 眦拽 以列反 嗟嚕 上莫古反

下洛古反 嬈嚕 同上誤也 鉢㮈 奴乞反經自切 奈音奴太反 悉

悌 音弟 賢饒 上詩援反下而照反 ○第十八卷

娙力 上亭一反二合 奢摩 上尸速反 詅怖 蒲末反与怖同 笞

藏經音義隨函錄第

柒冊第肆帙

纓

㯃 上丑之反 素蔴 莫鋒反 膣曾 上辯米反 點纈

音信 堰臥 上衣幄反 ○第十九卷 苦楝

力見反 豊稔 而審反 蘇枋 音方木名 圖縛 上魚舉反

跌喇 上田結反 躑躅 上持石反下持玉反 蘇搕 烏國反 括

量 上古活反 搏著 上波各反 盋朵 上戶耕反下都果反 徽

跋 音旋 赤脊 思勇反 口插 又洽反 羌羨 上古

音反 擻蓮 上涉了反縹繞也 自祒 音群 擾結 上于乞反

引也 撓綷 上所魚反下烏叔反 諕祏 上所鋒反下之夜反 䨻體

上風無反皮丨也正作膚肤二形 趌哩 上其訖反二合 呹叏 上肥麼反下尼

虔反 岌播 上魚及反 邑條 他刀反 跳轉 上於遠反體孤

也 持膭 上餘邑反下肥以反從月二合 禰謎 上乃礼反下米計反

○第三卷 濮蘿 音貫 擽子 上宅耕反丨橋暴名

也正作橙也又 踏乇 上郎各反 音叢直丨也非 与嗒同也悮 嚗咃

上涉下反又 喻捺 力計反悮 上音論入聲之也 路鷄 上吉兮反 功

續 音積 劘苦 上莫達反 邪伴 音悮 含陵 上力下反

滕枝 上徒登反 擻樹 上吉了反 聯綿 上力延反 淋

潭 上子由反下同南反 笨俊 上楚責反 首蓿 上莫六反下昰

六反正作苜蓿也 龍腦 数差反正作臛 標幟 上必招反下式志昌志二

反字體正作標幟也上 反又若氐沼二反非也

男○第三帙 ○第廿一卷 嬴壽

上公五反正作盬 形倪 牛雞支反 撩丸 上牟兜反 標幟 試幟

二音 礋開上知格反 燒熚上章若反 鎣嚴上烏定反

身膚音夫 疊裂上音閑悞 蠱毒上公五反 諂

得上丁浪反 沈水上直林反 上縩名夜反 起囉上其

乜反 子褸如羊反 㚟詑丑貫反 嫸婆上莫古反 蘇

𩏊上莫鈴反下丁可反 鐇囉上薄何反 棓印上蒲講反下因

進反 鎚印上直追反 輅膊上羅各反下疲各反 傘蓋上桑

早反 鼙鼜上莫錦反 陛證上尸陵反登也又作隮同音升 閼伽

上阿割反下其加反 秐除上為文反 覠郭上古隨反正作規 許

字上合牛鳴也合口喉中作聲呼 朶葉上部朶反下閻接反 伏

宊徒骨反 口擿又洛反 秇詑丑嫁反 薩迦上宜

列反 㞕歌呵可反 鋙鏺上息蕭反下普末反 閑藪芳無反

紘雨上于文反 倨傲上居御反下五告反 很戾上痕懇反下力

計反 嬌宮上胡感反 肢體上章移反 曈知上尸稔反鎮也与審

同 㳙際上普半反遙也

○第廿二卷 勇

叡（以芮反）儀他（上莫結反）歎導（音道）犄適（上衣綺反下音釋）擻山（上吉了反）祟你（上思里反下尼李反）旃努（上惡可反下奴古反）姡詖（上一故反下彼義反佞也）韘託（上丁可反下他可反）趺駋（上蒲未反下而質反）拓㖨（上之夜反下力計反）羇呬（上烏計反下香至反）电泗（上弋世反下香至反正作曳呬也下又音四悮）勃㪍（上蒲没反下亭夜反）既担（尼紙反）枳嘏（上吉以反下力音反）歌々（呵反）可呬々（呼以反）縒囉（上娑可反）姥嚕

藏經音義隨函錄第
淡冊第肆拾玖張

嬰

（上蒙古反下盧古反）攜鄉（上烏古反下乃可反）麼縿（上莫果反下知賈反）劒弛（并也反）覩鉿（辛合反）曬罽（上所賣反）（下居例反）鉡怖（上牛鳴音下蒲未反）皐囉（与曬字同也悮）僑理（上巨僑反經借為亞僑反）後你（上斯此反下奴里反）朵葉（上丁果反下以接反）縶縛（上知立反正作縶）瞷精（上如春反）溥施（上破古反）叐疾（上承小反）茇在（上眡結反）搏中（上波各反）掐胛（音甲）期勊（肯得反）

○第廿三卷

跋擭蘇紅反正作揔 大捫莫口反正作拇也 㦗請上苦礼反
步䰲人世反 麼𡁠上莫奚反下力西反亦作嫠犁 𦲷灕
上烏可反下主紫反 荷趄其乞反 𢞏㲉亭夜反 嗏舒
上音黎下牛鳴音 囉㖒音弟 喀乞上力各反 嚀嚄上寧
吉反下力盲反 𩌦茷上文發反又作韈襪 昃𠆠上黃廣反下羊若反
俁呬上愚禹反下許至反 𨍼詑上丁可反下他可反正作訑 覩
嗡論音論彈舌呼或大設都嚕 𥪧䶈上寧立反下名也反 鉾怖

藏經音義隨函録 第廿帙第伍拾張

嬰

普布反与怖字同也
○第廿四卷 非度徒各反忖丨也
條攀上他刀反下普諫反 㛳然上魚撿反齊也 請然上情
井反 怛𢓡上多達反下寧也反 播䋠与緣字同知貫反又羊至反俁
娜颺上奴可反下以良反 弭䫂上弥介反下其亮反
○第廿五卷 酪餅音飲 四掾以絹反 一抛
音泡 芬稪音伏 賁耗上𤞟忍反下呼告反 𡨺䵷上魚
衰反下徒何反 鯨鼇上巨京反下五高反 鯢魚上五兮反 鳧鴈

上房無反調匀余均反調譁音縣捷利上疾葉反軌

式上居清反下尸食反顛譟呼懈呼掾二反怱也挫颲上子卧反

下力謁反訶黜丑律反嫡懠上含感反下在詣反穖視

上所拜反訶譴去戰反躑躅上持石反下持玉反曇臺

上為文反下徒來反䏘麻上又作膍同邊兮反瞖瞙上烏計反下馬

各反平畋田句二音太槩巨月反驚覺上京影反赤

恿恩勇反惥咬五巧反又音交非

○第二十六卷

纇

妬裔上丁故反下以世反妬揳苦結反不仁也身慫息勇

反丨驚也炯馥上螢頂反下扶福反頑嚚魚巾也婾宫

上含感反惡性也俁歸撥正作投徒侯反又蘇禾反倭儌策上居

影反下楚責反茅香上莫交反藿香上火郭反身膚

音夫皮也癉痛上盧徐反瘰癧上戶堅反下普蓋反癥瘕

上陟陵反下苦對反神瘧魚約反瘧疾也風瘧魚約反痎

癰上祿音反下烏瓜反癭瘧上戶乳反下魚約反之瘧魚約反

癲癇 上得年反下行閒反狂病也 ○第廿七卷

洟沫 上他帝反下莫鉢反 戲謔 香約反 瘨癇 上丁田反

諜叛 步半反 安穩 烏本反 苦楝 力見反 木

榏 莫必反 一磔 吒格反 茴香 上戶灰反 薩嚕

茶 上又作䕨蘖同点列反下宅加反 商佉 上尸羊反下丘伽反梵云商佉唐

言螺 肢節 上音枝亦作胑 摧岸 上自迴反下五格反正作折 倮

走 上戶乞反 僉窖 古孝反 眩動 上玄縣二音 曲匑

居雄反正作匑 踼跪 上直羊反 蹶去 上巨月反 鈔糖 上音沙下

音唐 ○第二十八卷 揖拂 上伊入反下芳弗反

畝鞊 上莫狗反下寧吉反 麼濫 上莫果反下郎甘反 麼毘

尻也反 韈多 上無發反 靉靆 上音愛下音代 顯炫 音縣明也

秘密 上兵媚反正作秘 拂揚 芳謹反 摩捫 音門又莫

粉反 蘸之 上莊陷反正作蘸 麵䴯 音胡 插覓 上初洽反

擘散 上博厄反經擘作薄厄反非也 濾去 上力去反 痃癖

上音賢正作弦曲躬音弓蝎螫上許謁反下尸益反上正作蠍

○第二十九卷

皐曬所賣反又力支反非皐曬所賣反臺樹音謝檯白上子洽反猜憲上此才反諭計上余主反

○第三十卷

揄拋上羊朱反氷壜徒南反口揷楚洽反濺灑上音節正作濺又子廉反非慈頼而兗反愉朗上欲朱反菓蓏郎果反瀨口上所右反正作漱澀蹕上所戢反下畢芳反嬉戲上許之反遊也

瞫眴上音審窺視也又徒南反⿰亭發⿰名發⿰名也⿰名養⿰丁也⿰并也⿰尼也⿰亭也⿰亭吉⿰亭豆⿰去吉巳上十一字惣是三藏所撰並左為切右為韻仍經文逐家自有切脚

劫○不空羂索心呪王經等九經十卷同帙

○不空羂索心呪王經三卷寶思惟譯

○上卷

南謨莫乎反囉哆多个反阿彌弥尒

反 蘖多 上牛列反 怛跌 田結反 唱多 上呼割反 鉾

鉾 牛鳴音閒口喉中作聲也 吽吒 上普半反下知加知嫁二反二合

揭路荼 上巨列反下宅加反 若康 上而野反下尺去反 楨

法 上樁孟反 白縱 音線 交膊 音慱 嗢鉢 上烏没反

泮吒 上普半反 帝囇 力計反 路枳 吉以反 赳醯

上巨乞反下呼岁反 唎儜 上力致反下女耕反 像楨 知孟反

○中卷 駈策 初責反 晝梏 步講反 晝鑛

藏經音義隨函錄第

叅冊第拾肆張

瓔

七訖反 瘖瘢 音盤 㩳聲 上普末反 揑作 上奴結反

○下卷 踏多 上徒盡反又他合反非 堀塹 上其勿其

月二反穿也正作掘又音窟倱 籬柵 又責反 鑠歊 上牛舉反

耆淳 市倫反 赦鯤 速来反 囉攘 如羊如兩二反

俱嚂 洛甘反 賒蜯 上手遮反下仕朗反 瑟吒 丑嫁反又知加

反非 布濫 所立反 㗥囉 上其列反 伽店 上其迦反下丁

念反 醯擘 上火亏反下女加反 薩哩 上蒲列反下力耳反 冗旱

上苦浪反 稼穡 上音嫁 下音色 畫績 戶內反 焚灼 上扶文反 下之略反 上正作焚 筮筒 上苦叶反 下司孝反 質易 上莫候反 甘蔗 之夜反 迯避 上徒刀反 禳灾 上而羊反 魔魅 上若琰反 徵祥 上陟陵反 蠱毒 上公五反 又音野 痔瘻 上直里反 下郎豆反 痌鬼 上戶問反

○不空羂索陁羅尼經一卷 李無諂譯 三十六紙

序 波崙 郎昆反 迺該 上音乃 古文 聖翻 行草

反 嵐波 上都含反 無諂 音叨撰也 譯經人名 瓊髻 上巨營反 下五各反 拙言 上之悅反 ○經文 弥跢 多个反 那麼 上奴可反 下莫果反 阿喇 力瞎反 彈舌呼 攝皤 上尸葉反 下步可反 怛姪 上多達反 下田結反 虎𤙖 上呼古反 下合吟反 二合 牛鳴音喉中急作聲呼之前經作許乚是也 泮吒 上普半反 下陟嫁反 二合 樀迦 上知革反 鞞喇 上步迷反 下力至反 唐言餓鬼 秔米 上古盲反 稻穀永禾也 正作秔稉 白氎 音牒 白縠 戶屋反 綬

帶上市右反 料理上力條反 適迦上尸隻反下合作佉伽二字也
商佉唐言螺 伐蹉千何反 旛蓋上芳煩反 插於上初洽反
繪帛上戶外反下音白 牖䏲上羊與反下他兮反 𦭯麻上測
俱反 懀慊戶簟反心不欲見也正作嫌又苦點反非 懀爁同上誤正 花
篠音叨 散扼烏革反正作搹 馬輅音路天子所乘車曰輅也
狗杞音起 伴掘巨月巨屈二反穿也 作醮子笑反經文作
子了反非 禁諸上屈蔭反正作禁 搜麵上所有反 秔米

上古旨反 胸前上音凶下臆也 跋蹉上步末反亦去伐踐 句嚨
郎紅反二合帶上聲呼 帝哩力底反 訖揶上烏乞反下力手反賓思
准譯者作孽星 料理上力條反理也正作新 瘺癩上音漏下音賴
癎癲上行閒反下丁年反 揭跢上巨列反 烏𤙖上星卓反
下呼狗反二合擡聲呼之諸譯本作唵烏感反 噫唎上許之反下力至反 作
捲音拳 日呬醯枳反 醯枳上呼兮反下吉以反 呪咀咀跡
反 綽有上尺若反 噎醯上伊見反下呼兮反

○不空羂索神呪心經一卷 大唐三藏玄奘譯

布怛 多割反 苾蒭 上毗吉反下測俱反香草名也有五德佛出家弟子以此為名也亦云比丘 眈摩 上都南反樹名也隋譯本作多摩羅 熙怡 上許之反下与之反 含咲 音笑 劓苦 上巨逆反 齗腭 上牛斤反下五各反 心胷 音凶 膂脊 音積 脇腋 上許劫反下羊益反 陰臗 音寬 髀膝 上步米反下新七反 咽項 上於堅反下行講反 肩膊 音愽 痔病 上直里反 痳病 上力今反 癧癖

藏經音義隨函錄第柒冊第伍拾柒張 嬰

上力負反下必益反正作癖也又普擊反非 白癩 郎太反亦作癘 疥癬 上古拜反下息淺反 皰瘡 上普皃步皃二反 癰腫 上於容反 疔腫 上的經反 癲癇 上音顛下音閑 鬼魅 音媚 厭禱 上伊琰反下都老反 呪咀 阻踈反 思惟 音維念也後釋文作罹力知反憂也此經無罹字也惟字正彼謬也亦謬 毀呰 音紫 陵篾 莫結反 鄔波 上烏古反 稼穡 上音嫁下音色 吸氣 上許急反下去寄反 惡讎 音酬 呪詛 阻踈反 蠱道 上公五反 欠呿 上亦

作伏丘劒反下丘擾反張口也頻伸也下又丘迦反義同 紛擾 上芳文反下而沼反 心乱 舒捲 音拳伸辟也又音卷 音叟漏也又私列反亦作泄 不洩 慳悋 力進反 嫉妬 上自疾二音下都故反 怛經 上多達反下田結反梵言怛經他唐言所謂謂入呪入初也亦作姪 他闍 烏紗反後譯文作罨 烏感反隋譯本作唵吽經文作闇惧也 折洛 上之熱反隋譯本作這攞 羯邏 上居謁反下郎个反 屈路 上居勿反隋譯本作句靈 渤經 上步沒反下田結反隋譯本作佛著 拕婆 上徒可反隋譯本作陁婆 緊居 上吉引反隋作吉藏

藏經音義隨函錄第柒冊第伍拾捌張 瓔

枳利 上吉以反隋譯本作吉喇又音紙非 短魯 上俱爲反正作矩隋譯本作句靈 折邏 上之熱反 折邏 上同 珊折 上桑安反下之熱反 瑿哳吒 上伊芳反中知轄反下知加反隋譯作伊吒吒 翳呬 上伊計反下許至反 折洛 上之熱反 喝洛 上呵割反隋譯本作呵囉又烏荼反非也 翁迦 上烏孔反隋譯本作奄迦 筏洛 上扶發反 什筏 上市入反 琰摩 上以染反 魯拏 安加反 短吠 上俱禹反正作矩下借音微廢反隋譯本作器鞞也梵言楚夏耳 沫洛

上莫鉢反 弭履上弥尒反 窣魯上蘇骨反 薩捺奴割

反 闥洛上他達反 揭洛上巨列反隋譯本作伽羅 剌洛上郎

割反隋譯本作囉羅 毋邪上莫古反下羊嗟反隋譯本作沒夜 魍魎

上音罔下音兩 恐喝呼割反正作嗽又烏芥反非也 捶打上之水反下得

冷反下又丁領反 屈忸上居勿反下女六反隋譯本作句遮 折洛上之熱反

颯摩上桒合反 吒吒竹嫁反 詫詫丑嫁反 澍澍

音注 瑿泥邪上伊芊反下以嗟反瘂名也 短盧上俱禹反正作

藏經音義隨函錄第柒冊 第伍拾卄張

矩隋譯本作句流 身佩步昧反 頸帶上吉郢反 首冠

古乱反 寶冠音官 闇頡上烏紺反下戶結反 闇邪上市

遮反下以嗟反上正作闍 唵暮上烏感反 罨沛上烏合反下普末反

伽邪上巨迦反下以嗟反已下數个邪同此呼 拕邪上徒可反 [illegible]

莎上呼貢反下素禾反隋譯本作許沫吒 誓山掀上都南反下旨

月反上正作擔也隋譯本云紫檀木陁羅居集云佉陁羅赤赤紫地羅唐言紫檀木

遺釣丁定反正作釘也又丁了反非也 虵揭許謁反 嚼揩

上自雀反下昔昝反擔山撅上都南反下巨月反滴耳上丁歷反
誣枉上文夫反下於往反妖崇相遂反正作祟八收莫翅反正作拔
挪矩但焉反自前數處並作短准此一處正也搽瞿上羊亮反須
揭上都可反下巨列反訖讕郎贊反緝篩音師盠
髻上郎禾反秔米上古音反澡漱上音早下音瘦
後序恭後釋文後序未詳作者然其頗有殊漏數个錯字並無音釋矣
挌言上古客反莱拯也正作格偏罟音古剿當上子了反殲

藏經音義隨函錄第荖秀萬窟拾張　纓

宿殃上子歷反下於羊反衆瘼音莫諒有上力向反信也
動捊音浮鼓擬也捧也正作抱桴二形也此句少一字警勅上居影反
戒也窋也緣綸上息兹反丁力巡反故膺於陵反親也崛多
上巨勿反隋三藏名盖賣古太反少也正作賣渾肴上户本反下户
交反濁也雜亂也正淚濁亦作溷殽也莫晰先擊反明也正作晰晰二形又
也並之熱二反玄奘自朗反秦晉壯大曰奘也又自浪反此字上聲去聲兩處
並同音藏諸師作子浪反呼者非也又作會朗反呼並非鑑徒上古懴反

○不空羂索呪經一卷 隋天竺三藏闍那崛多等譯

闍那崛 上市遮反下巨物反梵言闍那崛多隋言志德 逋多 上布乎反 瞻蔔 上之廉反下步北反樹名也正作蔔智度論云黃花樹 摩醯 呼兮反梵言摩醯首羅此云大自在 愕苳 上五各反下徒冬反 瘩苑 步真反 羊癲 音顛 呪咀 阻疏反 期尅 苦黑反 箭

天 戸音反 五葦 音新正作辛人所臻反非 多經 田結反 唵 吽 上烏感反下音吼牛鳴音喉中作聲 這囉 上之夜反又音隻 支唎 音利

迦嚠 力由反 迦嚠 音流 柘囉 上之夜反 嗏嗏 音侏又香主呼交二反 皷囉 上布果反 舍嚟 力兮反 十唎 戸卧反正作啝唐譯本作什夜 十啝 戸卧反 嚠拏 上音流下女加反唐譯本作曽拏 頡履 上戸結反 屣伽 上所綺反下巨迦反 蹄

婆 上徒兮反 散捺 數達反 比嗽遬 上音毗中所助反下奴鼓反唐譯作歐瑟慈 檀那大 上徒丹反下徒个反唐言譯本作達捺隨 拔囉 上步末反 沒嚕 音路 邏叉 上郎个反唐譯本作洛叉

音驛燈盞爭眼反倩根上七見反這隣上之夜反
千眼千臂觀世音菩薩陁羅尼
神呪經上下合老沙門智通譯娜麼上乃可反下莫愽反喝
囉上呵割反怛姪徒結反勃部皤上蒲浸反下蒲波反囉
㪍居扱反實唎揭上凝骨反中力致反下其列反近阾力丁
反說文丗摩上蘇个反又寫耶反祁囄上巨尸反下力支反滿
鞠居六反與膊音愽姐囉上多達反咭帝上居一反

烏皺音跛婆揭音竭阜抄音娑唎摹
上力至反下莫乎反句遨奴故反唐譯本作屈但躭摹上都南反
安馱徒个反前後皆同此呼之唎哺音步荼荼宅加
反此去作四个荼ミミ唐譯本作四个咤ミミ吒唎上居乞反哹多上伏謀反
句唬音流胥若上市忍反下而者反嗛必上苦點反素
始都故反又古僕反非呪灰呼迴反或䐡郎盡反䞤
㽼音哲白縺音綠紫櫑音壘菓莪古花反或作蒁

正作吉又許寺昔八二反非也　理醯上烏兮反下火兮反　相柱拺主反
枳啼上吉以反下丁計反又音提非呼　相跓拺主反正作拄又直主反
非也　濕嗽蘇奏反　玄謩莫胡反　○下卷
嵯陁上莫古反　馺皤上蘇合反　指撵巨貞反　裨麻
上邊兮反正作蔽黃二形也又卑脾二音非用　蔓菁上毋安反下子盈反　槐
香上胡灰反正作茴　隸涕上力計反下他計反　散舒音嗇
正作舒　帝囇力計反　鑠覩嚧上書若反下盧胡反正作嚧或

讀經音義函錄音
吞冊第陸若參張　懇

云設覩曾此云懇家
○觀世音菩薩如意摩尼陁羅尼經一
卷三藏寶思惟譯　那謨莫胡反　喝囉上呵割反　怛
蘘奴郎反或云喝囉怛曩或云喝囉怛那或云喝囉咀娜並同也又洪羊反候
㖿吔上羊謝反下羊者反或云多羅夜也或云多羅夜耶或云哆囉夜耶　棘
嗢上烏發反下音里上又音末非呼　瑟吒丑嫁反正作侘　啜囉
上市悅反亦云篇攞　虎𤙖上火古反下去今反二合斗鳴音呼之一本作吽字

是也 戰掉 徒了反 眼瞼 居掩反 胡椒 子消反 山闈 音韋

觀世音菩薩秘密藏神呪經一卷 三藏實叉難陀譯

踻跪 又作蹦同胡故反一膝加地也又音帝蹋也非此呼 曷囉 上戶割反諸割皆作喝 怛娜 奴可反 嗚吽 牛鳴音前經作虎許 仆面 上蒲北反 痰癊 上徒甘反下於禁反 疥癩 上古拜反下郎大反 瘑痒 上古禾反下以兩反正作瘍也又祥癢二音非 蝮蝎

上芳玉反下許謁反 蜘蛛 上竹馳反下竹朱反 胡椒 子消反又戶六反非用 擣篩 音師 銅箸 音筯 白暈 音運 蠱毒 上公五反 蠱道 上同 開闢 旁益反

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿大悲心經一卷 三藏伽梵達摩譯

曷囉 上何割反 夜哪 音耶帶上聲呼 爍鉢 上書斫反 薩跢 多可反 薩皤 音婆上聲呼 嘮馱 上勒登反下陀个反 謹墀 直尼反 沙

咩弥也反羊鳴音 羯懞上居謁反下莫紅反 穆ミ帝麗上莫
戈反下力計反 囉嘇所岑反 謹墀直尼反 烏芻測俱
反 婆馺蒱合反 鼓龍上古肴反 謀抜音畔 [illegible]
索上宰典反 擄捭上布朗反下蒲皆反 戟稍所卓反
菓莍力果反 捻作丨上奴協反担也 白暈吉運 結
聹奴頂反耳垢也又音寧 惡疰注獬二音 菟耋上土故反
那屎尸旨反此云雍糞 辟裂上傅厄反今丨也宜作劈普蓋反

蛔至上戶灰反人腹中蟲 咬心上五巧反 絞取上力結反
○千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿
無礙大悲身姥陀羅尼經一卷三藏菩提流志譯
姥陀上莫古反 嗢囉上呼割反 三悖步沒反 枳帝
上吉以反 掟迦上居佘反 鉢嚹上郎達反正作喇也又音賴 耻
哆多可反 慕嘌力日反 矩緻上俱禹反下知稚反 拏
曳上女加反下以世反 囉敹女教反正作誠 突唎上徒骨反下力

至反

揭哆上巨列反下多个反　毗攞郎可反　誐跢多个反

毗摩上卑个反又恣耶反　祁嚌上巨尸反下力支反　毗嚨力支

反　嫓嚕郎古反　戰掉大了反　摩捫音門　搗爲

上都老反　瘦和上所有反　𡅏煙上奴短反　與膊音博　瑿醯

上烏兮反下呼兮反　跢姪田結反　曼荼上莫官反　詑語上徒

了反　眩惑上玄縣二音　覼揥於綺反正作猗倚二形猗覺七覺支中一

支也　毀呰音紫　八幅音福　八隔音革　揰諸上楚洽反

華嚴經音義隨函錄第
宗飛第四卷並疊張　纓

勿泄私列反　手杷北馬反　鐵釵音叉　相跓知主

反　榒灰音灰　稗麻上卑兮反正作䴽　蔓菁上莫官反

下子盈反　敵墼呼各戶隻二反　磔豎上知格反張開也下殊主反

鑠覼嚧上書斫反下魯孚反亦云設覼魯唐言惡家　吽吽上牛

鳴音喉中作聲急呼之下一普半反前經作牸泮是也揭

才。觀自在菩薩如意心陁羅尼咒

等十一經十四卷同帙

○觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經一卷 義淨譯

擠如 上余修反 南謨 莫胡反 怛姪 寧也反

蹬謎 上徒亘反 下莫計反 嚕嚕 音魯 瑟侘 田嫁反 篇

擺 上市悅反 下郎可反 痾羯 上烏何反 下居謁反 吽發 上牛鳴音

下普末反 前秩兩本作鉢泮 鉢躝 徒盍反 跛刺 郎達反 鉢

亶 多旱反 蠱毒 上公五反 癰癭 上於容反 下於郢反 癠

癩 上音界下頼剌二音 疽癬 上七余反 下息淺反 腹脹 音悵 蝮

蝎 上芳福反虵也下許謁反毒蟲也螳蜊也

正作蠍也又戶遏反尒雅曰蝎桑蠹也非

用 蜘蟵 上音知 下音株 鄔波 上烏古反受佛三歸五戒士女名鄔波索

迦鄔波斯迦唐言近事男之女也舊云優婆塞 策勵 上楚責反 下力世反

○如意輪陀羅尼經一卷 雞喇 上吉兮反

下來達反 娜謨 上那可反 下莫胡反 哿 古我反 娜字韻 据迦 上居

佘反 怛姪 寧也反 借音 囉孃 兄苦反 振跢 多个反 麼

抳 上莫果反 下女佘反 縛攞 上无可反 下洛可反 虎吽柿

上二合牛鳴音与吽字同呼下普宋反前三譯一云吽發兩本作虍餅泮

虍吽 上二合牛鳴音前三本單作吽字也 躃地 上蒲益反 荼濟 上之蒸反厚也

泉也 疔瘡 上的玲反下楚庄反 癲癇 上丁田反下户閒反 風痒

以良羊爾二反 竪磔 知格反 露枳 雞以反亦去吉音 摩曳

以世反 譟咩 上蘇到反下弥養反 瑟蹸 知皆反字從來 鑠計

上書研反 始哎 扶癈反 嘌詑 上豆一反下他我反 撓水 上火高反

攪也 洗膊 音博 胛背 上古狎反正作胛甲二形 捻二 上奴協反

胛側 上音甲悮 句露 音路 虍餅綽。 上二合牛鳴音

下一處略反 并瀨 所右反口也悮 洗漱 所右反 指胛 音甲

諦囇 力計反 虍餅林 上二合牛鳴音下普宋反 微

莽 莫朗反 濺灑 上子薛反小灑也正作濺也 跋日 上蒲末反

經作咳字悮也 祇聹 奴頂奴丁二反字從耳 惹蘖 魚列反 開鑰

上古還反下芊略反上又飯弁二音非用 驚覺 上居影反 察邏 上蜜

二反下羅本反 降訃 芳付反至也 詑泼刈 上他可反中烏毒反下京

戍反摩鉾二合牟含反儼袂上魚掩反下弥祭反忙嚗上莫郎反下力盲反各攢在官反徐藥上古諳反撻く疾菜反儗瞕上豆起反下寧頂反苐草上莫包反攪令上交巧反餔時上時力反觩地上其月反壇築上徒年反下知六反平畋音甸隖波上烏古反婆歌呵可反不逯音代及也菓茂古花反亦作瓜豆寢虎偯反素韎音末搗篌上都老反下所宜所綺二反瞼上上居掩反呪咀阻疏

藏經音義隨函錄第
宗舜學陸拾並張
纓

反正作詛刑戮音六戮也燒焯諸若反婆胜女日反蕈撥上卑蜜反下北末反正作茇白暈為問反眵潑上尸支反赤膜音莫皮也搵藥上烏困反

○佛說大孔雀呪王經三卷　唐義淨譯

○上卷　○序文茫く莫郎反蕒川上田練丁定二反設也貯也循脩音巡攸絕上羊脩反閦彩上兵媚反詎藉上渠呂反下慈夜反闢圓上房益反普該古來反

漲日 上知亮反 悠〻 音由 品彙 去貴反 擅羨 上時戰反自專也正作檀也 瓊竊 上巨營反 並騖 音務馳也 淋遠 上力令反字從王 駢蹤 上瓶田反 至賾 助責反 編甿 上布玄反下莫耕反田民也 閶霖 上苦見反 爰洎 上為元反下其既反 邅迴 上知連反 俗蔽 必袂反 羈絆 上居宜反下補判反 巢燧 上助交反下藺醉反 羲軒 上許宜反 无垠 魚斤五根二反岸也 諒屬 上力讓反下種玉反相連也 貂蟬 上都聊反 摘芝 上知革反

藏經音義隨函録第
叁冊第 柒拾張

騾

下章詩反 翺鶴 上五高反翔也飛而不動翅 縶〻 上知立反 幼挺 度頂反 明晤 音悟朗也 繞蹋 徒盍反踐也 咸享 許庚反通也年号 皷棹 丈孝反楫也 昇航 户郎反 南濱 音名 波濤 徒刀反 聖躅 直玉反不進也 屢攣 上録遇反 濯纓 上直角反 蹠詞 上之石反 虹幡 上户公反 檍日 上子戴宣悅二反正作燈 鏘〻 七羊反 濟〻 子礼反 煒〻 為鬼反 煌〻 户光反 于闐 音殿國名 寘

懷 上之義反 止也置也 璞 上普角反 正作璞 繕寫 上時戰反

淳源 上市倫反 枳寐 上苦吼反 正作扣 經文

摩嘍 洛侯反 揭路荼 上其列反 下宅加反 嗢摩 上烏

沒反 多咯 刀各反 食涎 序延反 口液也 食洟 他計反

怛姪 徒結反 柯里 上古何反 盤雉 他尒反 枳你

上吉以反 下奴里反 濫辟 毗計反 喇濫 上郎達反 下郎甘反 琰

摩 上羊陜反 愜當 上苦頰反 下丁浪反 綜尋 上祖宋反 破

樵 寸焦反 赫彼 上呵各反 侯 呴沫 上香句反 吐沫也 摩

拖 陁可反 多咯 音路 迦諾 那各反 鬼神名 嗢拖 上烏

沒反 下徒我反 頞拖 上阿割反 下陁可反 䏶腨 上步米反 下市兖反

胘癖 上戶堅反 下普擊反 正作癖也 俣 癭病 上於郢反 痰

癊 上徒甘反 下於禁反 一峙 持耳反 呬峙 上香至反 痾滯

上惡何反 下直世反 鷖鸎 上烏兮反 鶡鸎 上丁苦 鷃也 孔雀 … 正作 … 王

經作帝綠 黶々 哀里二字書人俣作一字而加黑點 也對勘孔雀明王經云 … 黑

此經作羯鬘麃麃 黠謎米計反 一摋貞里反 吒睇上丁

里反下徒計反 頻颯蘇合反 覃婆上徒南反又上聲 麼

覃上莫火反 闍攞上蛇者反下羅可反 篅攞上郍悅反 儞

肐徒鼃反 勃坒上蒲沒反 渧計上音帝 敨怛

上去宜反下莫郎反 黑喬巨橋反 苫鉢上式占反 盈足

上洛又反 毛毯他敢反 頡利上幻結反 篾栗上莫結反

下力日反 大裹上他个反下以世反 寠晉上體矩反 一室知栗

反悞 苾窒上毗結反下知栗反 阤喃女咸反去聲 仳地上蒲脂反

下亭夜反 達囇上亭點反下力計反 捺他上乃達反 步羯下丁礼

反孔雀明王經作步帝 頻來孚律反經作子徃反悞 甜謎上火甘反正作

甜 甜摩同上 莎囇上蘇活反下力計反 脯律上布胡反正作

餔 脯嗶二同上 趺娙上蒲末反下田結反 蒱娙上諸然反

唎婫上力致反下疋詣反正作媲 甜摩上火甘反 躭婆上都

含反 質栗力日反 羯死上居謁反 班囒落干反 矩

擳上俱禹反下知止反 惹甸音甸 鉢柂徒可反 皷苛下是沙可二字也 香稍沙交反 頻市時止反 師拏女加反 暮釤沙監反此二字是真言句也書人於拏字下小書恐誤呼為切脚故出之 忽竪殊主反經作竪誤也 噉嚩上呵割反下郎達反正作喇 奓瑟上徒骨反 質室丁栗反孔雀明王經作啰怛 質室同上 伐得丁格反 溺寠其矩反樹名亦去屋枸 鉢柂陁我反 算魯上卑介反

○中卷 痆斯上女黠反 琱

藏經音義隨函錄第
十冊第二十卷張

羅上去列反 窣始上蘇骨反下丁故反又音攝褋 揭沓上其列反下徒合反 瑟侘丑嫁反 尸褰去乹反 陛瑟擳上毗米反下知利反 羯囒上居謁反下洛干反 脯嚕拏上布胡反中力聿反下女加反 脯闌同上從日 彪力上彼休反 醫迦上烏兮反 末勝徒帝反 跋矚上蒲末反下盧盍反 沙磧七亦 娙囇上徒結反下力計反 闍喏而者反 喇娓上來割反下戾計反古本作羅辟 尒蒙以世反 晡嚕上布胡反下音律 肯

陖上相寍反僧字切脚　啇企上始羊反下去知反此去螺亦去貝　忠祁

上安各反下戶尸反　婆慶余主反正作庾古本作婆臚　挐拖陏可反

窒里上寸吉反　發里上普活反古本作頗里　律捍丁拾反

鑠底上書斫反　咯迦上羅各反孔雀明王經作囉迦　邁黎

上布玄反下力兮反　畀雞上莫婆反下持介反　醱悉上蘇活反　婁

𡀔上其矩反下盧故反　曷𡀔上何制反下力各反　歙人上許及反

緰繕上羊朱反下時戰反　篅剌上市專反正作篅入聲呼下来葛反

鵂鶹上許求反下力求反　㰤攞上呵割反下来可反　㰤囉同上

琰摩上羊陝反　樹底丁礼反　古葦卑婢反　鉗

摩上火甘反　毛緂他敢反　琼伽上其亮反下其迦反　縛芻

測偈反　珠胭於賢反　潘慱上昌審反　黑高戶橋反又

音橋古本作瞿曇孔雀明王作驕卷　葛句上公曷反　○下卷

頞嚹上烏割反下来割反　末睇音第　末拖徒可反　頞

嚹音剌倈　頞喇同上正　達嚓大甲反　娛部上戊

計反 宕瑟上堂浪反 窒曬上知栗反下力計反 怛姪亭也

反 趺姪上槃末反下田結反 甜摩上火甘反 蝦蟇上何加反

下莫加反水蟲名 姞邏上丁故反下來个反孔雀明王經覩黎 眐揭

上旵曰反下其列反 嗢徵上烏沒反中竹陵反下巨支反 瑛摩上羊

深反舊云闍羅 謫罰上知革反下房月反 阿市蹄止反河名 盂

瑜上布廻反下由朱反 騷蜜上蘇刀反 呬囒上香至反下洛干反

菻名㶉連河 堨地上丘竭反 蔑嘌上莫結反下力日反 莫

藏經音義隨函錄第
[illegible]

伽巨迦反此云七星 前癹普末反亦云頞求此云張宿 後癹

同上此云翼宿 豉瑟侘丑迦反亦云逝瑟搒唐言心宿梵音叔 阿沷

毗結反此云牛宿 蹋普上徒盍反正作蹋古經作蹹副 蹋普同上此正

憚姞上徒案反下丁故反 伐瑳千何反

○經後壇場法文 跗上上方無反 白杏行耿

反菓名 餅餅音飯 新盞爭限反 裙帔上巨君反

下披義反 白綖音線 落膊音博 抽子音由 茮菓名

蔞 上古花反下洛侯反 跁跪 上孚故反又音帝非 捼綖 上奴廻反
秔米 上古盲反 紫卝 古猛反又孚猛反非 桒核 下革反
桒耒 上索郎反下子老反 乾樵 才焦反 嚨薜 上盡
盡反下蒲計反

○佛說孔雀王呪經兩卷 梁僧伽婆羅譯

○上卷 柯吒 上古何反下陟加反 鄔斜 上思胡反下似嗟反
此云喻食 阿欻 許勿反 巳掘 上居里反下居介反 盤峙 持里

藏經音義隨函錄第柒冊第柒拾陸張

反 婪婢 上郎含反下扶米反 波豕 尸介反 破蘖 才焦
反正作蘖 嚙其 上五結反 噁噴 普悶反 髀脛 上步米反
下刑定反 箕踆 上居之反 濕利 上許之反 榜循 上薄郎反
軁縷 上於圭反下力圭反金色孔雀呪經作烏樓孔雀王經作烏𡄲孔雀明王經作
汙𡄲並是也又玉篇音樓郭氏作力圭反並非也 鷖離 上烏兮反 貞樏
力追力委二反 馝撘 上蒲結蒲必一反 吼溜 方右反 哿梨
上古我反 枳試 上吉介反下式志反 苟漏 上古口反 枸訶 上俱

鎗二音 譚婆上徒感反 瀰狩上許之反下守右反 㲺頭上徒門反 䅲社上奇列反 里座徂戈反經作詛戈反悞 摩祁音耆 婆羈居宜反 多鱣知連反 蟕蟆上自由反下莫侯反 騂豗上力真反 吼嘘呼介反經作呼分反悞 蹟利上陟利反 譚婢上徒感反下之俾反已下同 俾卑婢反 叟娉上蘇走反 覩覓同上正作覔覓二形 提携戶圭反亦作攜 山宂玄决反 求嘍音樓 臺渧音帝 譚婢上徒甜反 木極

藏經音義隨函錄第
冊第[illegible]拾[illegible]張 纓

都以反 摩膩音酉 鵾部上安諫反正作鵾乳雀啁王經作頻步帝是也又音昆悞 鵾哲上安諫反呪王經作頻室 鵾帝挃上安 諫反中周柳反下丁紙反正作極 鞠苟上居六反下古口反 侈塩 上昌介反下以譬反 鞭罸上卑連反 癔鬼上於撿反夢也正作魘 也又於球反亦通用又於盌反安也 緼摩上烏門於去二反 多艷羊路 反吳音嘷 柳頭柯上於力反下古何反 柳頭柯同上正作 柳字也又力酉反非呪王經作塭獨迦是也 毋芟所咸反 奈

上尸音反下諸剎反

剎埤 上昨柒反下步卑反呪王經作臢鞞上經音義作以柒反非也

怢界 上音扶下音卑埤字切脚

叩㴇 上苦狗反

毗

芟 所咸反候

頭藪 上唐苟反下速走反

糝婆 上三感反

已

死 上吾罡反呪王經作吉四上正作已也

褱倩 上縛謀薄倩二反孔雀呪王經作部嶐

䫕哿 上以𡵧下古我反孔雀呪王經作羊鵝

跋智 上蒲來反

忕智 同上呪王經作伐智字體以忕音大非

柯俾 卑余反

隨夘 莫飽反吴音呼

剎婆 上時柒反呪王經作膞鼓

涉炎

藏經音義隨函錄第
榮拂第叅拾叅張

𦜉

上速禾反下音焔

漏翅 吉支反下同此呪王經作六辮

娛𥡴 女右

反

有拯 丁礼反

糅翅 上之六反下吉以支呪王經作祝計日計孔雀明王經作鏃計郭氏作羨苇反非也

葴莎訶 上古斬反正作箴也義淨譯者去劒莎訶是也應和尚未詳

鏃羅 上子木反

毗紕 反比反

裘

樓 上其尤反

盪屐 上徒朗反下所寄反

庯陁 上由主反

逼

邪 上安割反下巨尸反

蘱陁 上力遂反

阿恃 時止反

儈

音 上助庚反支字音

掘多 上其勿反此亦三譯又音蘱惧

佇

䞋羅上古我反　䞋羅同上悞也　娑䞋同上　刎隨上文粉反　料頭此是上聲字借為半字呼之國名也呪王經作敔池　差伽上奴枳反下其迦反　陁拙羊結反　跋莎上婆末反　耶騷蘇刀反　劫賔上居業反亦云罽賔唐翻迦濕弥羅呪王經作羯濕弥羅國名也　尌訶古柯反　矜訶上居陵反　蜂哿上蒲講反　最翅上亘作㲉呼可反下音以反呪王經作呼計呼計是也上又子外反悞　膆翅上蒲角反下計以反呪王經作僕計僕計上又步靜步木二反　奠翅上香力反

藏經音義隨函録第
叅拾第叅拾玖張　　興

下計以反呪王經作㗚〻計〻　竿智上古安反　醰䭬上徒感反

○下卷

償起上商兩反此去螺呪王經作商企　諾嚚上那各反下借音企　血膋力條反腸間脂也　滕香上徒登反　鬼神名　珂辜上口何反下古胡反　腓髀上扶非反下䡝米反　蘋細上甌貢反　阿夷戶盲反　枳矢上吉以反下戶盲反　甘蒲音蒲　多駃苦邁反孔雀呪王經作多惡罵此古本略去惡字也　產嫗衣遇反　嗡人上許及反　賞起上式兩反　他蒐奴侯反

堅持 上於苦反 鐸翅 上正作鈉鑄二同蒲博反下借音吉以反呪王經作薄討迫上又徒各反非 吁離 上況于反 節訶 上素和反正作莎也 米

從過 上部施反中斑迎反下呼葛反經自切 鉗頭 上巨廉反下弥余反

搵摩 上於去反 潸底 上所諫反正作潸呪王經作蔚底 潭

陰 上徒南反下於禁反字體正作瘖癊也 骼草 上古合反正作頷 胳

膝 上苦嫁反下息七反 那姥 莫古反 潸多 上所諫反正作潸

波踈 所角反闌毛樓藏作諫涉朱反經音義作踔平惠反未詳何正 芟

藏經音義隨函錄第
[illegible]張 纓

䣆 上所咸反 鯨龍 上巨京反 白鷺 音路 无芋 宜作半吹

二同鉢判反呪王經作阿鉢經音義作哱同弥介反彼亦悮也 堅羅 上烏苦反

[illegible]毶 奴侯反 獨子 上同木反 懽喜 音歡 浮地 上蒲没反

多勞 洛告反慰丨也 謞帚 上安盖反下昌余反正作彖又之酉反悮呪王經作頞齒

金翅 音施 瘻瘤 上於郢反下力周力呪二反

波踔 平惠反出經音義 羅提 徒兮反經音義作退是力反非也呪王經作跋達彼略去羅字故也

剡浮 上時染反呪王經作贍部正 踰赴

上徒合反偷敹烏介反施賒捨遮反汝蹢宜作嚙齧二同

互結反丨噬也如經如汝丨麼比互是也若經作齧悞也涉移徙斯此反毗

紐女久反鈍鼠書与反臞疽上宜癰癱二同於容反癰也又

於陵反悞下七余反蛷螋上其牛反下所愁反蚰蚣上音由下音公鏠

鑈上音峯下丑介反正作蠆點斂力琰反父个上狀武方武二

反下古賀反依字个牲體敗數也謂包牲取下

體前脛取辟臑後脛取略是一牲三體爲一个

吉取左胖凶取右胖天子九太牢包九个諸侯

七太牢包七个大夫五太牢包五个士三少牢

藏經音義隨函錄第十八册第捌拾壹張　譔

包三个也臑奴到反俾禮上卑余反此去饑鬼沙羌叔侯反尘

藤徒登反屎屎上尸旨反下奴吊反嚏涕音剃梵

喙許穢反基栗上居之反下力日反亦去迦剃虎迦也悞摩梨

伽上美悲反下巨迦反梵去摩梨伽尸羅此言星宿折沙他上逝列反

謌沙上烏盖反經音義作葛乙例一宫二反名哥上得何反下古我反

上正作多娑嘗莫弘反屛底上初眼反着敲丘宜反

踰副上徒合反斗臨音林淡欻上徒甘反下於禁反臃

癰 上於容反 下音節 搏𨭖 上布各反 下息勇反 枯焊 上苦
乎反 下户旱反 阿除 音除 燥土 上桒早反 係縛 上音計建
縛也 ○大金色孔雀王呪經一卷 此經不合
錄而是正經或是錄人遺漏也今拾遺編入
以特替月錄中有七里結界場法者彼是傳
經詐云羅什譯 熅摩 上於云反 食鬘 莫顏反 躄地
上毗益反 佉軀 烏侯反正作傴或去佉歐傴或去佉傴傴 咳痛 上户哀反
顯也正作類難二形 脇痛 上許劫反 蹲痛 上市數反 迄稚

上許乞反 下直利反 伊緻 音稚 毗臈 郎塔反 婆枳 吉以
反作枳非 醯輸 上呼兮反 下束朱反 醯輸 同上 摩抳 奴礼
反正作袮 暈夜 上音暉又音運非也 脩妬 上息由反 下都故反 譚
豆 上徒南反正作譚也或作潭徒岸反呪王經作匍都也又他丹知山二反非 賒
婆 上尸遮反 扠羅 上音叉正作杈 屉裹 以世反 呼賜
上戹浮反下郎悈反正作賕也 呼婁 二同上下又郎口反 浮婁 亦同
上也 浮婁 亦同上也梁譯本云赳漏赳漏起漏赳漏唐譯本去普會普會普會

普會禪兜 上時戰反正作禪呪王經作善姤 遮惃 甲芳反正作煋

眡絺 丑夷反 雖眉 上音敲悞 難𦿔 音事又余律反非也

婆賦 女利反 皷遮 上布果反 栝婆 上都合反正榙搭二

形唐譯本作䑨婆後一單卷者作

榙婆並是也郭迻作布迴反非也 啁羅

上正作闍垂靴反借音 宅家反正作

呼之也又根字音銀非 訶奈 茶也上方本

阿孥亦 何奈 二並同上 呼賀 上去遇反下莫佉

非也悞 反訶字切脚也正

作呼賀也上又鄰 睺漏 上戶鉤反 矆漏 同上又

州無音字非也 麥鑊反

非也 𧑅𧑅 音礼 螻蝭 音礼 嘻遲 上許之反 薩擿

部界反 蠹蟷 奴侯反 蹲蹄 上丑卓反下居綺反

○孔雀王呪經一卷 秦譯梵者初有七呈結界文者是也下方藏不

入此經以偽妄訛故耳右此經月錄云姚秦三

藏鳩摩羅什譯洪詳閱此經乃是無知庸輩抄

諸經兕神天龍八部佛菩薩羅漢諸天名号亦

略孔雀經及真言雜呪撰成一卷而妄引羅

什為譯主其經實不是梵本正翻亦不是佛所

說也如經云東方檀殿軍頭廣百步口開谷山

千十五五合依吞此文有五行出廣弘明集笑

道論又云東方薄鳩深山沙羅怯衣汝惡鬼頭

耆枷此文亦五行又云清脩菩薩入身求魔淨㦸菩薩祈隨求魔火光菩薩把火求魔月光菩薩放光求魔持地菩薩掘土求魔云〻自此已前並是彼人胷襟亂道自此後是法花經序品內八部龍神名也又從此後云南方定光佛北方七寶堂西方無量壽東方藥師瑠璃光上方八菩薩下有四天王云〻又云韋提希子阿闍世王山神王乃至仙人鬼大幻持呪王等皆當擁護某甲之身云〻如上凡鄙言詞尚不出君子之口豈況大覺聖人乎且如阿闍世王是人王彼乃略来鬼神部內置之豈不謬乎蓋撰錄者麁心太甚點撿不精但相承傳行不察真爲矣吁去聖逕遠將侵星譯若不委述繁詞何以顯其真僞也延祚寺藏不入此本但略彼經中

藏經音義隨函錄第
柒壽第捌拾肆張

支字於 **合依吞** 上古吞反下音天中正作衣拼內耳曾見別本云十〻五〻作合衣吞亦有作合依天被敗作條天字也 **收汝** 上音捉曾見別本云捉汝惡鬼項著枷也又戶由反 **項著枷** 上戶講反下音加 **掘土** 巨月反 **𩃎** **馱** 上立乳反下從个反 **車邪** 音邪 **黑闍** 音闍 **作黑闍** 同上 **闍羅** 上華廉反 **闍羅剎** 同上 **佉軀** 烏侯反悞 **𡚁蘭** 上戶智反 **匃咳** 戶袁反 **寬痛** 上苦官反 **珎致** 上音弥下音緻經本內作弥緻也前後數个並同 **毗臘** 部合反曾見烏

此同本者 作䑛嚐 婆枳吉以反 枳只下音居大本作枳梁挐 醯

輸上呼考反 度星上音主下音里大本作圭曾 差吼上音茂或

作耄大本作毋魯 闍羅上市耶反 弥多斯上奴礼反下音破大

本作你眷蹤 弥嗟上音祢下音逝大本作你篩 弥錢上音祢下

音鉢大本作祢肶 羯闍祢上音竭倮下奴礼反 悕吒上音悕惈

阿夆宅加反正作荼入戶江反非也 阿荼同上此正 鉢柘

之夜反 此後是婆拘寃呪不是孔雀部真言 三咩弥尒

反 咩吟力丁反經本作彌錄 尸利上音居巴下謎同勤經本作居

利 覓富上音堄經本作唲富 荼濘奴定反 究咤知加

反 陁徙斯此反 希剎上音希經本作唏剎 牛戾尸音

反 玒七枚上戶江反下莫迴反

○佛說大金色孔雀王呪經一卷 失譯

来鳌呼各反 躃地上步益反 熅摩上於云反 佉軀

烏侯反正作膒 咳痛上戶來反 胭喉上烏堅反 髀痛上步

米反 延稚上許乞反正作迄下直利反上悮 伊緻直利反 醽
輸上呼芳反 哆婆上都可反 悉譚音覃 讀帝賖
上徒南反下戶遮反上正作譚 救救羅羅上二同楚加反正作扠正
言扠羅扠羅也悮 呼妻上普浮反正作浮也 惃致上卑芳反正作
惃也呪王經中卷作遮簟衣 擔婆上都甘反前卷作梧婆非 吼翅音施
訶荼宅加反前一卷作何奈非 陁訶巳道反 迦蠡音礼
婁蠡同上 題嘻許之反 遲絺丑夷反 提哥

藏經音義隨函錄第
柒冊第捌拾陸張 繩

音呵前卷作訶 竇吒上徒候反 撌可上荘官反
○大金色孔雀王呪經一卷 失譯
揄藪上託侯反下蘇走反正作揄藪呪王經作呫蘇 德垢都悮反巳
下同 知彌弥尒反 藪曇柄上蘇走反中徒南反下音病悮也前
卷作藪曇婆也又彼命反非 躭柄上都南反下音病悮 羅皃
都頭反 蝎羅上音謁反戶割反悮 尸德蒲拜反正作優 扠羅
上音又正作扠 扠羅同上 浮賜上疋浮反下音漏正作浮膢字也 浮

數上疋浮反下郎口反正作呼魺 浮數同上 浮數同上 浮數同上 遮焜畀西反正作恨 遮遠上布果反 啁羅上正作闍借音瞻靴反前卷皆作闍羅 訶奈宅加反正作荼乙下十个並同 鉢拓之㳂反 周數郎口反正作甋也前兩卷一作周靴一作周婁是也 羅亜多旱反

○佛說十二佛名神呪格量功德除障滅罪經一卷 闍那崛多譯

格量上古客反

藏經音義隨函錄第柒撰第捌拾柒張

變也量也 多姪田結反 阿企丘智反 𤋮帝上奔埊反 拔帝上步末反 阿喃女咸反 頞賀上烏割反 佳眵上許維反下尺支反上正作佳揺讚如來功德行呼揄字也 㤅思婄上音縢中音田正作個說文作忍音田下都故反 氤氳於真反下於云反元氣也亦香氣也 梵𤄊疋遷反正作漂

○稱讚如來功德神呪經一卷 唐義淨譯

呾姪上多達反下田結反 騷鞞上奔刀反下毗芳反 䟦哆上步

末反下多可反毗吠下步末反十二佛名經作毗拔帝又扶廢反非宴涅上其禹反多昌以義反正作易十二佛名經作底耶羅謎弥計反鉢唎音利呬麗上許至反呼揦尺世反正作掣摩俞羊朱反十二佛名經作摩逾揭喇呬上音竭中羅割反下醯至反十二佛名經作伽羅醯平帝上子律反阿躃毗益反鼓簞上立亘反下畢芋反君囉上阿𠷌反正作過十二佛名經作阿羅敲敱上徒的反下豆豇反

○曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經

一卷唐義淨譯唵烏含烏感二反叱洛上尺日反下曹角反呬餤上許至反下羊贍反叱洛呬餤四合呼之婆鹽音閻為粖音末糞聚上方問反下才句反正作糞聚地菌巨殞反煗之上奴短反渧耳上丁歷反又帝音非无蠱直中反正作蟲也又音古非也煗水上奴短反橘柚上居律反下以流油旁二反模樝上莫胡反下爭加反有娠音身孕也又之刃反妊也蠱毒上音古正作蠱

虵蠍 許謁反 所蜇 知列反亦作蛆

○大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陁羅尼經一卷 大唐寶思惟譯

鏁入 上子木反 三顆 苦果反 去核 行革反 翅羽 上尸智反下于遇反 色縱 音線 螺臭 上郎禾反

○陁羅尼集經一部十二卷 唐阿地瞿多譯

上帙七卷 ○第一卷 ○序文 五笠

音竹 永徽 音暉 琮等 上自宗反 鄂公 上五各反 屢偵 上力遇反 邂逅 上音解下音后 ○經文 泮於 上普半反 散也 手擿 知革反 斷理 上力條反正作料 相跓 知主反 捻中 上奴叶反 搨都 上巨列反 枳跢 上吉以反下都可反 嗚鉡 二合牛鳴音呼之諸呪單作吽字也 什皤 縛何反 嗚鉡 二合牛鳴音喉中作聲呼 泮々 普吒反 泮吒 上音渕下知嫁反泮字切脚 攪去 上古巧反 乞現 下江反出說文 各插 楚洽反 向

齶五各反口上齶曰咢也 掐數上口洽反 搋石上丈交反 娜

婆上那可反 那舒二合借音那吟反 跢姪上多个反入聲下徒

結反 胆麼喋上尒吉反中莫火反下力芍反 昻喹喋上莫槃反

中徒結反下力芍反 眡嚂勒甘反 白縶音慄正作㲲 経匣

胡甲反咸鏡器 橿槪上音橿下其月反 嚕嚾上鹿古反下於容反二合

白暈音運 其醫烏計反 狐兕眉秘反 䏶盆

音古正作蠱 哈取上呼合反吸也正作欱也又五合反非 曲脥七由反脚

藏經音義隨函錄第柒冊第六拾張

屆處也瞭後也 噀眼上蘇困反 步路音路 苾唛上蒲結反下二

龍反二合 悼動上徒了反又音導非 叙股上义街反下公五反 栟

緪上布耕反下實淩反栟振緪墨 紱出上力結反 佛錦出卓反

○第二卷 單裙巨君反 脚脛胡定反 禮

罇音尊 挾兩上古洽胡頰二反 繡杭上蓨報反下汁審反 左

胜步米反 實縮他刀反 袜過上莫鎋反正作株也又音末 右

跨苦化反胥ㄧ也 緆其上莫安反 絡膊音博 手拓

音託 陵霄音消 成捲音拳 秔米音粳 所犯音犯 相柱知主反 騷嗺上蘇刀反下祢佘反 著頭上除慮反正作箸 汗嵂音律 嗚鉾桙上二合牛鳴音下昔末反 所嚙五結反 嗚鉾桙同上 醘淼上火苦反下祢沿反 突羯秖上徒骨反中居謁反下丁兮反 揭跢上其列反下丁个反 抧秖上吉以反 醘𥈅一計反 徙囄上斯此反下力支反上聲 盎雞上烏浪反 摩撜餐鄧反 末撜七何反 安陀音陁 毗

嚠音留 左髀步米反 磔豎上張格反 鞮瑟吒上丁礼反下丑嫁反 喝囉上呵割反或去昌羅 跛波上布破反 嘌曳上方兮反下以世反 帝唎音礼 指岐巨支反 黃胥先列反 嚩日哩上無博反下音里下二二合 怛嚹音賴轉舌 呼麽𩕳上莫火反下奴頂反 疙哩上魚乙反下音里二合 怛嚂洛敢反二合 或叛音畔奔他國也 鑌鐵上音賓青鐵也 擬備音偹防也 䁱相上奴管反

○第三卷

兩偪 音福 ⿰衤盍襠 上苦盍反下得郎反一一被衣也 花褻 音膝 飛颺 音羊 氍毹 上其俱反下山芻反 簸箕 上布破反下居其反 磔開 上吒格反 筏檫 上房月反下七割反 罨 上烏合反 窶挐 上其禹反下尼加反 邲壞 上毗必反下雨兩反 剌呰 上郎達反下一礼反 羯囉 力計反 悉遞 音弟 勃陁 上蒲沒反下陁可反 浙羅 上之舌反 遏羅 上安割反下洛个反 係念 上古詣反 徙弭 上斯氏反下弥婢反 抴細 上羊列反 咩

[illegible]

闚 上弥婢反下去隨反 貞幹 古案反亦作榦 寬大 上苦官反 羯囒 郎干反正作囒 一磔 知格反 烏蹉 倉何反 芰閻 上巨支反第二卷作岐是也又巨寄反非 皃具 上户官反正作完反 咥哩 上丁結反下力耳反 墜迦 上直遂反 募荼 上莫官反下宅加反 一一羅 唐言壇 ○第四卷 刑戮 音六 壹蘇 知皆反 婆嚟 音犁 一磔 知格反 一磔 同上 皤賒 上步何反下尸遮反 婆休 音休 嵸豎 上子紅子孔二反 仚剎

上丘智反 豆嘍音樓 若瀨音顛 若癇音閑 瘖瘂

步貝反 矛矟上莫浮反下所卓反 鉇鍻許謁反正作蠍 䒭螫

尸隻呼各二反 癜風上音敢按風方去感風狀若癜人是也又郭遂作五感五

甘二反 搼皮上户化反 浄鑮音觀正作鑵也又音尊非也悞

非也 鑵口上古乱反 𧮫盡上呼括反正作豁 戰慄力日反 蹲

踏上市軟反下徒盡反 咥嘿上丁結反下力耳反正作嘿 闍侎奴里

反 口揷楚洽反 串纓上古患反 如襘音筋又知略反非也

藏經音義隨函錄第

○苐五卷 枳䩶上古以反下丁兮反 囉挐奴雅反

中出聲呼 駁乁来合反 拘無上音拘下音氣蓋悞也正作枸杷音起藥

名 楮木上丑与反 啞醯上音因又烏兮反下呼兮反又悲心去伊醯亦

作譬醯 指芰巨支反正作岐 指芰同上又五蓋反非也 揔掘

音居塵也 絡摶上音洛下正作䏄音慱 緑㯝上力玉反下所加反正作

紗 其膊音慱 其摶同上 箭幹古旱反正作奇幹二形

伍驃婢妙反經作眦也反 陁駞同上悞 唵嘷正倫反上聲

紇哩上恨没反下六耳反瑟䋲女加反二合渥地上奴兮反

正作渥似綜子宗反宜作綜捺二同子活反拓地上他各反唵岐

祇拏反苾唛力觀反二合唬許上音毫二合牛鳴音周吽字呼

深溏音談孔穴音穴叱叱羅上赤日反趺跢

上蒲可反下丁可反跋跢同上涉䩛鼻兮反又步卑弥遥二反非

蹭頓上陟利反

第六卷

咩古上弥介反

二合叉咧上去迦反下力世反鶻噜上户骨反下洛古反性義

上莫郎反积瑳上吉以反下七个反眍迦上巨日反匙皤上是支反

下薄何反啅婆上音卓去聲齲羅上丘禹反去盪所立

反剔亘上他歷反下古鄧反窣瑟上徒骨反窣瑟同上

姪吼上田結反下力底反阿嘻喜之反䋲黮上奴加反下徒

感反目嵠音契借音訖噒力進反恙泯莫忍反跢

躍音囉誤也又郭氏作郎个反僧茁又數反喀絙上郎故反

下古恆反揭嘙上其列矣下力進矣竭嘙洛干反莛木

上如佳反一礫他格反誐擣上父發反丨舂米也鞋也正作昧所
齩五巧反丨齧也亦作䶧土渥奴労反候嵷堅上子紅子孔二
反正作蹤頻囉上烏割反蔥蒜上倉公反下酸乱反波啄音卓
亦作嗥蠱毒上音古候目眩玄縣二音○第七卷
烏樞尺朱反莫懶普駕反色縮音叨脚踁
胡定反正作踁又丑眾丑結二反候覆劇在詣反靴韡上許肥反
下必兮反瓦桶他孔反如楷音筋搓在上叉洽反虎

藏經音義隨函錄第
柒冊第玖拾伍張　嬰

嗚鉢上音虎俗下二二合半嗚音齩齒上五巧反俗醫醯
上烏計反下火兮反畢迭田結反羅詌而廉反
揭嚧音藍訖柳力酉反嘘掣上許羔反下女加反訖
抑力酉反又於力反候惿懶上莫耶反下普駕反有束上疋見反
正作片𧆞乚牛鳴音与吽音跛乾布蔭反經自切畢嘸
許伊反執稍所角反槍也正作捎室旋諸然反二合草
篆直兖反束也正作摶縳二形嘞乂上郎得反從殿上思此反

下田愄反未侘丑加反悖鞚上蒲沒反下丁兮反揲烈上七到反下力哲反撲拏上音木反下女加反上又音𢽀姹嚕上莫古反下洛古反治囉上羊者反嘮馱上丑交反下陁个反顛盯上古悟反下莫見反提瘂音注

知。陁羅尼集經下帙五卷九經十二卷同帙

。陁羅尼集經下五卷 。第八卷

藏經音義隨函錄第䕫冊第八致拾陸張 綴

烏樞赤朱反莫怕普化反嗚餅泮上二合牛嗚音下一疋吒反疋吒知嫁反泮之上普半反散也從氵虎餅上火古反下喉音反二合呼牛嗚音唬餅同上半嗚音諸經作吽泮々普駕反芟閻上巨支反指丨也又奇寄二反非吱折上蒲末反下市熱反前後皆作跋折囉規擲上居隨反下古霍反菊柒上古音反相跬知主反擬茬上他頂反正作挺也把捲上北馬反下巨負反嚵嗚吽上一烏感反下二二合牛嗚音鬼瘥注懈二音

磔散 上吒格反開也 人𧜟 行間反正作莧 泔汁 上古談反下針
入反 眼瞼 音古 閡子 上失涤反人名也正作閃 睽 二形如睽手經中具說
也 惧 踏地 上徒盍反又他合反非 䗶耶 上薄何反 訖抑 力酉
反 惧 噓拏 上許居反下庢加反 揭嘞 上北列反下郎得反 喋陁
上力芳反 婆愉 欲朱反 吘嚕 上胡古反下盧古反 而𪘏 五巧
反 袜其 上莫鎋反正作㯳又音末 絞其 上古巧反 脚脛 形定
反 蘿蔔 步北反蔔一菜名 正作蔔葍二形

藏經音義隨函錄第
柒冊第玖拾柒張 鬰

悒悒 於及反 而拼 布耕反振繩墨也 摣其 上又洛反 鬡
跋 上皮秘反下方伐反 躑躅 上池石反下重玉反 哶 花名也正作䳮也䜭
古 上弥婢反 迦噓 洛甘反 瑾醯 上鳥兮反下火兮反 瑳陁
上七何反 嘮陁 上勅交反 喇拏 上力致反下女加反 姥虎 莫上
古反下火古反 蘭坌 力水反重一也又音類 搓此 上七何反 溲
麵 上所有反 礀瘡 上古禾反。 ○第九卷 䮧
削 北朋反正作崩 䮧崩 同上 相攪 古巧反 遴那

上底雞反又音弟 企羅 上丘弭反 企羅 同上 訖柳 力酉反
嘘拏 上許魚反下女加反 青裸 苦禾反麦名也正作稞 稍法
上所卓反 室嚂 洛干反 白茅 莫交反 蔓菁 上莫安反
下子盈反 嚕男 上洛故反 白縶 音階 牛尿 奴吊反 牛
屎 同上又尸旨反誤也正作尿 蟠屈 上步安反 脚蹬 刑定反
嵸竪 上子公子孔二反正作㚇 盎矩 上烏浪反下俱禹反 鶻嚕
上胡骨反 藍淀 音澱正作澱也 室嘍 音陵 柳匕 箓 上力

酉反中甲履反下楚革反 芊多 上余律反 嚧柸 布迴反 毗
娓 尾詣反 多啅 音卓 婆蠅 羊陵反 殑伽 上其陵反
薄虱 沙櫛反正作蝨 操弥 上七告反 伐唰 音札 耆
撜 上方鄧反逐也下徒登反丨移也 正作膯也又都亘反几丨也非 老鬼
眉秋反被也亦作㥦秋二形 休溜 力救反 掌拓 音託 貸
竪 上恩勇反 火豔 音焰 東弘 羊忍羊刃二反 毒也前行也
第十卷 粹都 上雖遂反 瑟躋 竹皆反又在詣

反非揗稗上斯尹反下蒲拜反衣襟音金颯々蘇合反不緊下
惕上屏𢫬政反廁也正作屏又并𢫬餅三音非也阿咥徒結反又許旣
丑栗丁絺二反併儅上并政反下丁浪反嗽口上又作漱同并奏反又所
右反邊也撮取上子活反糲米上音庚正作粇粳二形細節
音師羅物㑒不上自宣反所摶徒官反擠取上古豆反
為糌音筋搦捋上女宅反娑咶呼漏反正作咍金光明經
作咍字是也又火快下刮二反慢啻從斯此反阿党乃頭反

藏經音義隨函錄第柒冊第玖拾玖張　纓

𤄷羅上娑莎二音並通四卷金光明經中作娑羅屋藏本金光明經作𤄷羅屋
寂膝毛經作莎呵顉是其一呼也擿開上吒革反斯蘇上丘愚反正作
駈七佛呪經作駈字也川音斬非也憂稗卑介反或作裨卑吉反或去憂
卑又或去憂畢又此去捨涅槃經去憂畢又者名曰平等亦名不諍又名不觀亦名不行
是名為捨是也又蒲拜反非那戾音來梵去摩那|囉此言雄黃觀自在隨
心呪作摩那戾礕裂上普擊反正作劈又音璧悵沛之上普蓋反
貰弥上音世木名

○第十一卷

賢穰上辰忍反

下如羊如兩二反 囉嗢 音息見鄜州𦫵 潛倍 上山板反 埶鋗
所卓反 捴綬 力結反 皂布 上曹早反正作皁 幃繞
上于嬀反 踚奄 音誤也又口合烏洽二反 曹伽 上莫弘反 哩醞
上烏芳反 戉醞 上以賭反正作夷下火西反 跢躍 上丁可反下靈歌反
正作囉郭氏音邏 那褁 以世反 婆嘍 音婆上聲 水森羅
上弥小反 阜賒 手進反 文荼 宅加反 唏利 上喜氣反
眍褁 上女日反下与世反 罽波 上居例反 菍斯 上芒忙二

音又音正候 柆婆 上莫郎反 戎驃 毗妙反 半遜 蘇困
反 遜半 上同 着麦 上巨橋反 胡䋺 息維反 銅
句 市研反 䜌油 上居顧反 蘿蔔 步北反正作蔔
○第十二卷 礫礓 上六赤反下九良反 竪椽 直緣
反 一椓 同上 鑿孔 上在作反 尺榦 古案反 三呷
呼甲反 齯喇 上五芳反 劑陀 上在詣反 琰摩 上羊涂反
銅鏁 巨欽反 餑餷 上蒲口反下夫口反正作䴸麩上又浮餑二音俗通

呼

箄箅 上卑蜜反下力日反上或作箴 笓笆 上蒲脂反下蒲巴反正作琵琶

擊銃 音竹 銅鈸 音跋 繚乱 上力凋反 瞗燭 上盡盍反 屈尼 音支 二捉 亭頂反 臯英 古挨反

相串 古患反丨穿也 一攫 王縛反絡絲器也正作籰䈺二形又九縛反

非 甲冑 文右反 欐兩 上壁發反 欋札 側八反 乾柹 音士 錫糖 上似盈反下徒郎反 䩌鞘 上五口反下所交反正

言藉所巧反 鎚捧 上直追反下蒲講反 八辨 蒲莧反 喹

藏經音義隨函錄第

柒冊第壹伯壹張 纓

嘌 上丁結反下力兮反 賣玑 下江反 隁月 上於憾反 偃目 同上

毗嘍 嘍音樓 錛蚰 上莫朗反蚰玉也 賣覓 烏耕反 撐斗 丑列反

○十一面觀音神呪經一卷

嗽口 上蘇奏反 蠱毒 上公戶反 杻械 上勅酉反下胡戒反 蹋跪 上乎故反 吉亙 丁兮反新李作枳佉 職伽 上女利反下音迦俁

遯陀 上屋遂反 多姪 徒結反 藪荼 上蘇走反下宅加反 蒼痆 步孝反 蠍螫 上許謁反下始亦反 枯篋 苦協反拗

擯也 以串 古患反 如櫡 音筯 筆蘸 上徒本反 揾也 經音
義以揾字替之 月蝕 音食 燸水 上奴管反 温也 正作煖煗 呪咀
阻踈反 緋綖 音線 絞著 上古巧反 縛也
○摩利支天經一卷 ⿰忄責其 上阻革反 負財也 正作債
作債 多呹 田結反 頞迦 上安割反
○十一面神呪心經一卷 竹笋 私尹反 揭
路荼 上其列反 下宅加反 緊捺 奴達反 邏刹 上來个反 下文

藏經音義隨函錄第
柔冊 第壹伯貳張 [illegible]

八反 怛姪 徒結反 吽 喉音反 牛鳴音 地⿰口履 音履 壹蘇
竹戒反 准說文 折嚟 上之舌反 下力計反 呬嚟 上呼以反 下力計反 香
[illegible] 莫對反 婆睇 徒計反 費胵 上房 邑反 枳佉 上吉
以反 颯縛 上蘇合反 下扶破反 癇鬼 上行山反 疱瘡 上步
皃反 疽瘍 上七余反 下以良反 矛矟 上莫侯反 下山卓反 𤺺風
上音敢風方古感風狀若
癡人又火甘五感二反癡也 樺皮 上胡化反 一搩
吒格反 正作磔 油漬 前智反 芥子 古邁反 正作芥芥二
迦又音趨非用

形 上子節反
（𡎺）一 正作截
七俱胝佛母准泥大明陁羅尼經一
卷 娜麽 上那可反下莫火反 颯哆 上蘇合反下多个反 怛
姪 你也反 火爛 音熖 所搓 七何反 鞞之 上卑達反打也
亦作撝 勉離 上明辯反脫也上也 龍黿 煎表反 鈍咬
五巧反又音交非 寧堵 上蘇骨反下丁古反 駁乚 三合反 穩便
上烏本反 堀深 上其勿其月二反穿也悮 瓷木 上疾資反 孽覩

藏經音義隨函錄第
[illegible]

上蒸列反 鉢囉 來个反 嘙你許 上音祇中奴李反下牛鳴音上
入聲呼 車輅 音路 寶鈿 音殿 遏鉗 上安割反下其炎反
哦麽 上宜也反下莫火反 綽袖 上昌約反 綬帶 上音受
七俱胝佛母心大准提陁羅尼經
一卷 怛姪 上多達反正作怛下徒結反 折戾 上之舌反下力
計反 准締 音提又徒計反 芋草 上莫交反 一撮 子括反撮
取也 伽彵 音那經後除瞻呪第三句 韈帝 上式連反 究吒 上居

右反又音軌反

○千轉陁羅尼觀世音菩薩呪

枳羅 上吉以反 下丁兮反 鑠筏 上書斫反 妳迦 上奴谿反 奴

谿 音雞 綺拏 女加反 者菩 測俱反 未努 奴古反

瑟絺 丑脂反 怒跨 上奴古反 下苦瓦苦化二反 臨醬

上半廉反 下子亮反 備訖 上平秘反 楉栢 上又洽反 正作插揷 粇

米 上古盲反 合楉 上古恐反 下又合反 正作各插 拘把 上古口反

藏經音義隨函錄第

乘冊弟伯庫樓

正作拘下丘里反正作把 ◎亭神呪 馱那

上陁个反 白氎 音牒 纑縷 上洛胡反 下力主反

呪五首 口四你 上香丕反 下奴里反 羯摩 上居謁反 筏

喇拏 上旁月反 中來遮反 下女加反 室㗛 音路 哀婆 上烏可反

下跋可反 窣縛 上烏貢反 經作庵 同上 屈柒 上居勿反 下盧

貢反 岐尼 上祇以反 窣 烏貢反 諸真言皆作庵字也 多囉 力計反

過○觀自在菩薩隨心呪等十七經十

十卷同帙

○觀自在菩薩隨心呪一卷 唐智通譯

皤盧 上蒲何反 枳𩟐 上吉以反下音底 怛姪 田結反 多

㗚 音梨 徙提 上斯此反 嫪嚕 上莫古反下郎古反 那訃

音吽牛鳴音喩中作聲呼 烏訃 二合如唵字呼之諸呪單作唵 瑿醯

上烏兮反下呼兮反 欹妳 上丘宜反下女買反 遮蜱 卑兮反孔雀經作遮

單又步支彌遷二反非也 醯妃 丑雅反 錍磨 上鞞卑二音 鶴

藏經音義隨函錄第柒冊第壹伯伍張 嬰

盧 上戶骨反 婀難 上烏可反 鐵摧 直追反 辮線 上毗

與反 如緒 音叨 所蹋 徒盍反 穢便 上烏李反 屑路

都可反正作韓 天騾 部禾反 木槵 音患 跋唎 上毗結反

下力至反 溲大 上所有反 搓五 上七何反 色縒 音縒 挑

著 上土條反扶聚也 餧諸 上於偽反 泮打 上普半反 兩

膞 音傳 有娠 音身 完具 上戶官反 虵齩 五巧反

餘之 上諸陵反 若舁 音余 鞕木 上五孟反 髑嚧 上戶

骨反正作鶻梵言鶻嚧者梛唐言牛黄　五種銅徒東反正作銅　鶻嚧上户骨反前作體嚧者梛非　兩摖知格反　土塌音塔　虹婆上紺綷二音　蔓菁上莫官反下子盈反　麻𪋳古旱反　洸

粥上徒本反揾蘸也　腳脛户定反　一栓巨月反又羊力反俗

○佛頂勝陁羅尼經一卷大唐朝散郎杜行顗奉制譯

一譯按目錄經題無尊字　行顗魚豈反　大趣七遝反正作大勢避廟諱故去大趣　聖尊上尸政反正作世尊避廟諱故去聖尊　嬉戲上許之反　恠慞

藏經音義隨函錄第
宗帙第壹伯陸張　撰

上古壞反下徒到反　生界正言世界避廟諱故去生界也　咥嚟上丁結反

下郎計反　翊可上羊力反　瑟吒丑加反　怛姪田結反文借音作說

反　烏牟二合諸本單作唵字　多皤蒲果反　馺亘上桒

各反下普可反　窣嘌音栗　麼你上莫果反下奴里反

揭囉上巨列反　闍嚂郎甘反　摩戍商注反　犮

逝上指小反　憧繖音散　蜫蟲上音昆下音沖　兵捐土彼

平反諸本作頭指　無閡音礙　殺除正言殺治避廟諱故云殺除也

阿呼（亦云烏經呼此譯云奇哉）佛陀（此云覺亦亦云如來）達摩（莫卧反此云法）僧伽（巨加反此云衆）寶輅（音路車也又天子車曰丨）

佛頂最勝陀羅尼經一卷

大唐中天竺三藏地婆訶羅譯弟二譯然此卷合是佛陀波利譯者

○序文

齊琮（自宗反）忽恍（呼廣反）豎其（上其冀反）罕言（呼旱反）後號（戶高反丨吼大叫也）鸇雀（上之然反鷐風鳥似鷂而小黃色出啄能捕雀亦名鸇鴿）僅（奇化為鸑鳥也雀亦化為蜃蛤耳）

可（上巨擬反）採緣（上音貪深取也）蔕芥（上丁介都計二反下古敗反正作蔕芥）齟齬（上音鋤下音魚猶不相值也又音助語）只庇（上支紙二音語詞也下必利反蔭也）延祺（音其）恧神（上女六反）郭殄（田典反）暉煥（音喚）鴻臚（力魚反）霄材（上余對反帝也）荏苒（上而審反下而陝反）歎惋（烏亂反）俜夫（上普丁反下音扶）無猜（此才反）

○經文

嬉戲（上許之反）戰慄（力日反正作慄）驚悼（音導）躭荒（上都

南反嚧謎上桒割反下弥計反嚏唳上丁結反下力計反悉失
上呲結反瑟吒拼佳反下同此拼佳上曰格反怛姪田結反今
借音你也反梵言怛姪他唐言所謂嗚吽上音烏下音吼二合作唵字呼之諸
本單作唵囉拏女加反伽呧上巨迦反下丁礼反嘙婆上步
何反下步可反詵者上所臻反去聲呼麼蘇上莫果反繕
那上時戰反嘌多上力日反曬罽上所賣反下居例反此云大安
樂啊訶上烏何反下呼割反羅呾女日反珊珠上桒安反

末呾女日反姪唳上田結反下力計反哆那上多个反嚩
提上書閏反鉢剌郎達反頞地上烏割反怛闥他達
反仳嚧上芳乜反經自切下音薩上又音呲馞地上蒲没反跋
折上步末反下時設反梵去跋折囉唐言金剛揭鞞上巨列反下呲
迷反咖呧上巨迦反下丁礼反亦云裝底夭逝上於小反亂心上郎
嘍反颻颺上以招反下以良反坌身上步悶反拇指上莫口反
記別彼列反大輸力旬反正作輪怛唎音利迦喃

女咸反

唵 音菴諸真言中皆作唵烏感反　此行從大輪字已下出經後文

佛頂尊勝陀羅尼經一卷 開元錄云大唐罽賓沙門佛陀波利譯弟三譯此卷是下方延祚寺藏本

右洪尋閱此經合是日照三藏再譯弟四譯者也按此經序云波利至永淳二年迴至西京共順貞譯訖僧將梵本向五臺山於今不迴至垂拱三年定覺寺僧志靜見日照三藏遂說三藏諮受神呪法師於是口宣梵音經二七日句句委授具足梵音一無差失仍更取舊翻梵本勘挍所有脫錯志皆改定其呪初注云冣後別翻者是也又云其翻經僧順貞見在西明寺撿

續經音義隨函錄第
五卷第貳伯玖張

此序意是志靜見日照三藏時再譯弟四出者也開元錄云佛陀波利譯弟三譯者謬也此序既言波利將梵本向五臺山於今不迴是誰更取舊翻梵本勘挍亦不憶言冣後別翻矣此亦虛心錯會序意耳

○序文

裁抑 於力反

行顗 魚豈反

揄軀 上余壹反下丘愚反

闕懷 上古迴反

逗留 上徒候反他意也緣由也

○經文

苾蒭 上毗必反下測俱反

喀枳 上郎故反下吉以反

尾戍 商注反正作戍

滿哆 上莫管反下多可反

婆頗 普破反

誐底 上魚也反

尾捺 翰律反

覩[illegible]

幸合反 阿庚 余主反 羅柤 安介反 鄔瑟 上烏古反梵云鄔瑟柤灑唐言佛頂冢上言受持之人由如佛頂尊上一切之上冢脉冢尊无能過者也 灑若 弥頂反 迦顗 奴頂反又奴丁反 殺播 上所八反下補卧反見別真言作殺吒播 紇哩 上戶沒反下力耳反 訥蘖 魚列反 顗韈 文發反正作襪也 晚發反 上音挽下音翻此是襪字切脚也乃被書人移晚字於當行內非也 轉舌咶 下音呼舊闕轉字又悞作咶今添轉字改咶為呼也又火快戶刮二反並非 恒闥 上多達反正作怛 惹野 上自攞反

嚩日囉 上無博反中咨紇反下力計反下二合 日嚂 上咨紇反 下部敢反 冒馱 上莫北反下徒个反 捺嚟 上奴達反下力計反 [illegible] 上莫朋反 窣堵 上蘇骨反

◦佛頂尊勝陁羅尼經一卷 開元錄云大唐罽賓沙門佛陁波利譯第三譯此卷是上方藏本

右此經与方延祚寺藏本並依品錄勘經文紙數首尾文及序並同亦亦佛陁波利譯第三出者然其真言中使用文字句逗有異下方藏本真言五十四句此本真言五十二句所用文字

亦異未詳何正故兩本中文字並錄於冊內
但諸藏中有者擇經施行以防不備矣然此
本疑是日照三藏弄譯第四出
者也准真言不同經文無異 ○序此序与下方經序文並同 劬勞上具俱反 拯濟上取蒸字上聲呼令之庚反正作拯 裁抑上自來反製也下於力反按也 之項苦頼反正作頃 永
淳市倫反 損軀上余宣反 此爲于乳反正作焉 逼
器上音豆下方本作逗下亦作選 ○經文 苾芻上毗必反下測俱反 蟒蛇上莫朗反 蹋跪上亭悟反 荷秣反上伏

藏經音義隨函錄第叁拾冊第叁拾壹張

綿反中怍鉡反下音翻𧁪字切脚 至嚟上丁涅反下力于反 吉哪羊嗟反迦字切脚
丁祢奴里反 拆阿上丑格反咤字切脚 多捺奴達反怛字韻
荷邏郎个反 塞登披剥反經作波喇反非也
音唱呼割反呵字音也 居刈魚吠反 㗇縛上來割反
他哆上丘可反下多可反 擿歌上吒革反吒字切脚 麼麼
寫上二莫果反下息我反 殑伽上巨陵反下巨迦反 老𩞄音焰又以染反
窣堵上蘇骨反 含身上自宣反 一把北馬反 那

庚 羊主反 其真言經中自有切

。佛說最勝佛陀羅尼淨除業障經一卷 開元錄云大唐中天竺三藏地婆訶羅於東都再譯弟四譯

右此經合是日照三藏先譯弟二出者也其彥琮序合此卷初安之何以明之杜顗与波利来善唐梵言音故其經皆云佛在舍衛國蕃具列菩薩名故知同時也其日照三藏譯者云薄伽梵在室羅筏与唐奘淨二三藏所譯經合同耳

矬陋 上昨禾反 下郎僕反 哀惋 烏乱反 向時 上戶亮反 步時 遷盡 上其

去反 纏裹 音果 寃煩 上於元反 牽躁 上七逫反 下子

告反 嗷杘 尸音反 嗷杘 敦吊反 令頼 音頼 咎

責 上巨久反 捉躃 毗反 坌血淋 衣去反 如犛 音进

壓也 花稀 音代 豨唬 上戶高反 下徒刀反 尤最 子外反

爽語 上而充反 妊娠 上而甚反 下尸人反 乳哺 音步 昊

天 上戶老反 啼叅 上丁計反 俗 唥囉 上丁耒反 俗 瑟

咤 拆佉反 拆佉 上丑格反 下丘迦反 怛姪 徒結反 唵 烏含

反唼中穫聲呼揭底上巨列反婆膰蒲我反矖雞上所
賣反下居列反喝囉上呼訶反頻地上烏割反嗟鎩上亭
者反勃地上步沒反勃陁上步沒反跋折嚟上步
末反中市列反下力苦反勃嗟上步沒反下地耶反殑伽上巨陵反
下巨迦反杜顗与波利譯者並去恒河沙由此證知杜顗与波利相次譯日照兩本並在
波利後譯也眇小上弥小反瘖瘂上於今反下烏雅反窣堵
上蘇骨反窣入上尺尋反放赦音舍稜伽上郎登反殮

二上倉安反羼提上初限反不喎苦乖反不斜序嗟
反正作斜

○佛頂尊勝陁羅尼經一卷

大唐義淨三藏譯第五出從蘭音函琰魔上羊染反古經去閻
羅王欲殄音終咥哩上丁結反下力耳反盡枳吉以反鋒
喇郎達反颯縻上桑合反下莫火反颯發普末反揭
底上巨列反嚧喝上巨約反下呼割反瑣婆上蘇火反戍
睇上商律反下徒計反上又經文作高律反悞也訶喝上烏何反下呼

剖反 戍睇 音第 䁥沙 上女利反下所詐反 澀弭 上失入反

下弥介反 珊珠 上桑安反 佗娜 上囙加反下奴可反 下又經作下可反非

亘那 上多炭反 戴也 上都代反 咀闥 上多達反下他達反

孤擻 音數 皐宰 蘇骨反 弶伽 上巨向反下巨迦反 訣

樂快 上苦邁反正作快也又音決非 蹲踞 上音存下音據

○種種雜呪經一卷 跢姪 上多可反下地夜反

敧妳 上丘宜反下女買反上正作敧 䩞鞮 上尸然反下丁兮反 鼙

藏經音義隨函錄第貳拾冊第壹佰壹拾肆張

叉 上步兮反 皐皤 步跛反 瑟躋 都皆反 塢矩

黎 上烏古反中俱禹反下力兮反 迦皷 丘宜反 迦徙 斯此反

跛囄 力支反 𧬊伽 上斯提反下巨也反 跋闍 上步末反

跌嚟 上田結反下力兮反 耶𤙖 喉吟反牛鳴音合口喉中作聲呼之

也又許今反 初鴝 丘禹反 烏𤙖 下音吼二合与唵字同呼 嚂

訶 上郎安反下奴也反 䩚鑠 尸可反 那姪 莫古反 准

遞 音第 甕凡 烏貢反諳莫言作唵字也此字只一字為句 屈聻

上居勿反下鄭紅反囉吠伏廢反訶哲丁礼反驃辟上毗

妙反

○勝幢辟印陁羅尼經一卷

大唐三藏玄奘譯

玄奘自朗自浪二反諸師作子朗反呼非也情

類下力遂反枳利上吉以反徙利上斯此反頞涅上烏

割反孥袮上女加反下奴礼反窣揭上徒骨反下音竭

○妙辟印幢陁羅尼經一卷大唐于闐三藏實叉

難陁譯

于闐徒見反國名也唐言地乳俻受上皮秘反

正作備

枳唎音剎徙唎上斯此反拖囉上徒可反唆

囉上步末反娛櫬那上初覲反經文作祛覲反勃囇上步沒反

下力計反捺加上吒草反吒字切脚窣揭上徒骨反下巨列反

○無量門微密持經一卷吳支謙譯第一出

猗行上於綺反雲界上牛俱反菩薩名或作霎牛愚反殆

棄上徒改反下詰利反遲閭上徒愛反悅懌音亦樂也

為羨下是善羨二字知暑常預反書記也擇也正作署也又尸与反

非

錠光 上定殿二音亦云燈光佛 㳅浴 上子盍反洗也入所禁反非

○出生无量門持經一卷 東晉佛陁跋陁羅譯第五出

強而 上巨羊反 㷔王 上羊贍反亦作爓

○阿難陁目佉尼呵離陁經一卷 宋求那跋陁羅譯弟六出

嗬離 上呼哥反經本作嗬依目録既作呵字

目怤 古何反合作𣄀旀反諸譯本並作目捷連此本作目怤連或梵言訛也

眇御 上弥笑反下市律反藝好也正作妙術也

眇句 上弥笑反正妙

崖乏 上五佳反下丁礼反正作涯底

出藏經音義隨函録第柒冊第壹伯壹拾壹張 興

提惒 音和

眇法 上弥笑反精好也

媱泆 羊一反

鐀遺 上巨位反下惟醉反上正作饋

財貴 苦沸反惠尚爲

為披 音変又疋皮反非也

覔不 上許玝反

陁譯 音亍借音知乎反諸經古梨音和是也

○無量門破魔陁羅尼經一卷 宋沙門功德直共玄暢譯弟七出

阿祢 奴帝反

阿㑲 起祇反經自切

蕺韗 上市火反下蒲詰反无邊門經作鉡韗也應和尚經音作斯所宜反非

嘻森

上許之反眶闍上安日反婆嘍蒲餓反迦釐力之反
涉弥奴礼反正作祢別譯者一本作史你一本作涉弥頞扶上烏割反
下羌質反羌質上他故反扶字切脚咃弥上勅賀反斯韓上布
火反嚹弥上盧輅反哆羺上多个反下奴侯反眵豉上姝支反
下常利反羅尼女遲反破魔經作羅尼又一向出生經作囉膩又音夷非劬
啼上具俱反下多計反一向出生經作瞿多法式音識俎壞上自
与反正作沮緻栗駄上直利反中力日反下徒个反突陁上大骨反

藏經音義隨函錄第柒
冊第壹佰壹拾柒張　嬰

紫嘊音崖
○阿難陁目佉尼呵離陁鄰尼經一卷
元魏佛陁扇多譯第八出濡首上儒軟二音憂寘莫瓶反又支義
反非疾邏音代阿攱丘宜反正作攲也別譯者一本作阿企莫企一本作
阿企摩企一本作阿啓磨啓一本作阿谿磨
谿並是此句也又居委居倚二反非也應和
尚作居毀
反亦非也黙攱上莫北反下丘宜反三夢莫貢反目
攱丘宜反廣如前法也羅禆步迷反正作椑或作禆步卑反別譯者一

本作波羅𨅖一本作百曜陛一本作𨅖𨅖一本作鉢𨅖並是也又布買反非也應和尚作𨅖弥反亦非也

切界 界脾二音

仯離 上柰何反

颰離 上步末反

嘻羅 上許之反

羅𥙊 步迷反正作䄶或作䄶音脾

紇跎 上居起反正作紀又或作䞟音訖別譯者一本作巳一本作訖也

颰湼 奴兮反

披𥙊之子 上一音婆上二音𨅖上三与𥙊同音𨅖下一音奚正作婆𥙊々々兮也与別譯者勘定也此是先書者作婆𨅖々兮後書者作披𥙊之子致使悞也

法楷𥙊 上布何反中羅合反下步迷反正作波揩𨅖別譯者一本作波羅𨅖

一本作百曜陛一本作羅𨅖𨅖是也中又音皆非

揭棧 音揭

經提 上徒結反

經提 同上也与別譯勘定

披提 上步何反或作掇步末反下丁兮反正作提別譯者一本作婆底一本作䟦帝一本作薄帝並是也

頞遮 上烏割反

𨙻提 上所姧反正作刪

耆繙 上息由反下田堯反

𥙊呵 上步迷步卑步益三反並通呼也別譯本何呲訶

目陂 丘宜丘寄二反与別譯本勘定

颰提 上步末反

𢬵羅 上底帝二音

庫弥 上他丹反正作𢆯嘽彈三形別譯者一作湯米一本作湯

咩是也又多安徒丹多个二反並非也蕩他浪反 法䅰上奇何反下郎合反

正作波摺也別譯者一本作波立一杰作波羅上又波丢反吴音 桿富上步逑步卑二反 呂寃奴侯反 揭提上音竭下音徑異譯本作伽帝

那吒尺日反 佉哉音藏 删提上所姦反 婿妷音迭

接親上自木反 饋遺上巨位反下惟醉反 這停上尸隻反

醯摩上呼兮反

舍利弗陀羅尼經一卷 梁僧伽婆羅譯 第九出

阿㖿苦礼反 睯㡱音底又巨支反非也 歷底上郎本反无量門經作陛底无邊門經作涅噲託多經音義作麑底上音机非也 訶羅上古何反 婆祢奴礼反亦作禰 尼持下音時或作恃音市无量門經作昵闍 比摩上步交反 已履上居里反 鍱波上直余反

富鐏郎盡反 娑畀莫官反 沙頭弥余反 阿

寃奴侯反 尼拖徒可反无量門經作尼陀又音陀 舸守上古我反 屣守上所綺反 能沮自与反壞也止也无量門經作沮音阻々

豆禮器
也非用

一向出生菩薩經　隨闍那崛多等譯第十出

蒱擇上古跟反　飢蜂芳逢反亦作鑫　阿妳女買反

阿佘丘智反　落弊步袂反　阿膻尸連反正作䟦䞟二

形无邊門經作阿散應和尚依字作徒亶反非　膩轍直列反　婆膆

音盤　地嚛音製　膻地上尸連反又音但非　私鬚音剃魏譯

奉作蓄緣无邊門經作恩體　鸛囉上戶各反　膠寤上濕染反下弥

藏經音義隨函錄第叄冊第壹伯貳拾張　瀴

莫企去智反正作企　薩扶步末

剎反正作蔡也无邊門經作濕哞也

久　垣婆上丁兮反　題熙許之反　嗥帝上丑卓反正作

踔晫二形无邊門經作恥但也　縱縚上七容反下羊封反正作從容也　邏

字上郎个反　栅字上初責反　筞勦上初責反　筞進

同上正作策也漢書曰策嘖也勅使整贖不犯法也

出生無邊門陁羅尼經一卷　大唐沙門智嚴譯弟十一出

麽擎上莫火反下女加反　囉哰上郎个反下弥

尔反翳黎上呼街反一力兮反上作醫止死壹門祇魔經作噎𪊲舸
立箄上吉我反下必兮反又步益反婆嚟力兮反囉啝
音和醯羅上呼兮反遮嚟力兮反韈哆上莫鉢反下多
可反涅訶上奴結反下呼哥反僧倪五兮反縊咩上娑可反
桑葛上桑郎反下古遐反屣挐上所綺反姪嚟上田
結反下力兮反
姪奓宅加反揭侄上巨列反闍邪上同司反
撦陁上車者反下提耶反目抗苦浪反勃馱上步沒反

下徒何徒介二反正作
駄一句出生經作佛陁遨佉上五高反勢
挼上戶圭反罽呰音紫亦作訾訛儲積上直余反攞字
上郎可反戍嚟上商注反下力兮反鞞嘮上步迷反下力交反諸真
言中口邊字多依本音轉舌呼之也又依字田交反宣聲也非孃鉢上女羊洋
羊二反
下音鉢窣耶上蘇沒反
右從無量門微密持經已下八經新舊十一譯
闕本其見存八卷內所有文字訛誤處並將
同本別譯者再相對勘取定善梵音楚
夏者幸勿疑焉此處既然諸經亦爾

新集藏經音義隨函錄第七冊 嬰

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

藏經音義隨函錄第七

第壹張 貳拾貳張

○新集藏經音義隨函錄第八冊

漢中沙門可洪撰
校河府方山延祚藏

○大乘經音義第一之八 此冊有十九帙

必攺得能莫忘罔談彼短

靡恃己長信使可覆器

必○無崖際持法門經等九經十九卷同帙

○無崖際持法門經一卷 ○無崖 五佳反或作遳

琺琦 音奇 巢窟 上助交反 覔性 上而兗反 驚

惕 他的反 捫摸 上音門下音莫 芸鋤 上音云正作耘 竭

哼 音亭 葴偎 烏迴反 讕護 上市庲反下熏祭反上又作字

玉滌反 無睭 音聲 跪拜 音拜 摶動 上音震正作振也又

反 敕豆數返二反非 滌洗 上子老反 惡癘 音藞 奢膓 上尸

遽反下郎若反 樓櫓 郎古反 俾倪 上普米反下五礼反女牆也上

又音辟正作陴 ○持世間經一卷 內題云東方寂勝燈王如來遣二菩

薩遮呪奉釋迦如來助護持世間經目錄玄東

方最勝燈王如來經經狀題及目錄並略也

邪祁（音耆）多婬（上都可反 下逸也反）倿涅（上冝作倿 素何反又郱氏作楚冝楚佳楚界三反應和尚未詳）木伞（丘智反）阿伞（去号反 經自出）阿嘆（呼以反）唆帝（上安未反）唆帝（同上 正作跛亦作跛陀羅 屋葉作婆底）跛帝（同上）唆帝（同上）哆羅（上又介反 又音氏）頞邪（上烏割反）阿嘖（慞皆反）慞階（上徒到反）婆哂呬（下二同許至反 中又尸忍反非）呪咀（阻疏反）鍜

藏經音義隨函錄 第捌冊第貳張 [illegible]

鶡（上若楃反 下許鶡反）瘖寺（上牛酌反）瘵瘍（上古拜反）癬瘍（上息淺反）瘞癘（上戶入反下音賴古癩字）哶波（上音弭 下音跛）咅弭（弥反）介邪哆（多可反）麼吒枳（上莫火反中竹架反下古以反）陁柰（奴礼反）馱狳（音你）音你（奴里反 狳字音）邏嘆（音醯）音醯（呼吉反 嘆字音）輸薛（上莫朱反 下步計反）闍柡（丁号反）脛膝（上戶定反 下辛七反）髖髀（上苦官反 下步米反）頸項（上吾郢反正作頸也下戶講反上又郭氏音頁非也）腸膊

上許刼反下布各反淡陰上徒甘反下於禁反心上水也正作痰癊阿閦初六反顛蠱上丁田反下公五反豺羅豹上助皆反中彼度反下布負反蟒虵上莫朗反蠍等上許謁反鞭杖上卑連反裴陁上步迴反斫拱吉反嚫摩上音嚫水淵烏玄反

○尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陁羅尼經一卷

雜髻莫計反珠網音罔

藏經音義隨函錄
第捌冊[illegible]

應辯平件反門辯上同寫狄祇上思夜反中徒的反下丁礼反下正作祇抵二形上入聲呼之下又應和尚作之氏反非耶施失支反目佉丘迦反撲剌上普哭反下力葛反㑀拏上巨平反下巨加反目呿去迦反摩唥力丁反以下皆同扇衹丁礼反下句去扇多曰去以下皆同那虵移者反上句去修那移以下皆同與曰跢去頭反下句去修曰咥以下皆同與呼闍唥力丁反下句去闍羅已下同與蹋迶丁礼反下句去同蹋多伽濘奴頂反下句去同能伽囊杭

底上居履反俣 机多上同 貿隨上莫候反正作貿 坰
羅上丁礼反以下並同 利痆丁礼反下句去利多 阿襜尺閻反尺焰
二反 阿買莫候反 阿吒音詫 埵鞨上丁礼反下居宜反
目唅丘弭反下句去何目呋 唎埵上戶戈反 喇多上音和上
句去喲多 阿嗢音豈又王篇作戶哀反郭氏作都內反應和尚未詳 多咃
音他 摩覔奴侯反 殊噬丁吉反正作噬又丁結反應和尚作乃結
反非也 曇咩音弭 桓伽上戶登反 肥哻戶西反正作哮也又

烏亂反非 囉叉上借音居陵反 含壂古歷咕厄二反 弥蕿
所綺反 摩祢奴礼反 沙摰女加反 嵐脾上郎
畲反下步米反 撻句音多 虵咩 嗵脾上羨哥反中記何反
下步米反上經文作咃悏 虵咃上羊者反下記何反 沙攤力支反
阿蹬之然反上句去阿遮反他與反非呼也 虵地上音野下音他 掝
泜上音滅下音痃 阿那奴何反正作那上句去阿那 娑邏郎个
反 脾狀上步卑反下徒的反 蠱户上直中反正作蟲也又古故野三音

亞非

善意許記反 疟病上魚約反正作瘧 摩拔文粉反 奢臈上尸遮反下郎盍反 栘梠上音傳下音呂 嚮牖上音向下音酉 俾倪上普礼反下五礼反 池塹七焰反

○師子奮迅菩薩所問經一卷

芥子上古敢反 佛塌音塔 嗟咃上徒夜反下吐何反 呵攡吕支反悕 㖒攡上丁兮反下吕支反 邏[口知]上羅佐反下竹池反 謁泜下礼反下亞同此呼也又音紙非用花積經云伽知 亘摩上多枚反 子

藏經音義隨函録

第捌冊第伍張 興

波上居列反 吒㖒虵上女遅反中丁兮反下移也二音花積經云嫟哆耶 頞泜上安割反下丁礼反

○華積陁羅尼神呪經一卷

怛施上多達反下峙耶反 峙耶上池里反施字切脚 杜羅上徒古反 杝羅上徒何徒可二反奮迅經云陁羅 惹稀池尒反 栴稀上諸遠反下同上 那倿音令 嫟訶囇上女力反中鄒奇反下狸迱反 㕧荷上許之反下乎可反 狸迤羊尒反 脛底

上竹层反正作胝又尺脂反非也婆徙斯此反葛俚上古遏反
下卑亦反阿媚眉秘反奓祢上徒可反正作奓也下奴礼反奮迷
經作題层也上又音吒非嫗哆徵耶反經自切徵耶上知里反
佛朕持引反經作侍引反非奮迷經作佛提是也璅訶上涉杲反
下呼可反○華聚陁羅层經一卷瑰具
上户官反正作完也六情完具也俣旃題上之然反下徒苦反上正作旃羯
畀上居謁反下必睥反唎帝上户卧反迟多音多奮迟經作

嗢攝葉積經作嗢哆也又灼杓二音非咥拏上丁結反下女加反
○六字呪王經一卷王紙恍忽上乎廣反又音光非
檀陁上之然反俣正作檀氈提興都徒反正作兜也俣摩商
丁訃反正作帝佉歐上丘迦反下烏侯反厭蠱上於琰反下公五反四
徼古弔反小道也漢人謂四徑道為囗丨道也正作徼丨又音澆亦正作徼也又之若下草二反
非減壽上古斬反興帝上都侯反正作兜移陁祢
上息咨反正作私下奴礼反後卷作禘陁井竈子告反井竈

同上
磑磨 上音對正作碓 疊縱 音綠 䓕𢷎 上奴佚反
下之狀反正作甗𧆞二形後卷作阿㒼𣘅帝 䓕提 上奴佚反 𢷎隨
上之狀反正作𧆞 瀑手 上子老反 漱口 上所右反 㕶虵 上直
尸反下以者反梵言多如虵他此云所謂入呪之初也 亶耶 上多旱反 蕖婆 上尸菜反
。六字神呪王經一卷 失譯開元録云大紙品次錄去二紙此卷大紙合開元錄不入品錄中二紙者也
𧆞陁 上之然反 提𡑅
只吒 上支紙都佚反 淮濟 上戶乖反下子礼反二音 陂塘 上彼皮反下徒

郎反 正溏 坦墉 上于元反下疾羊反 碓磨 上都內反 廁溷 上戶困反
㚅馬 上烏干反 靴帽 上許胝反下莫報反 佉傴 上丘迦反
下於禹反 域壽 上古咸反正作緘也前卷作緘傳記本作鍼壽 緘壽
上古咸反此正 域壽 同上也下同此 䠞陁 上所綺反 祢 下数礼反
伊祢祢祢 中間祢字音弥此去呰集也 陁敝 眠祭反正作弊
也亦云蹋部此云滅 陁陁敝 眠祭反亦云達蹋部此云道 狂偽 音象
正作為也 羅耶 以嗟反

○佛說呪六字神王經一卷 此經出品次錄下合

開元錄下方逆作寺藏不入此本右此經按開元錄云六字神呪王經一卷六紙品錄云二紙出傳記陁羅尼雜集經第八卷當藏依開元錄本不入此二紙者也且傳記中既有此本則不合部將載於目錄以為卷數只可抄諸經因緣於傳記內耳品錄集彼取此得無誤乎不應從來取本矣今但錄此經中文字於冊內以防諸藏有本處使用焉

郍荼 上音般經本作鋒陁 翅油 上借音吉支反 䟦蹄 上步末反下與支反 𧾷賓頭 上毗民反正作蠙也經本作頻頭也又或作臏毗忍反 檀頭 上徒丹反經本作陁 檀荼 上之然反經本作邅 羅賖 尸遮反 鄧伽 上音登下巨加反經本作燈伽 臏頭 上毗忍反 䏘吒呋 上音夷反中知加反下扶廢反 呪咀 限䟽反 齋蠱 上於擯反下公五反 佉䭾他 上丘迦反中宜作䭾音烏下音陁經本及孔雀經等並作佉歐陁亦云佉傴陁又盂于反非也歐烏侯反 貿陁 上莫侯反 碓磑 上都內反下五內反 林數 上助莊反 放戾 力計反 施陁羅 上之然反正作旃 劒壽 上居欠反 娆近 上奴了而沼二反 陁祢 奴礼反 阿蜱 破西反經自切 祢濯 具俱反經本作祢瞿沙 泯涅

臺

上弥真弥忍二反經本作伊祢弥祢 蹹蜱 上徒合反下破西反經作被西反悞也

○佛說持句神呪經一卷 鳩桓 戶官反

毒狩 書呪反正作獸 嬈亂 上奴了反 敢螫 呼各尸隻二反

執治 音持 蠱道 上古野二音諸經有野道是也漢人呼蠱毒為蠱野也正作蠱也又音沖非

○陁隣尼鉢經一卷 拘蠪 上音龍下自南反正作蠶蚕二形世界名阿難陁拘蠶晉言花積也 薜荕 上郎計反下力計反

有筋 音斤 都倚 丘蟻反正作倚綺 目捡 丘頭反正

作企也持呪句作優佉目佉 色狽 莫孝反 頞鞮 上烏割反下丁計反

拔鞁 上步末反 之蟲 直中反 迦葥 自先反大藏頂經作迦備

尼非 陰愈 余主反 ○護命法門神呪經一卷

難陁 音隨 切䖏 尺反 麼 毀訾 音紫亦作关訾訛二形

擯 上於步反 鄔俱 上音烏又烏古反 摹俱 上莫古反 麼

你 上莫火反下奴耳反 褁虎 上烏可反下呼古反 跛頞 多可

反 折嚛 上常逸反下力哥反 柂嚟 上陁可反 薜莅 上步

許反下丁以反

曷荼上莫安反下宅雅反 鉢囉洛可反彈舌呼 哩

柱上力耳反下知主反 鑠揓上所八反下陁可反 謨荼上莫予反

弭嚟上弥尒反下力兮反 紇唎上下没下結二反下音利 歌你

上呵可反 嘂囉上呵割反 呬𡀔上希利反下力兮反 揭雞上其

列反下直几反 蟾䟦上朩廉反下步末反上又之廉反 鉢嚂郎闞反正

作濫 䟦監羊聰反正作鹽 折嚂音濫 揓䀌上他个反下羊

聰反 鶻嚕上户骨反下盧古反 趣囉上共七反 鼓嚟上許

昌許吉二反經作許昌反悮 鉢喇郎達反 多嘌上丁也反下力日反

揓訶上他可反 訶謎米計反 補澁所立反 𡃤

荼上郎迴反下徒皆反 脛你上竹居反下平聲 折嚂上帝逸反

下郎甘反 苫䟦上式占反 澁毘必兮反 薑伽上莫亘反正作

曾 宰堵上孫浪反 堀嚕上其勿反悮下洛古反 遏蘇

上安割反下卑皆反 捺蘇上乃可反 曷囉上何割反 朋祁

上蒲亘反下巨兮反 郝奚上音耆下音兮郝字切脚 𡂿䟦上力言反

嚕弭 上洛故反 下祢尒反 閃謎 上失染反 下米計反 鄔禫 上烏古反 下徒感反 折嗾 上常逝反 下力計反 㩜者 上芊荒反 下祁酉反 矩𧅫 上俱禹反 下知皆反 揭路荼 上其列反 下宅加反 緊捺 上吉引反 下奴達反

○佛說善法方便陁羅尼經一卷

逝唻 洛加反 郎皆 郎鼓二反 嘍〻 洛口反 唻申 羊朱反 咣 摩 上父藍反 縊自切 薩諺 猪耶反 噼嘱噼 上音鉢 中音鵑

藏經音義隨函錄 第斜冊第拾壹張 纓

下音避護命法門經作奔嚲鞞 嘻囉 上許其反 頞哆 上安割反 下多可反 波爛 郎讃反 婆檐 羊廉反 惵 憘他 上許以反 他 擔 羊廉反正作擔 護命經作捲鹽 威狠 音艮 勇悍 寒案反 婆嘍 蒲我反 咖囉 上其迦反 護命經作薮囉 嚌嘻 上許魚反 金剛秘密經作希剎 磨帝 音覓 護命經作蔓廢 摩嚟 音遞 護命經作摩薛 僧怛 多割反 俟 蘆笪 上力胡反 下都達反 磨 嚂 洛干反 婆只 吉以反 護命經作婆雞 羼跛 上失戰反 金剛

秘密經作躭婆正作扇 扇婆 上失戰反 弗巴 布麼反 帽

伽隸 上莫報反中其迦反下力計反

°佛說金剛秘密善門陀羅尼經一卷

漚究 上烏侯反 婆泜 丁礼反善法方便經作婆帝護命經作婆底丁履反

經音義作直飢反非也 毗泜 丁礼反善法方便經作毗帝護命經作薜底 蚩

真 上昌之反 呼尼 上音浮正作呼善法方便經作趺尼 迦經 徒結反

部尼 上巨尸反正作祁善法方便經作忌尼又陀羅尼集作祁護命經作耆你

虵䞃 上羊者反善法方便經作耶㐌 剎躭 都含反正作躭 弥

殄 上田典反 嚙木 上五結反 尼企 上寺伊反下丘智反護命經作尸弃

善法方便經作尸棄 派利 上諸余反正作泜善法方便經作音利 羯[礻+辟]

步卑反護命經作揭薜 桎致 上陟栗反善法方便經作致致致天之日反護命經

作音跋㤉便存 羅泜 丁礼反 睒婆 上失冉反 弗羅 被皮

反 羅泜 音底 羶泜 上式遮反下丁礼反善法方便經作扇帝 逞

目泜 上年結反下丁礼反善法方便經作涅目帝 兜泜 音底

○壼空藏菩薩問七佛陁羅尼呪經一卷
多經徒結反菴烏合反鷄刹上古兮反蠱道上公
五反悮呪咀阻踈反夜警居影反碧綖音線陁
喃女咸反桔皮上音結銅柢市支反卷一上居
顛反欧物也正作鞞銅柢帝支反正作枝一抵同上又音紙悮指
撮子活反三指取物也指撮子活反如箸音筯銅
鍼之林反寸匕音妣口噤其禁反甜姡上徒兼反下丁

故反前綮作私田闘癬病上番擊反疥丨病也刷齒上所刮反亦作敒
○如來方便善巧呪經一卷麁獷古猛
反正作獷天音黃犬名也非唵菴烏合反摸揢上莫胡反下乏夜反前卷作無
遷鄉候惚乃老反又音惚悮一柀是見反正作柀癲病上丁
田反楬多上其列反鉢揢之夜反正作柘涪多上縛謀反呵
喃女咸反諸痆魚約反秫抄上市支反八教莫摽
反漢埵多兮反又音底或大阿羅漢多伽埵同上壺空藏經作伽帝

惡創音瘡 沈水上直林反，香名 若怍吾故反，錯也，正作悞或
作迕 腫癖普擊反 濕瘡音瘡 貰迦上尸逝反 折
鑗上支舌反，下力計反 摩錍步兮反，又音卑 衫鉢上所銜反
囉職女二反 唏詈上香翅反，下力義反 風齲丘禹反

○請觀世音菩薩消伏毒害陁羅尼
呪經一卷 澀澁所戢反，不利也，正作澀澁 哆咥吔上多
割反，中田結反，下許何反 貉鵞上音駱，下音俄，吔字切脚也 名叛音畔

藏經音義隨函錄
第[illegible]張

首捭音脾 絰吔上田結反，下音他 鞮首上丁兮反 摩
蹬音登 耶嗶音畢 娑呵上素何反 多咥田結反
筧樓上都侯反，正筧 矧擇上尸忍反，下直尼反 婆咺巨陵
反，柰涅槃十四音作咺字也，又況遠反，非 杻械上抽酉反，下戶戒反 刑戮力竹
反，殺也 滌浴上子兕反 輿渠巨魚反，阿魏也 穢污烏故反
鷹隼音笋 囹圄上音靈，下音語 枳由上吉以反 韇
阤上尸然反，下音陁 耶駼尸遮反 菓苽古花反，正作菰 鍑

鍻 上芳福反 下許謁反 詷恂 吉句反正作均也悞 喡之 上所卓反

駛水 上所事反 豋然 上呼括反 正作豁 收其 上尸由反 流

鏙 力支反 正作離 頂聰 音惚 兜䁥 上當侯反 勉離

上音免脫也 下力義反 。無垢淨光陁羅尼經一卷

黑瘦 音瘦 輪檥 宅庚反塔中柱也 颯哆 上素合反 下多我反

俱胝 竹尼反 戍陁 下商注反 正作戍 薄貨 上步各反 鈴

喇 郎達反 阿殄 田典反 靈娜 奴可反 喇挐 女猪

反 珮鈌 上步昧反 下以贍反 蚕形 上郎禾反 叐字 音上

方正作西 羅曳 以世反 已下同 瑟擳 竹里反 已下同 伐靈

上扶發反 下力計反 吽吽 音吼半鳴音合口 喉中作聲急呼 麝香

上時夜時歷二反 剌屋 上郎達反 靂䁥 屋日反 弶伽 上巨向反

下巨遮反 捺拖 上奴達反 揭鞞 上音竭前後諸同 此呼之 下步迷反 侘

那 上丑嫁反 杜攞 上徒古反 下郎可反

。金剛場陁羅尼經一卷 拔致 上步末反 梵云阿䟦

拔玟此七不退轉離坧古口反正作垢悲哭苦屋反醒寤上吴定反下五故反毀呰音紫嗅香上許右反正作齅揵疾上自葉反速也。金剛上味陀羅尼經一卷逓相上徒礼反慹服上之領反正作慹攢火上子官反正作鑽又才官反非也有隧音遂火母也正作燧鐩筭數上桑乱反濩湯上戶郭反怖怕上普悟反下普架反逓互乎悟反今作乎段。佛說內藏百寶經等十七經十

藏經音義隨函錄

第拾捌冊陸張　漆

七卷同帙。內藏百寶經一卷遺精上古豆反憙樂上許記反草蓐而欲反正作蓐敗壞上步邁反如鐙音燈。百佛名号經一卷傴曲上於禹反佛塔音塔傘蓋上桑罕反琉璃上力由反蹉七何反婆瑳同上勝德上尸證反別經本經音義並作㥄音孚儫多也不委何正瞿嚧音廬漚樓上烏侯反安穩烏本反嬈亂上奴了反歡憙音喜

○菩薩行五十緣身經一卷 啱那上而者反亦作若那也去聲首亦去龍首 珎琦音奇 畀者上必明反 荆棘居力反 凡石上五馬反 丘墟音祛 躓誤上知利反

澡面上子老反 疏齒上所魚反 發臧上夫袜反下子郎反 之臧同上 迺如上奴改反 佛鞈古含反正作合恰二形合集也恰併恰聚也鞈勇捍也非用又音夾橐橐也亦非用經云菩薩世々不壞人宅舍常喜作舍用是故佛合金剛之力四方如山无能害佛身者是也應和尚以塔字替之非也 蚊䖟蜂上音文中音盲下音峯

蚤虱上音早下音瑟 色愓莫半反 履屣所綺反

○菩薩修行經一卷 叡達上以稅反 擁慧上巨負反正作權 腐爛上扶武反下郎歎反 危脆七歲反 如創音瘡 樔窟上助交反又音抄非 係屬上古詣反連也 勉勵上明辯反下力世反 麁獷古猛反 能勉明辯反也正作俛 酸慘下初錦反醋甚也食有沙也正作醶慘二形 ○晃昱上戶廣反下羊六反 暐曄上云鬼反下云輒反 洋洋音羊水流貌也 銷飛

上於安反𨭚動上而兖反。寶網經一卷錠燎上徒丁反下力弔反正作庭燎也經音義云樹於門外曰大燭於內曰庭燎也上又音定非熱持上之入反正作埶煌煌音皇耗損上呼告反正作秏

床搨音搭跱立上直里反珠璣音機跛者上布火反經後作跂非僂者上力主反相棠宅耕反觸也正作𢾕鈴力丁反玉聲也正作玲也又經音義作齡以鈴字替之初虔反非斟酌上音針下音斫飡饌上戶變反正作餐也賜遺以遂反贈也埃塵

上烏開反塵俟同上或作埃音哀可誼音義量也僉信上七兼反怵惕上丑律反恐也下他歷反憂也罪畳許慊反不跂布火反正作跛憒丙上古內反下女貞反毒祝音呪盡秏呼告反怛然上多達反恭恪苦各反頻眄上音故下普幻反又音麵猗衆上於綺反燄華上音焰佛名也寶罔音網佛名愁踖宜作踖七略反驚負也踈也又子昔秦昔二反並非義无饜於焰反斯黨都朗反憂戚七歷反損

托 上孫本反下呼告反 纖縅 音咸 沈載 上直沼反十億也正作兆 皓乚 戶老反丨汗大也正作浩 支數 上音反下所遏反逐謂從來度數也 兆姟 上直沼反下古哀反 芙蓉 上音扶下音容 扣法 上普吼反 寶冏 音同 憧黨 都朗反 四嵎 牛俱反正作隅 晃晃 戶廣反 奮光 上方問反正作奮 盃脈 上呼決反下莫獲反正作血脉 損耗 上蘇本反下呼告反 毛氂 力之反正作氂 舍裏 力耳反肉也經作裏非 床搶 他盍反正作搨 塌廟 同上

藏經音義隨函錄 第拾捌第拾玖張 纓

○須賴經一卷 心靖 音靜 純淑 上市倫反下市六反 衣菅 上於既反下古顏反 跌跙 徐與庄呂二反樹名又經音義作方與反 種恬 徒兼反正作甜 饕餮 上他刀反下他結反 躁擾 上子音反下而沼反 食儲 直魚反副也 夫憙 上音扶下許記反 熅燸 上烏昆反下奴管反上又於云反非 操疢 上子告反動也疾也正作躁趮二形也 狂悖 步沒反 不消 音笑正作肖不肖不似也 和協 音叶合也 諭詣 上羊朱反 枚上 上戶由反正作收也

捐秏 呼告反正作耗 㤙憮 苦點反恨也 華鬘 莫顔反 貪謫 知革反責也 攇拖 上滂古反下尸智反正作普施也普大也遍也持物惠人曰施也謂此菩薩勸王五普施限也經去大城之中五普施限是也應和尚以希字替之非也此是書人吳加其才致使諸師穿鑿矣 迓待 上魚京反正作迎

金色王經一卷 翻譯記 聚捨 上都昊反 翔次 上所卓反 經文 食槫 徒官反丸也 騂草 馬上 倉旱反 闌廄 音救 如犀 音西 赤翅 尸智反

龍藏經音義隨函錄 第捌冊第貳拾張 纓

秣面 上音末 暫存 上慚濫反正作暫蹔 不勉 音免晚也 暫瞬 音舜 救療 上無將反 佉陁 上去迦反此譯為可食之物 巨呂 正作粔籹上音巨下音女粢餘也經音義作粔籹 䆃豆 上必兮反正作鞞 稻粮 力羊反正作粱 馬腦 音惱瑙石也正作碼碯

菩薩生地經一卷 檛捶 上竹花反下之水反 常憘 音喜 閪心 上户盖反正作害 急憋 芳列反惡也 飛咲 音笑 誣因 上文夫反 抵突 上丁礼反下徒骨反

佛語經一卷 彼甲掾 以絹反亦去彼甲夜此去
惡者正作掾。四不可得經一卷 人丙 母孝反
竊至 上七結反 擘山 上博厄反 夭命 上於小反 入
市 下神止反正作市 煒燁 上云鬼反下云輒反 一旦 多案反正
作旦 忽耄 莫報反 面皺 阻瘦反 柱杖 上知主反
拞氣 上都管反 呻 口 吟 口 上尸人反 攝乞 上奴叶反下乞
音反經音義作捻箭 如 口 搒 步孟反笞打也 噓 口 天 上許居反 倡

導 上尺亮反 親族 自木反 俸祿 上扶用反與也秩也 [illegible] 多
行 上七逾反 輕夢 莫結反 廁馬 上余封反 入溷
戶困反 裸形 上戶瓦反 慌忽 上呼骨反 不猗 於綺反正
作倚也又於宜反 梵女首意經一卷 潛
泊 上徒敢反下普百反恬靜也 大渕 於玄反 峻峙 直理反贊
並也 臨眄 音麵又普幻反 入錧 古亂反正作館 小擒 音搭
系也正作搨搶 詛趣 上魚寄反 無語 知列反智也亦作嚞 [illegible] 房

危上許容反㞔妄上丑之反嗤也輕侮也又丑聲反蚩神行也癡

駃玉駃反欣咲音笑式佛上尸力反

○温室洗浴衆僧經一卷

沙㨖巨物反夜欻許勿反攬攝上郎敢反手取也正作攬滌浴上子老反澡㿃上矢入反下必至反卿洽濕痛也正作瘙痺也下又音卑

縱容上七容反𦬆苓上毗結反亦𤲞下芳丈反香也蔿珙於京反玉光也責石次玉也𤰝和尚以纓簪之於盈反

○福田經一卷

糸駭上音覓細絲也正作糸適莫上丁歷反早喪桒浪反亡也疏云失國曰丨禮造𪨊初幸反正作𪨊披拘上音婆下音俱比益名也佷雄𢖽音竭枯𤸇苦老反乾也正作槁爍燏三形也享福上許兩反迄今上許乞反至也出淛於玄反正作剸忠創上烏各反下音瘡崖限上五街反際也園圃補布二音蕖茂郎果反正作蓏也說文云木上曰果地上曰蓏應劭云木實曰果草實曰蓏張晏云有核曰果無核曰蓏也又古花反一杅云俱

反正作盃 一牧莫迴反 脆胎上布交反正作胞 慮圖上初

尊反下户國反 殞命上去慇反

。大方等如來藏經一卷 惡饕於焰

反 糠檜上苦郎反下苦外反 游泾上於去反又音由非也 明

蕂苦角反 棙內上行莘反 閙摸莫乎反 嚴

餝音餝 繒縟而浴反正作縟

。成具光明定意經一卷 就搨音塔來也

藏經音義隨函錄第
刹解萬式拾叁張 綴

已素桒各反盡也 渼若上烏酤反肥也下而碟反上正作渼也 崐

崘上古魂反下郎昆反 散意上以茵反 山洋祥羊二音 勞

來上郎告反下郎代反下正作徠 之刑音形 行仵上户郎反

下五 音 飽足上布卯反 恍忽上呼廣反 卓犖力角

反 鎊鍗上芳罔反下芳物反 曹曹莫引反 炳別上兵

永反 技行上巨支反 蚑動上而兗反 弥猗音奇玉名

柔耎音軟 流泆於玄反 真吠五諫反偽也古作贗也按

說文作𢊁諆二形又音孝非

褒訕 上布毛反下所諫反

旣揔 子孔反

意態 他代反

剗貪 上初眼反

刈欲 上魚吠反

揷孟 上初洽反

不宥 音右寬也

愛蒯 音卞

埃濁 上烏開反

爟然 上火郭反

躓礙 上陟利反

不罣 音畫

四署 常庶反

虧減 上丘隨反

潭然 上徒濫反恬靜也經音義作憺也又音覃水深也又以審反水動皃非

念否 皮美反塞也又方久反不也

齗見 上魚斤反

煒曄 上云鬼反下云輒反

眉髭 子斯反經音義

作毻卷以眉毛替之非

眼瞼 音撿經音義作瞼眊彼經悞

勉之 上眉辯反脫也正作免

補完 戶官反

讒佞 上仕咸反下奴定反

不諒 力向反知也佐也相也不諒謂不信也

嗶呰 上疋彌反下即此反惡言也難可也正作諀訿經音義作嗶呲也

悁恚 上於玄反

訿毀 上即此反

毀蔑 莫結反

閑讌 於見反

吁嗟 上況于反

枉橫 上於往反

寬弘 上苦官反

不肖 音笑似也謂不肖不似也

陳訴 音素

枉慍 上於往反下於運反

老羸 力垂反

瘦

叟上所右反下經音義作𦒿𦒾二形應和尚以𦒿𦒾二字替之同莫報反耄也八十九十日

耄也耄耄俤忘也謬也亦惛乱 枰閣上蒲庚蒲登二反棧

也字撩從攵從毛作耄也

也閣也正作棚也

又平病二音非也

狠惻上苦很反 謙幷必脾反 妐

姑上之容反下古乎反 端慤苦角反謹也 窺看上丘隨反小視

也正作窺 耶僻上徐嗟反下普益反 財賄呼罪反 倡妓

上尺羊反下巨綺反 盥手上古乱反 漱口上所右反

○演道俗業經一卷 曈矇上音童下音蒙

藏經音義隨函錄第
卌冊第貳拾伍張 纓

栽蔽必世反掩也正作蔽 食係古詣反 如鏠芳逢

反正作蜂蠭 禍福上戶果反 咄嗟上都骨都括二反 社

毀上許鬼反 羸弱上力垂反 危脆七歲反 猗

世上於綺反 同權音歡 食菑測俱反 疇疋上直

由反下普吉反 疢疾上丑刃反 猶虺許鬼反 腦腯上音

惱下音結出郭氏音或作酷苦沃反酷苦也 安般音鉢正作般也 念捄

居右反又俱求二音非也 憒亂上古內反 乘夾女負反 痛

痒羊兩反 水疱普包反正作泡 衆誼音義量也 諸

入上阻蔭反 迸辟必益反君也法也 挑眼上他彫反 令妝

尸由反正作收 掊碚上步盲反下丑之反 讒之上仕咸反 達

肆音四陳也恣也 願赦上魚勸反下尸夜反 不苞布交反

○道樹經一卷亦名私訶三昧經 戰慄力日反

坵墟上去牛反下去魚反丘陵也聚也正作丠虗二形又音遅非也 論詢

上羊朱反下丑染反 窂强上郎刀反下巨羊反 癡癥音藏 僮

㩲而注反 勸勉音免勗也 勸勉同上此正 便口羨

音笑喜也又音羨非 僖㩲上音童正作僮未冠也古作僮字今為僮僕字也 賁

諒音亮

得。稱揚諸佛功德經等六經十卷

同帙。稱揚諸佛功德經三卷

○上卷 隱蔽必袂反 罽賔上居例反國名也正作罽

斷形 二行 隱音聚 賓埒鄰迴反 長跪具委反

得勉明辯反脫也止也正作免勉易也非正覺上之聖反直也真也是也
正作正大強巨羊反盧獨力素反鐙明上音登古
經以為燈字也訴脇許劫反肋也○中卷芥子上古
敗反神塌音塔褊狹上卑典反下户夾反局意上巨玉反
秃傾音頭地獄名也蛊蠹郎吝反○下卷宍
眼上而六反若擗音岸土壘力水反稟承上兵錦反
蔓莚上文販反下以線反身响從弄反過也正作迥洞二形川音作同徒

藏經音義隨函錄第十[illegible]貳拾柒張 學

東反非也又郭逆音向非也空緻直利反粤尠息淺反弊
恚上毗祭反下烏洛反○須真天子所問經三卷
○上卷㝡耦五口反正作偶遺璲上陟利反絕滯
上市偷反下市六反殊倏音謂憒閙上古內反下女皃反寶挖
音施漚惒上烏侯反下加卧反漚和拘舍羅此云妙亦云善巧方便即第七波羅蜜
也掾囚上古諸反下似由反質樸普亮反撾搥上竹
花反下之水反短葸音惡能幣蒲祭反正作蔽又毗祭反非也鋒

遨 上芳逢反 下蘇屋反 隨嵐 郎含反 䨴隨 上徒內反 瞀呵 上莫候反 下喘 尺兖反

○中卷

巢窟 上助交反 所犄 於綺反 犄怙 上於宜反 下乎古反 形呲 音紫 拘絺 丑夷反 韋聲 古曇反 又音鞮非 邊幅 音福 勇悍 音翰 何各 巨之反 可否 方久反 勇捍 音翰 弧弓 上戶吾反 逹箭 上居音反 挻也 樹也 所救 音目 司也

○下卷

所詭 居委反 不駭 戶騃反 野馬 上羊者反 陽焰是也 怳惚 上許往反 下音忽 正作怳惚 鈐遨 上音拳 下音遨 上卷作鉾遨也 瞀詍 下呼何反 正作訶 訶也 上茂作瞀呵也 又徒何徒可二反 恨 喻忤 五故反 逆也 一韗 烏革反 車轅頭曲木 加牛領者也 正作軛軶軛 法佃 田殿二音 於懷 其去反 急也 務也 衣䙆 古得反 䌷也 正作祴也 奮振 上方問反 揚也 振也 正作奮 僥倖 上古堯反 下戶耿反 死瘢 下丁亂反 又巨支反 非

○佛說學經一卷

學 蒲沒反 人名也 正作孛 孛是名也 又

音佩西天多以星為名經
去有聖人相因名為字蚑蜂上音祇下音峯蚉
盲上音文下正作蝱蝇蚤上羊陵反下子老反賑救上之刃反
紛紛上芳文反下正作紜音云盡憩丘例反盡瘢
方肺反佯行上以良反詐也搜求上所愁反譜
其上從老反正篇音謅非也詣闕丘月反詐誣音無癡
瘧魚約反竊相上七結反勞賀上郎到反即收
尸由反鍛也親慼七歷反山崩北朋反郄婬羊赫

藏經音義隨函錄第𠂤
捌冊第貳拾玖張纓

反又普耕耕二反非丘蠱道上公五反解勉音免晚也正草作免
拖醫上失支反下於其反上正作施問訊音信有犬普泫
反[illegible][illegible]上具俱反下數俱反蹹蹬上他盍反下得能反漆水
上子老反宣言上古孔反醖醉上齊遇反下即遂反國嗣音寺
誅戮音六老耄莫報反撒捲上巨京反下巨負反小散
負也正作擎拳炊惡上尺惟反斯米上息咨反下也凡鼠上五
馬反下畀因步因二反小瓦盆子也正作瓿也啞嘿上五衙反下助衙反六怒也經

音義作睚眦非 拘吺口反 扶廢 擎捲音拳 為彊巨姜反
草蓰所綺反 紲瀆上私列反下徒屋反 媟也正作𡛼嬻也 踈
則上所初反 速也 苟合上古口反 且也 令但徒旱反正作但 也又粗 粗二音
凡鼠非也 畢田反 正作鼠 粳粮下音良 稻也 正作粱 粱 組飯
上側所反 虺虵上許鬼反 正作虺 掉頭上楚洽反 剃也 頭
昂五郎反 佞諂上奴定反 下丑琰反 妖孽上衣嬌反 下魚列反
盻戾上宜作盻 户計反 恨視也 下力計反 上又莫見普幻二反 平鬬上子

藏經音義隨函錄第 卅 華鑫拾張 釋

沒反 朦籠上莫紅反 下郎紅反 伀彸上正作伀 下徒骨反 罷
極上音皮 惓也 魯怙乎古反 自大也正作魯 庵經音義作魯鈍非
吃呐上音訖 下音刃 難言也 正作訒 辛可上倉沒反 水漬
疾知反 蛟龍上古猫反 享軟上音姑 下音角 享圍也 軟略也 求剝也
噍譊上疾焦子消二反 嚼噍亂語也 下女交反 爭也 喧也 亦作呶也 上又經音義作譙藥 請
二音 訟聲也 啁音朝 自遘古豆反 嫕態上羊林反 下他代反 蕤
聖上莫結反 婬妷上羊林反 下羊一反 急斃毗祭反 唯

濬 音峻 譊諛 上仕咸反下羊朱反 殃罪 上於良反正作殃

饕餮 上音叨下音鐵 仇恨 上音求讎也正作仇 窴闐 上古反反

命伍 丁礼反正作狂 所拖 音施 瘖徾 上徒郎反

下徒骨反 鑿之 上自作反 犍洄 以由反 舊惡位 上巨古反下下亏反

謹愨 普角反善也正作愨 所邠 彼巾反 絀

遠 上丑律尸律二反退也呵也正黜敨二形 鸕鷀 上音盧下音兹 創

痛 上楚庄反 鵄鵂 上尺夷反下許牛反 樂窒 上五孝反下知

勇反下正作塚冢二形或作塚 所跱 知与反 不肖 音笑似也不肖謂不似也

間関 上古莧反下古還反間関謂迭轉也 佞辯 上奴定反諂也才也

妖蠱 上於憍反下羊者反正作冶蠱二形應和尚去妖冶嚴裝飾也蠱媚也

伾卒 上之壷反下子沒反 市買 上神止反買賣之所也又普奈反非

抄奪 上楚孝反下徒活反 迸竄 上補諍反下七亂反 鶬鷹

上錯郎反 單壼 上正作撣音昆盍也 放從 手用反 掠煞 上亮

略二音管也劫也 天屢 力遇反 犇車 上布門反 毒螫

尸隻乎谷二反 跽攝上巨几反 所蹹徒盍反 𢷤地上毗
益反倒也正作躃 烏啄音卓正作啄又許穢反非 蝦蟇上音遐下音麻
叩頭上苦狗反 瘖瘂上於今反下烏雅反 癈[illegible]上方中反
下自丹反 日耗呼告反 幸幸子律反

除恐灾患經一卷 何誼音義 樸却

上而良反 遒𨔶音跡 讜聽上正作儻他朗反語辭也不定之言也又都朗
反非 貢遺唯遂反贈与也 掎捺上巨宜反異物也正作奇 不恊

經音義隨函錄第
[illegible]參拾貳張 綴

音叶 侵叛音畔背也 猶寘莫報反瞻也正作冥又之義又非 致
虔音乾 俱綏音雖 蹂動上子老反 憡𢞊上倉感反
憂也 愴𧴪上初兩初亮二反失志皃 之籥音藥閞一也正作鑰籥
兗綖上移遞反下以連反上正作蹤 斯酌上音斟下音酌 [illegible]
息上都因反 漲溻上知亮反下莫半反正作帳幔也誤 帳幔
同上經從个非 林座上助莊反 除剔他的反去縁也 廬屋
上力魚反 彊健上巨羊反 編絡上步典反文織也正作辮又音邊 [illegible]

飛蟜勤 上芳丢反 上而究反 奔奕 徒骨反 痤

語 上烏雅反 薜行 上必蓋反政也正作躄 相豪 宅耗反

巩䫺 上行江反下烏耕反 漆浴 上子悉反 㳖水 上同此正

達嚫 上徒割反下初僅反 妐姑 上音鍾下音孤謂夫之姊妹為妐夫之母為姑又父之姊妹為姑也

溝巷 上古候反下古絳反 諸經作溝港下音講初果名

浩浩 戶老反入多貝也 氍毹 上具俱反下數俱反

毾毲 上音搭下音登 訾計 上子斯反量也正作訾

體臑 奴短反正作腝也又音軟非 漱滌 上所右反下徒的反 呪

[illegible] 上音悅 叩頭 上音口正作叩 冒眩 尺支

反正作賒 涕唾 上他計反 華綵 上音採正作彩

死刲 音刲 [illegible][illegible] 上睒祭反下羊孫反

摩訶摩耶經一卷

隱蔽 必祭反掩也正作蔽也又眯祭反非

乳[illegible] 都弄反乳汁也正作湩也又竹用都棒二反

桐然 上徒弄反達也通也曉也正作洞迵二形又音同非

箄者 上尺玉反

輊路子到反 䡨挊上音弄戲也諸書無此字 𥟖䅵上音
盲反下巨揭反毛光也正作拍毱也 恒𪒠音怨 耕器上古莖反正作
耕 鍜鏁上戶加反下莫加反 𢣓死上丘例反 洽潤上戶夾反
經音義作涵音含 桔槁苦老反 不睐音齊 嬉戲
上許之反嬉也美也 石磬卑見反正作礔 囹圄上力丁反下牛与反
胒含上女日反正作昵 葛邏上古曷反下郎个反 跳踉上音
條下音良 乳哺音步 屎尿上尸旨反下奴弔反 𪖐嚏上地

計反 恍惚上呼廣反下呼骨反 䩭靽上居宜反下補判反 鼈
惡上毗祭反正作弊 黿鼉上魚袁反下徒何反 若齧五結反
體惣上息委反下叔老反正作髓腦 底柈音盤 多㮚
方日反 移枳先斯反經自切 嘔摩上烏侯反 迦𢾕音目
音明 枳試上吉以反下尸志反正作試 呪咀阻疏反 驚覇
眠漣上許之反下力延反 騷擾上素刀反下人沼反 競
挑他條反 俾睥上毗益反正作辟 抱育上步保反正作抱

鐵翮上所拜反，蓢𦐛也，又所八反，鳥羽𦐛也。下行革反，羽本也。俱睒失染反

○觀世音菩薩受記經一卷 頤力上羊之反，養也，正作頤頥二形。班爛上布閑反，下郎閑反，雜色也，正作斒斕。

煒曄上云鬼反，下云輒反。鈚笆上蒲支反，下蒲麻反，正作琵琶。

能。○海龍王經等五經十卷同帙

○海龍王經四卷○第一卷 彼圻音岸

究暢上音救，正作究，深也，又音軌，非。拯鎧苦改反 甛柔

上徒兼反 諭諂上羊朱反，下丑染反，佞也。不鞕音硬 色痛

他弄反 衆肉女負反 其桯音短 晃現上户廣反 不

慌呼廣反 潭狀上徒敢反，恬靜也，安也，正作憺澹二形；又徒南、羊審二反，深

也；潭，水動貌也。悁慽上於玄反，憂也；下倉歷反，懼也，正作慼也。

○第二卷 憺怕上徒敢反，下普百反。恍惚上呼往反，下正作惚。額也上五格反 闕𤸎上丘月反 𪖐也上即斯反

髀也上步米反 尻上苦高反 髕也上步忍也 蹲也

上市軟反法驥甲進反傅飾上音付塗也杭也上之
審反親暱女日反澍雨上朱遇反寶篋苦叶反中
夭上知仲反下於小反皃鷹上伏無反下五諫反俛羨上吉羨反
下以面反屏除上卑政反正作摒又并皝餅三音非諄諂上羊朱反
繁裔上扶番反下以世反欣咲音笑叡智上余税反隧
于上直遂反正作墜○第三卷恬柔上徒兼反不
眴書閏反動也亦作瞚瞬磬衆上苦定反盡也正作罄輕眄

音麵又普灼反殁莫忽反姝態上羊一反下他代反癰痒
羊雨反刈穫上魚吠反下户郭反首罪上音獸伏罪也英
豔音焰美也○第四卷噏氣上許急反輕
侮音武鶩懝其夫反罔獦上音網古文網也正作網四二
形下力葉反犄犴上巨今反下户呪反刃矛音牟逼迫上音百
格射上古客反擊也諭諂上羊朱反下丑染反又上音喻下音叨諂
非憒乱上古内反詐賕音求剛鞹音硬蚑行

上音祇正作蚑 蟜息 上石兗而准二反諸經蚑行喘息 兕夫 音洛正作

狹也 彼岸 音岸 斷所 上徒短反 礔裂 上普歷反 加

閤 戶盍反楨也正作害害 憒內 上古內反下女良反 痳卧 上助

孖反又音忽非 悅㦝 上於遠反下羊然反地衣也正作統綖亦作悅㦝 淡

泊 上徒敢反下普百反 不啓 苦礼反 勸恤 私律反 法

蠡 郎禾反 搽察 上巨癸反度也正作揆也又音砌非 嘲魔

上竹交反詠人也亦作謿啁 差踖 上楚宜楚加二反參差不齊也乖舛也下宜作錯二

同鶴各反誤也雜也又跡音鵲三音 經弓 音卷 䏚柔 上徒兼反諸經

云摩睺羅伽 ○首楞嚴三昧經三卷 㾗殘

上力亏反 跛蹇 居輦反 瘴瘂 上六令反下烏雅反 陂泉 上彼

皮反 闍夾 上丘月反 祝術 上之右反 胮脹 上普江反下知亮反 爤

皃 上郎斅反正作臭 擣以 上得老反 射杓 丁歷反射所中處也亦云

射堋中垛子也正作的的 焬於 上音照正作焬 故㬉 音煖喜也 戬

叱 上女利反亦云阿加吒正云阿迦抳瑟搋廣言色究竟 毀呰 音紫 新

積子賜反積堆也完堅上戶官反憒丙上古內反下女貞反鍜

磨上都乱反垍鼻上都迴反下扶又反柔耎音軟億

搨音塔○觀普賢菩薩行法經一卷

白象音像獸名〻也正作象也郭璞云獸最大者也長鼻大牙三歲一乳而如也南州異物狀曰象鼻長六七尺如臂所食物皆以鼻取之長短与尾齊堅之不用其鼻尾性剛良為人所養乘之其背可負三千石牙長一丈二尺大一圍白如玉歲脫常愛之掘地藏之人欲取作假牙潛㨨之若覺則不藏故處博物志曰南海有四象各有雄雌一〻雌死其雄百餘日還著身獨不飲酒食肉吏

問其故鮮流淚若有哀狀也玉篇云鷃非也跓地上知主反又直主反非也鳧鴈

上音扶正作鳧也又音力非也甄粦上居延反華鼻莫對反輩

輞上古本反下丈狌反金峯音夆咎曳音申垾臬

上都迴反下音婦荊蕀上居英反下居力反𣪊齊上普叫反正作叡

隧墮上直遂反正作墜味箄又玉反創疣上楚莊反下于求反

盜逕羊林反又𡉏音𡋾戶經三反非摛騄上丑知反正作摛兟

死上郎好反正作老猨猴上于元反正戶鉤反恬怕上徒兼反下普

自反 滌浴上子老反 嬉娛音遮 耶枉上徐嗟反下於往反

○觀藥王藥上二菩薩經一卷

瘗隸上遊螺反 挓翅上知格反下音施 皀帝上都侯反

阿揄与偷同託侯反又逾頭二音非 騃䑛上尸遮反下弥利反 摩

瞪都能都鄧二反蘇嚩呼童子經作摩瞪伽一字頭輸王經作摩瞪伽大法炬陁羅尼經作

摩登祇皆一義也此去作惡莱又直陵直證二反訛也 蚉伞上郎禾反 寶

寘徒年反正作寘 沮壞上自与反

○不思議光童子經一卷 徉徐上音祥正作亭 門閫苦本反 簫笛上蘇條反下徒的反 鳧鴈上伏無反 鴛鴦上於元反下於良反 懷妊而甚反 自嚏所卓反 不瞬音舜 不眴同上 愔悟上古孝反五篙音暗 非也 漱嗽所右反正作漱 調捽上徒弔反下音卒 婭女上羊 於反作嫗 巨 餧食上於位反 微嘆音安 無咎巨久反 栻如上古得反 鴝彼立反此一字在不思議光童子經內見西川厚大師經音遍詳此

經無義徒得此字

莫。十住斷結經一部十卷

。第一帙七卷。第一卷 纏縺力先反結不可解也 問訐音信 戢在上阻立反 𡛷兆上古哀反正作姟也下音趙十㭍曰姟十億曰兆也 猗色上於綺反依倚物也正作倚也諸經有作猗倚是也 猗者猗猩從風貞也又於宜反美也又未勢犬名也 𠯗辜古乎反罪也正作辜 𠌶𤔔上皮秘反具也戒也 𤸒瘐音庾 灑濁上所䓁反灑木

也又水入乾地也正作滲埩二形諸經亦作淋 紃淋上市倫反下市六反 可𨑡自与反 華鬚日顏反 閹塞上於撿反官堅也音袁云窨中 閹門人也又於康反 五蘗必枝反掩也正作蔽 僥望上古堯反求也僥倖也非其所得而得之曰僥 消盪徒朗反除也｜蕩擴弃也 如秤尺剩反平作雨者也廣雅曰秤謂之銓銓謂之衡衡謂之平說文作稱從禾再聲也春分而禾生夏至晷景可度即禾有秒秒音眇秒禾芒也秋分而秒定之律數十二粟而當一分十分為寸其為秤以重十二粟為一分十二分為銖今以春分禾未生秋分禾成故以此時而平度量權衡国以禾平為秤也又

尺度反知輕重也 **搏撮** 上布各反下子括反 **眩惑** 上音玄乱也視物不定也迷也又音縣 **科限** 上苦禾反程也品也正作科十發為程十程為寸十寸為科又音課

○第二卷

輕蔑 莫結反 **煩憤** 古內反心乱也 **恍惚** 上呼廣反又許往反下呼骨反倏忽也上又音光非 **志憏** 七到反窮厄囲迫不失其志也正作操 **侥倖** 上音澆下音倖 **豪勢** 力丈反正作麄十毫月麄々亦強也 **皃具** 上户官反全也正作完 **瑕疵** 上户加反下疾斯反 **㵪然** 上徒敢反恬靜也 **損耗** 呼告反減也靈也正作耗 **揔**

揖 上子孔反普也正作惣也又思恭反非也 **好憙** 許記反情好也慕也又音喜 **謗譊** 仕咸反譖言也正作讒俗作譊 **苞容** 上布交反稟也 **枉慍** 上於往反下於運反 **不勉** 明辯反勵也止也正作免 **牽連** 上去堅反引也挽也 **憺怕** 上徒敢反下普百反 **邊幅** 上卑連反下夫目反 **應這** 音釋善也往也又音度亭也又音的從也丗三呼並正作適也又之夜魚建二反並非 **殃疊** 上於羊反禍也下許怯反罪也 **俎壞** 上疾与反壞也正作俎也又音阻非用 **貪悋** 力進反惜也也正作吝 **科窟** 上苦禾反正作窠 **㵪**

狛 上与惓怕同也下又音薄非

模則 上莫乎反規也正作摸

憂慼 倉歷反正作慼

忌難 上巨記反畏也下憚也正作忌

分褥 上南文布還二反下内沃反正作褥亦云郍褥也正言富羅肇迷伍黎夜昼帯多囉此云滿慈子亦云蒲嚴飾女子因母為名也諸經云富樓那弥多羅昼子也

文陁 音陁

哽噎 上古杏反

揮涙 上許歸反灑也

深邃 相遂反

浣濯 宅角反經作擢非也

充澤 音宅地獄名也正作澤

穿漏 上尺專反

得兑 音兑脫也正作兑

坏器 上普迴反

。第三卷

抑制 上於力反

六關 古還反又飯弁二音非也

耶闚 上序嗟反下去隨反

限局 具玉反促也小也正作局侷

疊咎 巨九反

擿攜 上竹戟反又之水反下正作擕

攜者 上之水反

瞢瞢 二同莫登反目不明也下悞

四弊 毗祭反困也惡也正作弊

備態 上皮祕反

損耗 呼告反

扡爲 上失支反設也正作施

奮迅 上夫問反下私俊反振身也正作奮奞

驕蔑 上居妖反下莫結反

相貌 音皃正作貌

卒賤 上倉没反

嚴整 之領反理也正作整整二形

閛閣 上步盲反棧也閣也正作棚也

又音研非作倡音唱樂也又音昌箄嬈上又玉反下奴了反擁護上於勇反下乎悟反叛逆上步半反背也奔他國也竊避上七結反私也麾撝上許為反勸勉普免覓也麰魔上步袂反耕藺上力孫反下古眼反結慱步博反正作縛那鋡戶南反崇尊上宅耕反捄生上居右反護也助也濟難上也正作救詠二形也又俱求二音非豁若上呼括反空大皃也療抹上力照反下音救微[月+壹]於計反嫉妬上自七反下都悟反下正作妒妬二形楚

詞曰害賢曰嫉害色曰妬也恭恪苦各反敬也損耗呼告反輕篾莫結反根栽子才反正作裁稽留上古兮反憒內上古內反下女皃反徧黨上辟綿反正作偏下得朗反上又補見反非也儔迮上直由反下普必反正作疋囹捉序全反麁獷古猛反犬惡也又性强悍也亦作獷々穀苫也。第四卷弊㝵上必袂反下五代反上正作蔽撰擇上思兗反揀也正作選怯懦上去劫反下而研反劣也下正作弱也又奴的反非捄揖上居右反貧匱巨位反乏也勗

勉 上許玉反下音免 摸貿 上莫乎反覔舌也下冝侯反交易也正作摸貿 七

瀾 郎旰反 瑕疵 疾斯反黑病也正作疵玼二形 不犄 於綺反著也又

於宜反非 差違 于歸反 遲定 上徒愛反 自盟 音明約也誓也

辯才 上平件反利口也意也正作辯也才者能也 慼儀 倉歷反憂也病也正

作慼戚二形郭氏作思占反非 强記劍 上巨羊反下居欠反 欠去

上魚例反芟也正刈也惧 疑聚 上牛之反惑也正作疑 隧落 上直遂反

正作墜 成辯 步莧反 死岸 五旰反又作圻正作岸 惡

藏經音義隨函錄第

捌冊第肆拾肆張 纓

露 上烏故反諸經云汙露不淨亦云惡露是也 撒在 上阻澀反正作戢

○弟五卷 胮脹 上普江反下知向反屍臭大也 九䐓 奴若

反又呼骨反非 蜎飛 上將玄反 蠕動 上而兗反 露臺 徒來

反 山崖 五街反 惰損 上徒果反落也正作墮也又於緣反丞也非

已巳 上居里反下羊里反 歰忽 所戢反正作澀 畏懼 其句反正

作懼 係在 上古詣反 不肯 苦等反 鳥鳫 上音力擬

梟而小者也正作梟又或是梟字 捷逮 上疾葉反疾也剌也 指捻

争巧反正作抓爪二形又古黠反非刮手上古頡反駐焚上呼麦反

忽也破聲也亦拗相雜聲也正作騞砉扂相上女去反憘熅上徒郎反

下烏迴反熱灰火也正作熝煨也二並悮門閾況逼反門扶也瘖痾上於

今反下烏雅反下正作瘂也又音阿非誦謵音習學也又尺涉反非惡露

上烏故反前卷作蘁非辭○第六卷糸孔上音覓細絲也或

𡗖烏猛反六合清朗也應和尚未詳私陁音陁須揵音乾

婆娑七何反逼迮阻百反相棠宅耕反觸也正作棖

深淵烏玄反擿善上他的反挑也又音擲挍也振也又知厄反取也

摸乾上莫乎反下音犯係意上古詣反撞也堅鞕音硬

瞪瞢上徒登都鄧二反下莫登莫鄧二反失睛極也惛沉見也正作瞪瞢恍忽

上呼廣反失志也正作慌惚也又呼往反無形不定之像也正作怳○第七卷

瑱珠上之人反正作真艾納上五蓋反圓掟音旋膸

脹上普江反下知向反冕叟大貝䏶骨上步米反意吾具去反

而挑他條反諸觚音孤踐〻徒乱反䤳鐼音非

前卷作鋿飛 鑐動上而兖反 鼓行上巨支反 斷簡上力條反下古眼反

蟲狩上直中反下尸呪反正作蟲獸也狩者冬獵也非用 㸌然上火郭反

腥臊上先丁反下先刀反 五鼎音頂 剌鐵上屠達反

難倩青性反假也又七見反 鉅明上其呂反正作炬〉

栴陁上之然反下徒何反 捷疾上疾葉反正捷 顧盻上公悟反

下疋莧反正作盻盻又諸系二音恨視也非 疇迮上直由反下普吉反 六湮

音因落也沉也 躃眼上補厄反正作擘 頊捉上都回反攏也正作批頊

陸扴爭巧反甲也候

忘。十住斷結經下帙三卷三經七

卷同帙 ○第八卷 酙酌上之林反

沮壞上慈与反 疆記上巨良反 誼理上宜寄反宜也

摸質上莫胡反覬也規求也下莫候反交易也 紙洲市夬反 隧

于上直遥反落也候 懽憘上火官反下許里反 不猗哀綺反

探籌上他含反下直由反 恍忽上許往反正作怳又火廣反又音光非

蛸飛 上一玄反 蠕動 上而兖反 擕持 上戶圭反提也

有淫 羊林反正作淫 無淫 同上 慈露 上烏故烏各二反正作惡丨露不淨也 紺綪 千見反青赤色 髦尾 上音毛䮦也 拘

水 上音俱酌也正作斛也 萬箱 息良反丨隊也正作廂箱二形 恬泊 上徒兼反下普百反 採濟 上取妻字上聲呼救也 五鼎 音頂

○第九卷 跂行 上巨支反 喘息 上川兖反 僉

猋 上七廉反 全身 上自宣反完也 科窟 上苦忝反 甎陁

上之入反 澹泊 上徒敢反下普百反靜也 長跽 求几反 樹識

上補耜反下識識二音 哂然 上申忍反 嘷泣 上戶高反又音亦 愚

贛 竹降火貢二反正作戇也 慤䄧 居右反護也助也正作救誅二形又音求非用

憒亂 上古對反 戢在 上阻立反 伊昵 尼日反 弥昵

同上 奢弥 上尸耶反 ○第十卷 颰陁 上蒲末反

族姓 上昨木反 倨生 上居御反坐也從足 務魄 普百反六

度集云 飄浪 上疋遥反風吹物也又音瓢 志操 七到反 摭

寡昵

行上式支反正作施　荆蕀居力反　老耗莫報反經音義云入十日丨又火告反減也　面皺側瘦反皮緩也　呻吟上尸人反　瘖

瘂音英　懊苦上苦蕭反妆丨由勞也憖也堅持意也正作謙䉪二形也未曾有經去皆由謙苦懃學是也又苦點反怏也非用　傒屬上音計連也　傒

屬同上　未曾有因緣經兩卷　上卷

問訊音信告也　斛飯上戶本反　窮乚一了反　冒涉上莫報反

无恙羊亮反憂也患也正作恙也恨　嬃我上女句反正作娶叉

藏經音義隨函錄嵩
柳冊第肆拾捌張　驟

或作像中遇反聚也聚共也會也諸經中有作衆作聚妻是也　違戾力計反　恩

舊求右反　劇於上其逆反　人類居業反　之楫接集

反正作禍　嬉戲上許之反　捍不上戶袴反　鐃師上於為反

肅然上息六反　可悼音導　頗斃眦祭反　叩頭

上苦吼反　活湟上戶括反下無故反貪欲得也正作饞山　切瑳千何反治也

象牙也不正古骨謂之切象謂之丨　國界音界　享受上香兩反臨也

向上正作寶富二形　檢括古活反　頻蹙魚中反　藺閱

乚古眼反下以音反 宗稜昨木反 尋掠力讓反 瘖瘂

上於今反下烏雅反 裸形上戶瓦反 竉受上丑壠反愛也正作寵也 組

摽上慈呂反又音阻非 跂𨄔音漏瘻也又力朱反丨病曲脊也又音縷 亮

璺莫蔪反 胡虜郎古反 楤桶上子孔反又音思候 屎

尿上尸旨反下奴吊反 慌々火廣反 攢火上子官反 台輿

音余 鞭打上卑連反下得冷反 撤骨上丑列直列二反通也達也 逃

突徒骨反 。下卷 裴扇上芳非步回二反國名 守

[illegible]經音義隨函錄第[illegible]

亰古瓦反又六十無東日録五十無六日丨也 夫聟音細 僥婆上初

顛反 葱森音笄 伐樵子焦反 峕惚音惱憂良也又

音怒非用 易掾上羊益反下七到反 瞿毿上其俱反下山甘反 毾

㲪上他盍反下得能反 錦繡音秀 綩綖上於遠反下以連反 鵁

鶄上音交下精青二音 魆魅上於橘反下眉秘反上又音蹙非 廁溷

戶困反 耐暘上奴代反 餉致上式亮反遺也 頓屯音申

舒也喉 欠呿音去正作欠款也 傍臣上蒲光反又作傍 蕑

栝上古眼反下古活反 憔悴上才焦反下才醉反 咲曰上音笑正

作咲 戲挊音弄 訴向上蘇故反告也惡也正作訴又音析悮 趨

訶上吒卓反 璃撓烏管反亦作盌 實琬同上又音婉 先

謦苦擊反歕丨也正作嗀 仇根上巨牛反 沛然上普盖反 酒

貽丁念反酒舍也正作店醓二形 鎘腹上羊類反下方福反 泅度上似

由反 翅脚上巨還反正作翹 碮匌上都迴直睹二反塵也鎮也亦作搥

○諸佛要集經兩卷。○上卷 柰

藏經音義隨函錄 第捌冊第伍拾張

叢昨紅反 沙蕢巨右反 沙蕢同上 鏊馳上莫

朗反 鳥狩手右反 麋麃上美悲反 鮫龍上古肴反

慚愧上昨三反 恭恪苦各反 謙遜蘇困反 林

搨上音床下音塔 佳快上音街善也又音佳吳呼為加 覆蔽

上芳富反下必袂反 諭諂上羊朱反下丑琰反 不寡古瓦反

不殆音待懈也正作怠 無畀音界 殃豐許懂刃 灰

盡上呼迴反 愁慼倉歷反正作慼戚亦作叔占反非 依倚於綺

反正作倚古多作猗七句蓋訓二音據聚上正魚反謝嘦上竹交下魚祭反諸經作嘲讛五介反憒丙上古内反下女孝反不靜也常刈魚吠反翦於上子淺反愁俄舍歷反襄入上所追反正作蓑無疵疾斯反亦作玼折門上五拔反恍惚上呼廣反下呼骨反忌難上巨記反稽顙素朗反空坏伊進反。下卷邏者上音代反也正作逮邏可邏音代或作遝捷合反不徙斯此反遷移也毛氂力之反千毫也正作犛氂疇邸

逼上直由反下音必反適與上尸隻反下許陵反正作適與何類力遂反善也法也種也此卷有八个類字七个作頮並悮也又玉篇作談搕二音並非也偏(堂)都朗反正作黨志操七到反正作操經誼音義相崇宅耕反正作殺躃地上毗益反天華音花字樣作華大捋音浮提也摑岐上竹花反爓明上羊瞻反嶮明上与爓同羊瞻反光也正作爓焰燄其華音花樹裏音里見邛相進反

冈。菩薩瓔珞經一部十四卷。
。上帙八卷。第一卷 彼圻音岸 偕行
上息由反 偱深同上 濡首上音儒又音軟 颷陁恕
上音跋下音和此云賢 㦸在上阻立反止也正作戢也又接集二音並非 纏裹
音果 恭恪苦各反 煩憒古內反 拖設上失支反正施 廣
穬古猛反 不犄於綺反 捄濟上居右反正作救誅 新
度上力吊反 被圻音岸 倮形上戶瓦反 馳迭音逸 絍

藏經音義隨函錄第
捌冊第伍拾貳張

壉上疾与反正作沮 適莫上丁歷反 不傶倉歷反憂也正作慼
礔礰上普擊反下郎擊反 山崩北普反 摸貿上莫胡反
下莫徘反 褊狹上卑典反 擲式上疋選反 鳧鷹上音扶正
作烏几下丑諫反上又音力似皃 曩昔上奴朗反 儔疋普必反 緈
粹上帝倫反下相遂反 袝窟上苦末反正作窠 作倡音昌
。第二卷 父驊上音文下音鮮 踔步上丑孝反行步
大貞也亦作趫 深著上音染惧 湊著上同 考掠音亮笞也

不眴音舜 希望上許依反 蹲跟上市軓反 膝
脞上辛七反下步米反 膱細上息廉反細也女手貞正作纖攕二形又音韱非
駃流上所事反 抑遏上於力反下烏割反 憒丙上古內反下女
貞反 鼎沸上丁提反 彊畔上居良反 巖宂玄決反
塵𧕻音翳 憒丙女貞反正作宂 第三卷
脃胎上布交反正作胞 科窟上苦本反 毀訾音紫 是
課上苦貴反正作謂 尤情上干半反下音責 恬然上徒兼反 瑕疵

藏經音義隨函錄第
捌冊第伍拾叁張

上户加反下疾斯反 羁䶢上居謁反 拯濟上之庱反正作拯 豪
𧑓力之反正作𪓕 ○第四卷 捷疾上疾葉反 捷疾
同上 完具上户官反 寶積子賜反 隱𢡟女力反陰𢡟也正作
匿也又音或非 潛泊上徒敢反下普百反 心係音計違也 ○第五卷
見在子各反 憘悅上許里反正作喜 徯意上古詣反
○第六卷 丱斛上都口反下户木反 扴捌扴玄反
勇捍音翰 淡濟上烏酷反 俟命上音計正作係 顧

盱 普幻反又音麺 遊戲 許義反正作戲 毫氂 力之反 沉

湮 音因落也 戰慓 力日反正作慄 互有 上呼偓反 塵湮 音煙

瘆忽 所戢反正作瘮 痛陰 於今反去聲 芇莚 上無販反正作蔓下羊箭

反 攮手 上而羊反 偏局 具玉反 俿倖 上音虎下音幸俿遇

也倖慶也非其分而得之謂之俿倖也 ○第七卷 昺然 上兵永反

庅膞 市軟反 趾立 上音止足也 𧄼藏 上昔叶反 其

義 音哉詩也 搜求 上所愁反 戰格 古客反鬪也 扶

擢 上步八反下宅角反 蜎飛 上烏玄反 蠕動 上而兗而尹二反 蠢類

抵突 上丁礼反下徒骨反 食餮 上音貪下音鐵並悮 ○第八卷

族姓 上自木反 迦葉 音攝 拘隣 上九愚反 迦旃 之連

反 久霖 弥剩反正作蘇 真阤 音陁 毫氂 上户高反長毛也下力之反十

毫也 偏挾 上早緬反正作褊下經作挾並悮也 勘任 上苦含反正作堪

當訓 音酬 不還 音退 闚望 上丘隨反視也 有關

立月反 考掠 音亮 搒搭 上步盲反下丑之反正作榜榙 著

斷 徒短反正作斷 戾意 上力計反 不㖷 内沃反 文陁 音陁比丘名不㖷文陁尼弗別本作㖷㖷文陁尼弗亦云富樓那彌多羅尼子此云滿慈女子也尼者女也弟者子也

談。菩薩瓔珞經下帙二經八卷同帙

。菩薩瓔珞經下帙 六卷。第九卷

耗減 上火告反下户斬反 尅責 上苦黑反 俎壞 上自与反正作沮 輕蔑 莫結反 細鋮 之林反縫衣引線器 千萬 音萬

。第十卷 金積 子賜反正作積 鼻嗅 香右反

闕減 上丘月反 俟意 上音討正作係 憒丙 上古内反下女貞反

鼎沸 上丁挺反 鳧鴈 上音扶正作鳧也又音力似鳧而小 晃䊸 上户廣反 苾芬 上毗吉反下芳文反。第十一卷 兔濟 上音免脫也 深㴸 求玄反 令身 上吉冥反 鏟以 上初眼反

俠劣局 上户夾反下巨玉反 恒憙 許記反 時立 上直耳反 搘迋 上方問反下私俊反 髀骨 上步米反 哽咽 上古

杏反 漏壷 上而兖反 嗷音 音內 見惠 音惠 喙一

上音卓正作啄 不泄 音薛 肩蒐 奴侯反 侻侼 上音浼下

音幸 更互 音護 ○第十二卷 郤䅚 上彼巾反下內

決反 文陁 音陁 瘱想 上他弄反 巢窟 上助交反 𪓐

盌止 所戢反 麁惣 同上 法韻 郎紅反 依猗 於綺

及 恭恪 苦各反 趾玄 上音止下音玄 肥胎 上布交反正作胞

○第十三卷 猨猴 上音袁下音侯 帬豹 布貌反正

藏經音義隨函録第捌拾第伍拾陸張 發

作豹 蛸飛 上於玄反 蠢動 上昌尹反丨動水蟲之類也蜷也蛇形如羊鬚

骨無目似覆笠赤似黑色無尾軟隨水動汎上下又似無命亦似水沫以蝦為目有情而無四識故謂之

蠢動 趠卓 竹角反卓擊趠綽也並也又或作逴丑角反遠也 平均 吉遵反慎

沮壞 上自与反 逮屬 音燭 所頍 居隨反正作窺 夆

肆 所卓反 摭行 上音蹤正作縱 𢳓𢴪 步來反 剗

鏤 音漏 珂漬 子賜反 屈申 音申 作倡 音唱

億詨 古哀反 僉禁 上七廉反 傒意 上音計正作係 脊

曲上子昔反瘠痾上於令反下烏雅反○第十四卷

沉曀於計反斯沸上下摃反熾劇巨逆反

毫氂力之反正作氂不眴音舜㨗疾上疾葉反萌

兆音趙候意上古詣反嘖啼上音讚食也正作發也下子合反上

又自贊反合勇莫官反正作鞔奇界上巨玉反殺殺音茲

抵突上丁礼反下徒骨反鏗然上苦耕反危脆七歲反

㸌爍上呼郭反科量上苦禾反程也十發為程十程為寸十寸為科也

新集音義隨函錄第

[illegible]函第伍拾柒張　纓

超日月三昧經兩卷目錄太超日明○上卷

罣㝵上户卦反棖堂都朗反正作黨跱宁上直耳反

獮寘莫熱反睛也又文義反又非恍惚上火廣反下火骨反上又音光

非㸌然上呼郭反嚮導上必袂反佉惹上許斗反下於

事反不殆音待窈寞上一了也下莫亂反𢤱扶上之

慕反怖也琦步上巨宜反揔持上子孔反深邃胡遂反

洗濯宅角反被犴音岸綏恤上音雖正作綏綏安也下

相律反上又音棲非璝琦上古迴反慌惚上呼廣反丨丨惣失志皃也

適莫上亦作啇同音的太也莫寞也無也謂無無也無對敵皃也愚惷丑江

反枑妾上戶智反迷罔音罔古綱悲鳥上音非正作飛

獪狩上巨今反下戶呪反希有上許依反遺蔦干軋反正

作焉恢弘上苦迴反大也徧局上卑緬反下巨玉反上正作徧蜮

行上巨支反喘息上戶兗反髓惚音惚又音忽非遶欲

上戶隻反正作遶也又虔隻二音非如砲許鬼反褊局上卑緬反廣

藏經音義隨函錄第捌冊第伍拾捌張　嬰

穬音鑛㥄怕上徒致反正作㥄下普百反安靜也陰五陰上直

魚反下於今反癸豐許悽反纖介上息廉反下古拜反細微也聖

範音犯法也惋戀上烏亂反歎也下力眷反慕也川音作惋懊非悼

慜上徒到反愁慽倉歷反正作慼无擻音院數也蠕動

上而兗而准二反創劇上楚莊反下巨逆反離俗上力義反下似欲反

悽愴上七西反下楚狀反所儛音武諂讒上居血反下居

妄反正作譎詭也詐也經音義作譎詭也又上音搯下仕咸反非浮譁音花詩

錡芳上音綺下音誠壺詞也正作綺 擿插上竹花反下之水反 四懼音懼

乳哺音步 沾汗上音點汗也又霑店二音 慴伏上音牒懼也又之茉反

不徧疋連反 枸璅上古侯反下素果反 雄梨音竭

仇惡上巨牛反 惡惕音叶 跂行上巨支反 戰慄力日反

消殪伊計反 罪疊許覲反 痛痒羊兩反

贅貴上正作贅同户高五高二反俲健也又豪俠尊貴之家也 贅貴同上正作贅豪二形又音世非也

鐙明上音登古鐙字 諭諂上羊朱反 質朴普角反

藏經音義隨函錄第
捌册第伍拾玖張 經

孔緯尸斫反 不亂音乱 不隧直遂反 侯繒白上疾陵反下步百反正作帛也帛帛帛禮帛長一丈八尺周禮有六帶又綃素等總名帛

虹霓上音紅下合作霓音倪 偏頗普波反 頻觀上毗賓反

携摟上户圭反○下卷火驗音焰正作燄 瘳愈上丑由反下余主反

傜怒上羊林反 羅罟音網 饋遺上巨位反下維酔反

炳然上兵永反 斗斛户木反 疇匹上直由反下普必反

少制之世反正作制〻猘也又之兗都官二反非 匿態上女力反下他

代反 電燄 音焰 情淖 女皃反陷也 態匿 女力反別本作
態慝非 因摸 莫胡反燒摸也 分賊 音付布也量也 分贓
音臧正作賊又子郎反非 極突 上丁礼反下徒骨反正作觝突 鉤鉤 上古侯反
下丁叫反 綠綢 上美休反下直由反纏綿也正作綢繆 抑制 上於力反下音掣惺
切鈔 初孝反 硑精 上五堅反正作硏也玉篇作硑逬二音非 躊
躇 上音儔下音除 探筞 上音貪下音冊 愁儀 倉歷反郭氏作秋古反
非 錠光 上徒徑反 殖光 上市力反正作殖 暈曜 上音暉又

藏經音義隨函錄第捌冊第陸卷張 繆

音邅非也 林擒 上音庈下音搭 遙亶 上音搖正作遙 亶路 上巨
位反下正作路 幾渧 上居豈反下丁歷反 王右 音候 酙酌 上之
林反 滌罪 上子老反 勢貴 上户高反正作嫯豪二形 鉤餌 而志
反 貙者 上丑朱反獸似貍而大山中人呼虎大者為貙犴也犴音岸 稈馳
上户瓦反 履屣 所綺反 殖眾 上市力反 不惡 烏故反
苑囿 于救反圍也 勢聖 上音豪正作嫯 希望 上許衣反
損耗 呼告反 謙冲 直中反和也 眩惑 上玄縣二音

㥠綜子宋反 髮鬄上芳冈反下芳沸芳非二反 屢聽上力
遇反 訾量上子斯反思也 跿趺上七何反下田結反 未孚音敷
信也又應和尚作毶音赴急疾也 一鍼音針 激錯上音剛舘也小道也正作
微也又古應反 四鈴音含正作鈐也又古合反非 流羨似延反
囹圄上力丁反下牛与反 徙至上斯此反移也 謗訕所諫反
酷掠上苦沃反下力向反 真陁音陀 摩休音休 稚
智上音拳正作權

藏經音義隨函錄第捌冊第陸拾壹張 璺

彼。賢劫經一部十卷一帙目錄云十三卷
颰陁上蒲末反此云賢題云颰陁劫三昧晉曰賢劫定意經 。第一卷
庠序上音祥下徐与反經文作庠非 揔持上子孔反 諸蔭上音
於禁反 慍色上於運反怒也 救淦即計反古濟也 溥首上音
普寶積經作普首文或作溥濡同人朱反 俗法上祥欲反 施安上尸至反
危殆音待 判伴上普口反正作剖下普半反正作判胖拌三形也剖判斷
割也分折也謂善能安立義理分別決擇無疑滯故謂之剖判慧也上又應和尚經音作判愽江反下丈

步滿反並非也此挾內有六箇剖判字後並作判伴並㥿也上方經作剖判是也陰蔽

上於禁反下必世反不慌呼廣反愚頑知絳呼貢二反這被

上音擇正作適也又音赱非悕望上許衣反憺怕上徒敢反下音伯反

不協和頬反懐也正作挾稸積上丑六反聚也正作稸也又音稸非救

鎊上文粉反又作文鎊瑕疵自斯反痂瘡上音加下于美反瘡也下

經文作痡非也䣊伴上方經作剖判加前切芟除上所銜反伐也正作芟也

川音作芟上万經作刘㦸茂莫候反溼脫上乎計反正作溼創

藏經音義隨函錄第捌冊第陸拾貳張 嬰

痛上楚疰反陗去上音消盡也又七笑反非恭恪苦各反淫

平上羊林反應和尚經音作崟以准字替之非也羸省下力悅反悞念

蹐莫顏反明喆音拈夙夜上息六反適去上音

擲投也又他的反挑也愚駭五駭反愚也正作騃景摸莫胡反戚

嗟音嗟蛸蜚上烏玄反下音飛蠕動上而兖反蚑行

上巨支反喘息上尺兖反如犀音西○第二卷常

抱步保反自勉音免癡寘音寘蜚蠛上音非下

五何反古經以為飛字上又扶味反 繒綮音㯪 經弓音眷 蹟导上音致下音礙 滌手上音早正作澡 檛打上竹花反下知冷反 姪婚上羊林反下余玉反正作婬欲 為勞郎刀反正作勞 孛前上又作宰

孛𡥉四形同丘堅反 姑他上都故反正作姑妬二形 悚慄上息勇反下力

一如犀音西学名正作犀 世勞為兄反華也正作榮 水泡反普包反正作泡 无瘵丁礼反又音袛非 禁異上其列反英〻特立也俊也強暴也正作𢤱𢤱二形也 皃術上都候反正作䜌 无逸羊一反正作逸

藏經音義隨函錄第捌冊第陸拾叁張 緞

愁懺倉歷反 叛伴上普口反下音半反正作剖判也上方經作叛伴並

候 中夭上知仲反下於小反 惔怕上徒敢反下普百反 恬怕

刈去上魚吠反穫也上徒蒙反 勞怕上徒敢反正作惔 彼岸音岸

怖望上許夜反 塵勞郎刀反 擒狩上巨今反下尸呪反

導剎上徒到反正作逆 ○第三卷 怯懦而斫反又奴的反非

曀翳二同於計反陰障也 識識上楚禁反 而耐奴代反

鋌光上定殿二音 礦鑛古猛反 ○第四卷

怯弱 經音義作怯搦彼悞 淡泊 上徒敢反下普百反 黿鼉 上魚元反下徒何反 收捕 音步 損耗 呼告反正作秏 大屏 音瓶

浮筏 音伐 孛慌 上倉没反忽也下莫郎反遽也怖也下正作巟[illegible]二形 下又呼廣反 惶懅 其去反亦作遽 足縵 莫官反 臃好 上丑容反

竚立 上直与反 孛暴 上倉没反 晃昱 上戶廣反下羊六反 臃脾 步米反 髀髆 同上 牽掣 上去堅反下尺世反

漸傭 丑容反 編合 上布玄反次也 合織 直利反 煒

藏經音義隨函錄第
樹冊第陸拾肆張 毀

煒 去鬼反 竚立 上直里反 ○第五卷 杜塞 上徒古反塞也閇也 憒内 上古內反下女貞反 編髮 上蒲犬反正作辮 乳

潼 都弄反 勉巳 上音免勗也下音紀身也 ○第六卷 愁

悒 音邑 淫怒 上羊心反丨淫癡三毒也亦去貪瞋癡也正作婬也 [illegible]宣 上香遥反 醎酢 上音咸下音措 僉[illegible] 上七廉反咸也皆也 其諠

音義 郶伴 上普口反下普半反正作剖判也 㸌狀 上呼郭反 嬬

怒 上羊心反正作婬 孚[illegible] 上芳無反 [illegible]黨 上丑連反下都朗反

殃釁許覲反 瘖瘂上於今反下烏雅反 毒虵許遮反
且汙烏故反 ○第七卷 天著上音無下直略反
皆宣相全反正作宣 純淑上常倫反下常六反 恒抱步保反正作抱 興隆力中反正作隆 无疵丁礼反又音秖非也 俗業上序谷反 邊疷上必玄反下丁礼反 禍福上胡果反正作禍 鄉伴上普口反下普半反正作剖判 好喜許記反 坦然上他旱反平也 撰擇上宣兖反 恒然上他旱反正作坦 不猗

音倚又於宜反 果實音實 抑伏上於力反安也屈也 卒暴上七没反 倮飛上户瓦反 之戚倉歷反 佖是上相遷反 膝林助莊反正作牀 無諂丑涂反 ○第八卷 鈴含上户南反 号含上胡告反也正作号 勳鐙莫顏反 月鐙音鐙 羅勞上音皮樓也勞也 慊早上音謙敬也又苦點反非 鄉伴上普口反下普半反上方經作剖判 抄兒上孫小反正作抄 坵舍上丁兮反又邊 ○第九卷 謂施上音習佛母名也又昌菜底紙二音非

反非。○第十卷 一枚莫迴反 履屣所綺反亦作躧 技餝上市孝反裝也正作鉸前作技文紛反又作文餝或作紋鎊紋音文 㦗悷上郎董反下力計反 竿蔗餳上古寒反中之夜反下徐盈反竿蔗謂甘蔗也吳楚襄鄧之間謂甘蔗爲竿蔗也下經音義作錫先擊反非也 好拂芳物反經音義作㲠㲭 縉潔下音跡正作氎 紋餝上烏效反古孝反或作紋音文又古弓反非 妝牛上莫六反 細氎音牒正作氎前作㲲並非 都較音角略也 㞙虫上尸育反 趣谷古木余玉二反經音義作峪非也彼誤 亘狀上古

登反 溝瀆上古侯反下徒木反 短。大法炬陁羅尼經一部二十卷

○上帙十卷 ○第一卷 上澈直列反通也達也正作徹 持弓居雄反正作弓 射矢上時亦反下尸旨反 揞偵背頞反正作頷玉篇音恩非也 多婬徒結反 裒留上博毛反 酣上呼甘反 祢耶上奴礼反 笳吹上古牙反 稼稆上音傳下音呂 把開上皮美反 讖悔初鑒反 ○第二卷 右

髆 音博 掉悔 上大丁反 諠雜 上音喧下音雜 蘭拏 上郎干反下女加反梵言阿蘭拏亦云阿蘭那此云無諍亦云空家 善馭 音御 洗濯 音濁 鑪鍋 古禾反亦作爴 翱翔 上五高反下似羊反 以翅 音施 埻的 上音准射埻也埻中木曰的也 无㮇 徒果反射埻也 正作朵 堋音朋 陶師 上徒刀反 搏拍 上旋存反亢也 乾燥 蘇老反 暴令 上蒲報蒲卜二反曬也日乾也 迭共 上徒結反遞也更也互也 扶持 上戶類反 ○第三卷 斂人 上言居反 氣

爽 所兩反 如斂 音魚懶也 畜緻 直利反 絪縕 其縏反又絪相也 不瞬 音舜動也 愽如 上蒲博反不麞也正作薄 膞只 上丑容反 髀髆 上步米反下布各反 分炳 音丙 戾尿 上戶百反下奴吊反 羸獘 上力垂反下毗祭反 孜々 子慈反 摩捫 音門又莫本反 扶抱 步保反 民慜 音煩多也正作繁 豊賁 始芊反 工佶 音吉 舡觸 上丁札反 齧蹋 上五結反下徒搭反 寮廓 上力逆反下苦郭反 ○第四卷 鞭打 上卑連反

放牧音目齋也刀稍所卓反椎杖上直追反羈縶

上居宜反下知立反罥繫上古犬反安繩取獸也龓檻咸黯反坑

穽上客庚反下情井反陰相上於今反熒身上扶文反正作焚

亂瘦所右反損也又音叟非佉強上音佉下巨良反姞根上丁丁

故反徧心上疋練反又音遍悞蚩屎戶音反。弟五卷

誤舩櫂直孝反揖也正作櫂杋桅上扶咸反下五迴反正作桅舩上檣竿也即帆

杜是也經音義作撓音曉引也糇粮上戶鉤反丘墟去魚反烱烋

藏經音義隨函錄第

樹冊第塩稭樹張 饗

上徒弄反又音同非㨶駃音使疾也遠也又使決二音巚嶅上許焉反

下呵各反灰燼似進反寶后侯吼反皇丨也為棍古本

反經音義云轉絓者也諸經有作揔毗結反捌轉也為楷音曾湊嚏

上他計反。弟六卷羅邏來个反受胎七日赤白精和合時名

迦羅丨也頞浮上安割反受胎二七日時如瘡皰狀名丨浮陁也蜱羅

尸上閑支反正法念處經作鞞羅干地論作椑尸或云蔽尸或云枇尸或閉尸或閇手皆一

義也此云肉團瑜伽論云若已成肉仍極柔耎名閇尸是也又蒲畢跡遞二反非也五皰疋皃

反沮壞上慈与反猖狂上尺良反彼㮚徒果反正作㮚穢

襲音習入也經音義云夜戰曰襲也奮猾上方問反○第七卷

輕篾莫結反膏聞上古老反可耐奴代反趟打

上竹花反蠱魅上公五反又音野古經野孤字多作蠱帍裀捕貝反稃

狼上助皆反顙瘂烏下反○第八卷鎧甲上苦

亥反折挫子卧反若矛莫侯反亦作鉾若稚直追反若

棓步講反刀鈇音夫鉞也竿橦直絳反又音幢○第九卷

倰僜平陵反託也正作憑凭二形毀訾音紫謗也輕躁

子告反嘶散上斯芳反羸瘠秦昔反○第十卷

訾針上古顏反芽也裸露上户瓦反麼失上去隨反

夯擾上火遇反下而兩反稍睨上所孝反下無遠反犯扛下江反

貪婪落含反貪也亦作惏騣尾上子紅反石黛音代黱也

擧筴楚責反業擯畢遺反迸叛音畔背也枷

鎖蘇果反桎梏上之日反下古沃反桁械上户郎反下户戒反苛

㬥上何可反負也卒上子律反終也形戮音六殺也

靡。第三帙十卷。第十一卷態備

音俻度燎力燒反或梧蒲講反鈇鋸上音夫鑕

矛上子乱七乱二反鋋也槍也矟矛驚悸求季反警悟上居影反

跋提上蒲末反源底丁礼反又音帝輕躁子告反生

棗子老反。第十二卷頻婷上安剖反裸露

上戶乞反杖䕺上其綺反賣賈上始羊反下公五反行賣曰賈卉

木上許鬼許貴二反觔骨上音斤正作筋涕唾上吐計反炎

燒上扶文反正作焚奮迅上方問反正作奮右髆音博遍

毗上補見反正作徧遍。第十三卷兩陛步米反正作髀

羹飯上古盲反過熱而設反正作熱枯燥蘇老反臟

不上芳剎反摑肥父非反正作肥禦武上魚呂反無簡

古眼反擇也大也礼也詭譎上居委反正作詭鉄钁俱縛反

鉋掘上步包反下其月反怛緻直利反磬欬上苦頂反下苦

磥反 摠置 上子孔反又音宮惧 若瞽 音古盲也 稞形 上戶瓦反
衣筐 去狂反 跨躡 上苦化反越也 ○第十四卷
隄防 上丁兮反 偉壯 上于鬼反下阻亮反 藕根 上吾口反
沾濡 上竹廉反下人朱反 濠塹 上戶高反下七焰反 芬馥 上芳
文反下扶福反 海底 丁礼反 予戟 上音矛正作矛 獚猾 上七
乱反 杵棓 上赤呂反下音捧 瞬頃 上書閏反下苦穎反 檛擊 上竹
瓜反 犲狼 上仕皆反 衆舶 音白 ○第十五卷

柎其 上芳武反拍也正作拊亦作撫 阿揭 音竭真言 敷鞞 上數
礼反 佷戾 上戶懇反下力計反 侵奪 徒活反 樗蒲 上丑魚反
投壺 音胡器名 長轡 音秘馬勒 遠御 魚據反 枝
藝 上其綺反下魚例反 ○第十六卷 鴝鵒 上其俱反下余玉反
喙食 上音卓正作啄 卒然 上子律反既也自也 亶間 上古
尤反 刮削 上古妹反 暴曬 上蒲卜反下所賣反 ○第十七卷
仂農 上六食反 勤圃 音補園也 薜荔 上蒲計反下力計反

儔類上助留反等也 鵂鶹上休下留亦名訓狐 鵄梟上赤脂反下古堯反 寬大上口官反 堆阜上都回反下音婦 坑穽于井反 耕墾音懇治也 田疇直由反經音義並畔為丨又耕地也

○第十八卷

芟刈上所銜反下千卧反 来栗上子老反 羈繫上居宜反 或鉀邊羊反又甲韓二音非 或鍼之林反亦作針 忿懥其應反急疾也 胎膜音莫皮也 㻼環上似連反

○第十九卷

貲財上子斯反 癩病上郎太反

藏經音義隨函錄第
樹冊第柒拾貳張　經

腥臊三刀反 疥瘦上古拜反 劈破上普擊反 鋪搨音搭床也 養飼音寺餧也 憙論上許記反好丨也又音喜悅也 噦噎上於劣反 臭爛上昌右反下郎讚反 秕稗上卑履反下蒲拜反 一摶徒官反 草屣所綺反履屬

○第二十卷

黿虯上魚暄反下巨幽反 垤弥上丁兮反鳥名 褒譽上布毛反 荊棘居力反揚也 虵蠍許謁反 毒蟲直中反 諠雜上許元反 祁寒上巨伊反盛也大也 薦席祥昔反

戲咲 叔妙反正作笑 減損 上咸斬反下孫本反 多歐 烏口反

趍相 上田結反 塌廟 上音塔才墳也

侍。大威德陀羅尼經一部二十卷

。上袟十卷。第一卷 儜怯 上女耕反困也弱也

軋㨶 三早反 奸猾 户八反 嘖歎 上音讃稱人之美也又才讃才葛二反非

心㨶 子告反動也疾也正作躁趮二形 到杌 鈄番反

脚脛 形定反 曲脊 子昔反 睞眼 上靈埗反閉一目也 根

闢 音闢 睗眼 上音釋睒丨急視也正作睗 眇眼 上弥小反一目小也

竪鬉 上殊主反 矘眼 上他朗反目無睛也經作立莽反悞也 不瞬

音舜不丨不動也 瞔眼 上烏夬反目深也 睽眼 上苦圭反目少睛也 睺

眼 上失染反暫見也 眭眼 上才戈反小目也經作才戈反悞 睍瞕 上

典反小目也經作了弥反悞下公困反大目 下露睛也正作睔經自切下又孟困户本二反 垤眼

上徒結反正作眣 雉眼 上池介反雞也 趺眨 疋斩反目多白也 尋

眼 上側瘦反 隧下 上直遂反 門閫 苦本反門閾也 如現 下江

反胞邊上疋交反正作脬膝戾上力烏反下力計反不正也上又音遂非用喘息上川兖反氣出入也攝人上女宅反女角反芬子上古跛反傴脊上於禹反下子昔反疑莿七賜反懸臃於容反喉中肉肩髆音博

。第二卷

喝曲上呼乖反口戾也正作喎咼二形手捫音門尿尿上尸青反下奴弔反空噍自妙反羶臭上尸熱反捲縮上巨員反手足屈病也亅蹻不行也正作瘮躄瞳人上徒東反無尿音尿惇直上之倫反心實也又

音倫都昆二反墢裂上七甸反皮細起貌也正作皴又音峻也啄踏上音卓鳥鵅物也下徒盍反正作啄蹋戚壯阻狀反嘗鄭五孟反鎧甲上苦改反身拍上乎故反合去身相拍手也分剺自許反世憘音喜又作喜也伱柘上奴里反下之夜反校櫌上古卯反下而沼反上正作攪恕幾上書去反下居依反斗藪蘇走反又去聲也正作抖擻也蘇本反正作穀僂𢙼上力主反曲脊也正作瘻也撰擇上思兗反闕少上又作闕同丘月反正作闕

。第三卷

阿韓

步迷反 賊磨 上女利反 比栖 上音毗下音西 耶揄 音逾

比ㄴ 音毗 賖悉 上尸遮反下音悉 隨鷄 數侯反 尌

帝隸 上逝旂反下力計反 揄伽 上羊朱反下巨迦反 謨舍

上莫手反 拔帝 上步末反 悾吉 上苦貢反 囉拏 女加反

憂佉 丘迦反 摸馱 上莫手反下徒个反 甄泥 上伊人反亦去

伊巨此去呰諦 呼泥 上弥兮反弥巨此去集諦 多藪 音[illegible]

嘍 郎侯反 甎邏 郎个反 伽啼 音帝又音提非 屠侈

藏經音義隨函錄第[illegible]
[illegible]冊第叁拾伍張 [illegible]

尺亦反 嗚啼 上音烏下音帝 婆鳴 音烏正作嗚 奚嗏 [illegible]

反 阿哆 多可反 長嘍 郎姿反 賁耶 上戶例反 多

瞿 敲宅二音 那鉗 巨廉反 洲蹉 徒旱反狄中丨人可居處也

正作淨又音韆非 尋相 上平傳反 歎拖 音絁正作施也 那啼

許既反 嚟嘻 許之反 盂囉蘘 上音盂下卜毛反洲人呼治名盂囉蘘

訶孫 上許斤反 虎兎 上火古反下他故遠乎二反 囉蔔

音荊 剌沙拏 上郎割反下女加女加二反 頭拔 上与之反正作頤也下音跋

上又尸忍反臚名上羊康反㧙里上吉以反哩盧上力耳反
唈咘与𭇦周許記反又郭迄普布蘷底上素何反扠者
上吉以反惡創音瘡鐵捧步講反。第四卷
羅舊巨右反阿鞠巨掬反語諳烏含反字切脚
婆邪音耆面棄徒諧反強取也那頡戶結反鞞
弓上五孟反勁剎上居政反正作勁百壹七乱反手也捦也正作鑹
鑚二形窣宂玄安反恐嚇上丘勇丘用二反下呼嫁呼格二反下正作嚇也

藏經音義隨函錄第　高
剏冊第宗拾陸張　綴

蜜聲上郎未反提胷上直追反下許容反。第五卷
鞞底上步迷反下直朱反般捧上樓擬反又自切也縏他
上所加反口嚀音嚀出郭氏音娅欲上羊林反出新韻又五耕戶經三反非𨆫
勤上子音反捎持上自苦反聚也竪也吾支粗字也又音角捹曇上他
号他礼二反掰地上楚責反野荼上一兮反正作黳黟二形也下宅加反口酉
提上尸忍反亂嚌上所擳反下竹皆反下又自詣反非栢頤上之
夜反下与之反剎蘗魚何反正作蘗翅薮上丘六反下布火反塵

郍 上真何反 [illegible] 又音 [illegible] 哝郍 上知何反 [illegible] 音 奧

魋 [illegible] 鏃 剃 上 [illegible] 反 [illegible] 音 [illegible]

[illegible] 又 [illegible] 上 [illegible] 反 [illegible] 氣

[illegible] 上 [illegible] 反 [illegible] 鳥 [illegible]

[illegible] 上 [illegible] 下 [illegible] 金 [illegible] 音 [illegible]

[illegible] 上 [illegible] 音 [illegible]

[illegible] 又 [illegible] 上 [illegible]

[illegible] 音 [illegible]

戶 [illegible] 又 [illegible] 上 [illegible] 又 [illegible]

[illegible] 上 [illegible] 又 [illegible] 上 [illegible]

[illegible] 音 [illegible] 又 [illegible]

[illegible] 上 [illegible] 又 [illegible] 下 [illegible] 又 [illegible]

音 [illegible] 上 [illegible] 又 [illegible] 上 [illegible]

[illegible] 上 [illegible] 反 [illegible] 音 [illegible]

鷄 上 [illegible] 又 鷄 鳩 又 上 [illegible] 音 [illegible] 下 [illegible] 反 [illegible]

[illegible]上[illegible]下[illegible]反[illegible]上[illegible]下[illegible]反[illegible]上許[illegible]反[illegible]

市[illegible]反 殺[illegible]反 [illegible]音[illegible] 反 叔[illegible] [illegible]上同

[illegible]音[illegible] [illegible]音[illegible] [illegible] 上同 [illegible]反

[illegible]上[illegible]反[illegible]下[illegible]反[illegible]

[illegible]上[illegible]反[illegible]下[illegible]反[illegible]

[illegible]上[illegible]音[illegible]反[illegible]下[illegible]反[illegible]音[illegible]

[illegible]上音[illegible]反[illegible]上[illegible]反[illegible]音

藏經音義隨函錄[illegible]

[illegible]

[illegible]上音[illegible]下音[illegible]反[illegible]反[illegible]

[illegible]反[illegible]音[illegible]反[illegible]上[illegible]反[illegible]下[illegible]反[illegible]音 上

[illegible]音[illegible]反[illegible]上[illegible]反[illegible]上

[illegible]上[illegible]音[illegible]反[illegible]反[illegible]上[illegible]下[illegible]

[illegible]反[illegible]上[illegible]反[illegible]上[illegible]

[illegible]上[illegible]音[illegible]反[illegible]反[illegible]

[illegible]反[illegible]上[illegible]下[illegible]反[illegible]上[illegible]反[illegible]

痡 上普巧反並作疲 瞪䁤 上丞涉反 痿痡 上冬反徒冬反 捻

蕒 上奴殯反 蕢藏(𦳝) 上苦間反下苦曳反 擒捉 上今反

抱持 上步保反 攫得 上苦木反 覭音 上居延反

第十卷 昇梨 上早余反 六尤 宍褐 胡反

亂擾攔 上方吞反下中所 閒入 二音 潘

蔱 反 籠 音 䩭 鄰 反

厥登 音 學 嫌 反

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

卷頭 音劍

已上大威燈光仙人問疑經 下卷

第十一卷 剃樹 反 鎚鍮 上士衣反下徒盖反

壟翳 反子到 欖被 宜作被 鬘 鬘數 上子是反 孫

獼猴 音 都 反 仟 音 師 畜 人 撿上 反

屈作闕也應和尚云去聲 阿旁 按日闕也又音旁 踰竈 上尖 漆反 ○第十二卷

勤 下 上丞 結反 旃 瀕 上音今下郎 達反 下又音瀕 擠也 擣 餐

上徒官反鐙甲上苦政反○第十三卷毫聲上郎永反

姧猾胡八反基趾上居之反下音止駛風上所吏反羅

餌而志反也正作珥多憘許記反好樂也憙也正作憙○第十四卷

婆啉郎含反大殺所綺反正作綺謫諦上知革反正作謫

吲食上尖之反舅母上巨久反猶豫音豫又昔點反歡

哭音笑喜也見瞎女曰反覩也賭朦上竹魚反下徒莫反林

藪蘇走反串受上古患反樹梳所初反杖梳也帝

藏經音義隨函錄

第叄冊第叄拾張空

噴音奔鄭氏作普悶反非也傘咖巨迦反睘眼上彼兔反蔽目

也又古幻反貫視也摸頭上莫胡反正作模村趂上或作村下丑刃反

氳吒上所擲反蹴屠上子六反酒𥻹音代椽打音丁

上音卓擊也推也得令反喝戾上普乖反下力結反○第十五卷

椎剿上直追反下許容反积鼓上吉以反塽相上徒結反即

摸步崩反擲致地也破坑下江反正作玩也又徒古反執也字鄭

五吉反鈍嗤烏雅反蹇吃上居輦反吃也正作謇謇蹇初四形也

涕唾 上音剃 正作洟 疽蟲 上七余反 下除中反 畀賊 上必脾反

第十六卷 齩噉 上五巧反 正作齩 羹飲 上古盲反

捫面 上莫奔莫本二反摸也 移徙 斯此反 波嗏 宅加反

邐哆 上來个反 下多个反 評論 上平病二音量也 議也訂義也平也

毀呰 音紫又作呰 閉塞 上博計反 杖棒 步講反

鐵嘴 即委反 偄弱 上女緣反 鵂猴 上許牛反 下戶鉤反

從窠 苦禾反 若鎮 羊熙反 ○第十七卷 惡

藏經音義隨函錄第

捌冊第拾壹張

戾 力計反 正作戾 視瞬 音舜目動也亦作瞚 這正 上尸遮反善也

程也始也正作適也又音彥非也又俗以為嗻字並非也 婆這 同上又之釋之夜二

反 烏折 之舌反 為韓 尸按反 或跳 音篠 蚤

蟷 上音文下音當 正作安蠰也 縺縷 上相箭反 下力主反 瓌塵

上知隣知妾二反塵也正作塡鎮二形也 下烏甲反也上又徒年徒見二反非 壁

裂 上普益反 正作劈 䩞鞴 尸內反 揹掎 爭瑒反 正作抓抓二

形又音八非也 蔵乎 郎貢反正作弄亦作弄二形 斲㪺 上方徭反

下株紛反 斛領上戶屋反 壺胡戶吳反竿項下壺向也正作瓠 噴

歎上子旦反正作讚也又自讀自達二反非 撾訶上竹花反 迮夾上阻搭反下音狹侯 波極丁亏反 第十八卷 怖怕

普嫁反 揄閤上羊朱反 或碑古押反丨束也兩指取物也正作甲押碑三形又音陂非也 乾燥桑老反 第十九卷 鐵

鍱音葉 排一上先擊反 嘍食上子含反 撍刮上來刀反

下古頷反 痡痒羊兩反 不憙音喜 兩潰疾賜反

歐吐上烏口反 杻械上勑酉反下戶戒反 秤上秤上尺證反下尺陵反

關絞上古還反下古卯反 釿鐙上居形反下楷角反

推擲上他迴反下丈隻反 抗掐上苦庚反下苦咸反正作坑掐 刖

耳上魚越反斷也割也或作刵人志反截也 韛囊上蒲拜反吹火韛也正作鞴韛韝三形

頷上上五搭反正作頷 委隨上於毒反義也 指

腔苦樂反 剔齒上他的反挑也正作揥 腳脛戶定反 而

蹶居月反 床榻音塔 輦輿上力蹇反下以魚反 鉗

蒲上巨廉反 羖羊上公五反 毛㲎音傍毛布斜毿也 一捻奴協反

第二十卷

抹揚上音末下音塔 可憙許記反 覻電上先漆反 葦䶣音鍒正作輿又音預非也 徐舉上似余反 麾動上許為反 戰掉大了反 搏食上徒官反

長

大佛名經一部十三卷 上帙七卷

第一卷

奮迅上方問反下相俊反 摩鬚莫顏反

毛竪音樹 䕕陁上莫官反 智噎一計反 庭燎力支反 柔濡而兖反又音儒

第二卷

迭共上田結反 剛釜音父 不瞬音舜亦作瞚眴 无鼓呰夾反

第三卷

子鉀音甲

第四卷

法浚音峻亦作濬 無創音瘡 不擭音速 賒尸上書遮反 火焰音照 奮迅 鬚莫顏反 智鎧苦改反

第五卷

秠多上音夷反

第六卷

潫

藪桑走反 髩求上祁闍反綟美也持也稱支佛名也今宜作髩髩二形莫顏反

又郭氏作紺鉗二音又玉篇音紺 劬多上具俱反 摩髩莫顏反 轉

台音胎 德髩莫顏反 寶髩同上已下數个並同上又字體

似髩之忞反非呼 沉淪音輪 。第七卷 菩薈上之

廉反下步北反 單荼宅加反 樹提上殊主反

信。佛名經下帙二經八卷同帙

。第八卷 孕王上羊剩反 華髩莫顏反別本作鬘

藏經音義隨函錄第
調冊第制若肆張 嬰

强健上巨良反 。第二卷 瞿拏女加反 習才上平

忤反慧也 面峰芳逢反正作峯 憘力上許里反 互宿上于芳交

毗貰音世 舜請情井反 金剛齊疾芳反正作臍

香目居六反居玉二反又或曰巨久反 花髩莫顏反 花髩同上

分蔡宅家反或云芬陁利此云白蓮華也又倉蓋反非 奈磨上音口緊摸伽

拔上巨加反下蒲末反 。第三卷 掿撌上古口反下徒木反

可摸步反 妙臍音齊 髩婆上音剩又徒帝反

蹴踦上七六反下徒盍反金鍱音葉多綴上入聲下直利反

怛娜翅上多達反中那可反下吉支反男袂上莫官反下直日反

揭䩭上其列反僧哪余歌反涕婆上他帝反下去聲

斫苦欽盧反經丈白切馱ㄋ反肚邏鬐𦨭上他鏝反下他

甘反躹婆同上嚕謨上力由反下莫乎反豆邏洛个反度

毛蘇含反頞闍上安割反下他達反野闍上一芳反黟

闍同上正作黟嚧喇上許兼反下力致反翅喇上吉致反翅

藏經音義隨函錄第
[illegible]冊第捌拾伍張　繆

喇同上㕩嚧上居月反下洛胡反曽䫫上音曽下郎口反下同

羅囎音曽又仕耕反非宊䫫上徒骨反下郎苛反學苟

上魯角反下古口反宊䫫同上翅剎上吉剎反翅剎同上音侍

音呼也又音施非怖雷力右反馱嗽音賴轉舌呼之与嚩同也

賀嚩音賴轉舌呼之賀嚩同上皷臧上布杲反下安剎反

正作皷臧慍習上烏蘊反又一故也又衣運反恐也惧拖閉音閑翅

咊上吉致反下音和叩庫上苦吼反底裏以益反埵

鞞引上徒結反 音引此是叉耶字下所注引聲字傳寫悮也 脾路

瑟頭上莫候反下洛故反 音替 服隨上女日反正作昵也 迦韓

勒達反 迦頼同上悮 貰膩女利反 目企去智反正作企

逦閇上徒侵反下音閉 逦閇同上 埵𡐨上都兮反 𡐨

𩞾知插反 頞帝上烏割反 鞞佉書一反 哺羅巴

擎上蒲故反下女加反 揭薜上其列反下蒲計反 吱駆上吉支反

下中句反正駈 吱駆同上 吱駈同二此一三已上二字悮 地底遮致

反 因垤徒結反上引聲 咦帝上眦一反經文自切經音義未詳

第四卷 富蹊力計反 悉隸他細反經自切 低

吱吉離反 坻詀裒音曳 嘍醯上郎侯反下呼兮反 揭

薜上巨列反下毗計反 緻遮上音因正作絪 地彈音脾又弥遥反

槃悍音弟 瑟必題勅一反 瑟咤經自切許麻反 蕾

伽上莫弘反 奚嚂孃上戶雞反中郎干反下汝羊反 栰帝

上是支反 折𧆽上之舌反 檀䭾莫顏反 歸子甸音西

臆也 奪一 上徒活反 留荼 宅加反 撰擇 上宣兖反

旡垢騃 莫顏反 式乂 上尸力反 此去學 董茎 上香六反 下息津反 正作辛 乞又音訖非 九校 莫迴反 薰薩 音六 頭

跋 步末反 正作跋 看荼 上苦干反 下宅加反 不瞬 音舜

。第九卷 婆蹉 七何反 賒摩 上尸遮反 達

拏 女加反 剃頭 上下角反 肝肺 上古安反 下芳吠反 脾

腎 上步卑反 下時忍反 枲荷 上相里反 下戶歌反 。第十卷

藏經音義隨函錄第 刹冊第拾張 號

摩㝹 奴侯反 闍噎 一計反 鬱哆 丁可反 梯

羅 上吐兮反 馥荷 上扶福反 詢随 上相倫反 婆藪

素口反 刈多 上魚吠反 宜作刹 。第十一卷 毛竪

音樹 華髻 音鷄 瘥瘠 力擿反 阿謨 莫胡反 單

那 上時戰反 明暠 音壞 山獄 音岳 。第十二卷

頭奚 音兮 旡閡 音礙

。三千佛名經三卷

○過去莊嚴劫千佛名經卷上

○淳摩 上市倫反 完具 上戶官反 雷鐙 上亘作靁下音燈

憘廣 上許里反 无崖 五佳反 叉味 上戶交反 度

淛 烏玄反 濤波 上徒刀反 逯戚 上徒愛反 祠施 上寺

游 兹反 泋泹 上於去反又音由非 恬惔 上徒兼反下徒敢反 深嗅

香右反 无堆 五佳烏奇二反畔也 湍度 上他端反 彊精

進 上巨羊巨兩二反勸也勉也力也

藏經音義隨函錄第

胡冊第捌拾捌張 纓

○現在賢劫千佛名經卷中 善

濡 音軟 德鬗 莫顏反正作鬘 苫蔔 上之廉反下蒲北反上又尸占反非也 須㝹 莫言反 華闕 音開 堅鎧 苦改反

○未來星宿劫千佛名經卷下

勇捍 音翰 翼從 上羊益反下自用反 祉江 上丑耳反

月鐙 音燈 圻際 上魚斤反 頡頏 上古協反下辛之反 闕

剖 上音闢下普口反 㯹遲 直尼反又音雉 㥞眼 上音哀

倢〇五千五百佛名經等二經十卷同帙

〇五千五百佛名經八卷〇第一卷 難

匼 音丕 不竪 音樹 顯赫 呼格反 微咲 私妙反

烽燧 上芳逢反 亦作㷭 駛流 音使 疾也 又 快決二音 非 瞿

孥 女加反 渡濤 音逃 揵疾 上自葉反 下 都悟反 本誤 達

伱 奴里反 傘蓋 上素旱反 擽醯 上吐草反 下呼兮反 擽

醯 同上 懊醯 上於六反 亦作燠 惡𧫷 音弃 嘔迦 上烏

藏經音義隨函錄第捌冊第捌拾玖張 條

賢反 出經音義 鄭氏作烏兮反 婆膝 音盤 擅躭 上失然反 下都南反

柢多 上市支反 那卸 思夜反 樸呼 上步木反 涅

嚂 利衽反 雞柘 之夜反 阿姼 昌介反 經音義作姼 市支時紙

三反 儞奴 上宜作伱 知由反 應和尚未詳 迦嚁 力由反 轒底 上直

列反 蹇揵駄 上案紇反 中巨寫反 下莚何反 𨅭耶 上直刹反 膩

否 上女利反 下方久反 轞那 上側師測緇二反 正作輞 婆澇 犖綠

反 頡喇 上戶結反 䵘迦 上烏兮反 斫蠹 嚭遭反 誤 合溷羅反 涅

嚠音流 呵瑠同上 孚多上音浮 哺多上蒲故反
鵉求上於良反 ○第五卷 藿香上呼郭反
橘皮上居律反 手揉音柔 嗜遇上許林反經文自切也又
應和尚以暗字替之非 婆嚌竹皆反 煞擦上所拜反下他搭反 堙
醯上伊真反下呼兮反 曷度上莫安反亦作蟇 𧄼波上責師反
別本作𫐓波也悮 唎抵上力至反下市支反 衆生鼻下悖昧反
正作輩或作諂悮 安庠音祥 緩步上戶管反 彼岸

音岸。第六卷 蹴踏上七六反下徒盍反 一不翍止反 所識
安詳音祥別本作安諱非 顧視上古悟反 齊整之領反
脫耳音聚別本作脫聚也 堅鞕音硬 遠邪別本作䀨蘆達
邪 柢多上市支反 阿難郎何反別本作阿羅 呵擔或作瞻都
甘反別本作阿羅膳 鎧甲上苦改反別本作錯鉀 劇戲上巨逆反正作
𠛆 孔穴玄決反別本作乳如來 鍵積上平件反別本作習 鞞
罪上眯迷反下郎何反正作鞞羅別本作鞞羅摩王如來是也上又諸師音釋郎達反非也

睒電 上尸染反 甘憘 許記反 棄㯹 上詰利反 下步角反

水適 音的 搥㯹 上都迴反 下步角反 渕如 上於玄反 別本作淵

爇惏 上而設反 數華 上音數 別本作敷花是也 毬多 上音求 又應和尚以麹字替之巨六反

下濕 尸入反 別本作溼非 寶語 音計

安庠 音庠 別本作安庠步 師子翅 音施 𠕋閣 上所新反

財積 上知与反 憙在 上許記反 善聽 音忿 正作聰聰 別本作善聽

意自 音月 別本作意月 那引 音胤 別本作那丼丼

音亂又以忍反 阿鯢 五兮反 掃箒 之酉反 来威 上音天 別本作天威

迮狭 上阻格反 下尸夾反 ○第七卷 𠕋閣 上所新 正作𠕋

種種稅 書悅反 正作說 又脫拙二音非 𦝫 繖 音散 亦作傘

伽糸 音覓 雜色 上自合反 蹙蹹 上子六反 下徒合反

愛觧脫 經音義作愛𦙶非也 可憙 許記反 善眼 音現 又奴見反

鈹降 上普皮反 衆塌 音塔 ○第八卷

弓上 上居雄反 波逐 音邏 可憙 許記反 正作熹 多

嫈 烏耕反正作嫈上方經作多嫈 羯波 上居謁反 子蕩 徒朗 他朗

二不瞿 音瞿又直孝反 不㨂 丘効反上方經作㨂也效作鄉戶約反

勝羅婆 音洛 法式 音式 無識 上書去又下落

梜 捡頞 丁禁反

不思議功德諸佛所護念經兩卷

上卷 燈王 上音登禮器也亦作鐙無足日鐙有足日錠 音錠去經為燈燭字非

經云燈稱燈云持燈也 不昫 音香亦作曛 嘑嗷 呼各戶閉反二反

藏經音義隨函錄第 冊 菜效拾藏殘 纓

吾 五各反 勇猛 莫耿反正作猛 錠光 上庭定二音 阤

羅 上徒何反 綺惡 上去 吾蔔 上丘康反下步

菜 淩笑 上力 灘 淩 亭 刊 力結反

菩薩 音歡又作 二反 下卷 錠光 上庭定二音

懶大儞 阿兒 如支反 經音義作

子 擭鴒 作陵反 曜 加反 經音 義作

遮 直利 陰光 上苹 式 棄 上戶 又 亦 云 戶

去式隨蕤 尸蕤反亦去毗舍浮佛 隨毗二字梵言楚夏耳

可○華手經一部十四卷一帙

○第一卷 𢱢緉 上亦作搆 下丑亮反 㚢陁 上音遮反 亦云遮陁

和詫 丑嫁反 塔磨 音爾 蘭楯 音順 謦欬 上口謦 頂反下苦愛 反正作謦欬

○第二卷 糠糟 上音康 下音遭 法蠡 郎來反 蘭舘 古乱反舍也亦作舘又音管 卉木 上許鬼許

賣二反 兕慕 羊亮反 慕也 考讀 音亮 警也 陶師 上徒

藏經音義隨函錄第捌冊 第湖號差撰

刀反 簡要 上古眼反略也 箄摶 上音觶 下音博 曰縲 素躲

步本二反 刀梢 所卓反 正作稍 攣縮 上音攣手足屈 病也正作瘻躄

抒氣 上直呂神與二反 除也 ○第三卷 瀦嗏 上竹 許反

擺撥 上所綺反合也散也正作擺也又所買反下 補也又音乱布也正音壓劃也豆取灋

上彼呈乎 下補撥 沫跋 蒲達反 礙碍 ○第四卷 無字

○第五卷 擣蕊 上如劣 絹反 薝蔔 上之廉 反下蒲

北 ○第六卷 無字 ○第七卷 蝨虫 上音 利 下口 蜀

璃 力支反 高顯 呼典反 正作顯 弊故 上必袂反 廣
德 音德 佛名 无恙 羊亮反 諸德 音德 生德 同上
壽德 同上 邊德 上音邊 下音德 德王 同上 竹薗
音園 上德 音德 大德 同上 華德 同上 有德 同上
師子德 音德 香德 同上 檀德 同上 梵德 同上
有德 同上 曇德 同上 明德 同上 樂德 同上 愛
德 同上 已上三十八个並同音德也 又郭氏音作烏卧反非也 南岳經音作烏各烏故二反並非也

藏經音義隨函錄第捌冊 第玖拾肆張 纓

。第八卷 複疾 上疾蒺反 沮壞 上疾与反 身
鳧 上音扶 正作鳧也 又吕勒反悞 鴻鵠 上户公反 下户沃反 生生
正作猩猩二形 狌狌獸名也 蕎藤 徒翔反 蔺揗 音順 挺
特 上徒貢反 憒鬧 上古汰反 下女孝反 嬉戲 上許之反 國
騋 郎代反 正作睞 數脛 上無分反 下户定反 楯之 上音順 正作揗 循
戲 同上 。第九卷 事驗 魚焰反 隨逐 直六
反 偕業 上以叙反 替晉 上普禮反 自勉 音免勵也 彊也

薙俎 疾与反正作沮 嵅崖 上丁礼反下五佳反合去崖底也 讓
法 上平悟反 咄㦲 上都骨反歎聲 溉灌 上古代反下古乱反 對
㦲 上与咄字同呼第十巻作對㦲 懼有 上音具正作懼 跜狀 上息
惟反正作雖 能害 户盖反 能周 同上 詶荅 上市周反
過咎 巨九反 髄揔 上息委反下音惚正作腦 危脆 此歲
反 青瘀 於御反 弓矢 上居雄反下尸旨反 鉾戟 上莫
侯反下居逆反 擔山 上都甘反正作擔也 虫獸 手右反 熊羆

藏經音義隨函錄第
捌冊第玖拾伍張 纓

上平子反下被皮反 庯狗 補苟反 賭犬 上竹魚反 噛脣
上五結反 㲹捕 蒲故反 桲掠 上普老反下力尚反 不勉
音免止也脫也 孛弘 上普顯反下羊忍反 人咲 音笑 可笑
音笑 獄卒 子沒反 爇鐵 上而設反下天結反 獄卒 子沒反
大鎚 和郭反正作鑊 䡾銅 上羊戎反下音同 鐵杈 上天結反
下楚加反 弓矢 尸旨反 ○第十巻 哆呵 上得何反
垸嵯 上苦庚反下五街反 對善男子 上一音咄都活反丸大人

噗小者皆去聲也郭氏都骨反嚉𢦏上都骨反隧下上直類反落也又音遂候翦伐上音剪乇功蓋割二音求也牀搨上助莊反

下他盍反牀㩉同上日秏呼告反瘖瘂上於今反下烏下反癃殘上力中反蘄詭歸委反繫民上知立反正作縶大威德陁羅尼經作帝弥袮邏夫魚名也舊去俓弥魚是也經音義作墊直立反亦候也失校書由書右二反大威德陁羅尼經作對乀摩羅此云虬又云鮮魚欝阤上於勿反下達何反水虫名欝陁羅也穿皐上赤專反呻嘷音申豪下又音亦

藏經音義隨函錄第
捌冊第玖拾陸張　纍

○第十一卷腸胃音謂正單作胃屎尾上尸旨反下如吊反眩或上玄縣二音溷䐗上戶困反下竹魚反枝藝上寺綺反下魚例反枝樂上奇綺反正作妓技盲冥上莫庚反裁梓上子才反下五剖反疑闕去月反毀呰音紫○第十二卷

一塊苦對反一摶徒官反喑啞上於今反下烏雅反膞揀上古眼反又音斳候僶俛上弥忍反俛强作也鑊湯上和郭反獲湯同上鐵嘴即水反氾溢上芳梵反○第十三卷

乘下上古懐反下乎故反 弊地上毗祭反死也作也頓也正作斃 法

帀因遶反正作卯 壞印同上 法盃洛禾反 盂迋

前作膏迋上方問反下思後反摳毛羽皃也 子壯上眦忍反毋也正作壯 壙

磚上自羊反下補𤗓反正作牆辟也 滌手上子老反正作澡 滌鉢

上徒的反 ○第十四卷 遠背上于歸反下蒲昧反 豪峙

持耳反立也 分析先擊反 塔磨寺廟正作廟也 不還音退

昇人上神紙反正作是 老耄莫報反瑜伽論去耒餘遊戲巳來名嬰孩餘遊

戲者名童子能受用欲塵乃至三十為少年從三十至五十名中年從五十至七十名老年從七十已後皆名老熟也亦作耄

覆○大方等陁羅尼經十二卷同帙

○大方等陁羅尼經四卷○第一卷 褰

那上丘乾反 臚如上力居反長者子名也 趺蹊上步末反下户鈎反正作

睺又音候上方經作睺也川音音護郭遠作謏反音雙鄭刪篇作息浪反後四呼並非 又印可

上伊進反信也 袒荼上徒旦反下宅加反 捲弊博祭反上方作畚轉 愁

戚 倉歷反 啒啒絰 上二呼骨反 下田結反悮 嚔提易 上都太反按梵語多心經作帶又都嫁反下羊義反上又郭迻作直利反非也應和尚未詳

哆絰咃 上多達反 中田結反 下託何反 廩娑 上力審反正作廩亶二反 上方經作蕈兵錦反非

劣破羅 上亦作㤡同力悅反上方經作懦破邏悮也

阿㝹 奴侯反 同嘷 音毫 隨畢 音畢 室牧 尸由 尸兒二反

伽噤 上巨迎反 下巨禁反 阿隸 力計反 乾基 居[illegible]反

婆藪 素走反上方作婆藪 弊此 上必袂反 言愡 音悤上方

作揌 兜率 上都侯反 估客 上公五反 商主 上尸羊反 舩

舶 音白海中大船也 上方經作舩舫非 覆弊 必袂反上方經作以斃並悮也

正作蔽也品錄從尒時霄音為二卷頭 家寂 上秦悉反亦作寂 屏擬

鏟 上初限反 枚 音媒 桯吒 上徒旱反 式又 上尸力反 更巳

己 上古硬反中羊里反下居里反 㨍他 上亦作譄子登反加也蓋也上方作護非也應

和尚以動字替之非 讃他 上子數反攢人之美也 上方經作讒他並悮 漑汝 上古

代反 躭飲 上都南反 嗜酒 上神利反 婬他 上羊林反 正作婬

撾打上竹花反伏匿女力反敍舒尸余反散也伸也上方經作予音余非排說上步皆反推也上方經作俳說不喜詩記反好樂也正作憙上方經作譆許其反亦非營諸上余頃反造也上方經作榮非塌廟上他盍反營諸上方經作榮非此宍音肉目眩玄縣二音

〇第二卷

邊底丁礼反又巨支反非齒爪爭巧反叢林上才紅反泉源上音全古作洤上方經作湶非聚落郎各反亦作浩洛惡各上烏各反跳騰上徒聊反突走上徒骨反口瘂烏雅反經卷居願書一軸日丨也正作拳古作写蠅黿音盲石析先擊反分也破也又五格反裂也燋穀上子消反野馬炎下音焰謂陽焰爲野馬也以噴普門普悶二反欲壓烏甲反僑客上巨憍反迦葉上音加下音攝醎醶上户緘反下徒敢徒濫二反不醎也正作淡也又宜作醶他濫反無味也唐昚素浪反寐寤上弥利反下五故反單縫音逢蔽惡上敝祭反惡也困也正作弊蠅虱上羊陵反下所櫛反科計上苦禾反

蝦蟇子也正作蝌蚪 魚鱉并列反 疥癩上古拜反下郎太反 癰
疽上於容反下七余反 脖䏸上孚交反乾也亦宫殿形狀也正作㓸厚二形
上方經作㿊賠 疱凸上步皃反下田結反正作皰凸也 吃瘂上居乞反
呵叱尺一反 呪咀阻踞反口 第三卷 乘僞
音烏 駱駞上郎各反 動陸音六香名 渚垿上之与反下音
岸 式佛上户孝反 揔持上子孔反 唐喪上桑浪反 衰
袉呼告反 桂橫上枯往反下户猛反 仕官音息 菀轉

藏經音義隨函錄苐
捌冊苐壹伯張 纓

上於遠反 裸走上户瓦反 面皺阻瘦反皮緩負也 㾡妙上倉
乎反亦作 醜陋音漏 完具上户官反 殘缺苦血反
撰擇上思兖反正作選 資賄音悔 何冶音野 恬也
上徒兼反正作甜 燋悴上疾焦反惈下疾遂反 第四卷 若
嗀許妻反 悕儗其去反 出聲苦角反 止休
許斤反息也正作休也鄣氏音至非也 祭祠音詞 猲師上力葉反
腦皮上奴到反熟皮也正作[illegible] 飡歃自南反正作鱻 押油

上烏甲反 搵聶 上巨月反 寘婦 上古瓦反 沽酒 上古孚反

㾴𧉮 正作蝍蟟上音疾下力支反又蜈蚣別名蝍食蛇腦別本作蝍蛆上音慈下音鞏

水鳥也水鳥不應食人也非 鵄梟 上尺脂反下古堯反 所辯 步莧反正

作飆 弃滅 上泰歷反 𧨋華 上古得反 有揾 音闔 盬

身 同上 瀨多 上郎太反 嘫𠰻 上田結反下音知 阿醯 呼兮

反 鬱呵虵 上於勿反下音也巳下同 阿毚 扱俟反 脇溲

上許翅反下音伏 𠷥𠰻 上田結反正作嘫經咥三形 海濤 之号反 彼

藏經音義隨函錄第

柳函第壹伯壹張 繆

折 音岸 薰陸 上許去反 堊土 上郎古反 臈血 上叔

冬反下呼凌反上赤作盤 ○僧伽吒經第一卷 ○第一卷

阿嚋 直由反 縱廣 上子容反上下曰縱也又子用反恣也臨時詳義呼之

蛊不 上音古正作蠱 睺地 上音侯地獄名 老呰 上郎倒反 虎形

上呼古反獸名正作虎也避廟諱故省之 ○第二卷 渧數 上丁歷反

咺伽 上巨陵反 音瘂 烏雅反 宊揣 上而六反下徒官反 燍

熙 上許其反和悅皃也 誅戮 音六 羽翼 上于還反下羊力反 闠

訙(音信) 扠穫(户郭反) ○第三卷 且貸(他代反假)

(戴人物也) 金紫(音紫) 寔師(上羊招反) 挑火(上他條反)

○第四卷 逾相(上徒孔反) 牀塌(音塔) 麝香

(上神夜反) 贍蔔(步北反) 穡藥(上市右反) 鞭撻(上卑連反)

(下他達反) 撾打(上竹花反) 細耎(音軟) 屣徑(所綺反)

○力莊嚴三昧經三卷○上卷 遷動(上七

仙反) 不瞬(音舜) 閦塞(上初六反) 靉靆(上音愛 下音代)

氤氳(上於文反 下於云反) 暗瞑(音冥) 堆阜(上都迴反 下扶

久反) 海鳥(音鵶) 藕根(上五口反) ○中卷 挺特

(上徒頂反) 小藕(音偶) 毗嵐(郎南反) 小棗(音早) 芥

子(上古敗反) ○下卷 身簞(音獨) 循環(上祥倫反)

置言(上知利反) 嗅一(上許右反)

○大方廣圓覺修多羅了義經一卷

○金鑛(古猛反) 聚螢(户扃反 蟲名) 中鍠(户盲反 聲也亦)

作䪜 頓㪷 上者困反齊也都也怒也正作頓也又莫鶏唐韻及鄴遶經音莫户結反非

絫緩 上音纇正作纍 針艾 五盖反 偹殫 音丹 搏

財 上大官反

器。觀佛三昧海經一部十卷一帙

。第一卷 閦頭 上以垂反淨菽豆也 牝壯 上毗忍反下莫口反

牝雌也牡雄也 跳踉 上徒聊反下力羊反 自撲 蒲角反正作撲 牙

拎 側巧反又古八反非 竹荀 相尹反又音詢帿 膖尸 上疋江反丨脹

藏經音義隨函錄第
拾冊第壹伯叁張 纓

奧也 澍如 上之遇反 難陁 音陁此云喜 其核 下革反

孟冬 上莫更反 屛㖩 上井領并政二反下烏罪烏對二反 耋

壞 上府問反不淨也下而兩反卜也 律陁 上音律下音陁 赫弈

上呼格反下羊益反 蘘藕 上其魚反下五口反 伉儷 上苦浪反下力計反

甚適 音釋悅也 汝娉 疋政反 挺特 上庭頂反 意

祗 音脂敬也 見寵 丑勇反愛也正作寵 踞湏 上居御反

憾喜 上户感反丨揻搖動也正作撼 絳汁 上古巷反 道走

上徒夲反隨順音順從也慇重上於斤反嘍相上即量反髭鬚上子斯反下相朱反盤升上若禾反腭際上五各反口中齗丨下斷魚斤反璃筒音同咽膺於容反又烏公反垂睡都果反耳丨也跓腋上知主反正作拄辟膞田客反膝龍上蒲官反正作蟠合曼莫槃反如甛音紺俗來胸音凶膺也正作匈胷脇肋上許劫反下郎得反王蹲時軟反踵相上之勇反蠡文上洛禾反毗紐

藏經音義隨函錄第
捌冊第壹伯肆張
緫

女交反天名也轂輞上古木反下文兩反腦顱上奴老反下普識反四觚古胡反榜也欲看苦寒反正作看一絲音思初疊上楚魚反舒也下徒協反白丨也已已二同音以止也訖也炳然上其永反水滌子老反洗也正作澡滌也又所禁反慎開鍵上古還反下乾蹇反開闔合塔反窓牖音酉正作牖後廐音救金章音安顯丨愚客反抑也溫恭負也德也擬然上知努反屯其上音中舒也滯丨音的〇第二卷

枯槁 上苦老反乾也正作槁 羸瘦 上力為反下所右反 井底
都礼反又音秖悞 敗之 上補邁反破也他日丨也 焜爛 音焰光也
眼睫 子葉反正作睫也郭氏未詳 礔礰 突 上普擊反中六
擊反下又作炎同音焰又子廉反悞 釰樹 上九欠反正作劍 穹脊 上去
弓反高也下子昔反 棘刺 上居力反 毛獵 力葉反正作髦鬣也 獵
忽 上書六反疾也正作倏儵 踰狼 上徒盍反躡也正作蹋 鏰鉤 上山
卓反戟丨也俗 指撅 側巧反 鋒菅 上芳逢反下無方反 羈頭

藏經音義隨函錄第捌册第壹伯伍張 纓 墨

上居奇反 箭鏃 子木反 奮身 上方問反 爛赤 上[illegible]賂反
巖崿 五各反 捲脊 上巨員反正作踡拳二形 挟尾 上古狹反
嗅地 上香右反 不淹 衣廉反敗也 八鬲 音革 鐵鉞
斃加反 躃倒 上蒲益反 鞹張 上張流反詳也正作幬也 燋悴
上才焦反下才遂反上又焦了二音非 悛懊 上烏老反下奴老反悉恨也正作懊也八
卷作怏懷也 盱目 上香麵斜視也宜作盻普幻反美目也 妖冶 音野
委拖 式支反設也正作施 華鬘 音鬘 芬馥 音伏 呈

爍上羊六反下羊斫反　按摩上安岸反正作按也　偃息上於偃反
涕唾上他帝反鼻液也正作洟又音體非也　骨管上音謂正作胃　肝
胏上古寒反下芳廢反　喉嚨上戶鉤反下洛紅反　肺俞上芳吠反
下羊朱反正作肺腴也　肝鬲音隔正作膈　延流上序連反正作
涎　愽皮上步各反　嘔吐上烏口反　日曝步報步卜二反
膌也　面皺側瘦反　繚戾上力鳥反下力計反　復抱步保
反　穴竅苦叫反正作竅　蛕虫上戶灰反人腹中長虫也經音義以蛕字

藏經音義隨函錄第
捌冊弟壹伯座張　纜

替之非也丨郭氏音尨亦非也蛕音悔玉篇音郁並非也　鷩嘷音毫又音亦　團
欒洛官反圓也正作圞也　如羸力垂反　創疣上楚床反下于
求反　捋左上亂活反聲乱也　拚揣上側巧反誤　綩綖上於
遠反　冄杌之審反　規欲上古隨反　敗績上步拜反自破
也下子歷反功也　奮迅上方問反　奮迅上同　仰相上一
進反　䁈然上丑六初六二反直也　互相上乎故反　崇箪上直
耕反下尺玉反　上衝昌鍾反向也突出貌也正作衝衝二形也　華亞之刺

反到也正作至古作圣鏗然上口耕反剛楷音皆釋也華
髗音須四拆音岸一拆同上池疷丁礼反又音祆悞眏
葬必校反輪挪音郡鞕楗上畢連反下他達反利創
音瘡俎壞上才与反又音阻灰心上火迴反憒丙上古對反
下女負反心亂也正作叓金齋上自宣反聲輞上古本反又音鑁非杌
骨上之審反頭骨丟丨也正作顊枕二形鹺紫上芊賭反美也鬚抄弥小
反梢也末也正作杪蜂翠上芳逢反下七遂反眼睫子葉反眼

瞳上同俱眴音舜前作瞬雙眥在詣反目際也前也又財賜也
眼睫音接垂聽都果反偃臥上於幰反下五過反糧
艷上許歸反下羊驕反兩吻無粉反口角也王嘴耶水反鳥口也
正作覃觜嘴嘴稊米上徒兮反齗然上宜引反齊也龕室
上苦合反自慨苦代反○第三卷蓊蔚上烏公烏孔二
反下於貴於勿二反鼴鼠上戶難反空鈌上苦弄反下苦血反玦
瑰上莫迴反下瓌迴二音足網音岡茅子上古敗反屄

豕上户音反下奴帝反 晃々昱々上户廣反下羊六反 赤焰上呼

格反 赤弈上呼格反赤也明也盛也正作赫也下音亦美也上又郭氏作与夜反非

鉤鏁音鏁 赤弈上呼格反 號哭上户高反下苦屋反 自

撲步角反 老耄莫報反 烊銅上音羊消也 赤

焰上火格反。第四卷 下逮音代 靉靆上音

愛下音代 胎藏普角反 頭萎於為反萎也 摧茹

上自迴反下而与反 手折音舌 脚戾力計力結二反乖也曲也 互

相上宁悟反今作互 烟炆上於賢反下莫迴反正作煤也炱煤黑煤也 成

積子賜反 全汗上步悶反 水鑰丑知反正作螭 樹揩

音皆正作揩 疼痹上徒冬反下必至反 啞者上烏雅反亦作瘂

瘥跛上力中反正作癃 疥癩上古拜反下郎割郎大二反 入

塌音塔 頂佩上户講反下步妹反帶也正作佩也又音風非 拎真

上争巧反正作抓爪 第五卷 鐵鋼音綱 鐵鎊莫朗

反正作蟒也大蛇也余雅蟒王蛇也 自爆音博近大也亦作博 挿身上郎

𢶍反不利也磨也正作殺碎 陷隧 直遂反正作墜 斷學 上徒管都管二反

婬妷 上羊尋反下羊一反 鳥鷹 上良食反 挑其 上阤刀也

逆二反 大虫 許鬼反又音冲 從廣 上子從反 擗忓 上普擊反

下田格反丨丨敲絜也正作劈坼也 當勉 眉辯反脫也正作免 啄腦 上竹角反

鷭丨鳥食物也正作啄 陰闇 上於今反 睒々 失染反 鐵傘

音散 大隊 徒對反 斬剉 七卧反破也斬也 嗙

距 音巨 摽喙 上又交側交二反取也擊也正作攙禚二形也下音卓 前

藏經音義隨函錄第捌冊第壹伯玖張 纏

睞 来代反 鉢釪 為俱反 藏去 丘擧反 瘵善

上於禁反 亶擗 上池食反下普擊反 令蹬 音登 匍匐 上步乎反下步北反 撲煞 上蒲前反 鐵碪 竹林反 相遺 以醉反

啄耳 上陟角反許織反悞又 轢身 上郎達反轢著也又歷落二音

蚘虫 上戶灰反 偷竊 千結反盗也 癭瘻 上於郢反下時

勇反 生䊛 䊛䊛反以湯瀹肉而去其毛也正作燅㸏爓爓五形也 擽

出 上楚交反取也正作摷也摷擊也 駈蹴 子六反迫也逐也趁也也正作蹙蹴二形

塄上上五峯反爆我上補各反灵丨也打樸上都冷反下普木反

鐵鉗巨廉反正作鉆口燥蘇老反乾丨也正作燥脣咃經律異相作㹤同丁也反脣下唾白也又音他字吐何反面皺阻瘦反補也口嚋

吒上居葦反下居乇反重言也上正作謇振悼徒了反動也正作掉也又音道非

挊扙項上郎貢反中直兩反下苦顇反瘭疽上必遥反正作瘭也

下乇余反瘂病也上漂瓢二音並非諸梞音忌跋也謂機關轉發處弩鍭

上數古反下乎水反毾毲上音塔下音登錤梞上音鐵誤也又二同音忌位

昂上丁芳反下五郎反搔痒上桒刀反下以兩反亦作蛘讒刺上助銜反正作攙口噤巨禁反尖石上子廉反囈語上魚例反

挓口上知格反張開也正作磔厄擗口上傅厄反正作擘諭諂本閞

第六卷

佛跡音跡亦任上音亦下音作妙

系音覓細縧也庫蕭音藥輾轉上知演反邠搵上彼巾反下丁芳反跪白上巨委反氣噓許魚反禪陁上之然反下徒何反從正上疾容反正作從猗竇音豆穴也正作竇

㒐頭上丁兮反下也正作伭頭聰音悤又音怱非隨從才用

反橦鍾上宅降反鳴鼓音古寶舉音余正作輿鄭

家上去章反效驗上户教反下魚艶反老粹步祭反正作弊十

号音号蘭楯巡順二音並蘭循上同瑠璃力支反又音离

非也賨柂音施惠也躡附上女輒反○第七卷手

奮方問反揚也櫰大上音暉正作揮也又閑患二音非攘擗

上而羊反宂中上玄決反乿行上盧奐反正作亂拘提上居

句反正均雜色上在通反舊金上方問反氍毹上其俱反

下山葛反正作氍毹也毾㲪上他盍反下音登愽嗑音盍𪘐也叩

頭上音狗反逡巡上七旬反退也旋轉也解挥羌聲反乿乱

意上郎嘆反不理也煩也正作乱亂敽三形也○第八卷選疾

上古懷反遍也儥逓斯氏反䋷也閭如上力魚反長者名魁

膾上苦回反下古外反涂灌上子君反下古乱反楪僧上徒協反

揩丨也正作揲疊二形也僧伽梨袈裟名也從九條已上乃至二十五條名僧伽

裂 僧祇枝 亦名僧脚欹此云掩腋衣即副髆是也 懊懷 音惱又音

農非亚呼 不遠 音毒 怏憹 上烏老反 委拖 上於為反萼也

下拖可反長舒也曳也正作拖也經音義作委佗 音陁委ㄟ佗ㄟ德之美也此非經意也經意謂彼

化人自刎而死妻拖在地而死也 青麻 於擄反 膖脹 上疋江反下知亮反

爛潰 上郎贊反下胡對反 如膝 音交 如漆 音七 黏著

上安麋反 絞達 上吉了反 寶枷 音嫁豕丨也正作架 手搏

音愽擊丨也又付拍二音 隧扡 上直遂反落也誤 赫落 上直赤反落也

藏經音義隨函録第捌冊第壹拾貳張 纓

毀也正作褸陀 裸形 上戶瓦反 裁縫 音逢 字印 一進反

○第九卷 寶臺 徒來反 互相 上乎故反 樓

阤 音陁 覆護 上芳救反下胡故反 跓䏣 上知主反下丑各反

閉口 上補計反 呰篢 初貢反 里糸 音覓 右旋

序全反 搩摩 上安岸反下莫卧反 赫弈 音亦 旋舒

旋書二音 長短 音短又音豆誤 雅末 上思雒反 揌持 上子

孔反正作惣 惱濁 上奴老反 旋阤 音陁 ○第十卷

金鋌 庭頂反 印綬 上因信反 下市右反 扶蘇 山居反

亢旱 上口浪反 迯逝 上徒刀反 舉杭 音亢亦作航

竝出 上蒲頂反 烔然 上徒弄反通徹貞也又音同非

新集藏經音義第八冊 纓

藏經音義隨函録第 皂
捌冊第壹拾捌卷張

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

新集藏經音義隨函録第九冊 爨

漢中沙門釋可洪撰
依河府方山延祚藏

大乘經音義第一之九 此冊有十三帙

欲難量墨悲絲染

詩讃羔羊景行

欲。大方便佛報恩經等二經十卷同帙

大方便佛報恩經七卷 。第一卷

智坼 音岸 葉蓏 郎果反 躃地 上步益反倒也撫也

暉炎 音焰經音義作暉爓 塠阜 上都迴反下扶久反 山藪 蘇走反

溪澗 上苦奚反正作谿溪尒雅曰水注川曰谿也 滞器 呼各反

甄叔 上居延反亦去聲甄迦並是樹名其花赤色此實似之 循

環 上音巡下音還 聰叡 余税反聖也 棹動 上徒了反 音

嗟 子耶反經音義作嗜昔子夜反 膝上 上思七反正作膝 粮餉

式亮反饋也餉饋野丨也正作餉也 呼噏羽 許及反 醒悮 上蘇

丁蘇頂二反下音悟
了覺貞也正作醒寤
挑目 上他篠反扶也
星程 直貞反期也限也式也法也
拒違 上其呂反違也正作拒又音振誤
侹昂 下五郎反
衘驗 上戶巖反下即斯反經音義作馘皆又見別本作馘貲應和尚以摵皆替之上呼麥反裂也馘馘二同古麥反截耳也皆自詣反瞋目貞也
咆地 上步交反正作跑也咆虎聲也
騰躑 上徒登反下持隻反
搏嚙 上卜各反下五結反
身創 音瘡

第二卷

隱蔽 必祭反
𨭆蘭 上音盤龍卧貞

藏經音義隨函錄
苐玖冊苐貳張 纓

春輪 上尺倫反正作春上方經作春輪是也又經音義作椿輪
倩練 上七見反
粲爛 上倉贊反下郎贊反
目眩 音縣
瘻者 上力主反曲脊也又力朱反丨痀也
拘躄 卑益反
珽鬍 上音
保菩薩名
闍瞑 莫瓶反
鞭打 上卑連反
搒笞 上步盲反下丑之反
考掠 力向反笞也
杻械 上抽酉反下戶戒反
桁械 上戶郎反大械也三禮圖曰如今机形挾而長也
迫翕 經音義作迫槢下許刧反恐也
擮遏 上阻澀反止也正作戢也經音義作截

遏下烏割反上又音接非　炳説上兵永反　財賄呼罪反賄帛也

皃餅上都侯反下莫侯反首鎧也正作兜鍪　箭矟所卓反

宫人上居中反正作宫又音忠非　浣是上戶管反　棲濯

上烏岸反下宅角反　翰矖上戶管反濯也正作澣下所責反上又音捍非

漆水上子老反　捲膝上居兖反　浦闍屋上音蒲此

云所食　佉陁屋上丘迦反此云可食　食唵上倉安反下烏感反

手進食也　鍑鍋上芳福反下許謁反　毒螫音釋　嶔巖

藏經音義隨函錄

崇教冊　第[illegible]張　續

上正作嶔苦銜丘嚴二反石龕也峻廓也

古井中隧道也又音欽丨崟山高也非用　揥

搯上他兮反下都豆反　亂襏竹劣反皮也正作惙　啛食上子

咨反　茹食上如与反貪也食也雜也　枉擡上求往反下郎奚反正作

濫　宂享音姑罪也　𩕳頓上才焦反下才遂反　揞揭

音謁　擳捥上子結反指丨骨丨莖丨也丨正作擳也下烏亂反手丨也上又音

擳非用　膹膞上敷忍反下市軟反　肝膽得敢反　脹膭

上直羊反下爲貴反正作腸胃也上又音帳非也　冗旱上昔浚反高也旱也

沙鹵洛古反薄也 氍氀上其俱反下生芻反 毾㲪上他盍反下得恒反 蠃貝上洛禾反 穿此上赤專反 猥多上烏罪反衆也頓也 冐涉上莫報反 郁噎上於六反悲也正作噢 抓掴上爭巧反下古麥反經音義作爪攫音钁 單己九里反自丨身也經音義作單子 噷喈上許蔭反大聲也下呼戒反歇也正作礘喊也又經音義作喊哦上呼減反上又郭氏作噤喰欽陷四音下音並皆非也 噏翰上許急反下知向反恐懼人皃也 瞷逮上戶應和尚以蹋張替之徒盍反非

順反 蹊逕上音兮下音徑 皦然上吉了反正作曒 炳著上兵永反下竹去反 上捷序全反 銅釜音父 並挽上音並下音晚 鐵釵音叉 刺腸音稫正作𦙽

○第三卷 樹像上必遥反 嫡又音的君也 斛 飯陁上戶木反 驃毗妙反比丘名也此云實 尊畢音畢 衺禍戶果反 聡𢽾以我反 不枉於往反 好 詭居委反 抱子上步保反 為積子賜反 有

娘音身又之刃反 跟踳上洛堂反下步郎反 顛蹶上丁奔反下居月反走皃也正作趬趣 蹴地上七六反 璠瑚上普官反下戶吳反大方甎也正作瓻瓡 慨歎上苦愛反歎也 耗欆上呼高反下而沿反正作挑擾 杖策楚責反 荆棘居力反 如蚕自南反 麼爾古典反 反叛步半反背也奔他國也 稽遲上吉兮反留也 邑遲上經音義作悒憂也 煩惋上苻元反[illegible]也枉也曲也正作冤也又烏乱反驚歎也非用 㴱坑上尸林反下苦庚反正作深坑

汪汞上烏光反下尸音反經音義作汪汞水 乳哺音步

第四卷

嬉怡上許之反下以之反和悅皃也 禱祀上都老反下辭姊反 乳餔音步正作哺 作倡音唱導也 墾土上苦很反力也耕也 啄吞上竹角反 紡織上芳罔反 㓟剥上普皮反普美二反開也分也正作披㩧二形也下布角反 瞤動上而舂反動也又音軟誤 餌魚上而志反 放牧音目 繁息上房備反概也經音義以蓄字替之蓄滋也息也 幃帳上于婦反于知

尚反
湍浪 上他端反 急瀨也
矇盲 上莫紅反經音義云有眸子而無見曰丨目無眸子曰盲也
舉帆 音凡 船上幔也 正作忛颿二形
椋束 上側良反丨束結褁也正作裝
樓櫓 盧古反
嚙毒 上五結反
氣噓 音虛
喘息 上川兗反
蹹蓮 上徒盍反
智言 上音細 女夫也
睫臑 上子葉反 下如泰反
餉致 上式
振濟 上之刃反 救也
堺上 上音界 境也 俗
捫摸 上莫奔莫本二反 下麻胡反麻各二反
忍距 音巨 違也 捍也 正作拒
曒

藏經音義隨函録
第玖冊 第陸張 纓
李

然 上吉了反 明也 白皃也
草藻 子老反 水草也 經音義作滐藨
師以蔡字替之蔡音察
釵劍 上初銜反 下川絹反
哮嚇 上虎交反 下虎嫁虎格二反 正作嚇
憘食 上音喜 情也
抓押 上争巧反 下古狎反 正作木甲
排石 上步皆反 推也
蟣蝨 上居豈反 下沙櫛反
土蚤 音早
○第五卷
猖狂 上處良反
白虹 音紅 日邊氣 似虹音絳
乞匃 蓋割二音
挑其 上吐篠反 取也
劓削 上宜器反 割鼻也 經音義作劓剕耶
呼翕

許及反
瘻者 上力朱力主二反曲脊也 拘癖 補益反正作躄
財賭 音睹又音覩非 踐蹋 徒盍反 皂白 上曹早反
秳ゝ 古活苦活二反葥憂弦憂也正作䓞又音活誤 殞滅 上于愍反
削耳 經音義作削耳音月 眠在 上莫賢反睡也又匙視二音誤
螫刹 上呵各反下涉八反 膖脹 上疋江反下知亮反 以叉
音群 失裙 音居袪也 探摸 上他含反遠取 禍酷 苦沃
反急 把發 上步包反足丨地也取也正作跑掊抱三形也又步巴反亦通
也

賀易 上莫佞反 ○第六卷 斗呴 音詩
比丘名 跳枰 上徒聊反下平病二音獨坐板床也 田疇 直流反
罽賓 上居例反 捕蟒 上蒲故反下莫朗反
○第七卷 創痍 上音瘡下音夷 擁網 上巨向反
取歟具 嗤咲 上五街反下助街反 慱撮 子活倉活二反 童
齔 楚覲反毀齒也男八月而齒生八歲而丨齒女七月而齒生七歲而丨齒也
臑滿 上丑容反直也 膞膓 上市軟反 膚體 上方無反

佛說菩薩本行經三卷 ○上卷

耕田 上古莖反正作耕 陁颰 上達何反下蒲末反 絞絡 上古卯古了二反 駿馬 上子峻反 一迮 音乍又作迊 珠璣 居依反 炒糓 上初巧反下古木反 作麨 尺沼反 牂羝 上子郎反羊三歲曰｜下丁兮反羝｜也正作羝又音底 来抴 羊世反牽引也 提擿 他歷反挑｜撥火也正作擿又音擲振也 馬廐 音救 羯羠 上居謁反下徐姊反｜｜犍羊也 相羝 丁兮反 蠅蠛 上羊陵反下莫結反 閇著 上博詰反 慍心 上於運反恚也 酸陁 上蘇官反下徒何反 老耄 莫報反 稾秸 古老古八二反禾稈也正作稾秸二形也或栽秸二同羊力反麥｜禾｜也宜取秸呼也郭氏音告又古勒反並非也又經音義作古木反亦非也 璣鄯 上居依反下是戰反 攘却 上如羊反 琦鎊 上巨宜反下守力反 突走 上徒骨反 全濟 上自宣反 兀其 上五骨反剕也正作刖也 我曹 昨遭反輩也 編身 上布玄反次也織也宜作辮字呼也 啞者 上烏下反 拘癖

稍盍反穿丨跛也正作覺瘥殘上力中反正作瘥脛踝上胡

頂反下胡瓦反脾入上蒲米反正作髀上旋序全反毦尾

上莫高反正作髦丨長毛也合作宗䮫毦尾與句關䮫字也

○中卷

而啄音卓鳥丨食也覇梨上博駕反神名欲挑他篠他刀

二反丨稍取也嗒摩上荅塔二音神名僂者上力主反枸

躃布益反又音擗倒也非用瘥殘上力中反枷靽音半

繫也怖懼其御反不肖音笑小也不遠于嬀反正

藏經音義隨函錄

崇琛齋募刻張繆

作違無𩅰所江反兩隻也漱口上所右反相崇宅耕反

虵蟒莫朗反龍蚖五官反蚖虵也又音元欲頹吾隨

反圖也丨謀計也

求也正作規也麁穬古猛反榜笞上步音反

下丑之反正作榜箠也借貸他代反假也又他得反佂窔上丁孔反

下徒骨反蝙蝠上音邊下音福仙鼠也亦名伏翼蜥蝪上羊音反

下先擊反此經文俗用也經音義蹄餝

作蜴蜥上音亦下音錫此字正

上芳勿反下芳罔反被

丨丨首飾也正作髴髣

○下卷

泥

洹坊 上奴兮反中一户官反下音岸上下悞 岠峨 上普火反下五可反
傾側身也俗 騷動 上蘇刀反尔疋始騷蹙訛蹶動也 盧獨 力棠
反地獄名 不收 書由書救二反斂也獲多也 絛踊 上徒聊反下所
魚反 卝稟 上始陵反下兵錦反供穀也与也 所哥 其玉反
耕種 上古莖反 比舍 上音毗並也又毗卑庶郊四音近也次也 嶺
倒 上丁田反正作巔 這欲 上音擇始也正作適也 悼慜 上音
導傷也 顛言 上魚勸反欲念也正作願願二形也 欣嗟 勑妙反喜

藏經音義隨函錄
第玖冊第拾張 樂

也正作嘆也 晃燎 上黃廣反下羊六反 涉冒 莫報反涉也正作冒
字從兩日彡音帽 漆手 上子老反 嗽口 上所右蘇奏二反正作漱也𠻃
㕭也非 轉貿 莫候反 坵墓 上去鳩反上又音遥非用 晃嫂
蘇老反兄妻也亦㛮嫂二形 戢帥 所類所律二反將丨也 雇汝
上公乎反 辭衣 上蒲祆反惡也正作弊幣二形 前聲 音細
嗄噎 上更杏反 荊蕀 亣力反 行跡 音跡又田典反
踊也悞 尊榮 上子孫反下為兄反 惱熱 上奴老反正作惱亦惱

毛髮 音發 髓腦 上息委反下奴老反 虔閣 上音乾國名也正作虔 漆瀨 上音早下音瘦正作澡漱也 大仙 相遷反正作仙 喪身 上桒浪反亡也正作喪札疏云失國曰喪也 而条 九狀二音灼也燒也正作炙也 哀嘷 戶高反哭也正作號嘷二形又音亦 坐席 上自采反下祥昔反 導從 上徒到反引也正作導下自用反隨後也 腹栢 上音福下普百反相近也正作腹拍 癡寘 莫報反暗也正作寘 衆寘 同上也又田甸一音並非 痛婆 借音莫界反悶辭也

正作沒也又音摩 創瘢 上音瘡刀傷也正作刅下音盤痕也正作瘢

難。法集經等二經十卷同帙

。法集經六卷

。第一卷 彼岸 音岸 羼提 上初諫反唐言忍 不悋 力進反惜也 盉迗 上方問反下相俠反 休息 上許斗反 瞖障 上一計反 龍鬍 音惱 泡沫 上普交反下大鉢反 法悼 大了反正作掉

。第二卷 駛流 上所事反 懈殆 上古賣反下徒

改反 姝大上尺朱反 堙羅上於真反烏王名 霄艷上音

夫下音焰 奇擬徒頂反 堆埠上都迴反下扶久反 為基

胡耕反草木幹也正作莖 虹起上戶公反又音絳 拔提上步末反

三昧名三摩拔提 生憘音喜 生嬉同上也又許之許記二反非呼

第三卷

跋提上步末反 鉾䂶上莫侯反下所

角反 鉞斧上于月反下方武反 蠯獷音鑛 僖行上息

由反 癡瘂烏雅反

第四卷

蹲脛上市

軟反下戶定反 髀膝上步米反下新七反 寬骨上苦官反正作髖

膂脊音積 腹肋音勒正作肋 頸項上居郢反下戶

講反 肪膏上方房二音下音高 腦膜上音惱下音莫亦作腦膜

澹陰上徒甘反下於禁反正作瘖瘖 洟唾上他計反 柔耎

音歎 齗齒上牛斤反肉也 爪髮上爭巧反下方伐反 栰喻

上扶發反 音啞上正作瘖二形也下烏雅反 憒亂上古內反 溝

壑呼各反

第五卷

捷疾上自葉反 憒

内 女良反 罰鑛 上古郎反下古猛反 堅鞕 五孟反正作鞕

逮得 上徒愛反 糠糟 上苦郎反下苦外反正作檜也又音遺非

麞鹿 上之羊反 問訊 音信 稠林 上直由反

第六卷

微尠 息淺反 僉稽 上七廉反皆也咸也

暫瞬 音舜亦眴 差別 上楚加反 威勢 音世 右

膝 音悉正作膝 導師 上音道引也

觀察諸法行經四卷

第一卷

五犛 音牟 貪婪 郎含反正作婪惏二形也 顩鎧 苦敢反 嗟顴 上私妙反 嚬蹙 上毗賓反下子六反 義式 音識

捨扼 音尼 囒拏 上洛干反下女加反 橦弩 上宅江宅絳二反下奴古反 者寨 楚責反 掉悔 上大了反 姓破 上音性別經作姓經意宜作構同戶卦反多能也姓又圭桂二音恐譯主借為構字

第二卷

詫字 上丑架反 嗏字 上宅加反 妍妙 上五堅反 屏行 上先芳反 昴宿 上莫巧反 剔除

上他的反 叱責 上尺一反 ○第三卷 枯燥

并老反 蔓菁 上莫官反 下即盈反 不槩 古愛反 禁

閉 博計反 寬廣 上苦官反 毀呰 音紫

○第四卷 雜丙 女貞反 村戍 商注反 鵄

鵁鶄 上音交 下音精 似梟頂短有毛冠 謫罰 上知厄反 嗟慨

口代反 慳悋 力進反 不諂 丑染反 蠱道 上公五反

蹴蹋 上七六反 下大塔反 棘刺 上居力反 下七賜反

藏經音義隨函錄 弟玖冊弟拾肆張 𡍠

量。菩薩處胎經等三經十卷同帙

○菩薩處胎經五卷 ○第一卷

翅𣘼 上尸致反 下所愁反 自擗 補益反 襞衣也正作襞又音擗非用

褺音牒 牛呞 音詩 唼嗽 上子合反 下所角反 槁木 上苦

老反 捷智 上自葉反 豪氂 力之反 沮壞 上自與反

臠 力兗反 肉塊也 搗香 上都老反 經作擣非 相棠 宅耕反

憒丙 上古內反 下女貞反 傒意 上古詣反 正作係也 又音兮非

嚌咽 上徒界反下烏賢反嚌落也咽喉也言佛示現受食其食實不落喉中也經云諸佛受食或儀從閻浮提上至十八天皆見如來食不退轉菩薩及九地菩薩見旋㾡天子接安來食於他方施作佛事是也經音義作哨應師以哨字替之哨禹六反説文云哨吐也咽嗌喉也此乃非是經意也嗌音益也

愽噍 子集反噍丨嚼也噍嚼也噍才妙反

䑋脹 上疋江反下張亮反

青𤻲 於𢹂反

○第二卷

揔持 上子孔反普也

真寶 音寶

㴽生 上尸入反四生之一也湿

稟受 上兵錦反

作鼔 音古

樂器

勢不 上音世正作勢

惡獸 尸右反正作獸

劊夷 上反㽵反

屓𡨄 去乳反㲉也

阜嶢 魚褰反嶢丨山負也經音義作崖字替之魚鯷反

如𪍿 烏貢反

如箕 居之反

如箄 音冊正作箄此應和尚有與器名也小藥經云箄箴六十斛也經音義以箴字替之非也

如㮇 巨月反栰也正作厥撅二形

㤥怕 上徒敦反下普白反

沽黄 上古乎反經音義作姑𡢃

𡶡峙 迊耳反

村水 上音存蓀也又直吕神与二反

灰埌 音浪塚也

蚊蚋 上無分反下而稅反

伊

袮女礼反 蜿身上書苪反又㐌外他卧夷垂三反 窣徒骨反 稚兗上直利反 䟦乂上布破反亦去眂樓博乂

第三卷

梯梐步米反 勸恤辛律反憂也經音義以訹字替之 音恤訹誘也 勾璪上古侯反下蘇果反 阿郁 音者或去阿遣 多即弥勒也 撓勾上苦交反擎也正作敲又呼高奴巧二反 攪也乱也 非此二呼 剗以上初限反 勾操蘇果反与鏁璪同也悮 互相上辛故反 揖讓上一入反 羅縩戶木反今作縠 [illegible]

經音義隨函錄
冊第拾陸張

瘊上瘊荼反刹也便也 瘻者上力朱反丨病曲脊也又力主反穩便也 疏漏上所魚反 窒緻直利反接㑹也 龜鼉上居追反下徒何反 魚鼈并列反 蜎飛上烏玄反 蠕動上而兗反 覆蔽必祭反正作蔽 裸跣上戶瓦反下先典反 針嘴即壘反 碓臼上都退反下巨九反正作臼也 琢石上竹角反次玉名也 跱立上直耳反 毛獦力葉反 捲空上居願反謶也 正作孳也 南眄音麺視也 紹傒音計遠也 杻校上勑酉反

下戶敢反 鏁韡音半 濩湯上戶霍反 洋銅上余良反
消也 第四卷 傺著上音計与傺同也又音素 豪釐音狸
誤 漑灌上古氣古礙二反 虫蝗音皇
可祖慈与反又音阻非也 搜求上所愁反 蚑行上巨支反
喘息上尺兖反 洩水上音使速也正作駛 深圂戶困反
廓也 濮湯上戶郭反正作鑊濩二形也又補木反非也 摶食上徒
官反 昴宿上莫巧反 觜宿上子危子委二反 軟食上之

藏經音義隨函錄
第拾柒張 鍥

忍反 亢宿上苦浪反 氐宿上丁兮丁礼二反 箕宿上居
之反 奎宿上苦圭反 或翹巨堯反 尪鼻音洸 抱
石上步保反 菓苽苦花反或作蓏郎果反 或編卑連反織
也 髑髏上徒木反下郎侯反 互相上乎悟反 虵虺香鬼反正
作虺 枯燥素早反 撩擲上力條反下亦作擿 桎腹上知
栗反正作挃 鼎沸上丁挺反 肝汚烏故烏卧二反 處世
上尺与反下尸制反正作世避太宗諱故闕 大僻毗益反法也正作辟 瘂

腰上烏雅反下力主反 有括徒□反 拍鞠巨六反 經

裹古火反 音弊并列反 光裏音里 綜練上祖宋反

秘讖初禁反 羝羊上都西反 百迮普一反

澡盥上子老反下古乱反 抵債上丁礼反 澡盥古乱反

一光烏光反水深也正作汪也又音光非 眼眴音舜 毫氂力之反

㸌然上呼郭反 唼嗽上子合反下所卓反 釤除上所銜反伐草也正作芟也又所鑒反大鎌也非義

八關古還反正作關 黿

鮀上音元下音陁正作黿鼉

○第五卷

堅鞕音硬 潤漬疾賜反 腥臊上蘇丁反下蘇刀反 利崛其厥反

木杅古俱反正作盂 帬裏上音群正作帬 嚙盂上五結反下古俱反

馬錡七羊反非也正作槍 砰頭上音甲丨束也正作押

不朽許有反腐也正作朽也又音烏非也 芥子上古敗反菜名

呧耳上神尒反舌取物也正作舐䑛三形 伎行上巨支反

正作皺也又文蔽反非 嘷泣上戶高反 摩捫音門摸也 安

厝倉故反置也 瓮裏上烏貢反下力耳反
弘道廣顯三昧經四卷 ○第一卷
使勉音免 愶懐上戶頰反 恭恪苦各反敬也正作恪也又
音戶非 罪惚音惱 恍惚上呼廣反下呼骨反上又音光非也 洽
懌上正作怡与之反下羊益反悅樂也 志慘七告反正作操慥 無囊
於熖反 仂具上音力不懈也 捺行上倉寺反 薅滅上呼
蒿反手扶草也正作薅蔴蔴 多佞奴定反 恭恪苦各反亦作慤

藏經音義隨函錄
第玖冊第拾玖張 撰

懽悅上呼官反 𠂻易上羊睹反平也下羊義反不難 周捉上疇流二
序全反通也正作旋也上方經作旋 無耦五口反正作偶 煇明上暉渾二
音 ○第二卷 琦樹上巨宜反玉名也 蔚
有上於貴於勿二反文章也盛也 熀明上戶廣反正作晄晃二形郭氏作筠
輙反非 炤煒燁上音照中音偉下合作燁云輙反 忽還上仙
反 怫悖上扶孛反 洸盪上徒朗反 耶寘上序嗟反下莫
航反 苦無上枯古反 有調上田涂反 黄代而上莫結反 得

偕音習 寘闠上古乞反 憒內上古內反下女𡱝反 黶然上音黯黑也又於琰反 不猗於綺反 澹泊上徒敢反下普伯反 忍耐奴代反 不佞音佞 ○第三卷

不偝步昧反 无勘苦含反正作堪 安恭上烏禹反 脒

敝必祭反正作蔽 㪔說上桒賛反布也 無樔助交反鳥巢也又音抄非也 全完上自宣反下戶官反 淵池上於玄反 輪廛奢乎反大也正作奓諸經作麤麤或作麄麁五形並同也 琦異上巨宜反正作奇

溲首上音儒正作濡也即是文殊菩薩也 之⿰忄盖音蓋傘也又烏蓋反非也 問訊音信告也正作訊訙二形又相遂蘇對二反言也 康彊巨羊反亦作强 懽悅上呼官反 無儔直由反 无疋普吉反 憼怔上音京恐也正作驚 如叅倉南反 ○第四卷 濡首上而朱反 疋夫上普吉反 力⿰貝頁音儈杜貞 勇捍戶岸反 搼筞上音拳下楚責反正作策 適疐疾棄反速也疾也正作疐𨒜二形又音擿非也 輕驃補遙

補幽二反馬走皃也 驫疾 上方煩反 蘧矔 上方問反 拜暑

常頼反俁 明鑠 書斫反 鋒君 上音峯下音䭾 濩湯

上戶郭反 ○施燈功德經一卷 塌廟

上他盍反 塔幢 上音保古寶字 寳躃 必益反手足屈病也正作躄

羸瘠 上力垂反下秦昔反 輭語 上而兖反 麁獷 古猛

反 燈鬘 莫顏反前作鬘

昱○鴦崛魔羅經等四經十卷同帙

藏經音義隨函錄第
拾冊第貳拾壹張 撰

○鴦崛魔羅經四卷 ○第二卷

阿磋 士何反 厥竿 上居月反莫也 鞮慧 上度奚反正作

鞮 跎跋 上徒何反下步末反鴦崛魔羅師名跋陁也悞 紇沭

上市倫反下市六反 輴受 上自濫反 摲扴 爭巧反正作抓 自

玃 俱縛反攫也正作攫 自絞 古巧反 跋陁 音陁前作跎跋

者俁 捲屈 上居勸反 隧落 上直遂反下郎各反 稟性

上彼錦反 希有 上許衣反 作蠻 莫顏反 素[illegible]

尺里反 牖長 上丑容反 銅押 音甲瓜也 無羸 力垂反
反劣也 鞠育 上居六反 拎污 上步閉反 下烏故反 龜圻
丑格反 平鬶 上七浸反 下五結反 可盤 呼各反 蹴轉
上於遠反 濤波 上徒刀反 蕀刺 上居力反 相兵 苦浪反
鎧解 上苦改反 鼓鞆 上音文 下音芮 裸形 上戶瓦反 倮
形 上同 躃地 上毗益反 乞匄 音蓋 鹽油 上羊廉反
穄稗 上徒兮反 下步拜反 第二卷 備作

[illegible]

上芳凶反 貿債 上音婦 正作負 蹴蹙 上子六反 下暱踧反 履
屣 所綺反 堪耐 奴代反 梟鳥 上古堯反 輕躁
子告反 鵄鵂 上尺脂反 下許牛反 鷗鶻 丑律反 輕蔑
莫結反 輕蔑也 哮闞 上呼交反 下呼鑒反 虎怒聲也 正作譀 雄桀
音蜎 翦拔 蒲八反 酣醉 上戶甘反 樂酒曰酣也 下即遂反
第三卷 名括 音甜 香醫 苦頻反 香
匧 上同 唉華 上私妙反 綿續 音續 旃陁 上之然反

毀呰 音紫 津溜 力右反 第四卷 嬉戲 上許之反 掉疑 上大了反 躁濁 上子告反 攢求 上子官反 鑿山 上自作反 抓伏 上之稍反 正作折 迭為 上田結反 採華 上倉改反 正作採 障蔽 必世反 頭癠 音齊 樵者 上自焦反 多癘 音癘 蠅蜂 音峯 螻 食 上子合反 正作唼嗒 驍捷 上古堯反 下自葉反 震疊 音牒 揥也正作帽 镜仰 上音遠反 卜基 音誓 著曰卜也 正作筮也 瞪

藏經音義隨函錄第 [illegible]第貳拾叁張 撰

矚 上直陵反 下之玉反 不眴 音舜 顛沛 音貝 之輀 音尼 正作軶 衝繫 古的反 正作擊

○無所有菩薩經四卷

不𠢕 音僂 毀呰 音紫 壓油 上烏甲反 貰贖 市玉反 嚙壞 上五結反 莫瞬 音舜 禪憙 音喜 灰燼 似進反 氣噓 音虛 縱廣 上子容反 正作縱 毀呰 音紫 缺少 上苦決反

○明度五十校計經兩卷

上卷 道栽 子才反悮 細滞 音軟 惡臭 尺右

反 ○下卷 惡臭 尺右反 髭頭 上苦昆反

剔髮 上他的反 髭頭 上苦昆反 螺飛 上許緣反 蠕

動 上而兗反 驕樂 上居妖反 螺飛 上許緣反悮 孝掠

音亮 薜荔 上䟽世反下力計反唐言餓鬼 亨煞 普庚反刑也煮之於

鑊曰丨也正作烹 祠祀 上音詞下音似

悲 ○中陰經等五經十卷同帙

藏經音義隨函錄第
玖册第貳拾肆張 [illegible]

○中陰經兩卷 ○上卷 甄陁 上之人反

唻栢 上所角反 把土 上北馬反下正作土 收攝 上尸由反 裸

形 上戶瓦反 菓蓏 郎果反 鳧鴈 上伏無反 怙汙

上音點正作玷沾二形 廅天 上烏盍反此譯云光 須滞 直世反

瘡疣 于求反 糇姓 上自木反 臃䏶 上丑容反下步米反

○下卷 綫丸 上音線正作縱 緒在 上徐与反 膖脹

上普江反下知向反 荊棘 居力反 獨膢 音樓正作髑髏 足

枯燥斯此反　桑老反　鞭策上卑連反　下初責反　智釼居欠反　剔除上他的反　經音義作剃剃非

○大方廣如來秘密藏經兩卷

○上卷　彼圻音岸　法蠡音螺　廁填田殿二音　正作塡鈿　隱蔽必祭反　不退音退　麁穬音鑛

○下卷　秘恡力進反　卑嬈上尺工反　下奴了反　華鬘莫顏反　遼遠音聊　遠也　嬉樂上許記反　不賣

藏經音義隨函錄第
玖冊第貳拾伍張　𡶟

音賣

○月上女經兩卷　○上卷

草茅莫交反　嚬蹙上毗賓反　下子六反　草茆音猫　商客上尸羊反　雜寶上自合反　熱惱上而設反　下奴老反　御嚇上許訝反　下呼格反　相怒也　正作嚇也　上又音却非也　抑奪上於力反　下徒活反　呵喝呼割反　又烏芥反　非　床褥而玉反　煩冤於元反　枉也　曲也　屈也　正作冤　跛頻上布右反　下烏割反　不瞭音了　漂然上疋摇反　呪咀阻跳反　壯㸚上阻状反　滌

浴上子老反畢々上于立于轄二反紅縹下疋沼反莖稈上古旱反樓櫓音魯雀墮徒果反城上女牆也遼窻上力條反正作寮句蘭上古侯反漆柁上子老反下之悅反姦拾上丘利反互作上胡悟反種類力遂反輩也正作類也玉篇作談盍二音非用暗啞上於今反下烏雅反烟燻許云反杒械上勒酉反檛辱下戶介反上陟花反刖劓上魚越反下魚至反挑眼上吐彫反儛哼上無府反下郎貢反歌嘯上古何反下蘇叫反妥生

藏經音義隨函錄第
涉帙第貳拾陸張

上乎悟反繖蓋上桑旱反褺衣上之領反○下卷從廣上即容反茅子上古邁反亦作芥隧下上直遂反又音遂非懷怯上尸羊尸向二反正作饟𩟗二形也下丘迦反諸經並作尚怯或云饟怯此譯云嫁上又而羊而兩二反非也○大法鼓經兩卷○上卷諸雜在市反生退音退攻伐上古冬反恩愐相律反憂也之桴伏辛反鼓桴也白扉恩淺反正作瘠白癬同上墍今上巨既反至也姝好上尺朱反美好

也

蚩咲 上尺之反下私妙反　俞多 上羊朱反益也

○下卷

雄𤝞 上乎弓反下巨列反　燈爓 羊贍反亦作焰叔

小莵 他故反　袘作 上式之反設也為也正作旋又与支反徒何他可三反並非

周𥘿 序全反迴也還也正作旋又殊主徒候二反並非也　疇𨒈 上直由反下普吉反偶也正作匹疋二形

○文殊師利問佛經兩卷　○上卷

耆闍崛 下巨勿反梵云耆闍崛唐言鷲峯　那伽 巨迦反此云龍

羅茯 符福反蘿茯草名實如小豆諸經云椋蘖亘或云椋蘇氏　迦葉 上古牙反下尸葉反

善脾 步迷反　懽喜 上呼官反　大怺 助莊反正作牀

介不 上弟巧反正作爪　横敲 上古猛反下古本反正作穬穀也穬穀稻未舂者也又上戶盲反下徒的反穀別名也正作穬也言爪甲如一穬稻穀許不得太長也

橹㰖 上來刀反下羊兩反　食搏 徒官反　鷄卵 上吉兮反下郎管反正作鷄卵

腐爛 上扶武反下郎旱反　經哋 上徒結反下吐何反梵云多經哋此言如是亦云所謂謂入呪之初也

阿㮈

奴達反 陁呵 上徒何反 僧柯 古何反 慓多羅 上力日反下弥尒反上正作慓 鳥龜 上徐雨反下居追反經名也因録去烏喙亦失烏步 楞伽 上郎登反 唵蘇 音筭 醍醐 上徒兮反下户吾反

乳糜 美為反 叉繖 桒旱反亦作傘 螺鼓 上郎禾反 曼陁 上莫官反 檳榔 上必頻反下洛堂反 滌豆 上子老反

摩醯 呼兮反正作醯梵言摩醯首羅此云大自在 毗紉 女久反正作紐 或咲 私妙反忻也正作笑 鐵胥 先結反 枯燥 桒老反

一邊 布玄反正作邊 末陁摩 中音隨末言莫隨摩言中言莫著中也 擣成 上都老反 浣濯 上户管反下宅角反 涅槃僧 梵云涅槃僧亦云涅婆珊此言裠 畢挨 才木反正作族 翦爪 上即淺反下爭巧反 跋蹹 徒盍反 突吉羅 上徒骨反此言惡作

僧殘 于蘭反此云達守戒也 伽他屋 上巨迦反中徒何反此言不生義也經云若未犯前罪護守護令不生是菩薩僧殘伽他屋 字母說 阿 烏可反 長阿 烏何反 說伊 於以反 長伊 於音

反說蔓枯有反長蔓於牛反說犛力以反長
犛力之反說梨力底反長梨力兮反說瑿於兮
反說翳一計反說烏屋胡反說炮烏吉反說菴
烏合反說阿烏个反說迦居伽反說佉丘迦反說伽
巨迦反說恒巨等反又旦者反說餓宜者反說遮章車
反說車尺遮反說闍時遮反說禪時演反又時者反
說若而者反說多知加反說他丑加反說陁

宅加反說檀宅根反又宅雅反說那女雅反輕多當何
反輕他託何反輕陁徒何反輕檀徒根反又徒可反
反輕那奴可反說波卜何反說頗普何反說
婆蒲何反說梵蒲錦反又蒲可反說磨莫可反說
耶夷柘反說羅來雅反說羅來个反說娑
蒲个反又浮个反說捨尸夜反說屣所詐反說娑
萊何反說訶呼何反說攞來雅反重結句如後

阿阿 伊伊 憂憂 𨄚𨄚 梨梨
翳翳 烏炮 菴阿 迦佉伽咺餓
𡫸嚢闍嶂多 多他咃檀那 多
他咃檀那 波頗婆梵𥘉磨 耶 羅羅
婆稔婆 迷漸羅 已上三行准前切脚也 讀如烏涅槃音同
𠲀 而兗反 燕戀 余芸反貪嗜也五欲 音嘉嘗 音味謂是也 𠲀味 上
謙 反 昔 上𦞂 上倉 故反 辝口 孝 上郎 反 進 滑 上所 戰反 卸

藏經音義隨函錄
第玖冊 第叁拾張 纓

𡉄 上郎 干遜 音代 文璽𡓁 上音文中音 音下所御反
稍𡇇 莫 校反 𧂐知 上余 𡑞反 闍貧 莫 莫兗反 韻
諭 上羽 渫反 下以 米反 貼𤅢 上古胡 反 𡓁 不 𧼯 於 鄔反 正作 𧼯
楏𣗥 上知 𥕛反 𡔷亂 步 上力 鉤反 蕘耗 呼 告反 𡯂
皇 莫 孝反 𦍑 𡉄 也 正作 負 𦋅 勤桀 楚 貴 反 〇 二十卷
高 枸 音 𣏌 揩 刮 𡏭 古 何反 𡉄 𡍰 舸 上 支 紙 二 音 中 下 礼
反 下 古 可 㡯 倉 故 反 正 作 𧸖 嘖 子 上 大 本 反 坊 山
可 反

上而陵而證二反 迦葉比 上音加中尸葉反下音毗律主姓也或去迦葉律或去迦葉毗或去迦葉波唐言飲光 脩妬 又作妬部故反梵言脩妬路亦去脩多羅亦去蘇怛羅亦去素怛纜唐言契經 𨹹落 郎各反 髄𩪘 上息委反

下叔老反 翛戮 夆巧反 穅檜 上苦郎反下苦外反 從淙 而陝反 頫惚 奴老反又作惚 瀘芾 上郎古反梵言贊頭藍芾唐言猛喜子 淤塈 上於去反 懽壽 上呼官反 憒鬧 上古內反下奴効反 蕀剌 上居力反 蕀剌 同上正作棘字從束 棘

悔悋 上呼每反下力進反正作悔吝 血淚 上呼决反下力遂反正作血淚 遝 音秋 輕蔑 莫結反 纖涔 烏故反 舟杭 戶郎反 罟網 上子登反 治飢 上直之反 膏章 上古到反 厭離 上一焰反 林藪 速走反 闥寫冶 上他達反中息夜反下羊者反 末柯 古何反 言屨 上又作盧下民反 首多蒙 以世反 波袍 徒何反 躭盇 上部合反 下余廉反 龕嵐 上苦含反下洛含反 鍮跛 上託侯反下音跃 涂

潡 上子老反 下所右反 及跨 苦化反 唅此 上户南反 口丨物也

又火含户 緗二反非 染貪 上而陝反 正作染 亢旱 上苦 浪反 飼

之 上音寺餧也正 作飤飼二形 即愈 余主反病差 也正作愈 搸

乎 上疾澤反 乎名也 八遍 補見反周也迊也 正作遍徧二形 塗

識 音村 布也 氣嗽 蘇奏反欶丨病也 正作瘶嗽二形 波拖

徒何反前 作度㐌 龕嵐 上苦含反前作龕嵐 又許及反非也悮 鍮

跋 蒲末反前作鈸跋誤也 經作咲烏㕦反非也 㾃耶 上丁以反 又音祇非

藏經音義隨函録第 叔冊第叁拾貳張 纓

○大乘密嚴經等五經十卷同帙

大乘密嚴經三卷 ○上卷○序文

筌箕 上七全 反取也 逗根 上徒候 反止也 敹唐 上余 税反

聖 也 御寓 手矩反棣丨也說文与宇字略同 也宇ゝ宙也大也邊也正字寓也

誤 諒屬 上力尚反下之玉 反丨ゝ相違也 夙遘 上息六反 下古豆反

閔凶 上眉 殞反 遽違 上其 據反 道架 音駕ゝ行 也乘也或

云道轔 力進反 舟檝 接集二音 櫂也橈也 裝縹 疋沼 反

○經文

虹電上戶東反下五兮五結二反正作霓 竅隟上苦叫反下丘逆反 蒸涌上之陵反 晦而上呼對反襄也從日 執 桅桅我反船尾 續像上戶對反 奔電上布門反 孛 栧羊列反 喘懼上尺兗反 葦荻上為鬼反下庭的反 如 蜺五兮反 而桅他我反長舒貝也曳也又音他 土跕音跡 冕服上音免冠丨也從日免曰音冒 軒宇直呂反門屏之閒也礼云夫子當丨而立 遊䏰去例反 菡萏上胡感反下徒感反蓮華也

藏經音義隨函錄第玖冊第叁拾叁張 繫

纍綫上力追反下先結反 蛛蝥上知朱反下丈夫反亦正云蜘蛛也又音牟

○中卷

陶工上徒刀反 埏埴。上式連反下市力反 伶人上力丁反樂人也 絲竹上息慈反 匏木上蒲交反丨瓠也 繁會上戈儕反 戮力上力竹反丨力併力也正作勠 矩鞞上俱禹反下步迷反 頡頏上賢結反下戶郎反鳥飛高下皃也亦作翓翃也 波濤徒刀反 兔角上湯故反 摩擭烏角反正作握 亟往上去記反數也遽也 精粹息遂反。 冶容上羊

者反猴｜也正者冶 翁欝上烏公烏孔二反 馳騖音務馳也奔也驅也 彪尨上彼幽反尨也 鐩燧音遂 鼁音去 尔定｜鼀蟾蠩又烏咼戶咼二反並蝦蟆屬也別錄作鼁 環繞上戶關反

下卷

牝麞上毗忍反麞也 桴鼓上房謀反 攅擂上子官反 捔力上古岳反 鼃衣上烏咼戶咼二反蝦蟆屬正作鼃 醋鹹戶緘反 背瞽音古 有涯宜崖二音水際也 斛輸戶桊反 銛利上息廉反 綜知上祖宗反總也 [illegible]

藏經音義隨函錄第
十冊第叁拾肆張　纓

獷古猛反 筒暢上古恨反 鍵羅上其偃反 烏柂徒我反 弭儋上弥尒反下都甘反 翼從上羊力反下才用反 沙汀他丁反水際平沙也

○蓮華面經兩卷

○上卷

華綖音線 卷蔽必袂反｜不現 把 渼上門李反 呑噬音逝正作噬也 倒躃蒲益反 闇 聚也 瞑莫瓶反 哽咽上更杏反下一結反 貯蓄上猪暑反下丑六反 團碁音其 卜筮音逝正作筮也 費用上芳沸反

耗也悳也 啇賈 音古 佛塌 音塔 曷羅 上寒割反

裴富 上扶非蒱迴二反經名 金鏘 七羊反 刪兜 上所

姧反 比耆 上蒲脂反下時利反 裴囉 上步迴反又音肥 屖

憩 去例反 下卷 抆淚 上文粉反 率陁

音隨 摩候 床李反 丘墟 去魚反 姞利 上近乙反 罽

賓 上居例反正作罽 瘵吱曷 上蠆二反中去智反下何割反國王

名一一一一葛羅俱邏 僂邏 力个反 罽賓 上居例反亦名迦濕弥羅國

藏經音義隨函錄第
[illegible]參拾伍張 瓔

耕田 上古莖反正耕 墾植 上口很反下市力反 迭相 上田結反遞

更也 掘多 上其勿反 紇陁 上市倫之尹二反下達何反或云孝陁或雅陁人名

○佛說大乘造像功德經兩卷 ○上卷

摸擬 上莫胡反規也正作摸 操斧 上七刀反一持執也 殞墜

上于愍反 黯如 上乙咸乙減二反深黑也 鄔羅 上烏古屋胡二反

曀荼 上一計反 憒恚 上扶吻反下於季反 一瞬 音舜 旭

日 上許玉反 下卷 繢飾 上戶對反 敗債

妄甚反 技巧 上奇綺反 盲眇 彌小反目小反 聾聵 五怪反 曲戾 力計反從戶犬 咼斜 上口鼃反下似嗟反 皴歰 上七旬反下所立反 瘤癭 上留瑠二音下於郢反 傴僂 上於禹反下力主反 斑駮 上布頒反下布角反 癵跛 上呂員反 傭長 上丑容反 圊廁 上七情反下楚事反 乾痟 音消 癀瘧 上胡光反下魚約反 癥瘕 上陟陵反下加嫁二音 瘻躄 上求為反痺濕病也下必益反跛也 剝皮 上布角反 夭促 上於小反 詃責 上古犬反

藏經音義隨函錄第玖冊第叁拾陸張 澀

謗也或作衒音縣自媒也

○佛說占察善惡業報經兩卷

偺出 上息由反 卜筮 音誓决也 係心 上古詣反 係念 同上 目瞖 一計反

○文殊師利問菩薩署經一卷

菩薩署 時預反正作署 踞署 同上 拘絺 丑知反 邠稕 上彼巾反下內沒反 柰吒 上奴蓋反下陟家反或去賴吒和羅 痛

痒羊掌反亦作癢不踝戶瓦反不膝辛七反不
膭歐忍反不顧反諫諂上羊朱反下丑染反詐諂也陂
諟上彼義反下時尒反上又音碑曰勃步没反坻羅上丁奚反
又遲底紙三音頞真上安割反蕪邪上音無下以嗟反倪二
颰上五礼反下蒲末反提胳古悪反今昕之人之忍二反橋
泉上巨橋反下自宣反婆羅門名分縣橋泉經音義作昧巢非盧上上力
魚反懿多上乙冀反黯黮上烏感反下他感反黑也貪饕

藏經音義隨函録第
[illegible]第叁拾柒張　纓

他結反怳忽上許往反下正作惚同火骨反邠祇宜作柾祗二字
柾丁兮反祗丁礼反諸經或作邠柾或作邠邪又巨支反非宂榜步盲反又晉
打也達嚫初覲反我齋即西反又音資
淶。廣大寶樓閣善住秘密陁羅尼
。廣大寶樓閣善住秘密陁羅尼經三卷
經等三經九卷同帙
上卷瀑流上步報反殑伽上其陵反拔闇上蒲

求反 哩多 上力耳反 賽你 上蘇代反下奴耳反 闍邏 力个反

揭鞞 上其列反下步迷反 吽 呼憾反經自切 呼憾 含紺反

咀他 上多達反悮 耻𤜁 丁礼反 明㲉 口角反 竦

竪 上息勇反下殊主反 瘻者 力朱反丨瘺曲脊也又音漏 痤者

上烏雅反 鏤鐵 上洛侯反下魚倚反 蟲等 上直中反又音古悮 猎

竪 上息勇反 憣愝 許偃反 問訐 音信 法蚉 洛木

反 轟礚 上呼萌反下苦盖二反轟車聲也礚石聲也 妙瑣

藏經音義隨函錄第
廿冊第叁拾捌張 嬰

緜呆反 繽紛 上疋頻反下芳文反 倏然 上尸六反 髀板 上薄

皆反 瘧病 上牛約反 項病 上胡講反 痔病 上直里反 髀

病 上步米反 癃病 上常隆反亦癃 疱病 上步孝反 梢栽

上所交反 摩祐 胡古反正作祜怙二形舊名摩睺羅 駄睹 上陁个反

下都吉反 碣里鞞 上其列反下步西反 纈里 上乎結反 粖香

上莫鉢反 餉弃 上尸尚反 魯拏 女加反 寶髻 音計又古

活反悮 飛皃 莫孝反正作貌 楨法 上猪孟反正作憕也 揭多

喃[上其列反中丁个反下女咸反]孽鞞[上牛列反]鉢臘[郎盍]

反捺你[上乃達反下奴里反]鉗鼻囑[上其廉反下力酎反]吽

吽[呼濊反]什嚕[上十下婆]囀嚕[上無賀反下音路]枳羅

[上吉以反下丁兮反去聲](麌)醯[上懸禹反下火兮反]跛杜黎[上蒲]

[來反下力兮反]鏺吒[上普末反正作鏺]𡁼醯[側眼反]得勉

[音晃脫也]菖蒲[上處良反]插箭[上叉洽反]○中卷

軍嗏[宅加反]嘌多[上力日反]泮吒[上普半反]吻哇

[上無吉反下丁摩反]弭哩[上弥介反下力耳反]徽麼[莫果反]馺頞

[上三合反下普可反]遏迦[上安割反]粇米[上古盲反]淮摸[莫胡]

[反法也規也正作撲]用拼[市耕反]跋折[市熱反]瑟吒

[竹琢反]唎你[上力致反]縛呬[香至反]鉞斧[上貟月反]七

珎[宜作珍同音保]上插[楚洽反]鋏餅[上古洽反正作鉿]羅

庢[丁以反]恙滕[音弟]詵者[上所臻反]鋒翠[音朔]

藻飛[上子老反]艷光[上羊贍反]哱路[上蒲沒反]接之

上徒侯反又之來反非 花蕊如水反 糀米上古音反

下卷 慶呬上牛高反下香器反 拇指上莫口反 相

柱知主反 擪之上烏甲反 紇哩上恨沒反 嘗膀荒反

齧咬五巧反正作齩 脚踏徒合反 背膺上許容反下於

陵反 掐捻叔協反 壇娜乃可反 試怯上戶志反下丘迦反

曷囉上何割反 蹵其上子六反 探開上乇格反又音竭非

也 哞牛鳴音合口喉中作聲 左䏶步米反 歿滅上莫勿反

一切經音義隨函錄第
[illegible]拾張 纓

杜嚧音盧 塞(嚕)丁庚反經自切 庾余主反 蘖囉

上魚竭反 碭瑟上徒浪反 擻哩上陟里反 蒽遮上莫國反又音滿

一字佛頂輪王經一部五卷

第一卷 花鬘莫顏反 蒭幹古案反 殑

伽上巨陵反下巨迦反 摀波上烏古反 俱紼音縛 使麼

莫果反 茶枳上宅加反下吉以反 承寔上市陵反下市力反 齗

腭上牛巾反下五各反 䏶膝上步米反 脛踝上戶定反下戶瓦反

鼎印上所卓反 謷對上居影反 愉喜上羊朱反 搗
琵臟瀰上一烏古反此古佛頂 樺皮上戶化反 白傘音散
欻變上許勿反 乃哿古我反 曷韗上莫官反下多可反
嗜餅上烏咸反下呼狗反二合近與字齎呼之 勃琳上步沒反下力今反
韗舌上徒干反正作彈 餅侯金反牛鳴音 勃琳字下注文呼別部作嗆勃
㻌呼 躂地上毗益反 梓杖上步講反 韗詑他可反 揭
醫吾反 毗藥 耆栋安礼反經作以礼反恐悞 思㥾徒各反 縒

藏經音義隨函錄第
冊第肆若壹張 纓

曷上婆可反又音錯非此呼 攞曩上奴可反正作捼也已後數个並同也悞
姥(馱)上莫古反下盧骨反 虎餅二合牛鳴音別本單作吽 犒䠶
上音儒後作儒又音軟悞 泮泮音判入聲 區謳上丘愚反下丘見反
旃旗上音精下音其 迎廣異弋二音 栢腳音甲 角
睞郎代反 緶遞上畀典反下他兮反 家翢上烏花反下胡甲反
撚治上年典反下音持 三胶音古正股 姥馱郎骨反
綔知貢反 韻赤上七定反 賓襻音患反 傢儒

上音孫反 綺膯 音憎 繡綟 上苦六反 杲杞 上思里反下居舍反

龍白 經作靜白候也 噌婬 玉嫁反 偃邊 上於吾反 杷

稫 苦獲反 傈形 上戶兀反 ○第三卷 河

泮 普半反畔也 態意 上古賣反下徒改反 賢豈 音凱 儭

衣 上丈覲反 喉鉿 上烏甘反 感反下烏甘反二合烏 呼之諸部單作遮字也

解敢 上巨月反 臣青 丈古反正作育 窣嘚 上蘇骨反

龍孟龍 莫彖反 藏灑 上子紡反下所下反 頭頸 居郢巨成

藏經音義隨函錄第玖冊 蕭與持貳張 變

二反 藝儀 上之領反音勒誤 茅草 上莫交反 瞬目 上音

舜咽動也 璉者 上迷兮反下而者反 還椽 上安割反下他兮反 聽

謝 戶難反 嗽口 上所右反蘇奏二反正作漱也 成澈 市反

櫨櫨 上木必反下洛可反 檝香 上方酉反 佉臛 上丘迦反喋檀

杏也 奢權 上胡管反下宋角反 綻䋿 上子用反下徒郎反 樣者

上阿可反 頸嚼 力計反 鬢髮 上音須正作鬚下如米反 蕈藍

上多可反下他可反 踱跎 上直平反 捻捺 上口洽反 燒燁 之略

反㦹㓜上莫朗反下羊一反昊迮上無販反下羊箭反躭嗜

上都南反下常利反杬扸上之蓄反柘㿷上之夜反駝駞上洛

訖二嫭謯上許之反下許約反傒想上吉詣反膖壞上普

注步沍二反眼臭也姥䖸魯误反又步昧反誤䒾柷上宅加反下吉以反

虛耗火告反顯鋒上烏误反古青蓮華此香䔄上步误反

河潭徒𣅜反猜疑上此寸反濤擇上徒刀反讜

語上莫半反緣㩧上娑可反下阿可反亦作犄穗木上户慣反

胛長上古狎反蟣虱上居豈反下所櫛反豪毛上古火反

枯香上奴兼反取也正作拈堪攀上莫迴反下古侯反斧

顛所卓反鼛䕩上口頂反下遠奏反號鼔莫典見二反

或含自宣反大搏徒官反蘌䉤上户街反下九約反

䑹䓁上臣發反土灰火回反裹䋝上力耳反揩拭

上口皆反下户食反嘲謔上行包反下徒了反盡柔柔字侯也又音步非

用鑽劍上古乱反鑽也下尺絹反指鑞也款適上許其反下尸

赤反 嬾娜上郎但反下乃可反 刧比音毗 旦耀上當柰反下多可反 嘌詑上力日反下他可反 野縒娑可反 㖿伽上莫郎反下其迦反 穪嚩上奴礼反下無可反 殑伽上其陵反下其迦反 戈臭上昨干反下尺右反 瞋㗭呵割反 傲婆上五告反下步半反 㢲廙羊至羊力二反恭也敬也

○第二卷 攘頭上如羊反 底哦呵可反 摇右上烏角反誤 姹䡴魯没反 僉掁上丘頭反下居佘反 佘跢丁可反 磔開上吒格反 若

刧上而者反下而照反 援結上為元反引也 苾茬上毗結反正作擬 娜㗫与㗫同力計反又魚記反非 虛掌上許魚反空也正作虛𧆛二形 吝搏音博 底瓢瓶遷反 褐嚟上何割反下毗藥反 瑟侘丑價反 你嚕音論帶上聲轉舌彈舌呼 你諭同上 瀅者上郎告反 駄聹寧頂反 紇囉上根没反下力盲反 侯咽上魚芻反下香器反 昞辨上床廬反正作明下步莧反 真輭如兖反 餕身上力證反 急掘烏角反誤 倮陋上尸冗反下郎豆反

燕頸　又作鷰同　䙬[illegible]　九勿反　[illegible]嗡　上竹下力反

許歎　火旦反　[illegible]　上[illegible]得反　下[illegible]　音勒

捭卯　上補[illegible]反　[illegible]　[illegible]　上音羊反　下[illegible]反

劉[illegible]　上音劉下竹下反　[illegible]　上居[illegible]反　下居日反

[illegible]　[illegible]　上[illegible]反　[illegible]　上力角反　下[illegible]下反

下上[illegible]　上多可反　下[illegible]反　[illegible]　上[illegible]反

[illegible]　上所[illegible]反　[illegible]　上[illegible]反

第四卷　[illegible]　上[illegible]反　[illegible]

[illegible]　[illegible]　上[illegible]反　[illegible]

[illegible]　上[illegible]　音[illegible]　[illegible]

[illegible]　上[illegible]反　[illegible]　居[illegible]反

[illegible]　上[illegible]反　[illegible]　所角反

[illegible]　[illegible]　上[illegible]反

[illegible]　[illegible]　[illegible]

麼歌 上莫果反下呵可反 正作歌謌哥三形也誤 欲用 上古麥反 正作敲

䋫橰 上北馬反 下步講反 𢶍嚕咤 上魚竭反中盧古反下宅家反

散灑 所賣反 又[illegible]同 [illegible] 上蒲那反[illegible] 下[illegible]也 [illegible]

上楚洽反 歃口 上所右反 持[illegible] 口洽反 揄句 上居句反

下以[illegible]反 豎[illegible] 初六反 齊也 繫[illegible] 莫入反 隨意 音喜 又許

記反 及譜 丁浪反 [illegible] 反 蘆音 [illegible] 上符[illegible]反 [illegible]

㯶 子吉反 心囊 音[illegible] [illegible] 之若反 [illegible]

[illegible]浥 音希 頭插 初洽反 三服 音古 命[illegible] 音[illegible]反

紗還 音但 殺行 音古 關鑰 音藥 [illegible] [illegible]反

宇[illegible] 上倉没反 古也 [illegible] 上步音反 下戶古反 [illegible]

火 [illegible] 上胡反 [illegible]也 [illegible] 上卑[illegible] [illegible]

下[illegible] 上[illegible] [illegible] 上[illegible] [illegible]也

也 [illegible] [illegible] [illegible]反 [illegible]也

[illegible] [illegible] [illegible] 上[illegible] [illegible] 力[illegible] [illegible]

囉邏音 𧰅起 上阿可反 下其栗反 耶㖿 上餘箇反 下虛以反 耶
哂 同上 吼候 捲戲 反 甕 上才茲反 下烏貢反 三股
音服 瓷莛 上才資反 下青寬反 迦寘 二 異翼 一音 蹕地 上房
反 盍 梟字 上息里反 繆穆 上知價反 下莫六反 喏訖 灑
二 方前反 下 二 二合 遍泄 私結反 捏冕 上奴結反 熠稻 上初
反 下 佚老反 𦃃結 上所魚反 纜綵 上古玷反 署米 上烏
合 反 靂靂 上普擊反 下六擊反 嘗聯 音連 撇蔽 上疋 叔

藏經音義隨函錄第
[illegible]第[illegible]拾[illegible]張 纓

反 耽者 上都含反 顛孋 上乃頂反 下所賣反 囉𦰶 婆 于
反 誐謎 上魚者反 下米計反 誕室 反 徐律 聿 以律反 苛
上力可反 下歌那反 孋犍 上力音反 下丁邪反 嚩羅 宜奇反 羅聲
上 婆 㖿 反 耶 記 上 反 下 合 囉
反 苦 俗 合 反 以 下 反 米
反 薔 叔 音 反 蔽 上
音 奉 上 幕 木 上古 今 溫 烏 青

祼苦禾反呰担烏困反誤招噜上之夜反又音記誤攘除

上如羊反慈蘇韭上倉洪反中蘇亂反下居有反

○大陁羅尼末法中一字心呪經一卷

筏舍上扶月反戍達上西遏反秔米上古盲反或鑛

力盡反鐵鋌特頂反熹尿上方問反下奴弔反册立上楚

責反雄黃上乎弓反為橛巨月反耒木上子老反箇

撅上吉賀反下巨月反曷迦上烏割反正作遏善椰乃何反

藏經音義隨函錄第

玫册第肆拾捌張　纘

三稜郎登反騌弥上手遮反櫨木上居良反正作櫨梵言法陁羅

木唐言紫櫨木諸經皆作紫櫨也又洛胡反误樸櫨上莫瓶反下側加反颸

買上扶問反即烈力結反破也劈也悞曲蟺音善蚯蚓

詩○大佛頂如來密因脩證了義諸

菩薩萬行首楞嚴經一部十卷

○第一卷般剌郎達反三藏名拘絺丑脂反侪

佛上直吕反循乇上祥遵反剔落上他歷反欲研五堅反

袪在 上与只同，章移反，適也，語辭也，今多入聲呼 户牖 音酉 開豁 火活反 摶食 上徒官反，丸也 思忖 村損反 根裒 音皇 根裹 上同 窾冗 上苦叫反，下亦決反 自窒 陟栗反，撞也，觸也，正作控 蘋弥 上許規反 戾車 上力計反 枉入 上於往反 懲心 上陟陵反 矍然 上居縛反，遽也 寵弟 上丑勇反，愛也，又力董反，悞 揣摩 上初委反，亦作敠 晃昱 上户廣反，下以六反 赩如 上許力反，大赤也 屈撼 烏角反，悞 掁亭 上力与反

偨裝 上昌六反，婚也，厚也 攸往 上羊修反，所也 新霽 即帝反，靖也 清暘 音陽，日出也 隙中 上丘逆反，壁孔也 右盼 音幻，不 洎今 上其既反，及也 〇弟卷 拯子 丁兮、丁礼二反，或作婗，音提，外道名，真丸經作醯，或云毗盧持，或毗羅詹 齊身 上如六反 成灰 火迴反 銷殞 于愍反 孩孺 而注反 雷膆 上方無反，下倉奏反 頹齡 上徒迴反，下力丁反 耄 莫報反 面皺 側右反 殂落 上昨奴反 攜我 上户圭反 目瞽

上直陵直證二反直視皃也下莫弘莫鄧二反目不明也悶也在也正作瞢瞢懵三形也

目睛 音精目珠子

不瞬 音舜動也

瀇渤 上羊清反下蒲沒反

䀲瞑 上火對反下莫經反

則紆 衣于反

氛氣 扶文反丨氳元氣也

[illegible]㶿 步沒反煙起皃

祇見 上音只專詞也

簷廡 上羊廉反下無府反

舒縮 上音書伸也正作舒

小竇 音豆空也穴也

礭實 上口角反頓也定也

折出 上先擊反分丨也

變慴 之涉徒協二反

矯亂 上居小反詐也

投灰 上獨樓反下火回反上又之来反悞

甄明 上居延反察也

措心 上倉故反投也

撮摩 上子活倉活二反取也

祇益 上音只適也

凌奪 同活反

眚赤 上所景反

屛帳 上蒲丁反

几筵 上九履反下以連反席也

捏所 上奴結反

括量 上古活反

暈適 上為悶反下都石反

珮玦 上步昧反下古穴反

彗勃 上音遂下步沒反

虹蜺 上戶公反下五兮反

瘴惡 上之亮反

乖捔 音角

澀滑 上所立反

酢梅 上倉故反又音昨非用

思踏 同盍反蹈也

淪溺 上力句反

用餉

式亮反

第三卷　舐吻上神紙反下文粉反　撞

種上一直絳反下二同音鍾誤　泠㮛奴管反　雙爪爭巧反

炊爇上尺惟反下侖乱反　陽燧音遂　融泮普判反散也正

作泮　鑿井上在作反　窔然上陁骨他骨二反觸也出也正作突宊宊三形

也誤　含裹音果　爍迦上書藥反此云能頭　第四卷

聆柃上力丁反　蚊蚋而銳反　渾濁上戶昆反　淵潭

徒旱反水中沙丨也　林藪速走反　因絞吉了古巧二反纏繚也　遶

藏經音義隨函錄第玖冊第伍卷壹張　纓

相上徒礼反　倏有上書六反　霣毛徒門反聚也　成竉

莫皆反尔疋曰風而雨土為丨經意是薶字　孱擬上初限反　鋒刺

郎達反　怛闥他達反　自蔽必祭反　劬勞上其俱反

旅泊上力与反下步各反　現摶徒官反丸也又直攣反纏也　賊

媒莫迴反　貿遷上莫候反　分劑在計反　頭奚

戶西反何也　黕湛上安康反下直林反音也大也下又直減反　蒲闟

捶上步乎反中徒刀反下都果反正作蒲萄菓　偃月上於憶反　鼓類

桑朗反正作鬆鬆二形 黯黶上烏感烏減二反深黑也 蒙悋上莫紅反下力進反 春米上束容反擣也 遄知上市緣反

○第五卷 雜糅女右反 洗滌徒的反 寶机居履反案也正作机 綰成上烏板反繫也 緝績上七入反下子歷反 鋒起上芳逢反 偏掣尺列反 偏牽苦堅反 鵠白上胡沃反水鳥 冀佛上九利反望也 昆季上古寬反兄也同也弟也少也小稱也 牛呞音詩 婆瓔千何反 闤

闠上戶開反下戶對反 涕唾上他帝反正作洟 窺窓上去隨反 童稚直利反 頻盱音麫 捷來上疾葉反 啾子由反

○第六卷 凴壓上平冰反 阿閦初六反 過悞音悟錯也正作誤悞二形 擻抽丑由反 祇名上音只 希冀上許衣反 鬼師所類所律二反正作帥 不踏徒盍反 耗散上火告反 爇上如悅反燒火也 香炷主注二音 長挹一入反 濔巵音支正作巵卮二形又尤頭反具也誤 擂

詈上之水反寘婦上古瓦反如噬音逝齧也

○第七卷

堙盡上因堅反正作煙也又音因㥯饗佛上許兩反恃怙上時止反下乎古反○此下真言曩麼上奴朗反下莫官反颯哆喃上蘇合反中多可反下女咸反囉喝何葛反貞元經作曷嚕路上音路訖哩音里娜識弭上奴可反中兼也反下弥婢反葉哆上魚竭反祢嚩上奴礼反捺囉上奴達反捣麼上烏古反咽夜上音異反演擎女加反鼻聲臬

藏經音義隨函録第

右栢帝桓捨念張　撰

頞上息里反下字頂反矩攞上俱禹反下羅可反惹囉上自我反麼捏上莫火反下居𣪠反荼戎上宅加反下商遏反怛他上多達反佩殺上步昧反下所拜反麌嚕吠上逆縷反經作逆縷反誤也貞元經作麌禹反是也中洛古反下扶廢反濕必上所立反抳也上吉以反二合醫瓢瓶達反伊鈴卒含反蘖婗丁故反儗嚩上宜以反下郎弱反仡囉上宜乞反沒嘌力日反正作嘌底庾以主反二合皷迦上女板反鞞娑上內洙反矩

砧知林反娜莽莫朗反餉迦上式尚反矯麼上居
小反引矩嬾郎旱反你也上奴里反二合謇左上居輦反
矩遜蘇困反矩喇音剌闥難上他達反日慓
婆上二二合則摩反下一薄賀反嘞乇鏈上郎得反下初眼反下二二合
啒挽上俱律反下音脫吽衲嚕唵上一牛鳴音上二女
滑反上三洛古反下一烏感反下三二合撈都上子末反鉿夆敢反部
薺在礼反或作薺蘟即西反貞元經作部濟囉曬所賣反霏

藏經音義隨函錄第廿冊第伍拾肆張 纜

怛懶上寧定反中多達反下洛蓋反差嚩哩上而者反中無可反
卜力耳反上二二合嚩疊上無博反下二二合則壓反轉舌拏黎力兮
反訥躃上內骨反下音婢塞謇娜上桑得反中居輦反
下奴可反上二二合瘩跛上烏合反搵麼上烏國反蹉夜上千
何反建姹丑雅反又玉篇及郭氏音並作陟家反勘貞元經無此句難可詳定哩
孃寧耶反謎娜上迷計反阿秫上烏可反下詩律反帝
鈥斯鑒反你琰上奴里反下羊染反二合弭枳筭異反筭

吉兮反 搜挐 上以世反 薄儗 上婆各反下研以反 比唛
上步一反下力繩反 窣堵 上蘇沒反 哆曩 上丁个反 惹嚩
上而也反二合 吽吽 二同半鳴音急作聲 撥吒 上普末反 係係
二同胡計反下引 喝多 上賀曷反貞元經作賀多 霓眡藥 上一
五兮反下二二合 乜抴 以世反二合 揭吒 上居謁反貞元經作羯吒
訥稜 勒登反 哩躰 聽以反 薩嚩 无奧反 嘮捺
上丑交反 唧多 上子卷反 鄔惹 上烏古反下而者反 唧哆

多个反貞元作質跢 嗢多 上烏沒反 羯罝 上居謁反 壕伽 上而
養反下其迦反經作吉養反誤貞元經作摸伽 建挐 諵固反 諵 音摘乚常
切脚 怛咯 上多達反下囉角反貞元經作多囉 怛嚂 囉甘反貞元經
作怚囉 儗囕 上霓以反下藍闞反貞元經作儗嚂 蒲鄧 徒亘反貞
元經作易鄧 啻穤 乳遇反貞元經作帝乳 瘖瘂 上於今反下烏
下反 樺皮 上戶化反正作樺 呪詛 阻䟽反 厭蠱 上於
琰反下公伍反 磣心 上初錦反 園舘 古喚反 脫闍 音都

闉丨城上重門也尒疋丨老謂之臺 横𤯝於小反 杻械上抽酉反下乎
戒反 剠心上苦爭反 耎成上如兖反稍前大也經意是煗奴短反
蠕動上而兖反 轉鋭音税又他外他卧以芮三反皆易皮也 枯
槁苦老反 以鍜呼牙反水虫名水母以丨為目也 呪咀阻疏反
土梟古尭反 ○第八卷 揑目上年結反
為耎奴管反丨頑忍第一貞元經作蠕字是也 單複扶富反重也又
音福 頋眄音麺視也 雄毅魚既反果敢也武士名 耎觸

藏經音義隨函録第玖冊第伍拾陸張 撰

上乃管反貞元經作蠕 保綏息維反 研磨上五堅反 耎相
上乃管反貞元經作燸 凍冽力哲反 相忤五故反逆也 鐵
拴巨月反 斧鉞于月反 鎗鋸上七羊反拒也正作槍下居御
反上又楚庚反非也貞元經作搶字也 衘寃於元反正作寃 剉刺上七
卧反下七昔反 提擊上直逓反 誅戮音六戮也 絞挍上古
巧反縛也 水浸子鴆反 鞭杖上卑連反 撾捧上竹花反下步
講反 誣罔上文夫反 屎尿上尸首反下奴弔反 飛墜直遂

反正作墜鈍砲許鬼反匣貯上侯甲反下知呂反車檻咸黯

反甕盛上烏貢反下音成橐撲步角反擒捉上巨

令反拋撮上無遠反正作挽下子活反上又疋友疋貞二反悮鴆酒上直

甚反考訐音信告也正作訐也貞元經作訐字也又居例反居謁居列三反面

序人以言也推鞫居六反告也窮罪也盡也文薄蒲古反亂

辯上祥慈反丁平件反正作辭貞元經作辯辨碾磑上女箭反下五對反

毚賊上仕咸反正作讒覽二形貞元經作讒賊是也逼枉於往反相

藏經音義隨函錄第玖冊第伍拾叁張 纓

排步皆反推也又步拜反誤押捺上烏甲反感漉上子六反下力

木反上誤貞元經作蹙衡虔上戶庚反橫也讒虎上仕咸反下烏

約反又炙古反悮交諠音喧洋銅上以良反煽鼓上失然反

下音古瞀亂上莫候反瞀瞀目不明也為戴方問反悮為

餧奴罪反餓也為綻直莧咂食上子合反鎗矟上七

羊反俗下所卓反血潰戶內反為爇而悅反為事

側廁反丨刃也置也刔也亦作偉劃東為栝古活反為袋音代為

甞 巨廉反正作鉗箝二形說文鉗劫也以鐵為之有所劫束也晉律曰鉗重二斤翹長一尺五寸以鎖加人頸也又音常非也貞元經作鉗 火擪 戶黯反㰚也正作爁

鬼 上於橋反又音欹非 遇 蟲反 直中 虫鬼 上音古正作蠱也貞元經作蠱毒鬼 魘鬼 上於琰反葉二反 物怪 古拜反 虫蟲 上直中反下音古貞元經作虫蠱

蟲滅 上直中反 蜔類 上戶灰反 徵 知陵反 其剩 實證反 佷類 上戶懇反 庸類 上余封反 吸粹 相遂反 嚼蠲 上自雀反下郎盍反

藏經音義隨函錄第
玖冊第伍卷樹張　纓

○第九卷

陶鑄 上徒刀反下朱遇反 髮墜 上[illegible]奄反 汝勗 許玉反 凭倚 上皮證反據也托也正作凴也凴銓衡也 通

滑 弥忍反滅也盡也正作泯滑二形也莊子論云為其脗合置其滑涽注云滑涽然自合之道莫若置之勿言而委之自尔也字本從民作泯緣太宗皇帝諱故今之民字作𠬝昏字作昏譯人改涽字作涽也鄰州篇作湣悔二音非也郭氏未詳脗亡粉反口也涽古文涽字也

當處 上都浪反 振坼 丑格反 飛騰 徒登反正作騰 驁

慴 之葉反 僉來 上七廉反 耎氣 上乃短反正作㬉也 無

奈（奴个反）眇劣（上弥小反）藉没（上自昔反）䖀蛔（上而招反下户灰反人腹中長虫也下正作蛕蛔二形下又王篇及郭氏並音囙非也）踞天（上居去反）

柳按（上於力反）屑末（上先結反）塺併（卑政反）

不耐（奴代反）寐寱（上弥利反下魚祭反）耗散（上火告反）

綿溜（上弥田反微也）膠漆（上音交下音七）靜謐（音蜜）

踏尾（上徒合反）其肇（音趙）訐露（上居例反居謁反明人之短也）

簡策（創責反）符牘（音讀）越牖（音酉）透

藏經音義隨函録第玖冊第伍拾玖張　嬰

垣（于元反）猥渫（上烏罪反下私列反漏也過也正作渫渫泄三形貞元經作猥渫是也）

薄蝕（上卜各反下市力反）芝草（上止而反）麟鳳（上力人反）研

幾（機祈二音微也近也）𩲡魅（上於憍反又步末反非）殂殞（上自蘇反下于慇反）

○第十卷

畢殫（音丹）熠々（以立反）

清擾（而沼反）樞穴（上尺朱反）灣環（上烏還反）昏

瞢（莫卯反）深孽（魚列反）倏然（上尸六反）纆紐（上古郎反下女久反）

通溜（音溜）霰扂（上先見反唐言勝軍）殁

身上莫怒反 寶媛音院淑也善也又音袁好皃也 踈決上所初反

潛心上音泯滅也盡也亦作湣 秉如上兵永反 諳識上烏含反

褫䙍上音斯福也又直尒丑尒二反 嗞出上序延反又音壇非 亭

習上古患反

讚。大毗盧遮那成佛神變加持經

等二經十卷同帙

。大毗盧遮那成佛神變加持經七卷

。第一卷 三疱步皃反 商佉上尸羊反下去迦反龍名也此云螺 啅劒上竹角反 泮足上普半反 倸縛上古諂反

鵂鶹上許牛反下力由反 剔刀上他歷反 何冗音由正作冗冗

豫不定也 兼綜子宋反 河潭音但 簡擇上古眼反

蜷蜋上丘羊反下力羊反 毒螫呼各尸亦二反 鹽心上羊廉反

謦發上居影反 勃馱喃上步浸反中陁个反下女咸反 三

麼莫火反 奴揭音竭 吃嘌力日反 輸睇音第 馱

賭 音覩 徵戍 商注反 咀他 上多割反 䕫多 上魚列反 瑟姹 丑雅丑嫁二反 祉帝 上丑耳反 囉妳 女皆反注云平聲 鉢㗚 力首反 顯敝 尺兩反正作敞又音弊非也 豐

牸 音字乳也 縞素 上古老反古到二反 晧素 上戶老反 冠襲 上音官下音習 忙莽雞 上莫郎反中莫朗反下吉兮反下悮

啇揭 丘列反 標幟 上必遥反下尺志反 月鷹 於陵反 摻持 上倉刀反 鎌俻 上古嫌反下皮秘反 涅嘿 上奴結反下音

藏經音義隨函錄第
玖冊第陸格畫張　繼

里悞 輿輅 上羊諸反下郎悟反 毗紐 女久反 藻繢 上子老反下戶內反 蹔瞬 上自濫反下戶閏反 標旗 音其

○第二卷

鉾字 上牛鳴音急呼之 磔迦 上知格反 頡唎婗 上戶結反中力至反下五詣反 佷挐 上戶懇反下女加反 訶娜 奴可反 忿怒 上芳吻反 徵戒 商遇反正作戍 那

庾 余主反 ○宰門 迦字 上居佉反 佉字 上去迦反 哦字 上魚哿反 伽字 上巨吾反 遮字 上之車反 車字

上尺遮反若字上而者反社字上市者反吒字上知加反咤
字上丑加反拏字上女雅反茶字上宅雅反多字上得
何反他字上託何反娜字上如可反馱字上徒可反波
字上卜何反頗字上普何反麼字上莫可反婆字上步
可反野字上羊者反囉字上来雅反邏字上来可反囀
字上亡可反奢字上尸者反沙字上所雅反娑字上桒
可反訶字上呼可反仰若上魚兩反下而兩反拏那麼

上居耿反中奴朗反下莫朗反

○重結句如後　迦佉哦
伽遮車若社　吒咤拏茶　多他娜
馱波頗麼婆　野囉邏囀　奢沙娑
訶仰若拏那麼　已上准前切脚讀之　蘗藍上魚列反
亞作蘖　為鬐莫頰反　眥蓿上音目下音宿　間插初洽
反　頰鬘上羊雅反下莫頰反　彤輝上徒冬反下許歸反　祥茅
莫交反　噁揭上音惡下音竭　娜曳以兮反二合　睒摩

上失涂反赤覞 鬚蘩 上相朱反下如水反 閼伽 上烏割反 金篦
卑芳反 智膜 音莫 他哈 五合反亘作唅呼含戶紺二反 眡也
上尼目反 怛囉磔 上多達反下知格反二合 呾嚄 上多達反下力旨反
句痕 戶根反 囉被 女板反 喇音 上郎割反 囉停
女耕反 伽猱 奴刀反 薩發 普末反 薊羅 上古詣反
剛厥 巨月反 摩呢 你一反經自切 怛囒 郎干反 係
多 上古詣反 怛嚂 郎甘反 髯々 而占反 呶嗢 上女交反

藏經音義隨函錄第玖冊第陸拾叁張 繆

下骨沒反 哆嚟 上多个反下力計反 嚄揑 女尒反 折嚕 上之
熱反下郎悟反 月靨 於琰於葉二反 也徙 斯此反 釳嘌
上許乞反下力一反 佷儜 上戶懇反 鏺々 亡犯反 地嘍 上亭一反
下力繩反二合 駬嘍 上而一反二合 梅曳 上無蓋反下以芮反二合 祢
哩 上奴礼反下力耳反 鑠吒 上戶斫反 謎伽 上米計反 設濟
奴頂反 糝迷 上桒感反 悍湯 上戶按反下不半反 路枳 吉以
反 寗夜 上奴定反 矩嚕 上俱禹反 徙瞞 上斯此反俟下

莫官反 孃壞 而兩反正作壤也 嗚惡 上烏悟反 白傘 音散

喃苫 尸占反 喃賜 音釋正作賜賜 怛嚩 音 隣訶

啉 郎含反 特懵 莫鄧反 喃語 玉藏反 喃縊

一計反 喃社 所斬反 喃噞 魚奄反 喃泛 普含反

蘖丹 下都痕反經作都痕反悞 都底 音痕 唅浸 上戶紺反

嗢縊 上半容反 ○第三卷 帝嘌 毗庚反經作吡

庚反非也 暗噁 音惡 嬉戲 上許之反 屣屐 所綺反 介

藏經音義隨函錄第玖冊第陸拾肆張 纓

折 先擊反破也 霏霧 上芳非反 俔頸 上明遠反下居郢反

怛喹 徒結反 煥炳 上音喚下音丙 虹霓 上戶公反下吾兮反 裙

上 上巨云反 綃縠 上相焦反下戶木反 ○第四卷

揭路荼 上巨列反下宅加反 咀嚼 上多達反 迭翻 上田

結反 掣諾 上叱曳反下奴各反 蘖多 上魚列反 嗢婆唆

上烏沒反下扶西反 吒臺 測假反 係々 戶計反又音計 娑嘮

郎道反 淅嚩 上之舌反 嗠々 音落 唅欠 上戶紺反 [illegible]

嚕拏上居謌反下女加反薩嘙蒲可反積麦上古猛反

婆嚒莫火反鵄曳上尺脂反制砧都故反正作如刀

鞘音笑喇底上郎割反相乱居酉反月黰於琰

反光韻莫顛反畢輅上音余前作輿濕赫音末

殤底上而注反

○第五卷

字輪喃

阿上女咸反下烏可反喃婆亲可反赧嚩上女板反下無可反迦

佉上居者反下丘者反哦伽上魚者反下巨者反遮車上章野反

藏經音義隨函錄第玖冊第陸拾伍張　嬰

下昌野反若社上而者反下時者反吒咤上知雅反下丑雅反拏荼

上尼雅反下宅雅反多他上都可反下託可反娜馱上奴可反下徒可反

波頗上卜可反下普可反麼婆上莫可反下蒲可反野囉

上羊者反下郎雅反邏嚩上郎可反下無可反奢沙上尸者反下所

雅反娑訶上桒可反下呼可反吒灑上丘託反下所可反二合呼見陝府

經作乇灑經注云右拠一轉皆上聲短呼是也喃阿上女咸反下烏个反喃娑

桒个反赧嚩上女板反下無个反迦佉上居夜反下丘夜反哦

伽遮 上魚夜反 下其夜反 遮車 上之夜反 下尸夜反 若社 上而夜反 下時夜反 吒咤 上知嫁反 下丑嫁反 拏茶 上女嫁反 下直嫁反 多他 上都个反 下託个反 娜馱 上奴个反 下徒个反 波頗 上卜破反 下普播反 麼婆 上木播反 下步播反 野囉 上羊柘反 下郎嫁反 邏嚩 上郎个反 下無个反 奢沙 上尸夜反 下所詐反 娑訶 上桑个反 下呼个反 吃灑 上丘訖反下所个反二合呼陝府經作乞灑經注云右此一轉皆去聲長呼是也 喃睹 上安咸反 下烏紺反 喃糝 桑紺反 赧鏝 上女板反下亡梵反

劒欠 上居欠反 下丘劒反 儼儉 上牛奄反 下巨奄反 占譫 上章焰反 下昌焰反 染贍 上而陝反 下時染反 [齒占]啗 上竹陷反下丑陷反 喃湛 上尼斬反 下直斬反 擔探 上都濫反 下他濫反 腩淡 上奴黯反 下徒攬反 [口乏][口乏] 上方梵反 下芳梵反 [口鍐][口梵] 上亡犯反 下扶鍐反 閻嚂 上羊廉反 下力敢反 藍鍐 上郎甘反 下亡凡反 睒杉 上尸閻反 下所咸反 叄頷 上桑含反 下戶南反 吃杉 上丘訖反下所咸反二合呼陝府經作乞杉經注云其口邊字皆帶第一轉本音呼之 喃噁 上女咸反 下烏各反 喃

嗦 上女咸反丁桒各反 赦嘆 上女板反下木各反 屩却 上居約反

下丘約反 虐噱 上魚約反下巨約反 灼綽 上章約反下昌約反 弱

杓 上而約反下時約反 磔坼 上知格反下丑格反 搦擇 上女厄反

下持厄反 呾託 上都各反下他各反 諾鐸 上奴各反下徒各反 愽

泊 上卜各反下普各反 漠薄 上木各反下步各反 藥嗠 上羊略反

下良角反 落嘆 上郎各反下怛各反 鑠嗦 上尸斫反下蘇郭反 索

矐 上桒各反下呼郭反 吒索 上丘訖反下桒各反二合呼陜府經作乞索經注云

藏經音義隨函錄第

玖冊第陸拾柒張 綴

皆帶第一轉入聲呼之是也 伊縊 上於耆反下於異反 塢烏 上烏古反

下屋胡反 哩喱 上力底反下力兮反 里狸 上力耳反下力之反 翳譪

上於計反下烏蓋反 汙奧 上烏故反下烏告反 仰壤 上魚兩反下而

兩反 嚀曩莽 上女耿反中奴朗反下莫朗反 卬穰 上魚羊反

下而羊反 儜囊忙 上女耕反中奴郎反下莫郎反 噞髯 上魚焰反

下而焰反 喃南鑁 上女讖反中奴紺反下亡梵反 喏弱 上魚約反下如

約反 搦諾莫 上女厄反中奴各反下木各反 ○重結句如後

迦佉哦伽　遮車若社　吒咤拏荼
多他娜馱　波頗麼婆　野囉羅嚩
奢沙娑訶　吃灑上音乞下所雅反二合呼之餘如前切經注去右此一轉皆上聲短呼之是也
迦佉哦伽　遮車若社
吒咤拏荼　多他娜馱　波頗麼婆
野囉邏嚩　奢沙娑訶　吃灑上音乞下所詐反二合呼之餘如前切經注去右此一轉皆去聲長呼是也
劒欠儼儉

占襜沾瞻　䛀諵喃湛　擔探腩淡
嗟嗟𡄽梵　闍嚧藍鑁　睒衫參頷
吃衫上音乞下所咸反二合呼之餘如前切經注去其口邊字皆帶第一轉本音呼之
屩却乇喙　灼綽弱杓　磔坼搦
擇　呾託諾鐸　博泊漠薄　藥
嚁落嗼　鑠嗦索矐　吃索上音乞下桒各反二合呼之餘如前切經注去皆帶第一轉音入聲呼之是也其吃字並見陝府經作

乞為正 伊縊塢烏 哩哩里裡 譩譆
汙臭 此行經本只三句 仰攘嘷曩奔 唧
穰儜囊恇 噞嚅喃南鎩 唓弱搦
諾莫 如前已切 舸遮 上古我反 心項 苦賴反 復劑
自計反 綖經 上相箭反 芰荷 上巨寄反下戶歌反 麟角
上力人反 靉靆 上音愛下音代 朱䵨 烏閑反 區別 上丘
于反 涅嘿 力耳反正作哩 扶折 上步未反下時熱反 俔剌

上五苧反下郎達反 涅哩 音里 爍底 上尸斫反 輿軨 上音余正
作輿 標誌 上必遥反下音志 鴦俱尸 上於良烏郎二反下唐言鈎
羌揭 上丘羊反下巨列反 鋒銳 上芳逢反下以芮反 上揷
初洽反 灰燼 似進反 綺絢 上丘倚反花繒也下許縣反文采負
芬馥 上芳文反下扶福反 鵝鵠 上五何反下戶沃反 綿纊
苦謗反 障閡 音礙 株杌 上陟朱反下五骨反 嚂落
上力減反下力角反 鑁嚩 上亡犯反下無博反 醇淨 上市春反 翊

侍眦 上羊力反 紉 女久反 正作紐 摩醯 呼兮反 為
脛 戶定反 知髀 步米反 縊伊 上一計反 正作縊 二䏶
自計反 ○第六卷 柔耎 音軟 仰壞
而兩反 嘷曩莽 上女耿反中奴朗反下莫朗反 皺嚼 上卜果反
捺囉 上奴達反 澡盥 古乱反 菩薩 上莫卯反下魚列反
戍脂 上商遇反下音脂 嘿邪 上音黒下羊嗟反 瞖[illegible]
上呼艮反下音排 瑜諸 上羊朱反下之也反 漂挐 上力日反下女

加反 多鬚 子斯反 眇目 上弥小反 巧色 上苦卯反好也
羯攞 郎可反 面皰 音父類骨也 恒㖫 音楞二合 顯
〻牛容反 達嚹 音隣 ○第七卷 憒
鬧 上古內反下女皃反 趺嘌 上無渴反下力日反 嗢嚗 上祢一反
下力余反 地呧 丁以反 睇灑濟 上徒計反下奴頂反 攉
[口體] 他以反 咥嘌 上丁以反 薩帝嚹 上魚列反下眡庚反
而擽 戶串反挂甲也正作擦 喃覽 上呂敢反下郎敢反 談

髩 上羊隮反下莫顏反 帝嘶 𣪻也反 哈次 上戶紺反下音欠 吃灑 上丘訖反二合 蹲路 上無賀反正作嚩 從瞞 上斯此反下莫安反正作徒瞞 㘓盲 上郎達反前作喇盲 伽孫 奴刀反

儀式 戶力反 樓閣 上郎侯反 係々 戶計反 吃啞 上居乞反下丁以反 悉[口體] 他以反 枳羅儜 上吉以反下尼耿反 呬多 上香至反 自齊 疾西反 日暉 音揮 彤赤 上徒冬反 淡泊 上徒敢反下普伯反 蹲踞 上自尊反下居去反坐也

藏經音義隨函錄第
致冊第十拾壹張　學

甲胄 直右反 沮壞 上自与反 薰菜 上許云反 摶食 上徒官反 膏車轄 上古号反下戶瞎反車軸頭鐵 帝瑪 而沙反 驚悟 上居影反正作警寤 盥沐 上古亂反 怛囇 力計反 重複 音福 綜括 上子宗反

蘇婆呼童子經三卷　上卷

深[足屈] 巨勿反正作掘 鹹鹵 上戶緘反下郎古反 闔幅 音福 淨濤 徒刀反 漱口 上所右反 斗秤 上都口反下尺剩反

忒達上商遇反正作戎惣乱上奴老反正作惱㛴沙磧
倉亦反迢遰上徒聊反下徒計反矜粧上居陵反下阻床反姿
耐奴代反伴合上音判大婦也正作胖也啞羊上烏雅反
帯然上於逮反正作㤅也又於无反非茅草上莫交反鑌
鐵上比頻反木𢡱音患應掐苦洽反豫逸上余
庶反逸也或作豫音蕩瘆倦上宜作疲瞢悶上莫朋反惛也正作
僟蚉虱上子老反下所櫛反虵蝎許謁反又音曷非用䑋脹

上普江反下知亮反六臭洟唾上他計反渌瀨所右反正作漱稾
稈上古老反下古罕反刈已上魚吠反躁動上子告反心不定也
媒媾上莫迴反下古候反搰臺音胡拍鞠巨掬反亦
作麴蔥蒜音筭韮薤上居有反下戶介反欬嗽上苦
愛反下蘇奏反朝廷庭定二音噴嚏上普悶反下丁計反酸
疼上蘇官反下徒冬反及持音弄嚙齒上五結反鷺
鷥上郎故反下相茲反馴鶘上許運反下戶吾反鵜鶘鳥也俗躶

形𠃧 上戶瓦反淨也無衣也正作裸也又郎果反說文云赤軆躶裸也南方謂惡口也非此呼 石磓 都迴反 槍刀 上七羊反 惚乱 上奴老反 牛圂 巨遠反 嬾菓 上奴囙反正作嬾 以插 初洽反 囉枳 吉以反 㾓病 上戶𡗝反 求窺 居追反正作規也又丘隨反非也俁 病疢 丑刃反

○中卷 早滂 郎告反 大麦 莫厄反正作麥也 阿戍 商遇反 佶他 上去迦反下徒何反梵言佉陁羅唐言紫檀木也上又巨乙反非也 揾柴 上烏困反

藏經音義隨函錄第玖冊第柔拾叁張 纓 萋

襹縛 上於琰反擭受琰以陝反 善綴 知税反 蚕虱 上子老反下所櫛反 啑嚙 上子荅反下五結反 澗泮 普半反水涯也 驚怕 普嫁反 蝮蠍 上芳玉反下許謁反 縞車 上音告正作膏 脾胇 上蒲卑反下芳廢反五藏之名 肪膏 上音方下音高 眵淚 上尺支反下吐計反 屎尿 上尸旨反下奴弔反 不泄 私列反 熅相 上烏寃反正作温 䠒跪 上乎故反 功績 音積 不晴 疾盈反正作晴 或賸 音剩 凝瞬 音舜 身

膚音夫乇惒生没反所嗤尺之反扤斯上苦浪反首過上尸呪反伏罪也保全自宣反践踏大合反〇乎卷相杈丑皆反相撲步角反謎言上米計反茅草上莫交反擬之上尸連反爆煽上卜貞反下尖戰反蚕貝上郎禾反戚栗上音必下力日反樂器也謹孎音卓歆饗上許今反下許兩反嗽口上桒奏反正作漱摩嶝都亘反漱口上所右反欬嗽上苦代反下桒豆反

風颾音摽揩樹上苦皆反摩也正作揩也又音皆木名也非鑠消上尸斫反河潬徒旱反窣堵上蘇骨反下都古反或振知演反舒也亦束縛也又丑演反長也踡跼上巨員反下巨玉反鞭打上卑連反下得冷反螫人上呼各尸隻二反蝪蜡上羊益反下先擊反下正作蜥也下又七去仕緣二反非鼅蛛上音知下音株爀燿上呼格反大棓步講反羔〇蘇悉地羯囉經等三經八卷同

帙 誐地 徒奔反二合取鼻字去聲呼之鼻胥里反

蘇誐地羯囉經三卷 ○上卷 募

荼 上莫官反下宅加反梵云莫荼羅唐言壇 儀式 尸力反 曷

荼 上莫槃反下宅加反 鉡字 上牛鳴音屬聲急呼說文云撚作急聲是

也 撚 蒲拜反 曩莽 上奴朗反下莫朗反 皷儜 上布火反

下安耕反 泮吒 上普半反下竹嫁反二合 瑟吒 丑嫁反 抧瑳

上吉以反下七何七可二反 迦楨 吒應反 唵悖 菩没反 蘗

嘌 上魚竭反下力日反上又音擘僕 薄伽梵 蒲梵反 乞濕

所立反 咩駄 上弥也弥介二反下徒个反 曩蘗 魚竭反 鳷

攞 上盧移反下来可反上又或作㑩音臘 挹也 上奴何反亦作挪 嚕

普 上力計反 𤵸病 上丑刃反病也 草幹 古案反 蕳

擇 上古限反又音斬誤 鍉輪 上直追反 棒杵 上步講反 椴

莖 戸耕反 蘿蔔 蒲北反 蓁茹 如庶反又汝如二音

鞍乘 上音安下音剩 并餧 之陵反 蒸食 同上衆也

床榻吐盍反 身瘿於盈反纏也又於郢反非 特瞢
莫登反 吒咤郎道反 阿從斯此反 佉咽上去迦反
下香器反 句咯音路 探水上居六反正作掬又音貪俁 地嘞
音勒 白[埶糸]音蔡正作鬣 葉嚂洛甘反又作藍 捃難上居
運反 龍絮思慮反 枝樤徒凋反 條嫩上徒厫反
下奴困反 木堇音謹 閒囉上阿割反 苷松上古談反
牛膝音悉 苷欅羊井曰井二反｜棗葉名似楠正作欅 刷

子上所刮反 燥羅上蘇早反 貪咤音老 杵伽上郎
貢反 肮杜上都含反正作耽 傑囉上巨列反 澁比上所立反
娑縚他刀反 豆蔻呼候反正作蔻 末舥奴可反正作那
紫鉉所鑒反香名也正作釤又胡犬反非也 娑拆之舌反又丑移反誤
娑折之舌反同上 粆糖上所加反下徒郎反上俁 粆糖
同上 籌丸上都老反見別本作籌擣二形 紫釤所鑒反香名也
懽憘歡喜二音 吠侈下昌尒反 犡牛上力脂反駮色也正

作犁 餅寺 上餅字悮又音飰非 羹饠 上古盲反下呼各反 鄁
子 上以差反 柿子 上康里反 鋅嚗 力計反 芋根
上于遇反 蘇韮 上蘇乱反下居有反 桁娑 上户郎户庚二反食名
吒那 上昌賈反 失蔑 力纏反 蘖避 上魚列反誤 蘖
曤 呼各反 羹臛 同上又呼木反 䓯没 上之庸反食名也或
作詹念廉反 燕棄 上方久反下羊𢓊反 雌樹 上七斯反正雌
嚥水 上一見反 風燎 逮早反 ○中卷 一折

藏經音義隨函錄第
玖冊第柒拾柒張

丑格反 量之 上力羊反正作量 作緣 以絹反 唃嘌
上古没反 般若 上波末反亦云波若 一揾 烏困反 一撑 烏角
反正作搖 脚踏 徒盍反 瞋皷 側右反 嚙其 上五結反
烏鴒 力丁反 鴟 慶脂反 鸛鵲 上古喚反 盥
羊蕿反 或敲 苦交反 擘破 上普擊反正作劈也又布格反悮
芥子 上古敗反 鞭打 上卑連反 皂莢 古協反
嚜 上莫火反下力耳反 徙移 上斯此反 懲罰 上直陵反戒也

鋍嶷力計反正作嶸又魚起反誤 熅熳上烏蒐反又音氳非 翳
醢上烏兮反下火兮反正作醯 阿赳其訖反 娜曳上奴可反
下以世反 歒寫上呼合反下䪼也反 嚩歌呼可反 揖比上奴
立反下斧也反 鉢柿上牛鳴音下蒲末反正作柿㩙作急聲 里韗斧
丁可反 庯鉢抪上二合牛鳴音下蒲末反 鐇伽上音婆下
上聲 歌頞奴頂反 剛撅巨月反 縒囉上蘇可反 庯
鉢拺上二合牛鳴音下一蒲末反 琵侘丑嫁反 剌詫上郎

藏經音義隨函錄第
五帙第六卷拾捌張 纓 受

達反下他可反 迦韇陟絳反 迦縿竹下反 馱室始日反誤
丨利曳 嫢紐上正作䌃下九物反 疊拮尼尔反 兩膊
音慱 烏揾尺朱反 二磔知格反 剗治上初限反下直
之反 悉縢徙計反正作睇 栗諿丁浪反 枳嚗上吉以反
下力音反 澇矌上郎告反下尼日反 揞捨奴協反 手搯
口洽反 嚕梛奴何反 木槵音患 悉睇徒帝反
室唎音利 摋作上所拜反 謦欬上苦頂反下苦礙反

昏佪上呼寬反下户灰反 欠呿丘據反 洗挑徒了反 一餉書尚反少時也正作餉 倀像上知孟反 嗚瑟上烏古反下所擳反 頊㵄上弥尒反下輸律反 藥起其訖反 栖那上西細二音 以茅莫交反 草攪交巧反撓也 損服上都困反 安掾羊絹反 器皿明永反正作皿 一泮普半反 摶食上徒官反 大杓市若反 庬里上烏乙反 木橛巨月反 鑌鐵上卑頻反 鉢𡥉羊諡反 輞輮上文兩反

藏經音義隨函錄第玖冊第柒拾玖張 𡡇

下以絹反 銛利上息廉反 摒施上五割反正作摒尒雅摒餘也諸師作㩳隊二音非也 臺棖宅耕反 一磔知格反 刈哩上魚吠反 鉆鐥丘善二音 合燃年典反 木屐巨逆反 傘蓋上桑旱反 其莖户耕反|幹也 搶矟上七羊反下所卓反又作𥎞 叉棓步講反 兎𤁠音盤 未脹知向反 下鉚思夜反 樢殻上許焉反下烏岸反 灘擎㯳上他干反中居加反下步講反 鑠底上户研反 你馳上奴里反下卑也反 跛

跢 上布火反下都介反 ○下卷 儵訖 上尸六反 咯

訖鉟 上呂角反下所緘反下二合上亦作咯 索矩 俱禹反 嚨

㒓 上郎兀反下魚以反 擣節 上都老反下所綸反 預警 音景

鶻鷓 上音骨鳥名似山鵲下之夜反｜鶘 鳥似雉又下宜音鹿鸊鷉鳥似鸊鵜

宜取此呼之上又戶骨戶八二反非 翬飢 上音暉下音紅 四枚 音梅

措捭 宅格反 籤刻 上息廉反下初眼反 踞地 上巨勿反

俱蔞 音樓 蘖蘇 上居頷反 罝杓 市斫反 吠

藏經音義隨函錄第玖冊第捌拾張 纓

多 上扶蘗反 嚕喇 上宜樀反 擩箭 上而注反 蓽撥

上音必下音鉢 摩粹 鄧怛反 劓皁 上魚至反 賔蘗

魚列反正作蘗 剖析 上普口反下先擊反正作剖析 麼詑 上莫果反

下他我反 損像 上又作㥉同竹孟反正作憕上又音貞非俍丑貞反亦非用

輕篾 莫結反 城郭 古霍反正作墎 洲島 上音州下音島

音擣 海島 同上

○金剛頂瑜伽中略出念誦經四卷

第一卷 怕怖上普駕反 瑟吒上所擳反下丑嫁反 嚂網上郎甘反下亡可反 邏伽上郎个反 企藍壈上丘弭反中郎甘反下人者反 唵砧吒醬反借呼石醬側咨反 瑟詀竹咸反 嗽口上桒奏反 漱口同上又音瘦 鍐字上亡犯反 纈哩上户結反 婀字上烏可反 不眴音舜亦作瞬瞚 臀不上徒門反 鋍咮郎剖反正作嗽也又音朔非 嗢俱上烏沒反 吽 發上牛鳴音下普末反 餉恙上尸亮反 䟦覎上奴見反 咤

續經音義隨函錄第四冊第捌拾壹張 纓

愔上陟加反下徒敢反 串習上古患反 怛唲上都達反下步梵扶迮二反 怛喇郎達反 致鏺上知里反下亡允反 作唱呵蕩反 瑛字上以琮反 嗡字 般㖨上居欠反 喇字候也 又音朔非 瑛蔽上於京反下俾袂反 俄字上宜也反

第二卷 劒鞘息妙反正作鞘䩦 甲胄丈右反 細綫以世反正作拽二合 倪坧上鐵以反下丁礼反 帝曳以世反 度鞞步迷反 雾計上盧古反 舌挂知圭

反 上齶 五各反 祛質 上去魚反 鉼迦 上合口呼牛鳴反

二合 質儋 都甘反 叉服 音古 攘吽 上而迦反下牛鳴音

兮孽 補尼反 遲咽 上直层反下休之反 黴之 上桑賚反

屣扈 上斯此反下李古反 蓬喇 上可反經作大可反悞 訖

左 上所臻反 說者 同上誤也 揄銘 上羊朱反下莫經反

○第三卷 緄絣 補盲反振縄墨 出眺 他吊反正

作跳又他彫他丁二反悞 孚化 上芳無反 邊㩜 以絹反 相柱

而主反 嚇弃 上火格反 趹折嗓 上蒲末反中市熱反下力計反

孿囉 力計反 傒覩 上古詣反 瑟篦 必兮反 月

暈 音運 趹析 音古 糯嚧 上奴卧反 枝樤 徒聊

反 揷柃 上叉洽反 杷匐 上步保反下音函 楗揵 上音

乾下音鍵 光皝 羊賂反正作焰燄二形也郭氏音熒非也 悉悌 音弟

沙唅 戶甜反 帝絏 音曳正作玻又音薛誤 謎袮

上米計反下奴礼反 㞡檀 上知演反正作展 嬉戲 上喜之反

捇溪 苦兮反正作溪又雞餘二音誤 釳哩 上魚乙反 傒𢹂 上形以反下而佉反 哩瓢 吠遥反 姞嚟 上巨乙反下力兮反 怛嚂 洛甘反 迦嚟 力兮反 兜若 音名 傒唎 上古諧反下力致反 瞋伽 上莫瓶反下其迦反

○第四卷

戞嚗 上更鎋反下力揩反 揩 口皆反 寗耶 上奴定反 灑曠 力業反或臘郷諾反 望 上悪勇反 澀簏 上所立反下布考反 掩捺 莫鉢反 薛舍婀 上吠計反下烏可反 灑儜 女耕反

纈哩 上戶結反正作纈 縊摩 上一計反 僉帝 上音焰又上聲 具數 山葦反 具能 山葦反經作眼即丕非也反字是五字書人悞作反字 蘂𧄍 而水反花心也正作蘂 光燄 音焰 磔手 上吒格反 中璺 音非 乳糜 莫為反 穀桒 上古本反下索郎反 粲杓 市斫反 相拌 下槃滿反攪和也正作拌伴二形也又步官反悞也

○牟梨曼陁羅呪經一卷 与寶摟閣經同本異譯也

蠱毒 上音古悞 袄神 上於憍反 各

埵又洽反木掘其月反正作撅厥二形喃烏唵上安感反
下二二合呼寶樓閣經單作唵字揭陛上其列反下步米反喀階上力
角反下步米反寶樓閣經作囉陛鉗苾嚟上巨廉反中毗結反下力兮反
虎鉾二合牛鳴音寶樓閣經單作吽字是也散蠱音古拔
析嚟上蒲末反中市熱反下音犁寶樓閣經作跋社棃泮吒上普
半反下竹嫁反什縛上是汁反下無博反啜票上常靈反散
泮普半反正作泮唬鉾上火古反下合牛反与虎鉾字同二合牛鳴音

呼之上又音豪非也寶摟閣經單作吽吽字也步嗏力計反嚂雞
上洛甘反搯珠上苦洽反跢比上丁可反皤怒上蒲何反
呬你上香至反下奴里反矖罽上所賣反下居例反上又力支反悞
當跨上苦瓦苦化二反齧咬上五巧反又交拗二音非招掐
下音指即頭指也呷鉾上虎甲反二合牛鳴音說文古作唉聲窣
庾上蘓骨反下余主反二合钃斤上陟玉反瑿索上烏兮反
曨長上盧紅反伽嚛呼木反因柘之夜反攬括

古活反皷眉上側右反刈取上魚吠反翔颺上似羊反下以
良反自盟音明約也今劑在計反吹呿上丘劍反下丘
墟反正作欣欬噓欬上苦頂反下苦代反正作謦欬也上又音磬蘭
蚩尺之反櫆木上懷迴二音欝勃步沒反胡桃
徒刀反居㖫音陵二合木名也㭸折上烏巧反下而熱反瘡
痕戶恩反堀出上其勿反重緣以絹反面凹
烏洽反下也顛也亦作容恰盡上口洽反嗅氣上七救反不香也

藏經音義隨函錄第玖冊第捌拾伍張 [illegible]

辮索上蒲莧反枯燥蘇老反璺瘂上音問破也下烏雅
反拘以上古侯反略取也撾莭上竹花反朴樕上普
木反下蘇木反木名也二枚莫迴反四牧同上并插
初洽反俱唬音盧又音豪候咯趐上盧各反下戶智反正作翅香
名也蘇悉地經作落翅香乳餄古洽反作麮丘舉反麦粥汁也又
音去作糝蘇感反胡穰而羊反榛子上側詵反
顆子上苦果反

羊。七佛所說神呪經等十九經二十三卷厥

。七佛所說神呪經四卷 。第一卷

欝烝 音證 呵皃 都頭反 叵俄 上普火反下五可反 睒波 上尖染反 皀醢 上都侯反下呼兮反 咻 許牛反 五滓 阻史反 創疣 上楚床反下于求反 奯闇 上於良反正作鴦色 綖 音線 浩涆 上胡老反下寒按反 晃瀁 上黃廣反下羊兩反大水皃也正作滉瀁下又汝羊反僕 多榛 奴太反 特挺 庭頂

反 若杏 胡耿反 若棬 巨員反正作拳 欝拯 与烝同也 又音蒸 波矰 莫邓反 潰潤 上才智反 摩抆 文粉反 賑濟 上之刃反 長泯 弥忍反滅也盡也 烏啄 竹角反正作啄 牆壁 二同音色小怖皃也正作歒牆二形也䧟羅屋業作牆牆是也遮是無關之流改作牆壁字也 口噤 其禁反 利虵虵 下二同音野又音移 已下真言中並同此呼 吉坻 丁祇反大悲心作吉布 伊暯 莫紅反大悲心作伊蒙 目佡 五智反又上聲 目𠊧 去智反正作企 制滓

奴定反怛侈昌紙反郯吔上蒲必反下亭夜反登折巨支

反陁羅尼集作磨登祇目滯都計反經音義作𢇁䌗細反非也⿰亻胡利

上經音義作湖戶孤反陁羅尼集作⿰亻頡戶結反佫跡上音名正作洛也又經音義作

𢫬趾下丘敢反怛堤奴礼反目儉丘智反正作企陁莽莫朗

反律⿰礻延徒何反正作施也又陁羅尼集作施式支式智二反亦施字誤也吟

哆上力丁反正作吟下丁可反上又勘陁羅尼集作唅哆上火含戶紺二反亦𠊬頼

掁巨支反陁羅尼集作頼祇乇亘脾上徒門反下蒲卑反陁羅尼集

藏經音義隨函錄第

致冊茅捌若菜　纓

作乇豆脾羅⿰亻頡音湖与⿰亻胡字同也陁羅尼集亦作⿰亻頡邪文作乎結反摩

褥內沃反𦶶埵都果反希掣里之反瀆灑

上普門反諸𤆍丑刃反陁咩弥介弥也二反訶𢓶斯此反

阿眵赤支反剎利上許㑀反誤癡㖑其禁反

第二卷妖邪上於橋反蠱下公五反昇聚上必

脾反下力脂反陁羅尼集作卑梨魆魅上於橋反下眉秘反上又音蹤早丫也

蕩滌上徒朗反下徒的反覆蔽必袂反綪綠上音

青又七見反青赤色也 鄙𤻲 上悲美反下徒到反陁羅尼集作鄙悼 僁咎 上去乾反下巨九反 撫恤 上芳武反下相律反 姦惡 上古顏反

秋也摇也 讖記 上初蔭反 携将 上戶圭反 勝捷 疾葉反

憒内 上古對反下女孝反 憂禆 音卑 欝烝 音證正作蒸

覆弊 必袂反正作蔽 牢接 上洛刀反養也經音義以撈字替之 搓摩 上七何反

○第三卷 侵掠 亮略二音 毒鏃 子木反 瞢闇 上莫登反正作瞢 掬育

藏經音義隨函録第

致帙第捌拾捌張 纓

上居六反 㲉歷 上公五反 枯槁 苦老反乾也 倫狭 下夹反

不肖 音笑不丨不似也 孽癖 必益反正作躄 単事

上冒圭反 登瞢 上徒登都亘二反下莫登莫鄧二反惛闇也失瞎也陁羅尼集作臺瞢

陵侮 音武 鄙𤻲 徒到反陁羅尼集作鄙悼 徑頭

上丁兮反 尫弱 上烏光反 勇喆 知列反 筞謀 上楚責反

覇王 上補駕反下為放反 號哭 上戶高反下苦屋反 歸哭

上戶高反下苦屋反 背喪 上蒲昧反下桑浪反 號咷 徒刀反 悗

轉上於遠反正作死也又烏亂反非用 手捥音晚正作挽 埊送

上子浪反 問訊音信 飡亂上他刀反貪財曰丨也經音義作饕餮字也

留眄音麺陁羅尼集作留眄又胡計五計二反非 金匱巨位反

鑯膏子削反 不涝郎告反 ○第四卷

除瞋音寘 金錍補兮反釵丨之類也正作鎞 矐然上火

郭反 處蠒古典反 頑豪上五還反愚也陁羅尼集作自豪 腥

臊蘇刀反 溷猪上胡困反 伺捕蒲故反 悗歎上烏

喚反 自刎文粉反 蘱低丁兮反陁羅尼集作蘱柢羅 姧詭

居委反 譫語上市占反丨語鬼譫語也又音諂非 嗛之上蘇困反 罷

鬼上皮彼反遗也又平碑蒲解二反又陁羅尼集作貪志鬼 白浣戶官反丨

全也國也正作完也陁羅尼集作白光亦完字謨也經音義作皖還板反將替浣字非也又胡

管反非用也俣 青黛音代 侳鬼上昨禾反短也正作矬又子靴反非

釜底上扶武反 呼吒吒上縛謀反正作呼陁羅尼集作浮吒吒

呼吒吒同上巳下並同 箄箣音同 匿病上女力反

斤艾五盖反 景取上諸与反正作煑也 爪子上古花反

杏子上胡耿反下音人悞 三酙胡星反 一杯布回反頭

眩音玄 啝若上戶戈反 摎項上音交束也又音留絞縛也 慈

萁上子慈反下居之反上悞 揭取上其列反下丁七反 帝襄奴郎反正作囊

帝襄奴郎反悞 蟽頭上他達反下郎達反正作蝲字也

螯蟇上戶加反下莫加反陁羅呈集作蝦蟇也 雹鬼上子告反

洗創楚床反 猒故上於染反經音義作猒蠱 吒鬼

奴侯反 一𪏭古典反 臃臯上烏貢反經音義作䶑也又於容反非

揣之上徒官反 頹鬼上徒迴反正作瘨 胡椒子消反

一銖音殊 蒲桃上步胡反下徒刀反 搭眼上都合反以藥餅子丨眼上也經音義未詳

疥垂上音介正作疥 壁蝨所擳反正作蝨

赤𦄜居例反正作罽𦇎毲三形 呵柔而由反 掘瘦上苦骨其勿二反正作堀下所右反正作瘦

唅水上戶南反陁羅呈集作含水 猫鬼上莫交反

漚掇上烏侯反下知劣反 癭鬼上於井反 杈

婆 上音叉叉丑佳反 胡必 經音作喍㗶上戶鉤反下必至反胡必鬼名阿富車
設餚 戶交反 供餧 上居容反下於位反 帝賽 奴郎反正
作囊也陁羅尼集作橐音託並悮 唅恢 上宜作含下宜作灰 緋紫 上音
非赤色也 ○大吉義呪經兩卷 ○上卷
帝㗚 音梨 倈羅 上音仕亦作涘 佉咃 上去迦反下亭夜反
阜吁 音芋又烏礼反 芋寐 上戶鷄反下孫利反 鑰唎 上他
侯反下力鼓反 㻔囉 上經音義作㻔一人反龍名也又烏芋烏開二反正作㻔烟二形或

藏經音義隨函錄第
玖冊第玖卷[illegible] [illegible]

去伊羅或去譬羅或去啞羅亦去藹羅 茶黔 上宅加反下巨廉反 郁仚
丘智反 牧羅 上莫六反 吒齹 卓皆反 籅层 上於六反
擮絺 上知利反下丑脂反 苫婆 上式占反 遭達 上音連悮
上方經作連 騫邊 上丘乾反 乇頭 上徒門反 浮嘍 洛侯
天 摩嗥 音皋 達嗟 音達前作遭茂遭達並是違字 予
舍 上去俱反正作于 他嗶 弥婢反正作咩 閣畐 音福菓名
上方作當非 樀罰 上知革反責也正作謫 者咩 弥亦反正作咩

尤哶同上 駭怖胡騃反 惶悖求季反 嗡

其許及反 唎挐女加反 優伾丘智反正作企從又音正非也

唎挐女加反 佛禘徒帝反 也囄呂支反呂兮二反

摩㖒音呈 劈裂上普擊反 吁咲上許于反 味

羅上經音義作咮之珠竹流竹右竹句部豆丁角六反經音義作齒朱反非也

啁利上竹流反 舊嘍上巨久反下洛侯反 咮咩弥余反正

作哶 ○下卷 唎吁一礼反 吁彡同上 跛羅

藏經音義隨函錄第玖冊第玖拾貳張 纓

上祇企二音正作跂 迸走上徒刀反 赤形音形 撫頭上即淺反

鋸齒上居御反 嶢阜上魚蹇反經音義以崖字替之 躭耳

上都含反 矛戟上莫侯反 三岐巨支反 鐵椎直追反

猖狂上赤羊反 虵賖上羊者反下手耶反 伽迊音正 絺

毗勃羅上毗脂反上蒲没反 耐地上所斯反正作删 瑘

那上先安反正作珊 嚪地上洛干反 猶棖直庚反 達

亍孚難反正作亏 阿邏郎个反 伽䋍上其迦反下力計反

栖絺上西細二音 班駮布角反 蕃兗下奴侯反又音問录
阿蒐同上 謫罰上吒革反 嘐ヱ苦擊反 蘚
絺上必祑反 娑耐奴代反 盧梢所交反 佉囉上去迦反下苦歷反
羅僁蒲拜反 摩臊直萘反出郭迖音上方作摩帝丁計反
譚脞上徒南反下蒲米反 遽睇音第 羅睺下与竵同
諸皀本闕注 閣馱音使又快决二音非 嚹鵌本闕注
渾梨上音畀又經音義作普計反 嗎羅上音寫

藏經音義隨函錄第
[illegible]拾叁張 纆

羅僁蒲拜反 跋ヱ去逗去智二反 婆嘍戸雞反郭氏作胡計反
輕蔑莫結反 多郅之日反 瀆瀾上之与反下郎贊反
辟裂上普擊反 奚ヱ音兮 或香上音戴
烏撲助交反 赤綖音線

○金剛光焰陁羅尼經一卷

靉靆上烏礙反下徒愛反 弥濤音普唐也大也 嵐颲上郎含反下力謅反
驟澍上助右反下朱句反 甕子上烏貢反 禁樂魚舉

反 跛囉 上北没反 下洛可反 弭捨 上弭婢反 下尸夜反 書招

之夜反 儼諳 下音諳 彈舌呼 儼論 音論 去聲 繕婆 上蘇

可反 桒哥 古我反 弭蛮 丁聿反 蘗惹 上魚列反

下而者反 歌娜 上呼可反 下奴可反 嚛喇 上魚竭反 下郎達反 攞

皤 上郎可反 下蒲何反 瑟詫 貙賈反 僧摋 上蘇鄧反 下盧

骨反 正作摋 度鼻 息里反 緊擿 滦葉反 旋攬

古巧反 婆倩 普脩 只跢 丁个反 侘乾 上貙加反 唬

嚕 上火古反 又音豪誤 虎嚕 同上 蘗喇 上魚列反 下郎達反

旖捨 上阿可反 猝風 上倉没反 燒焯 之若反 韠

詑 上丁可反 下他可反 聯緜 上力延反 下覓延反 霖雨 上力今反

十朶 都果反 花朶也 誐諦 瓢 上銀可反 下毗遥反 嘢弊

上呵葛反 下毗藥反 勃悖 上蒲没反 下徒札反 米倪 五兮反 寫

聹 上自个反 下奴頂反 謎倪 上米計反 麼詑 上莫跛反 下他可反

哩抳 尼介反 鉡ㄑ怖 上二牛鳴音 厲聲急呼 下蒲末反 正作怖

捏怫 步末反 聹怫 同上 怫怫怫 同上 身

膚 音夫 霸霧 上于遇反 慓郭 上必遥反 標飾

上奴典反 麵溲 所有反 素捏 奴結反 礠甕 上才苹反

下烏貢反 祭獻 上苦礼反 剛厤 巨月反 奮聲 上方

問反 蝗垂 上戶光反 搆木 上古豆反 榼木 上莫必反 唵

烏感反 撞聲呼 近奧 烏告反 字說文 撞 徒來反 嘔里 上呼

以反 布揷 初洽反 閘伽 上烏葛反 大拇 莫口反 丨指反

藏經音義隨函錄第
玖冊第玖拾伍張　纓

身肢 音支 戰慄 力日反 誤 孼嚕 上魚列反 一跳

音斗 磔開 上知格反 剛[illegible] 即用反 睒電 上失染反

趺駒 而質反 起乂 上其誏反 二合 扶謪 上盧骨反 下昆咸反

臂訲 上詩振反 下如占反 蟣喇 上望發反 耄理 上莫報反

捺囉 上奴達反 下來賀反 二合 㝵鈐 牟含反 跌嗏 上丁

吉反 下力計反 二合 鈝鈝怖 上二牛鳴音 下一蒲末反 曳曩

上以世反 下奴朗反 鈝鈝怖 同上 你曬 上奴里反 下寧吉反

蹺轉上於遠反颷風上力竭反心愉羊朱反鋍䶉上余救反下力支反如法華經作狖狸䶉鼠是也又音由非用也鼺鼠上胡雞反岸滸普斗反搏逐上補各反弭緩娑可反搽渠上蘇郎反下古我反誤鑠訖上書研反擽喇上望發反下來達反尾窒上徵吉反下丁聿反縳㘓郎賚反懍𪘏上力錦反下音婆帶上聲呼之奧烏告反奄字說文見別隨函此經奧字颮此藏作颮音列見別隨函

藏經音義隨函錄第秀冊第玖拾陸張 嬰

文殊師利寶藏陀羅尼經一卷大唐南天竺三藏菩提流志譯不合系錄開元錄云十九紙單譯此本合開元錄

疔瘡上的經反疥癩上音介下郎蓋郎割二反黃痰音談枉死上於往反補欏上布古反下郎可反儼鼻上牛奄反孽耳上魚列反哆囉𢙣上多个反中郎可反下子擲反揄伽奴耳反囉拏女加反毗儜女耕反識跢上魚者反下多可反上音壞非係寘上借音戶計反下莫定反係莽

上同上音系下莫朗反 弭跢上弥尒反 訖㘓郎干反 麼三

銘上莫跛反中莫濫反下莫定反 弭寧奴定反 彝遍上口律反

下徒札反 尾弌商注反 嚕跢上郎古反 祢嚩上泥吉反

跛抳女介反 尾壮徒古反正作杜 呬嘽上許至反下音丹

戰捺奴達反 戰娜奴可反 罽邏上居例反下郎个反

蘖諦上牛列反 曀尒上一計反 多裔以世反 裔

普同上 嚩顊奴頂反 比多上毗吉反上方本作叱只一反

藏經音義隨函錄第玖冊 第玖拾柒張 學

憾銘上戶紺反 跛虞音愚 瑟跓知主反上方本作數多

失呂音呂 矩麼上俱禹反 婆鍐無犯反又子全反非 攀

枳吉以反 霹靂上普擊反下呂擊反 菓瓜古花反

安穩烏本反 庾枳孃上余主反下汝羊女良二反上方本作一

壤囊彼本少 囉吽牛鳴音如人期刻聲呼 佉佐路上丘迦反

中子个反下呂角反正作喀也鳳翔阿闍梨譜音云唵阿味囉吽佉嚕 鉡斧上音

半下音甫 相負音負 旱澇郎告反 蟲霜上直中反

跧跪 上平故反又音帝非 車輅 音路 峯牛 上正作犎音封野牛也廣志云犦牛也又赤豹牛也又作犏同芳逢反上方經作豊並非字體也犦步角反

嗃螫 呼各反 苹麻 上必西反 喻唎 上許急反下斫卓反

疢疥 丑刃反 你嵴 北弘反去聲呼 不唎 音礼 秣羯 上莫鉢反下居謁反 偏祐 徒旱反正作袒 讚咀 步芥反正作唄也讚唄梵音也法花經云歌唄誦佛德也上方本作讚詠 爲類 力遂反 傘蓋 上音散此字在跧跪字下車輅字上彼處遺漏

藏經音義隨函錄第 玖拾捌張 繆

文殊師利寶藏陀羅尼經一卷 未詳譯人

名出品次錄廿五紙不合開元錄下方延祚寺藏依開元錄不入此本右按開元錄云大唐南天竺三藏菩提流志譯十九紙單譯品錄亦云大唐南天竺三藏菩提流志譯二十五紙洪譯此經若在開元錄前出不應言單譯若在開元錄後出不應積記得紙數也然此本與開元錄本文句局倫大同小異耳當藏不入此本今但錄其文字於冊內以妨諸藏有此本要用之也與前卷同本別譯不是偽經矣

五緯 云貴反五星爲五緯也下方本作五行是也 疔瘡 上的經反 瘧病 上牛約反 淡

痏上音詼正作瘷下方作瘷枉死上於往反南謨莫乎反勃
地上步没反薩嘌上半列反下力日反莎嵥上素禾反下力計反
曩攞郎可反嚩囉儜上無可反中郎加反下女耕反畎
妳女買反𥁞袂上呼芳反下弥世反已下皆同此呼弭多上弥介反
乇囒郎千反枳嘌上吉以反莽糝上莫朗反下桒感反
嚧弭上宜何反輸悌音弟徽弌商注反嚕陛
步米反唎迦上力至反粋妳上博滿反今借音半下方本作敀据訶

蹬都鄧反又音登下方本作呬單是也又徒亘反非呼戰捺奴達反梅
娜曩上之然反中奴可反下奴朗反罰羅上居例反正作罽痾
哩上烏可反下力耳反曩掾直買直介二反下方本作曩滯攖謨
上桑歲反捐蘡上相餘反下魚列反上又伊入反下赤本無此字難可定呼
噎尒上一計反南麼莫跛反迦賒上居舍反下尸者反
諸迦上那各反朋囉怛上烏割反下莫郎反叱多上尺日反
下方本作比畎吉反不委何正也伽捺上巨迦反下宜作祢音子佉死反下方經

作誐佉是也玉篇切韻南嶽郭迻諸家經音並無此字今但以梵言和會

跛麌愚禹反

窒㖫音陵

耨漚上奴沃反下烏侯烏侯二反下亘作匾𨒟二同丘愚反下方經作稱軀

鈐閇音陝

矩囉上俱禹反

婆鑁無犯反

荼枳你上宅加反中音以反下女里反

葉莪古花反

怜愍上力千反下眉殞反

壤囊上而兩反

囉噬時世反

鉡却淅上牛鳴音合口喉中作聲下音熱反下方本去吽佉佐㗌此本去鉡却淅囉

鉡䍚上莫浮反下所阜反

兇懇上許恭反

无

嬈奴了反

旱澇郎告反

頸挂上居郢反下古話反

䠒跪上乎悟反

野曼莫官反

橫括上戶盲反下古活反

遏伽上烏剖反

命終音終

傘蓋上桑旱反

車輅音路

虵螫呼各反

蔽麿上必号反

田疇直由反

吸入上許急反下方本作翕翮

病疢丑刃反

市鄽直連反

入宍音肉

壽知上去堅反或作壽音受下方本去无量壽智佛不妻何豆

安穩烏本反

此本內十一佛名下只書梵去字並無梵語也

下方本去娑羅王佛梵名娑札捺囉囉惹開敷花王佛梵名三牟蘇弭寶幢佛梵名囉怛曩計都阿弥陀佛梵名阿弥陀无量壽智佛梵名阿弥畛庾枳孃曩山王佛梵名勢孔捺囉囉惹作日光佛梵名你崩迦囉捶安穩佛梵名蘇乞史摩善眼佛梵名蘇寧怛囉法幢佛梵名摩計都光曼佛梵名不吼婆摩里其二一佛名上皆有敬礼之字以文繁故略之

吽却析囉 与前斜却浙囉字音同呼之如前已切也下方本此處不再說

相柱 知主反

摩咗 音𡰪

戰闡 都旺反競也爭也正作鬪門二形字從兩刃相向也下方本作戰鬪

覓惡 上許咨反

擱

縲

擱 上莫鉢反下音割正作輵也下又居謁反正作羯鍻二形輵羯二呼並通正言末羅羯多寶名也此之玉類也綠色下方本作𦞙羯是也

弥滅 上田典反

寂孳

上苦傑反

粿香 上莫鉢反

光獸 上徐姊反似牛蒼黑色一角下方本去虎狼𧲣獸

○大普賢陀羅尼經一卷

多擲哆 下丁加反諸經皆去怛姪他是也又多个反

阿咤 陟加反

扷垁 上音跃下音庚

呼吒 上音浮又普周反下二竹家反

浮律 上伏孚反

呼吒吒吒 三並同呼吒吒也上又火孚反非

○玄師颰陁羅所說神呪經一卷

玄師 上合作𤣥司二形同音幻 颰陁羅 上步末反唐云賢 首

剎 經之呪語別無切脚 珊于亐 同上 摩兗

奴侯反又音問非也 邏持 上徒愛反 昝抹 居右反護也助也止也正作救

誅二形又俱求二音並非 璪 上蘇果反下戶戒反正作鏁械也下又音亥非用

○持世陁羅尼經一卷

玄奘 徂朗反大也正作奘 㤥餉 尸亮反 菩揭 上莫弘反下其列反 頻折 上烏割反

藏經音義隨函錄第叁冊第壹伯貳張 纓

下音熱反 頻揩 音葉反 嗢伽 上烏没反 唽尸 上竹點反 馱

上徒个反下奴可反 鉢粒 郎合反 罯沫 上烏感烏合二反正作罯也

秩矩 上烏郎反下俱禹反 涅矩 上莫郎反 咀㗊 上他達反

正作嗢 羯蘇 上居謁反下竹皆反 眡翌 上居日反下所戒反 咀

他 上他達反 颰沫 上蒲合反 譜洛 上布古反 制喃 女咸反

栗𥑮 上力日反下知林反 颰沫 上蒲合反前作颰沫是也

○摩尼羅亶經一卷

羅亶 多坦反 目

眩目 玄縣二音 金陽 莫安莫半二反大灌頂經作金陽陀羅尼集作金錫也今亘作錫

目顏反 薜荔 上畔計反下力計反 陂踺 上布果反下居輦反 陀羅尼集作跛蹇大灌頂經蹕綖也 蹕音半下又郭逆作丘言反非也

瘖瘂 上於金反下烏雅反正作瘂 尸疰 注樹二音 朱蓉 子浪反

暍死 上於歇反 逋禱 上布乎反灌頂經作餔禱 羌

膀 上去羊反丁郎古反 嵠谷 上去号反 并竈 子老反

○安宅神呪經一卷 惚邑 上奴老反正作惱

懷憂 上户乖反正作懷 嚬呻 上毗賓反下尸人反 南庌 音雅廡也 竈爨 上子告反下自作反 溷邊 上户困反廁也正作圂溷二形

護諸童子陀羅尼神呪經一卷

嫛婗 丁兮反又遲紙底三音 歐吐 上烏口反 口 噫噦 上烏介反下於劣反 傒念 上古諂反 羅俾 卑尒反 多婬 羊林反正作婬

膰絺 上步安反下丑夷反

六門陀羅尼經一卷 懺謎 莫計反 羼

帝上楚謙反　趺逯田結反　鑠毗上書研反　未諸奴各反

○清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經一卷

枳䇠上吉以反下丁兮反　攝皤蒲果反　跢娌上多个反下中

結反　輸嚕哆上束朱反中郎古反下多可反中又楚耕反文選云鐘聲

也非𠮟呼　紇囉上根沒反　瑿醯上烏礼反下呼兮反　跒跽上平

語反下巨几反又作胡跪謂一膝加地也上又音帝非也　澡鑵上子老反下古乱反

華鉢上音畢下正作茇北末反

○阿吒婆拘鬼神大將上佛陁羅尼經一卷

啚咩弥介反羊鳴音　荼濘上宅加反下奴頂反奴計二反　唏梨

上許既反　刹叚究耶反經自切陁羅尼集作叚　趺涑音七陁羅尼集

作涞字也　呿层上去迦反　层奠烏刀反　轢碎上郎達反

又歷洛二音

○諸佛心陁羅尼經一卷

殑伽上其陵反下其迦反正作殑　佛睇徒帝反　呾多達

反　瑿建上烏兮反　瑿多同上　呾姪上多達反下達結反

黍睇 上書呂反下音第 沮沫 上收結反誤 罯波 上烏合反

揭曝 上其列反下力計反 揭咯 音洛轉舌 曼稚 上莫官反 下地利反 鶻魯 上戶骨反 婆呬 香至反 喝都 上許葛反 又烏萘反非 旯悖 上許客反下蒲沒反

○佛說大七寶陁羅尼經一卷

窩地 亭夜反 也貸 他代反 曇柢 上徒南反下丁礼反 弍乂 上尸僉反此云學 亦云蕭順死焉

○阿弥陁鼓音聲王陁羅尼經一卷

鼙音 上音古樂器也字從叟〻音明 姪地 上田結反下音他 昵闍 上尼日反下實遮反經音義作暱闍非 茇邪 上莫候反下丁礼反 茇侖 去智反正作企 多虵 音也 褰祢 上巨牛反下奴礼反 髓扇 上音伏香氣也正作馥或作隨也下尸戰反風動也又上冝作額音婆〻勇舞皃也廣百論云如花樹名也好音樂聞作樂聲舉身搖動枝條裊娜如俳躍人此經云復有樹王香風髓扇出和雅音是也 跏趺 上音加下音夫

○八名普密陀羅尼經一卷　頻蘇 上安葛反 下竹皆反 寐利 上蜜二反 薜 蒲計反

○佛說六字大陀羅尼呪經一卷

枒軻 苦我反 隸葛 上力計反 下古曷反

○拔濟苦難陀羅尼經一卷　捺尼 上叱格反 又音竭非 戍達 上商遇反 正作戍 播皺 補果反

景○智炬陀羅尼經等二十六經二十卷同帙

○智炬陀羅尼經一卷　囉拖 陀我反 地 喇 力脂反 彈舌 蘄邪 上補栽反 正作皺 又字體似斯 音斯非也 下以歌反 遜杜 上蘇困反 下徒古反 騴闍 上於難反 下他達反 羯囉 上居謁反 屈嚕 上居勿反 下洛古反 勃伍 上蒲沒反 拖蘇 上陀可反 𠩵婆 上蘇合反 怛姪 徒結反 戍訖 上商遇反 地篦 補兮反 刹拏 尼加反 屈嚧 上丘勿反 下洛乎反 壤奴 上如兩反 嗢迦寫 上烏沒反 中居也反 下斯舸反 斯

舸古我反 揭多上其列反 矩乇上俱禹反下竹加反 瞿
婆上數吉反 鼻翅所立反 摩濮蘇枯反 是
瓢毗遥反 ○諸佛集會陁羅尼經一卷
犬槓上於小反 析礼上市熱反 那㯓卓皆反 析嘩
上戶熱反下力髮反 醘摩上呼計反 奢麼上戶遮反下莫小反
戍署上式遇反下輸矩反 貼々呼盬反 蹬耆上都恒反
析䴡力計反 趺麦上蒲屯反下力盤反 㕵槓上子才反

經音義隨函錄第
冊第壹伯柒張 [illegible]

正作哭 偑着上蒲昧反又音風誤 簡擇上古限反亦作揀 秔
米上古衡反正作秔 ○佛說賢首經一卷
颰陁上蒲末反 論諂上羊朱反 柔濡而朱而兗二反柔也
弱也 嬉戲上書之反遊也樂也正作嬉僖二形又音書情也 觀盧
力魚反會也
○佛說隨求即得陁羅尼神呪經一卷
癲癇上丁田反下戶間反 蠱音古正作蠱 呪咀阻疏反

毗紐女久反 乹拏女加反 扶折上蒲鉾反下時熱反 什伐上是入反下乂發反 楊雞上力登反又莫官反悞 漫馱徒个反 皤史上薄何反 湯哆上莫官反下丁可反 秫悌上輸律反下徒礼反 末抳尼介反 哘唱上呵可反下洛与反 恒詑上多達反悞下他我反 薩哆喃上魚列反中丁佐反下女感反 布攞洛可反 哦訶禰上魚者反下奴礼反 呬哩上音四下音里貞元經作迷哩 嚧麼上蘇葛反下莫火反貞元經作薩麼 嗒乂

麼上力角反 嗒乂鉿上力角反中初加反下辛舍反 嚩呬香至反 達嚕力計反 鞢囉上莫鉾反 莽伽上莫頭反 揭祇上去竭反 薩拏女加反 嚩皤上魚竭反 唱哆上力与反下丁可反 謎嚌上米計反下妣華反 懵哦上莫鄧反下宜者反 迦濫力甘反 茗謚上莫頂反下一計反 阿吉式占反 慕嘌力日反 瑟吒司嫁反貞元經作底瑟侘 吒𨛕毗必反 帶嚩音賴貞元經作怛嚩 徐謎上胡礼反下米計反 移

諨烏蓋反曳字切脚 努䁝所賣反又力支反候 努䁝同上

唎㘕上力表反下毗藥反 帝釤所鑒反 唎㖥上力致反下郎敢反又郎荨反正作擸貞元經作捨哩覽又音楞上聲呼 步啦耶合反又音立貞元經作部囉 帝𥛵儞注反 臏䭾上毗忍反 野䏁寧頂反

哦䭾你上扶月反下奴里反 瑟席竹別反經自切二合呼 䁝罽上所賣反下作例反 吽ㄑ牛鳴反 癹ㄑ普末反

舩舶音白 亙弥上丁亘反魚名 罽電電字悮也又音殿非

藏經音義隨函錄第玖冊第壹伯玖張 瓔

蚉蝱文盲二音 蓮𩨂莫斫反 析羯上之舌反下居謁反

佛說魔逆經一卷

駃水上音使速也 係着上古詣反 反侯力計反很也 自首手救反自丨非罪也

殃疊忻覲反 憒內上古對反下女孝反 痛痒羊兩反亦作瘠䘏二形 愕然上五各反 陽隧音遂火母也可以取火於日中也正作墜鐩燧二形

栢棫上勒百反下胡戒反 枷鎖上古牙反下蘇果反 瑕疵上胡加反下才斯反 唐突徒骨反經音義作搪揬

揔持上則孔反又音窗誤不懮其處反㝴敎音含㒵乞
也
○異出菩薩本起經一卷
有華音花七敉莫迴反扉華上公悟反下尖爪反扶
羅上蒲末反應言跋陁羅此云賢少陁字也有娠音身孕也羅縠
戶木反㰀之上而羊反以禮徒協反皃堅上戶官反正作
皃韃德上居言反馭者上魚據反馭者同上杲
溺上戶盲反下奴吊反背傴於禹反柱杖上竹主反誘

嚴經音義隨函錄第
卅冊第壹伯壹拾張　纓

慍上由柳反下私律反瘠瘦上相焦反下所右反迄無上許訖反
至也併首上卑政反並也林齊上助莊反下祥昔反伏鼓
瞋上扶福反匐也中宜作䩛鞴鞍鞴五剛步迷反小鼓也下莫田反卧也瞞也大莊嚴
經云枕鼓而卧本行經云抱鼓而眠並是也中又被被二音並非義也佃上上徒
年騷動上蘇刀反令且多葉反正作旦貰識上彼義反
人名也又肥為奔三音戰慄力日反正作慄駐馬上竹注反止也
住車馬待人也署㢊上居蔦反下牀㢊窈林上伊了反莫䔩

郎果反 𦺇髓 上居勤反下息委反 題恕 音和 蛾 五何

反 蜎飛 上烏玄反下亦作蜚蜚 蠕動 上而兖而尹二反 孀

決 上羊林反下羊一反 悼哀 上徒到反 歐者 上於禹反丨僂

不伸也正作傴又烏侯烏口二反並非

○出生菩提心經一卷

傘蓋 上桑旱反 若髆 音愽 雋轝 上音像下音余正作象與

舡舫 上市專反下音放上又呼江反非用 阿鋡 戶南反 幽

暝 莫瓶反 多緻 直利反 覓驀 上奴侯反下木平反 紆

伏哆 上衣于反下多个反 屋噀 蛸蠅反 蛸蠅 上伊玄反噀字

切餠 哆嚨 上多我反下洛中反彈舌呼之 磨㑚 奴可反出莀筯和尚

韻 眣喇 音刹 系履 上音覓又戶計反 麹磨

上丘六反 訶邏 郎个反 呪咀 阻䟽反呪也正作詛也尚書曰以言告神曰詛

也又慮与子与二反並非用

○觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷

瑜伽 上羊朱反下巨支反亦云瑜伽唐言相應亦云修行 度峆 呼合反

娜麼 上奴可反下莫火反 警覺 上居影反 呾梵 上都割反
躶黒 上户瓦反正作裸也亦躶也又郎果反俗謂躶為惡口也非此呼 跃
囉吽 下一牛鳴音急呼 穪鉿 辛含反 相拍 音百
頞拍 同上 捻字 上奴頰反 紇哩 上恨沒反下力耳反 咯
弭 上郎故反下孫介反 句唅 呼含[illegible]反 芙蓉 上音扶下音容
使瑴 何故反經文自切又音君 枳惹 上吉以反下而者反 閼伽
上烏割反下巨迦反 巘提 上魚蹇反亦作讞 [艹*林]哩 上木鋅反 吽

泮 音判宜入聲呼 ○㧞除罪障呪王經一卷
揭鎩驃 上巨列反中丁兮反下毗妙反 羅[口*歇] 呼割反 勃
纜 上步沒反下郎闇反 唅ㄋ 户紺反又音唅 那市 是一反 癹
ㄋ 普末反 苫麼 上户占反下莫火反 都嗢 烏沒反 琰摩
○佛說善夜經一卷 怛
上羊陝反舊云閻羅
姪 徒結反 喇你 上郎達反下奴耳反 跢拕 徒我反 [木*鼓]ㄋ
音致 剌膩 上郎達反下女二反 𥢶鉢 上失涉反正作攝攝二形

抴體 上羊列反 下天移反 頞喇 上安葛反 波褒 以世反

圓備 音偹 窒哩 上丁結反 枳你 上吉以反 鬼毘 音魅

○虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陁羅尼求聞持法一卷

白氎 徒協反 緰附 上布玄反 恰須 上口洽反 其牀 音床正作牀 蕎麦 上巨憍反 橘栢 上居律反 洗盥 音灌 楨上 上知孟反正作檉 搯珠 上口洽反 日蝕 音食 盛貯 知呂反 攬蘇 上古巧反

○佛說百千印陁羅尼經一卷

珊拈 上先安反 具儜 女耕反 婆嘶 上去聲下音西 蕽囉 上莫結反下力計反 怛囉 上多達反又將預反誤 揭多 上其列反 睒丨摩 失渁反 式丨提 商遇反

○佛說莊嚴王陁羅尼呪經一卷

俱胘 竹层反 咀他 上多達反 咀姪 上同上下田結反 勃睇 上步沒反下徒計反 晡喇 上布胡反下郎達反 達囉 力計反 瑟

侘丑嫁反 速企丘頭反

○香王菩薩陁羅尼咒一卷 吉紅丁亏反 只攞音致 昻底上莫官反 頻陁上安葛反 般拏女加反 錦謎莫計反 拽吒上羊列反下赤日反 以把北馬反 珠絛他刀反 豆蔎呼豆反正作蔎 濾水上力御反 嚼楊上自雀反

○心明經一卷 舘門上古奐反 執爨倉乱反 炊飯上尺惟反 琦相上巨宜反

澹泊上徒敢反下普白反 山罡古郎反 圓灼上役永反下之若反 愆咎上去乾反下巨久反 䩭制上居宜反絆也正作羈也 捭飯上卑介反丨攦也正作箄擁二形也又博買反撥也非用經音義作匕以潷字替之潷音筆去滓也匕音妣 一杓市若反 達嚫初覲反 婁勒上惡寒反 貲數上子斯反思也量也正作訾

○佛說麼母經一卷 煢悸上巨營反下求季反 失措倉故反 獵彊上力葉反下巨亮反 叩頭上苦狗反

矇々 莫紅反 腥臊 蘇刀反 狡猾 上古巧反下戶八反

苟得 上古口反 靡朽 上美為反下許有反 呦々 音幽鹿鳴也亦作妳也亦作㳺二形 廚宰 上直朱反下作綵反正作宰 烹俎 上普庚反煮也下側所反肉几也 赦原 上書夜反下魚袁反 嘯侶 上蘇叫反學也亦叫也應喚伴也

°佛說月明菩薩經一卷

鹽天 上羊瞻反又音閻 髀上 上步米反 驚悸 求季反 悅懌 羊益反樂也說也 除愈 余主反差也勝也

°佛說救面然餓鬼陀羅尼神呪經一卷

羸瘦 上力垂反下所右反 枯燋 子消反 那麼 莫跛反 揭多 上其列反下去 捩帝 上吉以反 虎吽 二合牛鳴音見列本單作吽字

°佛地經一卷

捷慧 上疾葉反 逮得 上徒愛徒帝二反及也正作逮誤 燒燥 蘇早反乾丨反 慼匱 巨位反竭也乏也 脩殖 上皮秋反下市力反 殉利 上辝閏反 傲慢 上五告反 遽相 上其據反競也急也 置記 上陟記反住也

委也委弃也謂弃而不荅也正作置罝二形也四荅之一也

○佛垂般涅槃略說教戒經一卷

貿易 上莫候反　墾土 上口很反耕也力也治也　掘地 上其物反其月二反　媟嫚 上私列反狎也慢也下莫諫反悔也易也　瑕疵 上户加反下才斯反　崖畔 上魚奇五佳二反　轡制 上兵媚反　輕躁 子告反正作躁　踔擲 上丑孝反　急挫 子卧反　警悟 上居影反寤也戒也　黑蚖 許鬼反正作虺　閙憒 古對反　提塘 上丁兮反下徒郎反

藏經音義隨函録第玖冊 第壹伯壹拾陸張

危脆 此芮反不堅也

○滅十方冥經一卷

憂灼 之若反熱也痛也亦作灼　慘慼 上倉感反下倉歷反　侵嬈 奴了而沼二反　寤寐 上五故反下蜜二反　竊自 上七結反　妖蠱 上於嬌反下羊者反正作妖冶下又音古非　姦邪 上古顔反　整服 上正領反正作整　熊羆 上于弓反下彼皮反　溷邊 上户困反　悅懌 尸尺反悮

○佛印三昧經一卷

推索 上尺維反窮也下所

草反求也曳項上欲朱反下苦顂反劚坐上其去反疾也正作劚邊二形

又巨逆反非也獝狘上巨聿反下尸呪反薜荔上畔計反下力計反

此云餓鬼也上又博厄反亦云閉荔多是也

○文殊師利般涅槃經一卷

茂吒上莫候反下竹加反揵椎上巨焉反下直追反小鍾之類也智度論云銅揵椎是

爓爓音焰佛印因進反盲瞑莫瓶反

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陁

藏經音義隨函錄第玖冊第壹佰壹拾柒張　纓

羅尼品一卷大唐南天竺三藏金剛智譯開元錄云十一紙

曼殊上莫官反梵云曼殊室利亦云文殊師利唐言妙吉祥䠒跪上乎悟反

相拄知主反如栓巨月反弋也正作橜也又或作杙同羊力反

獨鈷音古正作股鈷二形枳里上吉以反跋日囉上步末反

中咨紇反下力兮反亦云跋日囉亦云跋折囉亦云跋遮羅亦云伐闍羅唐言金剛訃

[口律]音律吽泮上牛鳴音下普半反電琁似全反正作旋吽

[口半]下音判正作泮揑進上年結反捻也正作捏桑紇上素郎反

下户没反 㮈嗒 上奴達反下吕角反正作喀 道走 上徒本反 怛
梵 上多達反 柏開 上音百正作擘 闔智 上户臘反開也亦作闔
致錢 上亡犯反正作鍐 齋下 上疾西反 孽多 上魚列反
路頭 上郎悟反下弥介反 鱉悟 上居影反下正作寤 鈴字
上牟含反 瑟娩 丑架反 晃然 上户廣反 耨佉洪 上内
沃反中丘迦反下七細反 哩䃇 上力耳反下居奚反 赳哩 上巨乞反 跋
日啢 上步末反中咨紇反下力掌反下二合 遏伽 上烏割反 迦侘

藏經音義隨函錄第五
冊第壹伯壹拾捌張　纓

丑架反 瑟咤 丑加反 韂嘌 上亭壹反下力一反 擢迷 上大
巧反 皤嚩 上步何反下無可反 嗠訖 上郎各反 恙嚭 上亭音
反 拽車 上羊列反下尺舍反 竟迷 上魚知反 嬉戲 上許
之反 譟企曳 上桒到反中丘智反下以世反下二合 度蹕 卑号
反 巘提 上魚蹇反 孥穆 上女加反下莫六反 旃娜 上之然反
下奴可反此從旃娜囉孛前十紙十一行揀開
元録不少文也開元録六十一紙是也此後二
紙廿五行出品次録不是金剛智三藏一系
所譯者也未詳譯代人名也今疑是錯讀矣嚩

攞郎可反 嚕莽上郎古反下莫朗反 郝歌娜上呼各反中呼可反下奴可反中正作歌 虎吽上呼古反下許今反二合牛鳴音呼之卷初單作吽字是也下亦作𤙖𤙖鐵三形也並見萇筠和尚韻 殑伽上巨陵反下巨逆反 蘖都上魚列反正作蘗也又樗厄反非也 瑟眍女日反 枳哆上吉以反下多个反 姥敊上莫古反下魯骨反正作敊也一字佛頂輪王經作姥敊是也下又癥䋻二音並非 馱哿上徒个反下古可反 捻嫳上奴揖反下弁也反 奴揖一入反捻字切脚 捺軄上音吕下而軄反經自切也今宜借音而質反甚善也

藏經音義隨函録第玖
冊第壹伯壹拾玖張 纓

切勳音積 扶折上步末反下之熱市熱二反梵云扶折囉亦云跋遮羅亦云跋闍羅亦云嚩囉此卷初云跋日囉皆一義也書言金剛故知不是元譯一条文也 挃力上丁以反經文自切 啅嚕上竹角反 莫喇郎剳反 皤伽上步何反 隝瑟上烏古反 剌陊上郎達反下他可反經自切下又徒可反 馱頲奴頂反

○一切功德莊嚴王經一卷

羯闌鐸上居謁反中郎干反下徒各反 苾芻上毗必反下測俱反 嗢鉢上烏

涅反此去青花 拘物頭 上九愚反此去紅花 分陁利 上方支反此去白花 蘇健提 亦去須乹提此去罌花 曼陁羅 上莫官反此去弱諸經去柔軟花 行聽 上直与反 揭嚕茶 上巨列反中郎舌反下宅加反 枉死 上紆往反 繞得 上音寸僅也 輕淺 音陵欺也 恨忿 芳粉反 蘭若 上郎干反亦去阿蘭那唐言無諍亦去寂靜亦去無人處 哀慜 眉殞反 怛姪 田結反 薛阿 上毗計反 婆麼 莫果反 梵謎 莫計反 嗟喇涅 上桒割反

中方至反下奴計反 地哩 音里 婆頞 多可反 喇涅 上郎達反下奴計反 瑜地 上羊朱反 喇你 奴耳反 脯喇 上音府或作脯音逋 倉廩 力審反 勃陁 上步沒反 揭多喃 上巨列反下女陷反 莫嗷 毋割反 姪栗 力日反 目企 去至反 俱摋 陟利反 栗閑 音閒 颯末 上桒合反亦作颯又音立 麼⿱爭貝 下是爭貝二字事初洽反川音了費江西音作。所賣反又音賣後三呼並非 白餅 音飯 劇苦 上巨逆反辢辛也 輕此 上去

盘反 戰悼（徒了反，正作掉）鄔波（上烏古反）酸疼（徒冬反）

反 荊棘（居力反，正作棘）○千佛因緣經一卷

頻蹙（蹙戈反）衣裓（古得反）慼蔓（莫盤反，華名）天

后（庑吼反，皇后也）號咷（上胡高反，下徒刀反）憒鬧（上古對反，下女孝反）

闍浮（上余廉反，樹名也，南洲因以為名）闇瞑（莫瓶反）

毀呰（音紫，毀也）善印（一進反）各儲（音除，副也）創疣（上楚床反，下于求久）

藏經音義隨函錄第廿冊第壹伯貳拾壹張

行○德光太子經等三十二經三十二卷同帙

德光太子經一卷

鞨隨（上居謁反，下祥規反，或云鞨毗，或云加毗，或云迦毗，或云迦陵頻伽，皆訛略也，正言羯邏頻伽，唐言好聲鳥也）諭諂（上羊朱反）如犀（音西）貪婁（其禹反）憒亂（上古內反）

捉嵐（上序全反，下郎含反）拘閉（博計反）蘭楯（上郎干反，下音順）

帶係（戶計反，緒也，正作系）撓槩（上苦交反，下苦蓋反，相擊也，正作敲磕也）

鸕鷀（上郎乎反，又上兩招反，下古代反，非也）

下白司反 鶡鵯 上居謁反下蒲卑反或云羯隨或云羯鞞正言羯邏頻伽唐言好聲鳥也並俗 僻地 上毗益反正作躃 明豔 音焰 逢涸 似由反正作泅 根檔 上音郎正作根下都郎反 杻械 上抽酉反下户戒反
憒内 上古内反下女負反 拘閑 音閑又音汗非 躃地 上步蓋反 塌寺 上他盍反
○齋照神變三摩地經一卷 玄奘
自頭反 水災 子才反正作災裁灾 挑擲 上他聊反下持石反 吠

會釐 上狀廢反下力之反 黎咕 上力兮反下昌葉反黎咕呲此云薄皮亦云同皮謂一男一女同一肉胞後分為二人 賣鉀 音鑽 揭闍 上巨列反
鄔波 上烏古反 扂斯 上女八反國名正作瘖 雰散 上芳文反 憘貪 上許里反 聰叡 以稅反 輕蔑 莫結反
掉動 上徒了反 廉獷 古猛反 焚盪 徒朗反 悎悟 上古孝反下五故反
○商主天子所問經
我實 神日反 祇刦 居業反 微咲 私妙反喜也 笄

藪 上蘇乱反

○大意經

宫闈 丘月反正作闕 崄峻

岨 上許撿反下側所反正作岨又七余反非也 宫闈 丘月反 珎琦

巨宜反 抒盡 上徐与反柰也又神与直与二反 溼出 上奴号反

正作涅遲 繈負 上居兩反正作襁 思逮 第代二音及也誤 蝺

飛 上於緣反 鼓行 上巨支反 蝡動 上如兗反 杼海

与杼字同也音序 須颰 蒲求反 般特 上步官反比丘名也 蕱

曷 戶葛反比丘名也 披拘留 上音婆比丘名也亦云薄拘

○佛說堅固女經 狭劣 上胡夾反 号滕

外證反經音義作滕非也 輕篾 莫結反輕蔑也

○大乘四法經一卷 盤曲 上步官反 白鵝

五何反 迴翔 音祥 稠林 上直由反 千輻 音福 絅緆

莫官反 警策 上居影反下初責反

○大乘流轉諸有經一卷 竭蘭 上居

謁反下郎干反即迦陵頻伽鳥也 綢密 上直由反

○般泥洹後灌臘經一卷 萁許經有貰計二字此恐悞書
嗟嚫上徒怛反下初覲反 栲治上苦老反下直之反
薜荔上步計反下力計反
○師子素馱娑王斷肉經一卷 牡毋上毗忍毗盲二反雌也正作牝也下莫口反四足之雄者也正作牡 山藪桑走反
冊子楚責反 捕捉上蒲故反 訴去上桑故反 親戚倉歷反正作戚又子六反非也 囚縶知立反 玉矴丁定反柱下石 欲

藏經音義隨函錄第玖
冊第壹佰貳拾四張 嬰

擒巨今反 愍念上眉殞反 秤身上尺陵反正作稱
○君繞佛塔經一卷 倉廩力審反 城
織上音拘正作拒 鞠養上居六反 詎能上奇与反
○佛說不增不減經 褰惚音惱 難除
上音雜 是犀音觸 從𡨋莫瓶反
○受持七佛名号所生功德經 劀
苦上巨逹反艱也 枉生上於往反

佛臨般涅槃記法住經 枯槁 苦老反

塵坌 上直隣反下蒲悶反 訕謗 上所姧所諫二反 麁穬 古猛反 損費 芳未反 折挫 子卧反 未仝 音全

師子莊嚴王菩薩請問經 序文

窊隆 上烏花反凹也正作窊窪二形 挾道 上胡頰反 駢羅 上蒲田反 諸蕃 父番反滋也息也屏也又方煩反 霈然 上普盖反

經文 三皤 蒲我反 一搩 張格反正作磔也又音竭非也

蟲螘 上直中反下宜豈反 偏斜 似嗟反

離垢慧菩薩所問礼佛法經 序文

流湎 弥兗反遠也正作緬 而闢 毗益反 德跨 苦化反

頹運 上徒迴反 東壤 而兩反 洎龍朔 上其既反下所卓反 統括 上他宋反下古活反 繇軫 之刃反動也車後横木也

經文 栰悉 上扶月反城名也 軽秤 尺證反 潛行 上疾廉反深也沉也藏也止也正作潛朁二形也

有德女所問大乘經　恬曠 上徒兼也

嶷然 上魚力反　草屣 所綺反

差摩婆帝授記經　都挐 女加反

滏潤 上水入反　怯拖 上去迦反此云可食謂根菓也

造塔功德經　耒萘 上子老反　驫爪 上即斯反下爭巧反

妙色王因緣經　稻蘗 上徒老反下之夜反

荒梗 古杏反　以箱 思量反　所飡 倉安反

卒求 上倉沒反　推子 上戶圭反　甲胄 丈右反首鎧也

佛為海龍王說法印經一卷 無字

佛說八部佛名經一卷　勝恥 丑耳反佛名也正作恥耻二形

卓然 上知角反高也正作卓　壛坑 上古侯反下口庚反正作溝坑字也

燕坐 上一見反　嫉魅 上於憍反下眉秘反　薛芴 上蒲討反下力討反

曠路 上苦謗反　鈔賊 上楚孝反　熊羆 上于弓反下彼皮反

虵虮 五官反又音元

諸法寂上王經一卷 曾瞬音舜 輭

心上如兗反 嚬蹙上毗賓反下子六反 嚐欬上苦頂反下苦愛反

樓閣丘月反 窻牖由柳反 荆兜上所姧反或云澌兜

率陁是兜率天王名也 怛皺布火反 咺伽上其陵反河名 盪

諸大朗反 不歰所立反 不挑大了反 暗頓自遂反

新集藏經音義隨函錄第九冊

藏經音義隨函錄第九[illegible]
[illegible]壹伯貳拾柒張 [illegible]

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

新集藏經音義隨函錄第十冊 纓

漢中沙門可洪 撰
依河府方山延祚藏

大乘經音義第一之十 此冊有二十一帙

維賢起念作聖德建名立形

端表正空谷傳聲虛堂習

維 佛說菩薩內習六波羅蜜經等

二十三經 廿五卷 同帙

佛說菩薩內習六波羅蜜經一卷

羼提 上初限反 此云忍辱 惟逮 徒愛反 此云精進 痛癢 羊兩反 唐翻為受 生殊 音死 唐翻為行色 受想行識五陰也 倡導 上音唱 引先也 猗著 上於綺反 依附物也 正作倚也 又依字 猗犬名也 非用 又於宜反 此呼非正

佛說菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷

乹陁 音陁國名 又音豕誤 芼摩 上楚加反 翡翠 上扶味反

下七醉反鵁鶄上音交下音精閑在上胡頰反正作挾俠二形也又音甲

科撿上苦禾反御珎上思夜反挽也正作卸又音卸悮挩他活反

著凡上知略反下扶咸反御珎寶衣著凡故服投適之石反徃

也又釋的二音裴提上步回反又音尼斫樵才焦反又蘇條反悮

華有上會從反祢從上奴礼反可賣即西反放

赦音舍免也千匹音疋霸國上去為反正作霸儓不

上他浪反正作儻見遠音達尪羸上烏光反下力為反褰

裳上去乾反下是章反搥胷上直追反下許容反渧泣上他礼反

披拍上普皮反下音擘瞤動上如春反叟𨒙音蘇豪

挨非木反攢尋上子官反掘并上巨月反餉致

上式尚反溺㫒上徒号反下苦木反喆盤上知列反正作哲喆二形也下蒲官

反能差楚懈反病丨也悲嘷户高反自撲步角

反胜頬上竹立反下古協反叩頭上苦狗反哀慟徒弄反

度浅上徒各反諳曰上音闇䜕二音皃闌郎反蔑閴

頭檀上一羊栗反淨飯王也 跋躃必益反正作躄
○金剛三昧經兩卷 ○上卷 𢘓懌音亦
恢廓上苦回反下苦郭反 奄摩上烏感反 挹彼上一入反
不羂居互反 多喘川兗反 滴瀝上丁歷反下六的反
驚駭下駭反 蹬正上音登昇也上也正作登(彝)二形 海
澂直陵反清也 ○下卷 習導音道引也教也 排
諸上步皆反排也亦霉器也 皎綊上吉了反亦作皦 措

意故上倉故反 則括古活反 踞跪上居悟反一膝著地坐也正作字諸經作跽跏
○法常住經一卷
有陰於今反去聲呼 適莫上丁歷反 孛連上去臣反
建得上建要反
○三品弟子經一卷
漚和上烏侯反 薩芸音云 見具上戶官反 懷
協音叶和也 蔽障上必世反 條䟽上徒聊反貫也下所初反理也
戰慄力日反
○八大人覺經一卷

危脆 七歲反 罪藪 桑走反 舊惡 上巨右反

下烏各反 ○四輩經一卷 貿諒 音亮

除剔 他的反 蜎飛 上於玄反 蠕動 上而兗而尹二反

矇冥 上莫紅反 稟受 上兵錦反丞也 刻繢 上苦黑反

下疾陵反 戲譺 魚起反欺也調也又魚記丑戒二反 聠睞 上普

幻反美目視也正作盼眄二形也下郎代反傍視也 姑章 上古乎反下正作嫜

夫聟 音細 摑罵 上竹花反 調挵 上徒弔反下郎貢反

戲咲 音笑 ○當來變經一卷

句逗 音豆 崱倒 上士力反 喜遊 上許記反 憒

内 上古內反下女貞反不靜也 邑戚 倉歷反憂也正作悒慼也 寘

傳 上相全反通也遄也正作遄 言屢屢中 中二同力句反

下一知仲反剩一个屢字也敫也希言屢中是句 是揔 下音大 恍

惚 上竿廣反下呼骨反上又音光非用

○過去佛分衛經一卷 任身 上而甚反

正作妊 姝好 上尺朱反 戇悻 郎告反 正作嫪 貧夫 音椄 潺渧 上士連反 下丁歷反 佛咲 音笑 并飡 音寺 饌也 古文欲字

十二頭陀經一卷

憒丙 上古内反 下女皃反 粁理 上力條反 正作料 空靖 音淨 安也 腹脹 知向反 礕勒 上兵媚反 裸形 上戶尢反 膿爛 上奴冬反 下郎歎反 筋骨 上居勤反 肪膏 上音方 下音高 腦膜 上音惱 下音莫 洟唾 上他計反 潛陰 上徒甘反下扵

藏經音義隨函錄 第拾冊第伍張 鑁

禁反 正作瘵 瘵瘵也

金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷

祧延 上諸延反 下以連反 難陁 音陁 此圻 音岸 諸經作岸 又祈銀二音 罗陁 上莫官反 舊逆 上方問反下私俊反 正作奮迅 徧袒 上疋連反 下徒旱反 右膝 音悉 大松 音仙 潛泊 上徒敢反 下普百反 靜也 正作憺怕也 下又音薄非 赫弈 上呼格反 下羊益反 印綬 上伊進反 信也 說文云執政所持信也 漢職曰諸王黃金槖駞印綱文曰章 金印紫綬御史大夫也

二千石皆銅印漢官儀曰印者因也所以虎者陽類獸之長取其威猛以伏群下龜者陰物隨時蟄藏以示臣道也下市右反綬承也漢官儀曰綬者有所承受所以別尊章早育德有蘖者也

𡰪豔音焰 煩惱音惱 同褥内沃反 沃燋上烏酷反下即消反傷火也又或作燋音焦海中有沃燋石方三百里水灌之隨盡不濕也 躡虛上女輒反 岨壞上疾与反敗也正作沮也又士余床呂子余三反並非 睒薜必祭反 隱蔽同上 自 崩布弘反 其迹音迹 甚深尸林反水厚也正深 天

藏經音義隨函錄
薦拾冊第陸張 纓 槃

華音花 深心上失林反 慎勿上時刃反謹也正作愼下音物莫也無也

○長壽王經一卷

政法上之聖反 暴虐上步報反下魚約反 故肯音肯 哽咽上古杏反下一結反 辭讓上似慈反 殞命上云愍反 吁天上音呼又況于反非 擔樵疾焦反 閒關上古覓反下古還反閒代也迭也關轉也謂迭代穿轉而過方達於中也 庸賃上余封反下女鴆反 棄 行園田經音義作徇圃祥俊反 寘邊上支義反置也止也

校命 上戶孝反呈也丨力驗也致也又音教報也檢丨也
好獵 力業反
杌汝膝 上之審反 下辛七反
慇勤 上於斤反
姦劍 上去 剎反
墾惻 上苦佷反 下楚責反
貪酷 苦沃反 虐也又酒味苦也

師子月佛本生經一卷

跳上 上徒耶反
如券 音勸 約也 正作券也
濩湯 上戶郭反
燒煮 之与反
沸戾 戶首反
寒冰 彼陵反 亦作氷
俱睒 戶淡反
不慉 時刃反 誠也 正作慎也 不可不慎也
畀賊 上必支反
豁然 上呼括反 丨達 空大貌也 亦大開目貌也 正作豁谿二形 又呼各乎各二反 非也

藏經音義隨函錄
第拾[illegible]冊 第[illegible]張
纓

十吉祥經一卷

羅閱 音悅 亦云王舍城 亦云摩竭陁國
挨姓 上自本反
上僞 音像

長者法志妻經一卷

焜煌 上戶本反 下戶光反
檛捶 上竹花反 下之水反
晃晃 戶廣反
殃疊 許悸反
今音 音獸懺也 伏罪也
藏匿 女力反 隱也 正作匿也 又他得反 惡也 非
曚瞑 上莫紅反 下莫瓶反

○薩羅國王經一卷

鶏隨 上居詣反下祥為反上正作鷄或云鶏䳗或云加䳗或云迦䳗或云迦嘍頻伽或云鷄羅頻伽唐言好聲鳥也隨䳗二字梵言楚夏耳上又音羊傳寫悞也

盧鶿 上正作鸕鷀郎乎反下音慈水鳥也長頸食魚口生子也亦云鷲鵜

飜 上音幡飛皃也

自猗 於綺反

倡伎 上尺羊反下巨綺反

溝渠 上古侯反下巨魚反

龜鱉 上居追反下并列反

黿虵 上音元下音陁正作黿鼉亦作鮀鮀也

忻懌 音亦

流璃 上力支反又音离非也

窈窴 上一了反下莫瓶反

開辟 毗益反法也除也或作闢字也

悚然 上息勇反

自拊 芳武反拍也

整頹 上之領反下都回反

盲聾 上莫庚反下郎紅反

瘖瘂 上於今反下烏雅反

瘠瘦 所右反瘠也無肥肉也正作瘦瘦二形

法滅盡經一卷

俗衣 上似欲反

耕田 上古莖反正作耕

墾殖 上苦很反下市力反正作植也又音陟非

燔燒 扶燔反正作燔燔炙肉也宗廟熟肉曰燔也今寫作燌音焚也

噓天 上許魚反

弥漫 上田賈反

婬妷 上羊林反下夷一反

澹泊 上徒敢反下普百反

逮

萇 直羊反草名萇生似桃桼

悲慘 倉感反

惋嘆 上烏亂反驚嘆皃也

厄也

甚深大迴向經一卷　要語

問訊 上而充反 音信 須陁洹 上音須下戶官反初果名也上正作須

長者女菴提遮師子吼了義經一卷

謦欬 上苦挺反丿達大空貞也正作謦欬二形

一切智光明仙人慈心因緣不食肉經一卷

闐廁 上徒年反塞也加也滿也正作填寘 綜練 上子宋反 彗星 上徐醉徐歲二反妖星也尔雅曰彗星為攙搶南子曰鯨魚死而彗星出許慎注云彗所以除舊

布新矣

白兔 他故反 兔王 同上 并命 上畢政反合也 攘佉 上正作攘尸亮反下丘迦反梵言佉此云螺也上而羊而兩二反非

樹提伽經一卷 開元錄云宗三藏求那跋陁羅譯三紙單譯此本合開元錄不窩出錄中五紙三行者 樹提伽 下巨迦反此云大生長者

金床 助莊反上方本作牀 踞 玉几 上居去反下居履反 幃帳 上云歸反下知亮反 然漆 音七 奄奄 音掩日無光也正作晻 新

理 上力條反 綾羅繒 上力丞反下疾陵反 搥鐘 上直追反 撩

捩上力鳥反下力計力結二反正作綟戾 胥脊音積本作膂髗 跛上方䠴上普果反下五可反傾側皃也正作頗䫓也上方本作䫓婁非也與爲何二反 頭頟五格反正作額 叵我上普可反下五可反正作頗䫓下亦作俄也頗䫓辭皃也上方本作頭䫓叵我字亦非用 菴屋上烏含反 錩錥上音昌出玉篇下音育溫器也上又經音義作鐨鑪和尚以鐫字替之音烏鴿錥小釜也鍑鑪也上又郭遂作廠文廠亮二反非也上方本作鎢錥 賽弄五弄反 物偒音賜弄偒二字出經音義

○樹提伽經一卷此是偽經未詳改撰人名出品次錄

藏經音義隨函錄
第拾冊第拾張　纓　處

五紙三行此本不合開元錄延祚寺藏不入此偽本經也

右按開元錄云宋三藏求那跋陀羅譯三紙單譯此本品錄亦云宋三藏求那跋陀羅譯五紙三行可洪詳閱此本是人撰偽文入在經內其經文亦被添改刪略與正本不同當藏祇開元錄本不入此五紙三行者今但錄其文字於冊內以偕諸藏有此本處用矣

掛耆上古話反 拭體上尸力反 搖憢上音遥下方本作嶤憢 金林音床 踞玉几上居去反下居履反 不掩於犬反甘也不掩不甘也此是撰經人添底字也此本云爲我設拜有何不掩眼中淚出正本云金銀幃

帳出設拜眼中淚出王曰何故淚出是也此處被添兩行

黤黤 音掩曰無光也忽也正作晻奄二形也下方本去奄奄忽忽是也又烏感烏撿二反並非用也此亦是撰經人改作黤也

斷理 上力條反正作料

料理 同上正也

此

羅繒 疾陵反

提鍾 上直追反

撩戾 上力鳥反正作繚下力計力結二反

腰髖 苦官反

娿婆 上烏可反下步可反輭弱皃也上正作婀娑二形也此亦是撰經人改作婜婆也

醉客 上即遂反

叵我 上普果反正作頗獮

鎢錥 上音烏下音育按應和尚經音義作鏂錥亦被改作鎢

蕩照 上徒朗反從蕩照天下文已下

有八頌文並是人撰凡詞也其第八頌云頌我轉令身聰明如阿難常欲教十方不般於沿道序曰據經意佛為國王說樹提長者宿因事此頌乃云聰明如阿難豈不謬乎其餘七頌並皆言語凡鄙謬妄顯然違鑒英賢請詳蔵否

遼散 上力條反

罷豹 上彼皮反下布皃反

枷祖 上音加下音且從八頌後七行文卻是正經仍文不足又從此後至末四十六行偈文一乚並是人撰又略十偈經菩薩名入於此經內也諸明眼賢達請詳真偽焉

觚突 上丁礼反下徒骨反

濡鶘 上而朱反下户孤反

麋鹿 上美悲反

叢林 上自紅反

狐貉 上户吴反下户各反

鯉魚 上力耳反

○吴王太子辟羅經一卷

僉曰 上七廉反 資費 芳沸反 繈負 上居兩反負兒衣也正作襁 比肩 上步支反並也 欣懌 音亦 銅之 上音寺亦作食 糜粥 上美爲反粥也 眇王 上弥笑反精好也正作妙也巧也

○優婆夷淨行法門經兩卷 ○上卷

枝藝 上巨綺反正作技伎 稟性 上兵錦反丨受也 技藝 上巨綺反 猗於 上於綺反 膖脹 上普江反下知向反 肪膏

上音方下音高 脾肺 芳吠反 肚胃 上徒古反下音謂正作胃 涕唾 上他計反 涎淚 上序延反下力遂反 屎尿 上尸旨反下奴叫反 俱眴 音舜眼瞼動也亦作瞬瞚二形也 目睫 音接 合縵 莫官反正作鞔 捎纖 上音梢 臑直 正丑容反正作膅 腨腸 上市兗反下直羊反 奩庋 上力閻反奩香器也 傭直 上丑容反 虛 膞 市軟反

下卷

矍鑠 上具俱反下數若反 盱賫 上普幻反下郎代反美目視也正作盼睞 惓起 上音拳踡屈身也正作踡蜷二形也

騃捲同上又居兖反爼壞上疾与反壞也敗也止也正作沮也又音咀非也栢胛音甲无靨於琰反不愓苦弄反不橲都甘反類緩皃也正作頷二嬬奴短反白繖音散繻動上而兖反尊畀娑支反白傘音散与繖同也自此已前大乘經音義竟

○大乘律二十六部五十四卷五帙

○大乘律音義第二 此有五帙

賢○菩薩地持經一部十卷一帙○第一卷

勘任上苦含反勝也廸也正作堪戡二形爲囙於真反託也正作因𣏾捍上丁礼反下户岸反含咲音笑悶訙音信毀呰音紫農啇音傷勘耐上苦含反下奴代反憒亂上古内反頑鈍上五還反洊汗上而陝反又七内反非苦單音餇他惱奴老反嬈也亦作嬲亦不惱上音亦下音惱摠說上子孔反悕望上許衣反○第二卷固鎧苦改反俞更上羊朱反益也下古硬反慊恨上音嫌又苦點反非訕大

上所𡸁所諫二反 若廋 所右反正作瘦 隓蘖 必秩反 能
辯 步覓反 辯聲 上倫侼反 訪語 上丘倚反 雷運
庭定二音 鸜鵒 上具于反下逾玉反 抃舞 上郎貢反下夫甫反 完
過 上戶官反 第三卷 黍稷 上尸与反下子力反 稻
粮 上音道下音良正作粱也 羸瘦 上力垂反下正作瘦 摶食
上徒官反 師倦 音拳怯法也亦作捲 條心 上古諧反 輕躁
子告反 □第四卷 捕獵 上蒲悟反 罩羅 上竹
反

孝反 車轝 音餘車也又音預非 棹動 上徒了反 涕唾
上他帝反 蚩咲 上尺之反下私妙反 孤煢 巨營反無兄弟 商賈
音古 頓施 上都困反 頓施 上同 塵坌 步悶反 式
叉 上尸力反六法尼名 喪失 上桑浪反 詈黜 丑律反 恬靜
上徒兼反 優戚 倉歷反 躃者 上必益反正作躄 悼
悔 上徒了反正作掉 輕侮 音武慢也 傒姓 上自木反 賑
給 上之刃反 訓和 上市由反 嗤咲 上尺之反下私妙反下又音羨非

戲挊音弄 第五卷 長跽巨几反 非效戶孝反 譺訶上知革反 嬉戲上許之反 慚耻丑耳反辱也字操作恥 攏戾上郎董反下郎計反 鬪諍上都豆反競也爭也正作鬪門二形也說文大字從兩刃相向也 突吉上徒骨反 第六卷 麁澀所戢反 林卧上助莊反下五過反 不緩上戶管反 染汙上而陜反 慇懃上於斤反不慬也 計詨古孝反考量也正作挍也又交孝効三音竝非也 護精進上乎悟反正作護 㲉漏上苦

決反 飢饉巨靳反尒雅云穀不熟爲飢蔬不熟爲丨也 水陸音六 迷醉子遂反 爲惡音惡 共辨上戶日反下平件反 離一上力義反 可憙許記反正作喜 ○第七卷 問訊音信 不躁子告反 卑賤上必脾反下也亦卑 羞恥上息由反下丑耳反 成熟市六反 但是上徒旱反正作但 輕蔑莫結反 頻蹙子六反正作戚 不蚩尺之反 彼闕丘月反 把頗上皮義反 諂曲上丑染反下丘玉反 拄捍上丁

札反下戶岸反拒也亦作撼斁 分叉上方文反正作分 道分扶問反

成熟市六反 揣㪺上徒官反下尺沼反 可方上苦卯反正作巧

但言上徒旱反 拖設上失支反正作施 市肆上時止反下司自反

官爵即削反正作爵 揵打上之水反 呵嘖音責

哩吉上一見反 吉眤尼日反 ⿰口習波上蘇急反 分齋自詣反齊

也限也正作齊 復次上房福反下七四反 畢音上卑吉反

○第八卷 棄苦上相律反 掩設上失支反 首

阤音陁西天四姓之一也 離㧣上力義反下古口反 戲咲音笑 怯

惜上力進反 隨掩戶有反 惱害上奴老反下戶蓋反 集

聚音聚 ○第九卷 逮得上徒愛反 比丘

上音毗律也 苨脆七歲反 皮鄣諸亮反正作障 膚鄣

上府無反 骨鄣上古忽反說文云骨者肉之核也身也顯識論云又有身識者

我見所覆此識為我見貪愛所覆故受六趣

生此識為生死身若有此識即有身識此識

若盡則生死身盡我見生一切肉惑貪愛若

一切皮惑故有生死身若離愛我見即无皮

。肉煩惱若无皮肉煩惱即无三界身是故身識受生死也經意謂皮喻貪愛膚喻我見骨喻識也識者即阿陁那識也謂根本識也經云阿陁那識甚深細一切種子如瀑流我於凡派不開演恐彼分別執為我是也

。第十卷

迭相上田結反 料理上力條反 師惓音拳丨捲惓也亦作捲 臑

之上丑客反 躊踢上市軟反下直羊反 肩頸居郢巨成二反

鈌骨上苦決反 身臑丑客反 頬車上古叶反 下

瞬音舜 抓指上爭巧反 兩陛步米反 兩撓

藏經音義隨函錄
第拾冊第拾茶張 纓

烏乱反正作腕擘 兩股音古 兩臀徒門反 兩圓或作圜同于拳反天體也挾也㮙也正言㮙遝俗諱故作圓也㮙户官反 兩斷魚介反正作斷 兩臏必進反 躊踢直羊反正作腸也 團光上于拳反又作圓光是也 眼睫音接 法蠡郎禾反一貝甲虫也 伽䭾上巨迦反下徒个反 頓得上都困反正作頓 宊吉上徒骨反 羅縠戶屋反

尅。菩薩善戒經等二經十卷同帙

○菩薩善戒經九卷 ○第一卷 病
瘦 音瘦 五陰 於今反 離陰 上力至反下同上 ○第二卷
杅割 上得冷反 歰(滑) 上所立反下户八反 乖失 上乎兩反
軍裓 力与反正作旅旅二形 ○第三卷 兀懦
下而兖反 䶗貝 上苦何反 䶗亂 初覲反 無皃 户官反全
也惧 𤬪器 上户江反正作瓨也又音杜 嬾嫷 上郎但反下堂果反 摩
夷 律云知摩夷者善於訓導寧任玄綱也 坑埳 苦感反 彼

藏經音義隨函錄 第拾冊 第拾捌張 纓

㨖 音岸 ○第四卷 悉害 胡盖反 害因
同上正作害也 真實 神日反 痡瘦 所右反正作瘦 悉心
上烏各反 喪失 上桑浪反 惚亂 上奴老反下盧嗅反 張撞
巨亮反 捕獵 上薄故反下力葉反 形戮 音六 刀槊 所卓
反 投渕 上徒侯反下一玄反正作投渕也 既飽 布卯反 躲
落 上才句反 𥙿弛 上之違反下徒何反 策使 上楚責反正作
策 禁使 同上 詼責 上古犬反訪也 承迎 上市陵反下宜

京反痳瘂庥座字也无拳息由反耻也正作羞俾面上疋
求反正作顛懮蔘上其擾反下無付反正作敷務也稿根上丘口反
中絲音司一璽為忽于忽為丨也○第五卷
謫罰上吒革反下頻月反手捲音拳輕躁子告反
借䏶上息由反正作修脩二形盲瞽音古躃者
上補盍反跛丨攣也正作躄也一不咲音笑縫衣上扶峯反紩也
浣濯上戶管反下直角反種稑非木反沮壞上才与反

壞也毀也正作沮又音阻濡心上而兗反不捄居右反又俱求二音非也
○第六卷能拖尸智反亢旱上苦浪反耍
語上而兗反解擗充擘反又匹擗反非也解折同上
巖穬古猛反呰毀上將此反隦比音毗並也又媲鼻二
音輔也近也一綖音線巖穬古猛反輕蔑莫結反
棹悔上徒了反○第七卷鉾矟上莫侯反下所
卓反捄解上居右反俗犄致上居宜反麁勉他故反小獸名

也又音兑 。第八卷 瓟爍上部合反 嬉戲上喜

之反 廁塡音田塞也滿也 危脆此歲反 惱垢古口反正作垢

能淹於廉反正作淹也 塵埃烏開反 者膚音夫如前

袪廣釋 。第九卷 傭滿上丑容反 網縵

莫縈反 膅蹲腸上丑容反中市歎反下直良反 身膅丑容

反直也正作傭膅二形 腕及上苦官反正作腕 二膊市軟反

脣䑋丑魚反 額上上孟格反 兩股公也正作股 楚懈反衣 踊

滿上丑容反 臺音上郎來反 壽夭於小反 毬褐上力朱反

下正作毦 若晌音舜 。淨業障經一卷

殞命上云愍反 蓋纏音纏 軛縛上烏革反 闇冥

莫瓶反正作冥 未適丁歷反從也又釋隻二音嫁也往也 羸瘦上力垂反

下所右反 醞無上呼爭反 自鼻掬居六反經音義作鼻掬應和尚未詳

抑制上於力反按也權也亦作𢪛

念。優婆塞戒等三經九卷同帙

優婆塞戒經六卷　第一卷

邠坻 上彼巾反下丁兮反須達長者名也亦云邠祗亦云邠邪邪也下又音遲祗丁兮反邪丁礼反 吾於 上去利反 名號 戶告反 神仙 音仙 拘他 音他 完淨 上戶官反 職吒 上女利反色究竟天 姡心 上都故反 所畏 於貴反正作畏衆二形也 雖多 上息雖反 稍田 上古藍反 商賈 音古通與曰商居賣曰賈 切柂 音施 把麩 上北馬反下尺沼反 獲得 上戶麦反正作獲 彼岸 音岸 柔濡 而兖反弱也

怙㤭 上古孝反下五故反正作覺寤 三獸 尸呪反 兎馬 上他悟反 兎不 同上 旋行 上序全反正作旋 身矌 丑容反 合緆 莫育反 王䁱 市歎反 棘刺 上居力反下七賜反

第二卷

邊裔 以世反邊地也 閘單 音鬧 剃蕀 居力反 葸莿 上烏合反下七賜反 椽本 上直緣反 牛麋 美悲反鹿名 羊屎 尸言反 兎角 上他故反 鞭打 上卑連反正作鞭 口奇語 上音綺亦作詩 勘忍 上苦含反正作

堪戳

耆舊巨右反 耆舊同上 不掋丁礼反 貸

二上他得反從人借物也正作貣又他代反借与人物曰貸也 鞕揵上早連反下他達反 撰擇上思兗反正作選 撾打上竹花反下得冷反 㩳蒱上丑魚反下步乎反愽戲也 圍碁音其 六博音博

第三卷

問訊音信 㲉三上尺与反止也 毦

瑊上火告反下户斬反 菓蓏郎果反 估酒上古乎反賣酒也正作酤

押油上烏甲反 醲皮上奴到反熟皮也正作皷腦二形又女容反非 懞

時上其去反急也懼也 垢結音狗正作垢也 䁡法上奴短反 句

與上古太反 儲畜上直魚反下丑六反 卅稱上都口反下尺證反 卅

袢同上 商估音古 菓蓏古花反亦作瓜 菜茹而庶反亦作蔢 一綖音線 踐踰徒盍反 如皃户官反 糴

糴上徒的反下他号反 及菩余傾反造也作也正作嘗又音㪅非 中

上知仲反下許牛反 憤內上古內反下女皂反

第四卷

安辨皮件反正作辯也五福之一也色力命安无礙辯是也 種摩古木

反 生㡯古華反正作仏𢫬二形 潢井上音黃積水也 駞
驢上音陁正作駞 釜鑊上扶武反下户郭反 帽屦上莫報反 扨
杖上居履反 㸙鎒上力芳反下奴豆反 斧鑿上音府下音昨
賤物上音致典也正作貿 俾面上普米反俏面也挨也正作頩 勉
於上音兑脫也 蕩滌上徒朗反下徒的反 揣𡔈上徒官反
不全音全 赤躶户瓦反全身無衣也正作裸也又郎果反俗謂陰形為躶
也非用也 繫劓音𧄼 毫氂力之反 共賭居位反賭物也 揌

藏經音義隨函錄第拾捌另貳拾叄張 纓

名上子孔反 二折音岸 璪棫上桑果反下户介反 阿坯
丁号反又遲紙底三音 阿𡑞同上 繼嗣上音計下音寺 橋子
上居律反菓名 因橘同上正作橘 從酢倉故反 而恬徒兼
反 賴他上郎太反 血汗音翰 嘔吐上烏口反 滯噬
上他計反 埠阜上都迴反下扶久反 診視上之忍直刃二反 隥
進上烏懈反下阻厄反 埵基上徒果反五塔也正作埰堆二形又音朶 橋
橙都鄧反 舡棧上市專反下扶發反 羸瘦上力爲反 攜

擕將上户圭反下即羊反 靴量上許肥反正作韡 縫補上扶峯反

泂漈上户菅反 辟瓸所擲反 摘抓上他的反下爭巧反正作

揥朩 耳鉋步交反刮也剣耳物也又朱貞反 揵治上音違下音持

泂濯上户管反下宅卓反 ○第五卷 毗紐女久反

象馬上徐兩反 半陸音六正作陸也守銀藏龍名蓋按陈斯成佛經作

般逐陸音龍也 蠰佉上户鬼反下丘迦反守琉璃藏龍名此云螺 刑栽

音六 自煗奴管反 疢病上丑刃反疹疾也 諠譁上許元反

下穿朩反 荆棘居力反 ○第六卷 攢火上子官反

有燧音遂 畜䐗竹魚反 鈎魚上丁叫反正作釣 獄

卒子没反隸屬也 獦狗上力葉反 長攡力支反 鞭撻

他達反 押頷上古狎反 抵漫上丁礼反下莫槃反欺也正作謾也經音

義作抵慢 兩舌別本作兩舌字 毀折之舌反 枝條徒聊

反 餓狗古口反別本作餓狗非也 模身上莫胡反規也 毀

呰音紫 儔匹上直由反下普吉反別本作儔迊 蚩嗤上尺之反

下私妙反正作蚩笑 親慼 倉歷反別本作慽 前後 上平別反別本去別

後墨默 嘿默 上莫北反 ○梵網經兩卷

○上卷 ○序文 可易 音亦 鳩摩羅

什 音十此言童壽 淳風 上市倫反 融影 上羊戎反二僧名

○經文 蹬當 上當楞反 屈申 音申 鄧石 上竹角反

犄覺 上衣綺反 ○下卷 酤酒 上古胡反 鋅剡

上莫候反 問許 音信告也正作訊許二形 大蒜 蘇亂反 草

菍 上古百反正作茖亦作蒈山葱也 猫狸 上莫包反經音裴作貓狸 自

舂 東容反擣穀也 蠱毒 上公五反 拍毬 音求諸經多作拍毱

其六反 投壺 上徒侯反下黃吾反上又之朱反候 毒道 上苦堅告

見二反 爪鏡 上爭巧反 芝草 上章其反 卜筮 音逝 鐵

鎚 直追反 挑其 上他凋反取眼也正作眺 攙刺 上助咸反

剝皮 上布角反 中蟲 直中反 戲論 上許義反謔弄也

受十善戒經一卷 作倡 音昌 隸

剉 上居力反 鐵鋸 音忌 輅其 上力各反車践也正作轢也又音路

非也 擗足 上普擊反破也正作劈 鐵嗺 即水反 苦痛 音痛

鐵校 胡戒反正作械 扭校 上勅酉反下胡戒反 梪命 上都管反

正作短桓二形又音豆誤 嘊喍 上五街反下助街反 嘷吠 上胡高反下扶

廢反 羈頭 上居宜反 裸形 上胡瓦反 角睞 郎代反正作睞

鐵甕 烏貢反 駈蹴 子六反 蒺梨 上秦七反 齧骨

上五結反 打棒 蒲講反 犄膝 上丑知反下音文 淡泊 上徒

濫反下普白反 駈策 楚責反 唼啑 上子荅反下所卓反 駈蹜

子六反迫也逐也趗也正作蹴又音縮非用 鉤羂 古犬反 鐵輞 音網

蒺車轢 上秦七反非也下洛歷剌二音 沸屎 尸旨反 毀

呰 音紫 訶語 上丘倚反丨餝也俗

作 ○菩薩瓔珞本業經等六經十卷同帙

○菩薩瓔珞本業經兩卷 ○上卷

洴沙 上蒲丁反 闍隆 力中反 瑕疵 才斯反 誢示

上音官正作觀也上方經作觀又五藊音現非義也不撟音憍諸經作不憍樂天也

只羅上支紙二音梵言度丨羅秦言无瞋根 弗陁音陁 須陁

同上斯陁含音含 蹬道上之剩反正作證 无垢音狗正作

垢又音祢非也 菵體上力貴反二也正作兩也下卷云有二法身一果極法身二應

化法身 撿攝深涉反 熘觀上奴嗇反 五陰於今反 樂

犄衣綺反 撿攝尸涉反正作攝 。下卷 三銖

音殊 䁇調徒弔反孟蓋之一也諸經作掉字 揣食上徒官反 酤

酒上古李反 涕出上他礼反涕也 流慟徒弄反

。佛藏經四卷 。第一卷 嚌咽上才

雀反下一見反 蒍擑扶月反 掃撜上他兮反下都鄧反 禍緎上五

口反下息惹反 手承是陵反正作承 兩滯音的又音帝非 雜糅

女右反 如排先擊反 滈濃上常倫反 糟粕上子曺反下普

各反 。第二卷 林檎上助莊反下他盍反 粃糠

上早覆反下苦郎反 蝙蝠上布玄反下方伏反 欲補蒲故反 布

拖音施 囲溺上戶盲反下奴弔反 輕躁子告反 嬣躃
補益反正作躄 以跨苦化反正作跨 戾尿上尸盲反下奴弔反 毀悴
疾遂反 很戾上侯懇反下力計反 忿郤丘逆反忿也正作隙 癡
瘕上戶加反下力斯反上又加嫁二音非本用 冒受上莫報反涉也又童墨于也
援助上音院救助也下正作助也 不憘音喜 徂壞上慈与反又音
阻非 癩瘌音癘 榛林上助臻反 洋銅上余良反烊銅也 衆
㝹女孝反 佚為上戶類反 憎僁烏拔反正作惡

第三卷 狎習上戶甲反 諸詓音法悞 訶
耐奴代反 律嫣居魔反蜾字切腳 蚩咲上尺之反下私妙反
沮壞上才与反 叉㪍音畔背也 猥木上烏罪反 蚩咲
上尺之反下紫妙反 疋沼反 第四卷 呵呰音紫 紫纁
正作縹 徧黨上疋綿反下當朗反正作偏黨也上又音遍誤 縫紩
上房峯反 淨浣戶管反 鐵鍱音葉 戾尿上戶盲反
斷諸上徒管都管二反絕也 須陁洹上相朱反中達何反下胡官反

豚子 上徒門反俗豕子也 麁獷 去猛反 瘡疣 于求反

○菩薩戒本 玄奘譯 ○序文 靜邁 莫芥反

瀛溟 上羊嬰反下莫瓶反大海也下又上聲 冲廓 上直中反

惣川 上則孔反 宏邈 上戶萌反大也下貌藐二音遠也 玄奘 徂朗反

弱齡 上而斫反下力丁反年也上又溺袚二音誤 軼俗 上羊一反 車過也或作眣䡪也眣音逸

遵真 之人反正作真 晰知 上旨熱反光也

漱其 上所右反盪滌也 涮其 上所患反丨洗也 沐浴

上羊脩反下為命反浮也泳潛行水中也正作游泳也上又衣居衣據二反誤 觿韘 上許規戶圭二反角錐也童子佩之下蘇協書涉二反射具也童子佩之正作觿韘

而整 之領反別也正作整 而嬉 喜之反遊也 爰以 上于元反於也為也

創膺 上楚亮反下於陵反 蹄音 上徒亏反 悼壺 上徒到反傷也

紊譯 上音問亂也下音亦傳也 愴神 上楚亮反懷丨悲也痛也又初兩反丨怳矣意負

紕傳 上疋夷反丨謬也正作諀也 戾金 上力計反至也

殉妙 上辭閏反 寔号 上是力反是也實也 旃旌 音精表也

式摽上始食反下必遥反 摩揭音竭國名 函杖上户南反乳去席間丨杖也丨容也尊人坐前容杖指畫處也 箋以上莫結反 一袷而審反年也悞 三析巨衣反求也報也告也正作祈也又之舌常列二反拗也歆也誤 聲允上直小反始也下音尹信也許也 殺望上放反 諒一上力讓反佐也 彛綸上以脂反下力純反正作彛綸也 宏規上户萌反下居隨反 吟味上魚今反 匪替上非尾反下他帝反 喉衿居吟反衣帶也亦懷也 流澌斯毅反盡也或作澌音西散也 猥廁上烏罪反 譯傣

藏經音義隨函錄 第拾册第叁拾張 嬰

力遥反同官為丨正作僚 親稟兵錦反丨受也 大猷音由 耶紀居里反識也記也 襗扆上羊益反傳言也難丨也正作譯也悞 攸忘上羊修反遠也所也 明琰羊染反 。寂文 尊勵方計反勸也正作勵 素呾纜上蘇故反中多達反下郎闞反唐言契經 摩呾多達反正作呾或云摩多羅迦或云摩得勒迦或云摩怛履迦此目之為論也 忿敝上芳粉反下必決反 違犯上于歸反背也犯法也侵也 中品 線直連反繞也正作纏又七全七絹二反誤 忿蔽必祭反 嗜長

上巨脂反長也老也正作耆也悮 推勝 升證反正作勝也悮 貧遺 求位反乏也正作匱 窣堵 上蘇骨反下都古反 或黜 丑律反 遠指 上于歸反下其与反 慊恨 上戶兼反心不平也正作嫌又苦簟反悮 法叕 魚既反果丨也 深生 上商林反正作深 不顧 音故 拘胲 丁圧反 癈其 上方吠反止也正作廢 囹圄 上力丁反下牛与反 刖手 上魚越反截也 劓鼻 上魚器反 刵耳 上人志反 倡伎 上尺良反 於蕩 徒朗反 吟詠 上魚今反正作吟下音詠二形又音令悮 詭詐

藏經音義隨函錄
第十卷第叁拾壹張 嬰

上居委反 蔽抑 上必袂反下衣力反 爲掉 徒了反 嬉戲 上喜之反遊也 諠譁 上許元反下呼瓜反 紛聒 上芳文反下古活反 輕躁 子告反 積阻 上此才反 猒背 一陷反下滿昧反正作厭背 憤懣 上扶粉反 堪忍 上苦含反 違越 上于歸反下于月反正作違越 疲弊 蒲祭反困也 忍受 上人軫反正作忍 瞑眂 莫賢反正作眠又眂視二音悮 疾疹 丑刃反宿病也亦作疢 染汙 烏故反正作汙 綜集 上子宋反摠也 ○菩薩戒本 曇無讖譯 無讖 楚禁反二

㦸名也正作讖 沽戚 上古胡反下子鄭反郡名也正作藏臿二形 毀呰 音紫 讁罰 上竹革反 慊恨 上户兼反又苦簟反悮 蚩咲 上尺之反 儱戾 上力董反下力計反 折伏 上之舌反 罰黜 丑律反 窦吉 上徒骨反 ○菩薩羯磨文 堪耐 奴代反 樂嬉 許記反 補特伽羅 此去人亦去有情亦去衆生 窹寤 上古孝反下五故反 ○菩薩善戒經一卷 緻織 上直利反 輊篾 莫結反 蝗咲 上尺之反下私妙反 嗤笑 同上

篤信 上東毒反厚也 床榻 音塔 應擯 必進反 整眾 上之領反正也理也

聖○菩薩內戒經等十四經十四卷同帙

○佛說菩薩內戒經一卷 頭惣 音惱又音忽悮 扶俗 辥欲反又音絹悮 漚惒 上烏侯反下胡過反或云優婆憍舍羅唐言善巧方便 惟逮 徒愛反唐言精進 瑠璃 力支反又音禹悮 倡伎 上尺良反 著藪 古顏反 傘蓋 上桑旱反 婬妷 羊一反 讒

擊上仕咸反或作攙 撾捶上竹花反下之水反 烏駝上祥雨反下達何反

正作爲馳也下又蒲角反誤上力經作爲馳是也 雞犬上吉兮反 畜牲

上丑救丑六二反下音生 羹飯上古盲反 迦芘上占牙反下必至反 浮

溜力救反 羅祁音耆 馭法上魚去反 摩耨內沃反正作耨

痛癢羊兩反 極傴上丁弓反正作伍下於禹反丨僂也 詩

語上丘倚反 禁剸之世反止也正作制又專歎反割也非 薜荔

上蒲計反下力計反 搐生上丑救丑六二反正作畜 揵椎上巨焉反下直追反

蛸飛上一交反 蠕動上而兗反 不嗅許救反又七救反非 蟵

蜚音飛 怖懅其據反正作遽也懅玉篇音渠非也 沾汙上音點又

霑店二音 恬然上徒兼反 无藏下礼反又音㧙誤 公嫗於遇反

鍾強上古郎反下巨兩反 投身上徒侯反又之朱反誤 朝晡

布乎反 颰陀上蒲末反下達何反 和輪稠上户戈反下直由反諸經

作和輪調 師邊布玄反正作邊 俞阿上欲朱反

菩薩藏經一卷 十拑苦含反 轂轉上知

演反相次也　一摶徒官反丸也物在手也

舍利弗悔過經一卷　羅閱音悅王舍城也

澡漱所右反　嬈媄乎一反　輕秤尺證反　小升音斗

瘖瘂上於今反下烏雅反　須陁洹上相朱反中達何反下胡官反正作須陁

殉韭音飛古文　惟運徒愛反此古精進　勸勉音免勗也

大乘三聚懺悔經一卷　掉戲上徒了反　能

惻楚色反量度也　可意許記反

文殊悔過經一卷

抱怯上蒲保反正作抱　又踞上音又下其几反　攏悷上力董反下力計反

自首書救反伏也自ㄧ非罪也　蔑於上莫結反　眄組懟与反壞也又音阻

諛諂上羊朱反下丑琰反說佞也　傲貴上五告反慢也

毀呰音紫　遏絕上安割反　創瘢上楚莊反下步官反　殃

疊枕覩反罪也　澹泊上徒敢反下普白反　道御上徒老反引也

教也　導御上同　挨姪上睟木反　剌蕀居力反正作蕀　曚

寘上莫紅反　厲炳音丙　錠燎上特丁反下力燒反經音義云樹於

門外曰大燭於內曰｜｜也俗 晻蔽 上於撿反日無光也 根栽 子亥反 傜

属 上古詣反 琦寶 上巨宜反 雜香 上在逜反 瓌奇 上古迴反

抑制 上於力反 鼓行 上巨支反 喘息 上川兖反 志[illegible]

七到反正作操也 䵎慧 閑瞎反正作黠

○佛說文殊淨律經一卷

誼品 上宜寄反 結

閡 五愛反 爟然 上火亂反 稽顙 桑朗反稽佂也｜額也佂額至

地故曰稽｜也正顙也 典誥 音告 奮斯 上方問反正作奮 延命

藏經音義隨函錄 第拾冊第參拾伍張 纓

丘頭丘智二反望也 稟受 上兵錦反 僉雨 上七廉反皆也 踦區 上丘

宜反下丘俱反山路也傾仰之義也 巔倒 上丁田反 顛倒 同上 坏

尨 上普回反 褊局 上卑演反下其玉反｜促也編小也正作扁偏二形也 [illegible]

奔 上布門反 惶懅 其據反懼也正作勮也 矜救 上居陵反愍也

須募 莫槃反 陁鋡 音含 憔然 上子消反悞 窈冥

上一了反｜窱深也 周旋 徐全反 姿蠱 音惱羨也 儔延 上直流反

下普吉反 [illegible]蜚 音非經音義云古書飛字多作蜚也 燔燎 上扶播反燒也下力

小力笑二反燎炙也放火也 獝狩 上戶今反下書呪反 怯懦 而兗奴乱奴卧三反並訓弱也 苑囿 于救于六二反 謍量 上卯斯反思也量也 洿塗 上烏故反正作汙也又音洿又烏戶二音非經音也 毒虺 許鬼反 祝術 上州右之六二反 旖猗 於綺反 虵蠚 呼各反 惔怕 上徒敢反 陰蓋 上於今反去聲呼下普白反 恬怕 上徒兼反 適莫 上音的 沾污 上丁篹反下烏故反又上霑店二音下又音烏悞 瑕疵 疾斯反 沾洿 与沾污同也

○清淨毗尼方廣經一卷

襦袒 上疋綿反下徒旱反 闇蔽 必袂反也正作蔽 屈申 音中 煩惚 音惱 蹝薄 上所䒿反 沈水 上直林反 羨香 上音羨好也又羊脂羊箭似箭三反悞 沉羌 上為丙反長也遠也正作永又渇遠二音並非也久悞矣 遠離 力義反 彼圻 音岸 号哭 上胡高反下苦屋反 蠚螫 呵各書亦二反 蠱道 上公五反 破析 先擊反分開也 成𤙭 音熟 琉璃 力支反又音离悞又 褫襢 上之連反下徒丹反正作栴檀也下徒旱反誤

𡙇調音所問經一卷　須募莫官反　瞎
蔔蒲北反　習緒徐呂反帶系也　所螯呼各呼鉛反二反　庸
作客音賑　給上之刃反　輕蔑莫結反　船舫放謗二音並兩船也
優婆塞五戒威儀經一卷　瞋憤扶粉反
若猗音倚　誣謗上音無枉也　來倩青性反　欲藝
夾反各反　繩林上實陵反下助莊反　草蓰上古厄反下所綺反　樓
慕子管反鑱受脚下鐵丨也正作攢　竪樹上殊主反下必遊反

法律三昧經一卷　毒羡音羨膗　迋
違上為俱衣俱二反違也曲也又音傴　謗訕所姧所諫二反　調意
上丑涉反佞言也　畢呰上𢇁頂反下將此反經音義作啤呲以譯訛者之也　聚蹄
予六反迫也促也意也亦蹴看負也正作蹙蹴二形　枝掖羊益反　毫氂里之
反正作饕　如㼢胙含反　作𦾓古典反　緾裹音果　朦瞑
上莫紅反　諍諠音轟　瞋目上莫耽反合眼　道飛去既反古文氣字又
莫胡反　○三曼陁颰陁羅菩薩經一卷

頑佷 上五還反 下胡懇反 所掔 去堅反 諭諂 上羊朱反 因

㧕 丁礼反根也又音抵正作柢 又遲絃二音非此二呼也 甄陀 上之人反 辟

荔 上蒲計反 下力計反 怛沙竭 上一友達反應言怛沙 阿竭阿羅訶二耶三佛

䭾摩訶般若云多他阿伽度阿羅訶三藐三佛

陀放光經云怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛應和

衛音義云此即十号中三号也多他阿伽度此

云如來阿羅訶此云應供三藐三佛陀此云正

遍知也此經云怛

沙竭少阿字也 〇十善業道經一卷

目眩 音玄惑乱也又音縣眼花皃也 諠掉 上許元反 下徒了反 唐捐

上音堂空也 下音綠青也 亭殞 于愍反 丨殺也 皈依 上居韋反 就也還也

妄也正作歸禮 記婦人嫁曰歸 卉木 上許鬼許貴二反 百草惣名

〇菩薩五法懺悔經一卷 枯槁 苦老反乾 嫉

妬 上自栗二音下都故反 害賢曰嫉害色曰妬 〇菩薩受齋經一卷

阿蕪 音無 勸勉 音免勗也 廅樓亘 上烏盍反 下古鄧反

此云光世音菩薩也即是觀世音菩薩也又

按般若心經云阿唎也嚩嚕枳諦濕嚩嚕冒

地婆怛梅唐言聖觀自在菩薩也

已上大乘律音義竟

大乘論九十七部五百一十八卷 五十帙

大乘論音義第三之一 從智度論至轉法輪經論十五帙是

釋經論又從瑜伽論至破外道小乘涅槃論三十五帙是集義論

德 大智度論一部一百卷 十帙 第一帙

第一卷 乖已 上音永下音以 彼𢪛 音岸 妃右 上芳非反下户豆反 韋慝 女力反正作匿 貿蠡 上莫侯反易也下倉孚反 式棄 上尸力反下詰利反 嫉妬 上自七反下都故反 唐勞

藏經音義隨函錄 第若冊第叁拾玖張 纓

上徒郎反虛也下郎刀反勤也 嚶咳 上於盈反下户哀反小兒也正作嬰孩 乳 鋪 音步 嵐䟶 上郎南反此去解脫數 幼稚 直利反小也 嬉 戲 上許之反遊也 術藝 魚祭反正作藝 摠攝 上子孔反 轃 軸 上于元反 輻輞 上音福下音罔 賊酢 上女利反下倉故反 苦 忽 所戢反不滑也正作澀澀 煞羯 音六 兔角 上他故反 龜 毛 上居追反 遍亢 上必見反正作徧遍 長枍 争巧反指甲也正作 抓爪又三采 婆蹉 七何反 儸多 上具俱反 弗嗍 巨久反 擷

揃 上即淺反下爭巧反 唐突 上徒郎反下徒骨反衝也正作搪揬 蹴蹜 上七六反下徒盍反 伽陁 上巨迦反下徒何反 聚落 郎各反多人所居日聚一家獨住日落正作落也 崖㡯 上音涯下音底下又巨支反非 鞕影 上卑連反 長抓 爭巧反 棄悁 上音弃下音緣下正作捐也又於緣反非也 毀呰 將此反謗也 毀訾 音紫 阿陁 音陁 持坐 烏雅反 無吝 良刃反 文詭名 上居委反詐偽也 第二卷 僑尸 上居妖反正作憍也 偶淂 上五口反下都勒反下正作得也得取也

床遍 卑連反 刪陁 上所姧反正作刪也 掣電 上尺世反又尺列反 哮吼 上呼交反正作哮 啼咷 上户高反下徒刀反大哭聲也 敷裂 上芳無反散也經音義作剖裂 崩落 上布弘反 彗星 上徐醉徐歲二反妖星也 嘟咿 上於六反下於尸反悲也 鯁噎 上古杏反下於結反 甄陁 上之人反 死[illegible] 音勒 檛銅 上竹花反 揵搥 上音乹下直追反出三藏記作揵揵經音義作揵椎 闍貰 音世 廢闕 上方吠反下丘月反 讖悔 上楚鑒反悞 漚多 上烏侯反七條袈裟多漚多羅僧也

魔弊必祭反正作敝陰藏上於今反革𥡴所緝反閉
門上㝵計反又音翰非搞梵上音犒悮牛咟音詩閅許
音信懊惚音惱就杭之審反廓然上苦郭反扣
門上苦吼反擊也經音義作敲苦交反門龠音藥能兔音免
于瑟所櫛反蜫勒上音昆正作蜫也梵言昆勒秦言篋藏也第二
十八卷內外道名作蜫盧經緯摩經作昆羅那子是也又古蒐反蟲名也非呼傳寫久悮也
匧藏上苦叶反正言篋也梵言蜫勒秦言篋藏也蜫者古文昆字也上又女力

反非

○第三卷

所齧五結反虵唻所卑反所
齧五結反帶村音孟鞞侈上步遙反下尺尒反秦言明行足也
畧伽億上音路中巨迦反下步拜反秦言世間解上悮魔𩲡奴侯
反舍喃女咸反黒黷經音義作黯應和尚以黶字替之於琰反面黒
子也黯於咸於減二反黒也黷音讀非也聿紐女久反偤猱上似
均反畨息上音煩滋也息也經音義作蕃也又音播正作畨刮刷
所刮反覆剳音瘖擱以上必遲反函丈上戶緘反迦

陁上音伽悞下音陁　尋隨音陷　田獦力葉反　遂遂
直六反　拘睒失冉反正作睒　多弊毗祭反　燋烊上疾焦反
下疾遂反正作燋悴　治癰上直之反下於容反　塗熨於貴於勿
反一　趺怒尸預反　簸如上跛播二音正作簸也　呵磐步官反
泄撑音岸　鴆睒失冉反　劬師上具俱反　崛多上具
勿反長者名也亦云掘多亦云笈多　虎豹布皃反　奮迅上方問反下相
俊反揚也振也鳥張
手皃也正作奮奞也　豫知上由慮反先也　○第四卷

藏經音義隨函錄
第拾冊第肆拾貳張　嬰

晡時上布胡反申時　殖樹上市力反種也生也　猶豫余慮
反不定也　繫閈音閈擁丨塞也又音捍扞　澍大上洋樹二音　煖
法上奴短反　𧡧盧上音毗正作毗人名毗盧持　如飽布卯反
憒塞上古對反　雁鴈五諫反正作雁鴈二形　事懅其據
反務也急也　○第五卷　夾小上胡恰反隘也正作狹也又古
洽反悏　伓息上許牛反正作休鄙民音丕非也　抒大上徐与時与除
与三反滌也　揔持上子孔反　轡勒上兵媚反正作轡　埶隨

上苦六反下郎豆反 罽鄁上居例反 捄之上居右反護也助也 正作救詠二形又俱宋二音非也 純淑市六反善也 翅一 上巨還反 曾眴如春書閏二反動也 兩踳市兗反

兩寬苦官反兩髖髖也正作髖也 內俄倉歷反正作戚 攀稱上疋姦反引也扰也亦作扳又音班 攀秤与稱同尺證反 賜句蓋割二音 嬉戲上喜之反遊也 檯擾上蘇刀反下[illegible]沿反 罝兒上陟利反 親鐵倉歷反 叩頭上音口 擿攞

上竹花反下之水反 等命上徒活反強取也正作奪奪奪三形 兜師所律反 王君反侯乳 頞浮上烏割反 甗肥上古典反下疋皃反 五 龅步孝反正作皰又疋皃反正作皰皰二形也 臑好上丑習反 揞擲 子結反薑丨也正作節又狙瑟反俣 網繆莫盤反正作鞔又莫半反非用 寶 屐巨戟反正作屐 而稈直利反 眼睫子葉反 如捲巨貪反正作拳 ○第六卷 抹搶上助莊反下他盍反 幃帳 上手歸反下知亮反 幄幔上烏角反下莫半反 趙小渠上他予反越也

正作趫又丑孝丑角二反非 膸腦上息委反下乃老反 賈人上音古又假嫁
二音 圻邊上五薪反下布玄反 清黛音代 雅有上息窯反
敡婆上跛播二音 藐寫上依字弥小忙角二反又三藐三菩提作弥藥
反數名也下相野反 醯娑上呼兮反數名 呵樓數名經音義作慺字同上
伎羅上祇伎二音數名也正作伎古華嚴經作祇羅新華嚴作偈羅又音至非
侖盧上五弱反 瘂病上魚約反 地坍苦莫反墊也虚陷也正作
坑硎阬三乘也 鞾鞋上許瞿反下戶街反 孋电音身

○第七卷 譑語上丘倚反正作綺 斷膚音夫 罣
㝵上古賣胡卦古惠三反 拷割上苦老反 赴渕上芳付反下烏玄反
更互乎故反今作乎 不槩古漑反 如犲助皆反正作豺
竄伏上倉乱反正作竄 可單尺玉反 纈色上疋治反
陰曀一計反 雲曀上同 若电音申 狭谷上戶夾反
斷齧上魚斫反 舌咽烏堅反 樓櫓郎古反 嫉瞋
上摯栗反下尺真反 ○第八卷 火槽子曹反正作熩 踊

稽 上徒到反下秦昔反踐也正作蹈踖也 无猗 於宜於綺二反 針

灸 九救二音 㮛車 上音晚正作挽 大挽 苦㝏反 ○第九卷

媎奥 上羊林反下昌真反 伯仲 兄弟也仲中也 須募 黄官反

當偺 音偺 罽耶 上居例反 滿濡 而朱反秦言妙德正言曼

殊室利唐言妙吉祥 執寶印 上之十反下因進反 颰陀 跋陁 寠

上其拔反 弥梯 他兮反國名 稱稱處 上尺陵反中尺布古反下尺

渫反中正作澍 龍蟠 步官反 狂狷 古酉反急也音義去狂者進取於善

道狷者守節無為也 希有 上虛怪反 兩髀 步米反正作髀 胃

脊 上於消反下子昔反 搖樹 上余招余照二反亅動也 擁象

上蒲故反下竹居反 閇門 上博計博結二反 播淀 上普官芳丸二反下

徒見反漸米汁也正作灡澱也 長跽 其几反 茶子 上古駭反

○第十卷 互有 上乎故反 互宿 上丁劳丁札二反 柳

宿 上力酉反 箕宿 上居其反 奎宿 上苦攜反 參宿 上所

岑反 軫宿 上真忍反 亢宿 上古郎苦浪二反 觜宿 上即斯反星名

麁穬 古猛反 歰忽 所立反 如揄 由甘反論文自出 亂

耆 上部哭反 㨨耆 上乎瓦反 揵推 上巨焉反下直追反前作揵挃

傈形 上乎毛反 灰塗 上呼廻反 懞務 上其擄反 梔酒 上戶智反

髑髏 上徒木反下盧頭反 賣鹽 音閻 藍縷 上洛甘反下力主反衣弊也正作襤褸

爲庬 書赦舍也 宿疥 丑刃反 摧庘 上部廻反下烏甲反正作埤壁也一云雉山押佛

隧渚 上直遂反下羅答反上又音遂惧

栲椋 上苦老反下力讓反 閉繫 上博計愽結二反

藏經音義隨函錄
第拾冊第肆拾陸張 蠙

戶排 步皆反本闕開戶者也論文作俳非用 苦痛 他弄反 刑

勠 力逐反 犍坻 上巨焉反下直居都芋二反人名此云續 愿王

上女力反 讒之 上仕咸反丨佞也譖也正作讒也 淡然 上徒濫反安也靜也

經音義作俠字也 黜而 上丑律反退也去也 以肅 息六反戒也

建 ○第二帙 ○第十一卷 木杅 爲俱反

押佛 上烏甲反 迸木 上補諍反 頭痛 音痛 聚渚 暑各

反 首陁 音陁天名 芬馥 上芳文反下房福反 函大 上胡緘反正作

函又音胎誤 舊名 上求右反 泳闍 上彼獨反 菈治 上昔並下音持

辨怒 上步弓反下書魔反 滄阤 上倉安反下徒何反佛名也 痪婼

都故反 被創 音瘡 趣園 上他乎反越也正作趆又丑孝丑卓二反非

踞賢 上古口反 月氏 音支國名又精是二音 罽賓 上居例反

鵌跋阤 上力討反中蒲末反下徒何反亦云離婆陁 佛枍 争巧反又

吉入反誤 逼吉 上補覓反普賢菩薩別名也正作遍徧二形 賫棐 巨留反

熊蹡 步孟反倒也 鉾緣 以絹反丁脣也 眂紉 女九反 蠢

身 上倉胡反古文作麤 手掌 去堅反 ○第十二卷

贈遺 上才鄧反下与醉反 縫衣 上扶峯反 針袵 而蔭反正作絍

問訊 音信告也 迸迣 上巨謎反正作近 波麴 巨六反 徐

排 步皆反 金釵 初街反 儚遂 上余僭反遠也遲也思也正作態

者揖 一入反 問訊 音信 問許 同上 椎押 上都迴反下烏

甲反 疽劇 上七余反下又庚反 獲輊 上戶圭反 搴五 上羊居反共舉

也 作積 子賜反 拔渡 上音伐 愚矇 音矇 温燸 奴管

反 剅利 上居欧反健也强也正作勁也郭氏作亂書非也 摩嵬 那頭反

羅驃 眠妙反 虵䏭 奴老反又音怨猱 羅嗒 去吉反覚去眠摩羅

丨磨言無垢稱舊去淨名淨則無垢名則是稱也 無適 音的 甄陁

上之人反下徒何反 怖懔 其攝反 戰慄 力日反正作慄又丆妙丆适二

反 攙 老喻 上徒門反下落昆反 ○ 第十三卷 姞利

上巨乞反 吞昨 音作反醐丨也正作酢字也 豪奭 所兩反明也猛也

互同 上孚故反 縷緣 上去袁反下去遠反不相離也一日謹慎也 𠜂

閙 上丙𢆶反正作鬧 嚅 く反 尺究 而喫 息妙反 恩愛

烏巖反 自投 音頭又之未免候 虛實 音實 撫狀 經音

義作慄莫古文府二反大也尖意負也又苦武反候 長捦 側巧反丨甲也正作爪

有寶 音寶 拘絺 丑知反舍利弗明名也秦言大膝 鐵鍱 上他

結反下以接反 閻葬 於祭反 僶俛 上弥忍反下明辯反 輕䩞

上丁札反 躃地 上眠盍反 妻汝 上七細反以女丨之也 甲冑 丈右

反首鎧也 兜鍪 拘郗 丑知反尊者名此云大膝 翦拵 上即淺反下手

巧反

函大 上乎緘反正作函

折薪 上先亦反破也從木

識悔 上楚鑒反正作懺

㬉法 上奴着反四種決擇法之初也

閉目 上博計反

甄陁 上之人反正作甄

天[illegible] 莫斤反

揔名 上子孔反

豪氂 里之反

渕府 上烏玄反

林藪 蘇走反

亶識 上古旱反

所郊 户教反學也正作効又音交邑外也候

危脆 上魚為反下此歲反

翕嚮 上許急反謂奮忽之閒也

蕩然 上徒朗反

夷滅 上以脂反毀也滅也

好權 音塺

求蔭 於禁反

呪願 音願

券要 上去願反約也

綱縵

藏經音義隨函錄

第拾三卷 第肆拾玖張 櫻 音培

莫官反正作鞔

䠤相 上市軟反

眼膝 音膝

軽決 羊反

普吉 上滂古反正作普

犀甲 上音西正作犀也似水牛猪頭一角

犀甲

同上

虎豹 補皃反虎屬也亦雄虎也

寶幰 許偃反

繞綖 上於遶反下以然反

茵蓐 上音因下音辱

丹枕 上都安反下之審反

置牀 上知利反下助莊反

跲角 上古狎反

豪桀 音竭正作傑

串樂 上古患反下郎各反

不慎 音順

稽首 上苦礼反正稽

无勘 苦含反正作堪

令嗽 所右反洗口也正作漱

顯現 上呼典呼見二反明也正作顯

羅巧言上苦卯反正作巧也　○第十四卷　彼岸

音岸　脚蹹徒盍反　涂著上而門反　无㤼力進反　提

挐女加反太子名須提ㅣ秦言好愛　身竄七亂反　藏竄同上

募人上莫故反召也求也　要車上於消反卜靳也又於照反　嬉

戲上許之反遊也　无㤼力進反　獵者上力涉反　蹈殺上徒

到反下所八反　捍之上寒案反　群鳫音像　獵人上力涉反　手

挽無遠反正作挽　不侵七心反　劾之上乎孝反　兔角上他

藏經音義隨函錄

第拾叄第柒帙若褱　壜

故反　龜毛上居追反　龜毛同上　長梪都管反又音豆悮

龜毛上居追反正作龜龜二形　拊之上芳武反　拭口上書食反從式

臈印。上盧盍反下一遥反　慧抓側巧反　澡浴上子老反

希默上之弋反下正作墨　蝦蟇遐麻二音　一龜居追反　擡

告上苦貢反引也告也　周捄經音義作賙救上之由反下居右反以財物与人也

嘷咷上户高反下徒刀反　艇舟上特頂反小船也二百斛已上曰ㅣ也　乘

林上子老反　御扱普斠構斵二反引取也捃也正作扱又楚洽反亦通用　自

勉音免脫也 罝陁上陟邪反 罝死上莫報反涉也又音墨突前也

屈电音申舒也 裹中上古火反 自替音剃 自勉音免强也罰也 不肯口等反 被杭之審反 鞭打上卑連反下得冷丁挺二反 考掠力讓反 鞭策上卑連反下楚責反正作鞭策 羇跘上居宜反下補判反 枉攬上於往反下郎敢反 恨戾力計反 罡愎上古郎反下苻逼反恨也正作愎也又狠雷扶福二反又也逼也 履屣所綺所寄二反

○第十五卷

憍佚引一反

勉勵上明辯反下力世反ㄧㄧ強勸也 勉苦上明辯反悅也止也正單作免字也 儜見女耕反困也弱也 洋銅上以良反消ㄧ也 撓鑯上書拈反正作燒也又火詁奴飽奴孝三反非 牀榻上助莊反下他盍反 怖懅末懅反 避猥烏迴烏對二反曲也映也正作隈也又烏罪反鄙也 兀樹上五骨反 并國上卑政反兼也專也又平聲 幾失上巨依巨既二反近也未足也 蜫虫上古寬反小虫也 苟勉上古口反下音免 華鬘莫姦反 淫泆上以林反下以一反 不稈音自和也 邪避

疋益反正作僻 避之 音婢遠離之也 曰秏 火告反 陶作 上徒刀反

經音義作澡音通 漈洗 上子老反 如棗 子老反果名也 如㮈

奴太反 翕然 上許及反 噿尖 上戶高反下苦星反 邏羅 上勒佐反

詑言 上居委反 梨宅 竹家田家二反樹名 甘蔗 之夜反悮 伏

慝 女力反藏也又他得反惡也悮 恍惚 上火廣反下火骨反上又音光非也 狂

騃 五駭反 斷婬 華林反正作婬也又苦耕五耕胡經三反並非也 間

攏 盧紅反 斐亹 上敷尾反下文匪反文章美負也又進也 質

始 丁故反樹名亦云波利質多 嬉怡 上許之反下以之反 卆元

上子律反終也 奮發 上方問反揚也正作奮也 歡娛 音愚 適

憙 上尸隻反樂也 剋己 上苦黑反下居里反 棟樑 上都弄反下力

羊反 揔名 上則孔反又音窟悮 式叉 上書力反六法尼名也此云學亦

云隨順充為 憒閙 上古對反下女孝反 恬澹 上徒兼反下徒濫反

呿提 上丘迦反秦言虔室梵志名又去怯二音 鬚髮 上息朱反下方

伐反 鉢杅 為俱反又作釪

第十六卷

蜿轉

上於遠反 閒不容閒 上古閑反中也下古鴈反備也 果敢 上亦作倮古火反敢也勇也猒也勉也 刖蹶 居月巨月二反倒也失脚也

虎豹 布皃反 屛處 上畀領䶵政二反隱僻無人處 䖂 其間 上方問反 閒開 上古鴈反下古還反謂邊代而進身也 躲人 上時夜時亦二反 拋滿 上音曉孝弓也 能羸 力垂反 五

迮 普吉反 捲法 上巨貟反 被杭 之審反 憔悴 上疾焦反下疾遂反 膚體 上音夫皮也 瘦黑 上所右反瘠也

貴儀 倉歷反正作戚 嬰咳 戶哀反正作孩 抱子 上步保反

嗚嗽 上烏乎反下所卓反 押佛 上烏甲反正作壓 捲 打 上巨貟反 秋獲 戶郭反刈也正作穫也又戶麥反㨛 罰賨 上居倒反

麞鹿 上之良反 慱逐 直六反 攧睫 上都田反下子葉反 䁐瞑 上於營烏耕二反下莫歡莫耕二反心態也好皃也新婦皃也 正作嫈嫇 叱之 上尺日反 黃髮 音發經音義作鬗汝廉反 逡巡 上七甸反 光曜 音曜 昱爍 上羊六反下羊略反光明也亦作煜

惀也下又戶斫反非也

慳妬 都故反

桎梏 上之日反下古沃反

枷鏁 音鏁

閉繫 上博計反

囹圄 上力丁反下魚与反

含笑 音笑

迴眄 音幻反美目視也

填積 上徒年反

伎藝 魚例反

仙人 上相遷反

侵害 上七心反下戶蓋反

奮劒 上方問反

侵至 上七心反

抑制 上於力反

讒賊 上仕咸反

拘睽 音陕

焔煑 上度適反以火乾肉也諸經作𤏡煑上音府下之与反

御之 上魚去反

第十七卷

瞋惱

音惱

飭勉 音免

箭鏃 子木反

荸鐵 天結反黑金也亦作鐵鐵二形

金銀 上居音反正作金

分析 先擊反

相違 于歸反背也正作違

櫕火 上子官反

睆㹅 子孔反

在溷 戶困反

墜惡 上直遂反正作墜

稽留 上吉兮反留也止也

鉉纓 上戶涓反挂也繫也正作懸也又胡犬反鼎耳也非論旨

山崖 五街五奇二反正作崖

能決 結穴反斷也壞也破也又應和尚音義作胡玦反厝讀無此切

第十八卷

攙不 上音晚牽也

足蹴 七六反

粘著上女廉反首伏上音獸伏罪也抒大上音序渫也除
也又直与神与二反貿得上莫候反鞭打上卑連反正作鞭燒
爍音落正作烙也徧多上疋連反鳩鴿上居牛反下古合反上又
户肯反非鷄鶩上吉兮反下莫卜反嘴距上音觜下音巨屐
鞕五孟反蝮蠍上芳六反下許謁反跂蜂上巨支反下芳逢反
正作蚑蜂也蚓蛾上羊忍反下五何反蜣蜋上丘羊反下力羊反螻
蟻上郎侯反下牛猗反鵂鶹上音休下音木又下合作鶹音留角

藏經音義隨函錄
第拾冊第伍拾伍張　纓

鵄尺脂反輕躁子告反正作躁枷玃上古牙反下俱縛反熊
羆上乎弓反下彼皮反饕餮上音叨下音鐵慠瘧上五告反
下牛約反卵生上郎管反眼瞎音陷入也又宜作賊音稻苦洽反目稻也
俗盪條上徒朗反下徒的反正作滌也守卒子沒反獄吏也以
梢所卓反悞鐵鈒音又鐵鏟初眼反正作剗鐵抓争巧
反國瓜裂上古麦反手搭也又應和尚以攫字替之居縛反搏也今宜作擭烏伯反
拼度上補耕反解析先擊反揣截上徒官反正作

剸
讒賊上助咸反 无辜音姑 讒賊上仕咸反 六
駮卜角反 鶉鳥上市倫反 鵁鷁上五巧反下五結反 鸋
摰上竹皆反下呂世呂列二反 蠆攬曰躋也上又在計反非 轢諸上剌落歷
三音 鐵臼巨久反 如笮音責壓也 庘油上烏甲反 蹂
塲上而由而酉而呪三反 成積子賜反 狐兔他悟反
赭色上之也反 堅劲居政反 股刖上音古下音又正作叔
如坐阻伯阻㛐二反 互相上乎悟反 嚜呼上户高反

下劣力悅反正作劣 窮寡古瓦反 號哭上户高反下苦
屋反 決詐上古血反詐也正作譎 勳殺上許云反下所八反 享
宍上普庚反下而六反 熟爛上市六反下郎歎反 沸灰
火迴反 煎熬上即先反下五高反 炎林上音焰下音床正作牀
煮生繭上之与反下古典反 生燖祥廉反湯瀹肉也 腊
羊上竹魚反 如杔知草反 掣捝上尺列反下音脫 劔
稍所卓反 亂墜直遂反 賒摩上尸遮反 猛殺

平既反正作毅 蝮蝎 上芳六反下許謁反 鐵栈栈 上一天結反下
二羊力反振也正作栈也坐鐵栈栈從下入也 以鉗 巨廉反甲也 麗忽
所識反 踢突 上徒郎反下徒骨反 藏竄 倉乱反 顛富 上丁
年反下步北反正作蹟踏 沸戾 尸音反 銅鈸 巨月反 頞浮 上烏
割反 或排 步皆反 若㨓 巨月反 若鏘 七羊反 發撤
直列反 徒息 上許牛反 噤戰 上巨禁反 泙渫 上户甲反下直
甲反凍相著也 榜揩 上步盲反下丑之反 違失 上于歸反 撰擇

上相羌反 冒涉 上莫報反 料理 上力條反 俎割 上音阻丨豆器名應和尚
去打肉几也或作葅側魚反鮓也 漬其 上疾賜反 蔚蔑 上於貴於勿二
反下莫候反正作茂 拜巳 上博介反下羊里反正作拜巳 并而 上卑政反專權
也 以誑 俱況反正作誑 寑憐 上七錦反下力田反 ○第十九卷
頤塵 上許惰反 蔽天 上必祭反 神仙 音仙 无援
于願反正作援 如蔄 莫貢反正作夢㝱二形 樹頃 苦營反 弊
惡 上毗祭反 顛阤 上音眞下音陁 兩手 上力掌反 餉僧 上尸

亮反与人物也 翳霞上一計反下芳富反 寛置上苦㝎反下知利反
不眴音舜 躃地上毗益反 滌槃上子老反下步官反 麚
麀上音加雄鹿也下音憂雌鹿也 麀鹿上音憂正作麀[illegible]二形也 有
身正作娠懐孕也 鍕持上音君下亦作[illegible] 菓蓏郎果反
羸瘦音瘦 怯懾而葉反又奴的反非 取唉音笑
四渕烏玄反 悼悔上徒了反動也正作掉也又音道非 岐道
上巨支反 愽鹿上卜各反正作搏也 儜人上女耕反困弱也 躃

人上卑益反跛也正作躄 毒甕烏貢反 波蕩徒朗反 嬈
乱上如沼奴了二反戯也亂也弄也 波盪徒朗反 如[illegible]两宜两綺二反
羅物竹器也正作簁也 如甑子孕反炊飯瓦器也說文作[illegible]籒文作[illegible] 羅
喆丘吉反梵言𠯗摩羅詰唐言无垢稱 燕坐上一見反 蜫虫
上古龜反 螺髻音計 甄陁上之人反 老崙上徒昆反下郎昆反
天鬘莫顔反 ○第二十卷 抨則上普耕反
尺蠖烏郭反正作蠖 蜫勒上音昆侯 這是上章石反始也亦欽

詰之辭也正作適也又音跂非呼也又釋的二音亦非此二呼

名。第三帙。第廿一卷 實道 上市日反又作實 苦惚 奴老反正作惱又音忽怏 巔倒 上丁田反

皆攝 尸涉反 乏遼 力吊反治病也正作療也又力條反遠也憭 遼

頎 隨頎二音 惡法 上烏各反 腹脊 上方伏反下子昔反 脇

勒 上許劫反下正作肋 屎尿 上尸履反下奴吊反 屎塡 上尸履反

下苦庚反 餝以 上書食反正作飾餙 滌浴 上子老反 風質 之日

天正作質 眵譲 上尊移昌支二反下力遂反目汁凝也 結聹 奴頂反耳

垢也 涕流 上他帝反鼻|也正作洟 唌吐 上似連反口液也正作涎

下他故反亘作嘔上又音壇非用 漏囊 奴郎反 爲灰 音灰

膖脹 上疋江反下知亮反 爛壞 上盧歎反下懷桂反 終女 音必

亘蚩 音弃 屈虫 音申 視瞬 音舜 喘息 上尺

充反 俞重 上羊朱反然也益也 疥瘡 上古拜反正作疥又丑忍丑刃

二反悞 揩炙 上口皆反下之石反 弊暴 上蒲祭反下蒲報反 咽

塞（上烏結反，下桒得反）不棄（音弃）作惡（烏各反）蠕動（上女宄反）孽惡（上蒲祭反，困也，惡也，正作獘也）很射（上七心反，下口得反）

老常（上郎道反，正作老）隨逐（除六反）須臾（羊朱反）

抓髮（上側巧反，正作爪）外身（上五會反，正作外）妻子（上七西反）

摠觀（上則孔反）散亂（上蘇贊反，下洛喚反）少鹽（羊廉反）

○第廿二卷

如雝（於容反，瘡也）骨幹（古案反，脇也）堇（丨也）皮裹（音果）辜故（上苦逕反）周旋（祥全反，正作旋）

藏經音義隨函錄 第拾冊第陸拾張 嬰

惡染（上烏故反，正作惡忿）旋火（上序全反）空捲（巨員反）

惡法（上安各反，正作惡）不惡（烏各、烏故二反也）布拖

恚（守智反，恚人也）如捄（居右反，正作救）輕懆（子告反，動也，正作躁）

俎壞（上才與反，正作沮也，又音但，非）聧說（上力斫反）骨璅（蘇果反）

洋金（上以良反）竹林（上豬六反，正作竹）營從（上以傾反，正作營也，下才用反）

互相（上乎故反）

○第廿三卷

憒濁（上古對反，心乱也）

○第廿四卷

韡

訣古穴反別也 呺尖上戶高反下苦屋反 捍格上寒案反扞丨
也下古害反鬪擊也 跳騰上徒聊反下徒登反 姝媚上尺朱反下眉秘反
平頰烏割反鼻丨也 青瘀於據反黑血色 烏桃他刀
吐縧二反取也 剜腹上口乎反 分掣昌世昌列二反 ⿰國瓜裂上烏
號反爪取摣丨也又經音義作居碧居縛二反 腦唌序延反口液也正作涎又音壇
非 頰睫子葉反 肌膚飢夫 徧除上天締反又音適悞
破揹先擊反 㾓下上竹尼反皮也正作胝痤胝三張又音祇悞

藏經音義隨函錄
第拾冊第陸拾壹張　纓

愊然上所力反小怖也 深淺千演反正作淺也悞 迦僁上其
迦反正作伽下蒲拜反踏丨丨與云世間解 貰多上尸制反又時夜反 魔
㝹奴頭反 閒跱持里反獨立也踞也踞止不前也躇音茶 歐樓
上安侯反 漚樓同上 相逹音達 考掠音亮治也 刑
戮音六 洸漬疾智反浸潤也漚也 著跂巨逆反屐屩也正作屐
又巨支丘頸去智三反非呼 ○第廿五卷 溉灌上古
礙古氣二反下古喚反澆也 豊渥烏角反厚也 瘻步上力主反

由脊也正作僂也又力朱反丨病 蚑嘮即果反 讖悔上楚鑒反悮

囹圄上力丁反下魚舉反 桎梏上之日反下古沃反相械也 蒙

赦書夜反寬免也 金瑣蘇果反 燸法上奴短反 駈叢

楚責反 撥來上蒲辛反奔他國也 儐棄上卑刃反序遂也 危脆

此嵗反 淹塵上於靡反 ○第廿六卷 臨境

口庚反 得勉又作勉同明辯反止也脫也正作免 堅著上居

賢反因也程也 世俗似欲反正作俗 煩惚奴老反正作惱 鞕

杖上卑連反又音硬悮 涕泣上他礼他帝二反目淚也正作涕或作滞音帶

視眴音舜 塗劊音癐 大圻音岸 爛涎上郎

賛反下似延反 火煮之与反亦作𤍠 如釜音父 穀縻上甫

六反下羑為反 釀酒上女亮反醞作酒曰丨 墾殖上口佷反下市力反

秐除上于文反 收穫上失由反 蹂治上而由而酉而呪三反下

直之反踐穀也 舂磨上書容反 洮沙上徒刀反下所駕反 桼

苦上相親反 拊之上芳武反 兩捲上力掌反下巨員反 推

刨呼 上直追反正作椎臂也
嘔 烏侯反
讒賊 上仕咸反諧毀也
調投 徒侯反托也弃也正作投又音殺悞
引挽 音晚
蹹蹴 上徒盍反下千六反
矯異 上居小反｜詐也悞
罣导 上胡卦反下五代反
舊言 上巨右反正作舊亦作舊也注文
棟樑 上都弄反下力羊反
椽壁 上直緣反
秦言 上疾辛反
如實 神一反
難辞 蒲莧反致｜也正作辦辯辨三形也
商人 上式羊反又音的悞
味羹 古盲反
竹筩 徒東反
煩惱 奴老反

第廿七卷

鞕杖 上布達反鞞也
殖善 上市力反
恚謗 上烏季反又音德悞
難辞 蒲莧反
挑戲 上又作掉同徒了反下許義反
般陀 上步官反呪利｜陀伽亦云周利盤陀此譯為小路
拖跋 上書支反下蒲末反正作施跋也餅姑名施跋羅
以揳 先結反木｜也
憒閙 上古對反下女孝反心亂也不靜也猥也

第廿八卷

吸風 上許及反音義作翕同音吸
蕀上 上居力反
組壞 上才与反毀也壞也正作沮又音阻非用也亦悞
蜫蘆埵 上蒲脂反下直居反下又音依長阿含云跋羅埵又云瞰

盧持古維摩經作䟦盧持中阿含作捭羅邏增一阿含作比盧持三卷維摩經作䟦羅毗難阿含作䟦羅㐲根本律作䟦羅知隐羅月集作倍羅胵子无垢稱經譯云无勝疑是也正作鹽貌二形也 咿羅上於者反龍名 彼圻音岸 兵伃音五音義作伍說文五人為伍也鄭玄曰伍衆也薄丨也侍人姓也非用也 兜佉丘迦反論文作呿 月氏章移反又國名也此云月氏 塞吃精紙二音 上九輦反下居乞反 弊迦上扶夜反論文自出 僧佉去迦反此云數

髦鬉上莫高反 扣地上苦吼反 扁𢇛補貞反扁扁

舊上居右反 深濬相俊反深也 满頤与之反 一荒知六反十二部經之一名也亦云伊帝 頞浮上烏割也

第廿九卷 不挑徒了反 瀝樓上烏侯反 類 螺洛戈反 針衽而甚反織丨也正作絍紝二形也 斐亹上妃尾反下文匪反 𢓊伐上之是反行也正作佂 脚跨苦化反越也正作跨諸經要集作跨字也 距一上渠舉反諸經要集作踞 一菟他故反 剝皮上布角反 斯咤竹家反 梁稃桴上力羊反

下二同平病二音梁横也枰獨坐板床也從木者誤也

鞕影 上卑連反 嗽

毒 上所卓反 屖提 上初諫反 語挃 都管反 羯

戴 上居謁反下波火反衣名 ○第三十卷 大

僻 蕭蓋反法也除也五形有大丨從尸辛者所以制其罪從口用法也正作辟也又疋尺反非也

蜫虫 上古魂反小虫也 扱稱 上普班布藥二反正作板下尺證反

波盪 徒朗反 踔上 丑孝反跳也 至枰 平病二音獨坐板床也

而罔 書之反 帶扞 爲捍反 推石 上他迴反 布

佛 上烏甲反 擸者 上力葉反又作獵同上 金翅 音施翼也

兩闓 趾盖反開丨也

立○著四快○第三十一卷 觚枝 上古胡反枝李也 雷霆 特丁特頂二反莛雷也 學趙 他吊反趒也正作趒

又丑孝丑卓二反 障蔽 必祭反 函文 上占緘反 紐胄 直右

反澁也澁飼也 在薛 口角口木二反 羅囉 輕一反 草屐

所綺所寄二反 煗法 上奴管反 一掬 居六反掬也兩手捧物也正作匊臼二形

毦甕 烏貢反 。第三十二卷 叅倍 上倉南反三也下蒲海反毕也 冒死 上莫北莫報二反干也涉也 揔相 上子孔反又素来反倸 多惚 音惱 撾罵 上竹花反 難陁 徒何反佛弟名此言喜 縵網 上莫槃反正作縵 妙蹲 市兖反 眼睫 子葉反 識記 上楚禁反 珠瓔 居依反 來俎 莊与反又音阻止也 錠光 上特徑反佛名也 廣度 徒故反丨脫也濟也正作度 瞪脹 上庭江反下張亮反

。第三十三卷

薩陁 達何反正作陁 波崘 郎昆反梵云薩陁波崘唐言常啼亦云常悲 礼貺 許誑反賜也与也 謙遜 蘇困反 瑱珠 上之人反正作真真二形又徒年徒見他見三反長 牀榻 上助莊反下他盍反 猗𤞞 上巨宜反丨異之丨也正作奇也 不勉 音免勸也 揣食 上徒官反 幃帳 上于歸反下張亮反從心非 梡等 上之奢反正作杭 藏翳 於計反 甄陁 上之人反下徒何反 乾沓 徒合反 毀呰 音紫 瞋惱 上尺真反下乃老反 慴伏 上之涉反怖也伏也失常也 𥗊棖

上手容反下其偃反青礪石也音義云細礪謂之礎
礪磑礦治玉碰礪治金丞也正作礎礪也上又郭
氏音纏下其偵反非用也 嬰姟 戶來反正作孩又古來反非 鉤鉺 而志
反正作餌 疢疥 丑忍丑刃二反下音疾 鵠毛 上胡沃反 組壞 上慈
與反又音陷非 導縱 上徒倒反引也下相俞反㩳丨也 縫衣 上符容反 鹹
土 上胡緘反經音義作鹹鹵 溝渠 上古侯反下其魚反經音義作溝捏應師以幾字
替之寶陵反稍睦也 ○第三十四卷 肌宍 上居夷反下如六反
隨聦 上雖委反下奴老反 詭說 上居委反 羅韇 音讀 帚

藏經音義隨函錄
第拾冊 第陸拾卷張

閑 音閑 揎之 上蘇刀反 摞椽 上力華反下直緣反並悮 閑獄
上慱計反 桎梏 上之日反下古沃反在足曰桎在手曰梏也二並悮 獄卒 子沒
反 著跋 巨逆反 掟還 上存全反 被褫 戶戒反 脚
核 同上又下革反果丨也非 ○第卅五卷 隱須 上於
靳反下音頂悮 曾祖 上子登反重也尔雅云父為考父之考為王父王父之考為曾祖
王又 蹋壞 上徒盡反 出系 音見絲也 細 如犀 音西牛名 捲
不 上巨負反 生憙 音喜 ○第三十六卷 膝

腨 上古黃反下郎盡反 大冶 音野 固石 上音故鑄也正作錮 欲析 先擊反 息忌 音忌 憒鬧 上古對反下女孝反 跛𧿈 上普火反下五可反傾側皃也 廁溷 上楚事反下胡困反 拯扶 上承蒸字上聲呼救也助也舉也下蒲八反擢也盡也正作拔

○第三十七卷

戲咲 私妙反 刑戮 力竹反 勢援 音院助也 孝要 上去聲反約也 捩挐 上力計反下女加反 莵身 上他故反正作兎 蜫虫 古魂反 縹紫 上疋沼反青黃色也正作縹 瘖瘂 上於今反

藏經音義隨函錄 第拾冊第陸拾捌張 纓

下烏雅反正作瘂下又音阿候 徙蹲 市軟反 徙躃 步米反 目多 一竹目多迦亦云伊帝曰多伽十二分經之一也此云因緣成實論云是經因緣及經次第若此二經在過去世名曰多伽 國介其 上烏號反攫丨爪取也正作攫經音義作居碧居縛二反攫也攫女加反取也 以賀 莫候反 瘻熟 上於焉反 研衒 胡犬反擊也正作繯又經音義以胃替之古犬反又胡絹反目媒也非

○第三十八卷

形兆 直沼反朕丨也音兩形謂之丨朕也音義云見也形也兆見也 貳吒 上女利反下竹家反此云色究竟天 摶

擬上補各反下倉浩反牡勢上阻亮反有力也字從牛士分解

上扶問反下胡賣反湌随上倉安反賢劫初佛名不音口等反不

嬈而沼反御䭾時夜時亦二反扶摸莫胡反爍之

上羅各反正作烙也大号戶高反貰夷上書制反婆羅門名自

潰胡對反散也

○第三十九卷

疵其上疾至反丨瘡也正作疵字也悮陰者上於禁反從广揣食上徒官反

黶子上於陝反人面黑子裯林上直由反又音擣悮屯本上以

藏經音義隨函錄

第拾冊第陸拾玖張 [illegible]

世反奉也鞕杖上卑連反正作鞭又音硬悮隨順音順君妻七西反

瞚瞤音舜目動也又相由如春許緣三反並從目也嫉妬丁故反害賢曰嫉害色曰丨也婬媱上余林反下余丑反正作婬欲慌迷上火光反正作荒又火廣反悮

妬忌上丁故反下其記反正作妬忌也親袂非本反

穢惡安故反穢賤音賤輕丨也悮如[illegible]其亮反

焚[illegible]上扶文反下五何反戚調徒吊反丨動也之丨正作掉剬之上之世反禁丨也止也正作制也又都官盲充二反悮也

鞕之上卑連反擊也正作鞭搞

二形 有姡古口反 彊以上巨良反 稻茅上徒到反下莫交反

迦郗上古牙反下丑脂反 稠稺直利反 比次上蒲脂蒲必二反並也次也 力竟古乞反 手摘他的反挑丨也正作擿又音摘

○第四十卷 翕鐵上許及反 中玷丁忝丁念二反 瑕丨也 木楔蘇結反字體正作楔也 終卒子律反盡也既也自也正作卒

廬館上力魚反下古玩反 摞挂上力羊反下直圭反 椽棟上直緣反下都弄反 斥斥二同正見反 衆礼側八反正作礼

藏經音義隨函錄
第拾捌冊　茶拾張　樱

有礼同上 除礼同上斫木片也 无礼同上木柿也並從木 一

鞭卑連反 駑馬上那胡反倴馬也音義去丨駘鈍馬也駘臺怠二音也

遲椯徒官反又初委丁果又尺絹三反並非此用

形。第五帙。第四十一卷

弊鐵上蒱世反下他結反 相遠于歸反 揔相上子孔反

皆糸音亦 擁護胡故反 擁同上 毒屑先結

反丨楚也 諧謁上户皆反下五口反和合也正作偶也 効佛上胡教反

勢力上始制反正作勢 鞕杖上卑連反 抴拖許兒反正作拖

深奧烏告反 拋車上無遠反正作挽 離敷而設反正

作熱火爇丨相 ○第四十二卷 未勉音免脫也 跳

擲上徒聊反 犯粃上毗忍反下莫紅反稗粃也 颰陁上蒲末反此云賢

刼鼓波果反秦言分別時節也 拋言上音曉正作撓 串樂

乳上古患反 餔蒲故反正作哺 嬰孩戶來反始生小兒也女曰嬰男曰孩

也正作孩又古來反非 ○第四十三卷 陵堞扶丸反山

藏經音義隨函錄

茅若稱茅䓁叅拾壹張 [illegible]

無石曰丨也正作弃 戠吒上女利反或云居吒或云膩吒此言色究竟天 宍

眼上而六反 第四十四卷 愓恌徒了反動也正

作掉挑二形也又吐條餘招二反悞 賣瀝普骨反正作㴾 摩捫音門

又莫本反 希有上許教反 閑闢蒲益反 如撅巨月

反丨弋也正作橛橜撅三形又居月反丨掇物也振 ○第四十五卷

脊肋上子昔反下魯得反 脛膞上形定反下時兗反 一斛戶屋

反 聶提上女輒反 摞㨇上力羊反下直緣反 恌愓上徒了反

奮迅 上方問反下私俊反 賣印 因進反 㷿忍 上奴管反

如弊 蒲祭反困也惡也正作弊又蒲祭反掩丨也悞 第四十六卷

五迮 音吉反四丈四尺八謗為一疋也正作匹 鍪户牖 上在作反

下普鄧反正作匹 刪若 上所姦反 問訊 音信告也正作訊 數延 音吉

第四十七卷 為貴 神貸反 而

咲 私妙反 為弊 毗祭反 愛見 上烏㮣反 憂悲

上於牛反 攝諸 上始涉反 海印 因進反 死搪 古口反

有疷 丁礼反正作疷又音祇悞 燃炬 音巨火丨也正作炬 丞倦 巨員反攑手為丨也正作拳論中又作捲同音拳又音倦悞

第四十八卷 奪財 上徒活反強取也正作奪挩

三衣反 葉佛 上同 斵鑿 上竹角反下在作反 来齧 五結

第四十九卷 此垳 音岸 可適 音釋

煩惚 上扶番反下奴老反論文作惱惱並悞下又音忽悞

第五十卷 考掠 力讓反 故柂 尸智反

賣相市反一揔攝上子孔反下書葉反惡口上烏各反又音德保鞕杖上卑連反舊戒上求右反讖悔上楚鑒反從心陁羅上達河反尼卬因進反日鐙音登怖悑之涉反翳鄣上烏計反此憧宅江反正作幢又直勇反保能穿尺專反辞辨上祥慈反下平件反循道上似遵反伓息上許求反息也正作休郭音丕非也但隨上徒旱反正作但不憙音喜顛倒上丁田反可惡烏故反俗觔骨上居勤反下古沒反挩

出上無遠反鐰脚上蘇果反正作鏁

端。第六帙。第五十一卷

偱身上似遵反屈电音身舒也正作伸申掟師上徐絹反正作鏇也偱身上似倫反胃胞上為貴反下疋包反正作胃脬也湆浍上徒甘反下於禁反並俗肪䏭上方旁二音下蘇安反脂也在署曰肪在胃曰䏭也离盛上占尼反黍粟上書呂反下相玉反膖脹上疋江反下知亮反青瘀於據反積血也禽狩上巨今反下守右反爴裂

上烏號反搘丨亦持也又古麦反破也又經音義作居碧九縛二反 骨璪 蘇槑反
膊骨 上市歀反 髀骨 上步米反 脊骨 上子昔反 髑髏 上徒木反下盧頭反 鞕杖 上卑連反悞 腐敗 上扶武反
下蒲奔反 攢燧 上子官反下音遂 尋繹 羊益反理也陳也長也大也
青淶 於據反 姣蠱 上於槁反下羊者反 鞭心 上卑連反
燸法 上奴管反 邏字 上羅个反 荼字 上宅家反 闍字
上常者反 𢾺字 上布火反 擻字 同上 馱字 上徒个反又音馳

藏經音義隨函錄 第拾冊第柒拾柒張 纓

賒字 上手遮反 呿字 上去迦反 哆字 上丁个反又都可反大般
若經作菫類 施字 上吐何反經本作他字大般若經作剌他 嗟字 上子何反
放光經作鍵光讚經作𨓜大般若經作䟴又丁邪反悮 伽字 上其迦反 他
字 上偷加反 㛹字 上女家反 嬪字 上蘐火反 醯字
上才何反 賒哆 上手遮反下丁可反 濕𤆬 莫火反宇堅如金剛石 阿
濕𤆬 八下一莫火反秦言石經音義以磨字替八之是也又余聯呼聞二反並非此呼
嗟字 上千何反論文作𡸕悞 未蹉 同上 歌大 徒个反

拆竹上丑擘反割也破也○第五十二卷篾人上莫結反迦葉上古牙反下書涉反姓也此言飲光娶金上七句反取也寶屐巨逆反水扦音岸波嵛落侯反曇无竭上徒南反唐言法勇舊譯云法來徼隟丘逆反孔丨也大羆彼皮反獵者上力葉反又音葛非無綬古老反井臺也蔑人上莫結反大慢音慢經本作慢闕失上丘月反

○第五十三卷診病上之忍池刃二反候脉也罣

㝵上户卦反下五愛反若捉都管反從也亦作短城墎古霍反俗臺觀上徒來反俟待上床史反亦作竢闍莽必抉反椎也正作敲意箪尺玉反多地達何反正作陁又音豸

○第五十四卷迯遁徒本反隱也去也賊寢若侯反揔相上子孔反正作揔也又蘇來反候嶷所立反

○第五十五卷憂戚倉歷反憂也懼也正作慼戚二形

○第五十六卷數鎊上桑孔反下施

食反撡濊上取桊字上聲呼教也助也正作掓下古文作淡子計反兕

掂吉反堅相上古賢反賣相上神一反勑自上楚

臭反正作初妻子上七西反床榻音塔香華音花

給施上戶智反以物與人也正作拖施二形也悮籌量上直由反籌物

數姣輸上古巧反姣婚不實也輸寫也譊賊上仕咸反煩

惚析上扶番反中奴老反下之舌反挫也前後皆去聲惱析薄也丨勑

芳上楚魚反荊蕀上居擎反下居力反微咲私妙反

藏經音義隨函錄
第拾冊第柒卷陸張　續

導引上徒老反數也引也茲心上才茲反正作慈希

有上許衣反○第五十七卷桓因上戶官反

刪兜上所姧反下都侯反率陁上所類所律二反下達何反亦云獮

覩史多兜率陁天王名也泰言妙足亦云知足是須涅奴結反障隔

古厄反羅吒陟家反弓槃荼上居雄反下宅家反

薜荔上蒲計反下力計反雜語上在匝反刪兜上所姧反

下都侯反聹而上奴祭反可恥丑耳反正作耻傍及上蒲

光反遍也廣也癰疽上於容反下七余反雝愈逾主反箭

鏑音的鏃也癰疽等上於容反中七余反下得肯反生癒

於犄反但為上徒早反語辭也空也徒也又音壇正作但也又七余才古二反候

春殖音食種也繁茂上扶元反下莫候反籌量

上直流反安慰於貴反檮香上刀老反糞草上方問反

所收書州反膩咤上女利反下陟家反色究竟天名也深澗

古鴈反二響許兩聲丨也趣乖古懷反相況休誑

反妭諂丑漆反言辨音辯幽邃相遂反逾遠

上羊朱反越也論文作愈古文深淵烏玄反觀滅莫列反盡也絕

也正作滅。第五十八卷擘起上博厄反兩手分也

正作擘揀瘯習上蔟慕反下平件反麁澀所立反種

殖音食甄名上居延反察也免也免黯也宜作摽也慍心上於

運反丨怒也。第五十九卷伊賒尸遮反鞞

侈上蒲兮反下昌紙反伽備上其迦反下蒲拜反顧眄上公悟反

下毋見反 夭命 上衣小反 賊殺 口候反 尠少 上先淺先

甸二反 鄣鉡 上諸亮反下莫侯反 乇勾 蓋割二音乇也求也

○第六十卷 蠱道 上公五反毒藥也 㝢愡 上力

享反下奴老反 死科 苦禾反 不鍪 書石可各二反 彼折 音岸

置一 上陟利反正作置 經弓 居𢎘反 綆揯 上古杏反下都

管反 詰責 上去吉反下爭革反經音義作譴責 問訊 音信 完具

上戶官反 華鬘萎 上浮爪反中莫姧反下於為反 掖下污

上羊益反下藥蘂反 抑叉 上於力反呪名也正作抑此論云能知他人心呪名抑叉

旦旦能飛行變化呪名揵陁梨上方本作抑叉旦是也此本剩一个旦字 揵陁

梨 上巨焉反下力夷反

表。第七帙。第六十一卷 沾洽

上竹蘇反下乎夾反 所闕 去月反缺也 折薄 上之舌反丨伏也坐

也 城墎 古霍反 內充 尺中反美也 若懣 音滿盈也

充也又莫官反忘也悞 ○第六十二卷 瘂病 上所

追楚危二反小也微也耗也悮 毒螫書亦呼各二反 庸翳

上府無反下於計反 肓瞽上音盲下音古 紅縹疋沼反 薰

𠥄苦顡反 揔中上奴老反 凾匧上户緘反 沮壞

上慈呂反 渾濁上户昆反又音混 第六十三卷

辛意上布損反丨根也始也下也舊也說文從木從丁作本字體也 因

隨上於真反託也仍也就也緣也 欲抑於力反正作抑 經弓

呂彩反 樂仰上五孝反下魚兩反 揔凡上子孔反 阤洹

藏經音義隨函錄
第拾冊第柒拾肆張

上徒何反下户官反上又夸柰二音悮 折損上之舌反丨伏也 堅鞕

五更反正作鞕堅牢也强也悮 六翮下革反鳥羽也羽本謂之丨 木鼓

巨逆反履丨也正作屐 第六十四卷 刪兒上所

奸反 毒堀奴苛反又奴礼反悮 不汙烏故烏卧二反 微

謵上無非反 淳孰上是倫反下常六反 希有上許依反

互相上乎故反 第六十五卷 作俠

下甲反正作狹 衆縷力主反正作縷 廧崩上自羊反下北朋反

眼瞎 呼鎋反二目合也 希有 上許衣反 必是 上卑蜜反

正作必 勲吉 口古反正作苦 手麾 許為反指〻也 非

撥 布末反 詢豎 上傳妄反下許袁反 因緣 上一真反 髓

愢 音悩 裹寘 莫龍反瞋也又田句二音㥾 曰耗 呼告反

撆其 上必祭反擲也擭也 久亂 巨逆反 幹枯 上古案反

正作乾漧二形又古案反苴丨也慎 憙忘 許記反又音喜 憙忌 同上

涂汙 上而陝反 第六十六卷 符遮

上古誤反下之夜反正作甘蔗亦名諸蔗 第六十七卷

涂汙 上而陝反正作涂也又音七悞 儜人 上女耕反困也弱也 經

马 居穀反 燕家 上一見反下情歷反 常逐 直六反

憂惣 音悩又音忽悞 輕蔑 莫結反 慪鈐 上烏侯反

物陁 音陁花名 顯現 上呼典呼乱二反 閣門 上傳計反

折先 上先亦反破也分也 第六十八卷 彼

圻 音岸 俞叟 上羊朱反然也 新擗 博厄反分開也正作擘

紲緤 上私列反下直利反 尺蠖 烏郭反 ○第六十九卷

惡蟲 直中反 懷妊 而甚反 宣識 上古瓦反 攤

護 上於勇反下乎悟反 中歲 上知仲反下方吠反 嬈亂 上奴

了而沼二反下即嗅反 悋惜 上力進反 聽受 上他定反正作聽

阿閦 初六反 組壞 上慈与反丨壞也毀也止也又音阻非 鞕

之 上卑遙反候 熾盛 時正反多也明也正作盛晟 ○第七十卷

譭謗 上住咸反 毀呰 將此反 捲与 上尸智反惠也 偃

藏經音義隨函錄 第拾冊第捌拾卷張 撰

蹇 上於偃反下居韋反 傲慢 上五告反下莫諫反 輕蔑 下莫結反

反 甫當 上方武反始也我也 沮壞 上才与反 推押 上鄰

國反下烏甲反 串樂 上古患反 輕蔑 莫結反 揆則 上求

癸反丨度也 基幹 古案反

正 第八帙 第七十一卷 欑

攛 上子官反下醋醉反 有欑 子亂反並從金 憒鬧 上古對反下女孝反

斷事 上都亂反 嘖人 上卑進反 瞋脹 知亮反 足之

上將句反添也繼勒上兵媚反烏屎尸雞反悱悔上徒了反動也
又吐條余捨二反悞串樂上古患反耗減上火告反下減斬反耗
減同上耗減同上須陁洹上相朱反中徒何反下乎官反不
俠乎夾反隘窄也正作狹也屆电音申近圻音岸燸
法上乃管反能軒古寒反正作乾爛壞上郎贊反火熱也可同㦨
同上如來音早棗名也分析先擊反隨順音順
相遠于歸反阿鞞步迷反拔致上蒲末反梵言阿鞞

跋致此云不退轉四種不退轉應名也此中第七地菩薩也第七十二卷
嬈惱上奴了反弄也如實市一反蹋踐上徒到反跡
賓上知隣反析薪上先擊反內雖息唯反惡人上烏各反
嫡子上丁歷反正也君也第七十三卷裝
治上側床反下直之反沮壞上慈与反希有上喜衣反親
懺倉歷反析薄上之舌反丨诶也拙丨也第七十四卷
陋廬力魚反舍也掾釘上巨月反下丁定反有翅音施

羽翼音弋　劾已上下孝反下居里反　畀賊上補睥反下也

又卑介反卒也非　○第七十五卷　梈悔上徒了反

庠序上似羊反審也有法度貞也　𡰱𨏶上平古反下除中反　傷

飡食上七心反　得卬一進反　淳敦上市倫反下市六反　麤

積古猛反　折薄上之舌反排丨伏也　牽醭蘇官反

不還音退　俎壊上慈呂反又音阻非　凌易上力丞反下羊義反

虜掠上郎古反下音亮又力若反奪也　毀訾音紫　以

藏經音義隨函録　第拾冊　第捌拾叁張　纓

鉗巨廉反正作鉆也　婬欲上羊林反又苦斜丕斜平經三反並非　餌

飡食上人志反食也　六弊必祭反撦也正作蔽也　○第七十六卷

須陀徒何反　怖懅其擄反　杖鞭卑連反　隱軫

之忍反皮外小起也正作癮脉　燋炷朱注二音　炎焦上羊瞻反下子消反

塗裹音果　○第七十七卷　丞相上辛故反

調悔上徒弔反　株杌上陟魚反下五骨反　荊蕀上居迎反

下居力反　溝梘上古候反下苦庚反悮　卵生上郎管反　濕生

上始入反又他合反悮 撒咲上無非反下私妙反 紅繝疋小反 阿
閙楚六反 輕躁子告反 錠光上庭徑反 條在
上古諂反 勁勇上居政反 相枉知主反 菅草上古
頻反 捉纓乎管反 覔軟二同如兗反 親族在木反
○第七十八卷 級其上居及反 輕拤
音弄 毀蔑莫結反 頭陀音隨 輕拤音弄又音弁非
拤同上 輕 躓遠上苦謗反大也遠也郭氏音擴非也 曠遠

藏經音義隨函錄 第拾册第捌拾肆張 經

同上正 ⿰犭禽獸上巨今反俗正 魁出上音兑脫也 是救居右
反護也助也經音義作捄 逕入上古定反近也 受戮音六
之柂音施惠也 ○第七十九卷
沈沒上直林反 嬈亂上奴了反 其疷丁礼反 如瘂
烏下反不言也 魔慢而沼反丨乱也正作擾嬈二形又奴迴反夭慢也 彼拆
上悲美反下五案反 擁護上於勇反下乎故反 沈沒上丈林反
瘖瘂上於今反下烏雅反 拘癖補益反跛也正作躄也 不

鈌 若穴反 或作缺 摁攝 上子孔反 正作揔 撞擊 上直繹反
隨揔 音揔 希有 上許依反 悋惜 上力進反 完
具 音九 抑制 上衣力反 在鄰 口角反 慎路
上時閏反 自擔 都甘反 推沙 上他迴反 差毫 莫報反
拔如 上助流反 形丨也 正作扶也誤 世俗 祥欲反 實者
上莫瓶反 門卯 音卯 惡穀 庭的反 皆郊 下孝
又學也又 不任 許牛反 息也 正作休
音支誤 郭氏音任 非也

藏經音義隨函錄
第拾冊 第捌 伍張

希有 上許衣反 雖信 上息惟反 語助也 豈也 正作雖 雖 二形也
壹。第九帙。第八十一卷 隨
慎 音頓 希有 上許衣反 微咲 上無非反 下私妙反 赤
白 上昌亦反 正作赤 紅縹 疋小反 組壞 上才与反 又音阻 冒一 上陟
利反 須臾 羊朱反 何闇 又六反 辟如 上疋亦反 逯得
上徒耍反 又音綠誤 怯惕 而斫反 又奴歷反 非也 卯可 上二進反 卯
可 上囙 質如 上之日反 正作質也 宾眼 上如六反 顯示 上呼典反

正作顯 覃尋 上尺玉反 下丑要反 尸摩 莫何反 面皺 側救反 羸瘦 上力垂反 下所右反 羸瘦 上同 轅輻 上為元反 下方伏反

○第八十二卷 折薄 上之舌反 攝五 上尸涉反 羼提 上初諫反又此云忍辱 又上聲 正作羼也 令不 上居吟反 正令也 腹脹 上方伏反 下張亮反 貫相 上赤一反 揔名 上子孔反 不奪 徒活反 髓聰 音惚又音忽悞 隨逐 直六 屎尿 上尸履反 下奴吊反 抹濟 上居右反 下子計反 正作救濟 上又音俱

悞也 祝術 上州右反 羼提 上初薦反 須陁 音陁 奮迅 上方問反 下私進反 戡勘 苦含反 正作堪 剬令 上之世反禁也止也正作制 剬又都官之宄二反並非 趍躑 池石反 光奪 上郎早反 下徒活反 涅槃 涅槃二字

○第八十三卷 組壞 上才与反又音阻 鎧杖 上口改反 若殺 音殺 善御 魚據反 正作御 駕駟 音四 一乘四馬也 揞羅 上烏含反菓名也正作菴 穩便 上烏本反 被劄 音箚 可咲 私妙反 正作笑 三

櫛子結反莖丨楖丨之丨正作節節二形也又阻瑟反非用也○第八十四卷
撾子上竹花反擿也○第八十五卷鞭打
上畢連反騰跳上徒登反下徒聊反輕蔑莫結反陳
訴蘇故反石埠都迴反鍛截上都亂反打也
○第八十六卷柔耎音軟欲樂音洛
喜也安也樂說上五孝反愛好欲慕𢝊丑訓又五角反樂也時以悅樂於人也
譁文勢呼之○第八十七卷婬恚上余林反望
得上無放反又音亡悕望上許依反掉惕上徒了反杻
械上勅酉反下胡戒反○第八十八卷无缺
苦決反无隟去逆反難禁居蔭反又音金緣梯
他兮反初桄音光爲穀古木反蒿草上古老反
乞匃蓋割二音充悆余慮反悅也或作愈余主反差也
○第八十九卷捫摸上莫奔莫本二反下莫胡莫各二反
勉出上音免脫也五陰於今反去聲呼色受想行識爲五丨

○第九十卷 簡擇 上古眼反正作簡又古顛反悞也 循身 上似遵反 盜底 上力鹽反 合縛 莫官反 鹿蹲 市軟反 兩掖 羊益反 方頰 古挾反 眼睫 子葉反目毛也 因緣 上於人反 不實 市一反 未勉 音免脫也 希有 上許衣反 割截 上古褐反 伈人 上桐還反正作仙仚二形也 雖有 上思推反 大紋 音紊覔免也正作紋 羅喆 去吉反 須陁 音陁 世俗 似欲反 迭腹 上徒結反

若揔 子孔反 垢業 上古口反 嗜好 上神利反 漯性 上失入反 得箄 尺玉反 不汲 音岌 利折 爭巧反指丨甲也正作爪抓二形也 罽賓 上居例反 寄逰 音迹 肩髆 音博 指髀 步米反 谷 ○第十帙 ○第九十一卷 網縛 上文兩反下莫官反 輪埵 都果反耳丨也 委陁 上於垂反尒疋委丨佗丨美也佗音陁 不撓 女飽反亂也 右旋 序全反 鷲王

上五何反 婬怒 上余林反下奴故反 灰燼 上苦迴反下似進反 但有 上徒
丹徒旱二反語辭也空也又疽粗二音非也 豪氂 里支反 盧館
上力居反下古乱反 忠苟 上烏各反下古口反 自吠 扶廢反 投
抃 上徒責反又老宋反悷 豪氂 里支反又十毫曰氂正作氂氂二形也

○第九十二卷 耗減 上火告反下乎斬反 鞭杖
上卑連反 栅迦 上所姧反 嬰姨 上於盈反下平來反 出系 音息細絲
也 自裹 音果 折薄 上之舌反 破折 先亦反 四辟 補益反

藏經音義隨函錄 第拾柵第捌拾玖張 曜

○第九十三卷 須隨 音隨 无垢 古口反 意
劣 力悅反弱也鄙也少也正作劣上方蔵作意劣玉篇音會非也 盧觀 上力
居反下古玩反 偽焉 上釋兩反 排門 上蒲皆反 䠆打 上帝六反
下得冷反 故翟 巨右反 集㗔 秘妙反 不完 戶官反
瘖瘂 上於今反下烏雅反 想說 上子孔反 禪翅 巨六反毛起也
○第九十四卷 散受 上於幡反下市有反 爱著
上烏礙反 雅得 上息惟反 元顏 五姧反 生惣 音惱 荊

兢 上居迎反 下居力反　攝心 上尸涉反　摓衣 上扶夆反　以
鍼 之林反　竹筩 徒東反 正作筩　出筩 同上候也 出ㄧ還曲　及
塌 音塔　珎寶 上知隣反　須弥 音弥　醜陋 上赤手反 下郎候反
羹飰 上古行反 下扶販反　俻具 上皮秘反　妻妾 上七西反
如埦 口庚反 正作坑　如創 音瘡　垢膩 上古口反 下女二反
灰埿 上火回反 下奴兮反　澆之 上乎營反　娑蹉 七何反 梵志名
則棄 詰利反　所剬 之世反禁也止也正作制 又都官之軟二反非也

藏經音義隨函錄　第拾冊第玖拾張　嬰

鬭術 上都候反　過咎 求九反過也 愆也病也　希有
上許衣反　端政 之聖反　○第九十五卷　昆
蟲 直中反　迃迴 上衣俱為俱衣宇三反 遠也曲也　稽留 上吉兮反
當也留心也考也　石罅 呼嫁反 縫ㄧ也　无翅 音施　高翔
音祥　白鶴 何各反　闇弊 必祭反正作蔽 又毗祭反悮
○第九十六卷　廬觀 上力魚反　義雖 息惟反
目翳 一計反　豪釐 力之反　差別 上楚家反　貧

草上莫候反 何咎求九反正作咎 調達但怛反正作達 世
㖶似欲反 羅𧶽輕吉反 寶墉上昌專反下自羊反
○第九十七卷 緣邊畢玄反正作邊 可㖂
思妙反正作咲 孔佛上羊忍反正作引 眞入上摩多反正作莫
𧀰隨波崘郎昆反𧀰隨秦言常啼崘言啼合云常啼也 毛㲲
毘支反十毫為一也正作氂也 懾伏上之涉反 蜜𩪂音傳 末閇
音閇 躊躇上直由反下直魚反 影翳於計反 金牒徒協反

藏經音義隨函錄 第拾冊 第玖拾壹張

𢓜㤂音岸 慊恨上乎兼反又苦點反非 自隧直遂反悞
𣽂塹七焰反 完牢上戶官反下郎刀反 蘭楯音順 安
靖情井反 樓櫓郎古反 泠𦢊叔管反 皂鷹
上房㡘反 玫瑰上莫迴反下乎灰反 掃𢫬上他兮反下步米反 懘
帶上乎歸反正作情 勸勉音免勵也勉勸也 ○第九十八卷
卭綬上一進反下市右反 惆悵上丑由反下丑亮反 𡛷壞上才
与反正作沮又 隱蔽情袂反 能𢿱同上又時
音阻正作俎 祭反非也

不集 市右反責物與手也不丨不與手也　啼哭 苦屋反正作哭也
試之 上尸志反驗也　㥏悻 上乎頂反下乎遂反上悮也　何賣 家丑反丨數也又假古二音
割右胛 上古遏反下瞅米反　金牒 音傷書散日丨也
碎末 上蘇對反　寶屑 私結反末也　寶
印 因進反　示導 音道教也引也　隱弊 必袂反悮　燒
鍛 都亂反　陰覆 上於禁反下芳富反　法憙 音喜　謝
折 常列反影也　揩操 七到反䅳丨也正作操　覿揍 子木反

藏經音義隨函錄
第拾陸冊第玖拾貳張　樂

第九十九卷 實際 上神一反　遂之 上直類反
有槽 音曹　有頸 居郢反　有弦 音賢　有杖
經本作捰經音義作擽同公李反轄絃者也又或作㨞䉼結反丨撥轉也狀音白大悮也
隱弊 必袂反　罯罟 上古乎反　爲樓 音婁　无漆 而喚反
憂書 上於乎反　蔵隨 上苧主反勞也勞苦多惰丨也切韻
若器螲中也亦𤀨也正作窳又况禹反悮　有弦 乎鹽反正作弦　多劲 上羊
益反下乎敎反　兔則 上郎道反正作老　慊恨 上乎兼反又作慊

疲捲 下眷反正作倦惓 著席 祥昔反 癰創 上於容反下楚床反 朱褻 市六反 趄壞 上慈与反又音阻 亲善

上相親反正作辛 希有 上許衣反 犍椎 乹槌 惶懷

其攝反 世俗 似欲反 心牽 苦堅反 潦水 上音老雨水也

又經音義作滂 郎音反潦丨也 ○第一百卷 經函 居彭反

閑諸 上擣計傳列二反 賓相 上神一反正作實 如煮 之与反

反 山裏 音堅 瑠璃 力支反又音离悞 雜餅 上在匝反下卩食反

分析 先亦反 栴檀 上之然反 凍冰 上都貢反下彼陵反

丞徒水 窒隸 上丁吉丁結二反下力計反此云名也富樓那弥丨丨耶尼子與么

满慈子 羅語 音詰 揔桐 上子孔反又音思悞 遍和 上烏

侯反丨和尚舍 親襖 孝禾反 揔説 上子孔反又音窓悞

羅唐言巧方便

漏盡 上郎候反正作漏 罽賓 上居例反國名正名迦濕弥羅

傳○十地經論一部十二卷一帙

第一卷○序文 基峯 羊居反正作輿經

綂 上古郎反下他宗反 肇慮 上池沼反始也正也敏也開也長也正作肇肇二形也

赫爲 上呼格反盛也正作赫 啓旭 上苦礼反下許玉反 輟暉 上知劣反

淵猷 上烏玄反下余脩反 沖賾 上直中反下助責反 終泯 弥忍反

影煥 火貫反 溟壑 上莫瓶反下呵各反 瀛岳 上以嬰反下五角反正作瀛岳也

启言 上其五反 靡測 上眉彼反

寔傒 上常力反下古詣反 淵襦 上烏玄反下人朱反 婁藪 蘇走反婁丨樓豆親言天親正言伐蘇畔度言世親也

挺高 上庭頂反

扶英 於京反正作英 規於 上居隨反正作規 徽縱 上許韋反下子容反

遐慨 上戶家反下苦礙反 邈尒 上莫角反 悠想 上余脩反遠也思也正作悠

罰藏 上古郎反善也謹名金丨藏 乖迢 上古懷反下刀條反

神愶 賺頰反 往烈 力老反 准傍 蒲浪反

爰製 上為元反 毀括 上余税反下知烈反 雋神 上子畯反

敷道 上芳無反 栖照 上斯兮反 之囿 于救于六二反 搜

隱 上所愁反 不偹 皮秘反 玄枵 許脩反星名也亦正玄枵虛也

正作捋也字體似捋
神与真呂二反非也
道俙 音希三藏名菩提流支翻言道ー正作俙
結衜 上衜持反
紫庭 持丁反正作庭
餘哥 居顏反亦作謇
經書軸也
遶俗 上莫芥反
渊部 上一玄反
冏不 上云雨反無也
正作冏
研攬 上五賢反下郎敢反
恃辭 上疋見反
隻說 上之石反
辯諳 上蒲介反正作拜
蔑遺 上莫結反
親紆 衣倶反
玄藻 子老反正作藻
飛翰 寒案反
洋洋 音羊
音尾
窺㴱 上去隨反
忝㪺 上他念反辱也下切韋反閒也
未莛

藏經音義隨函錄第拾冊
第玖拾伍張 灃

羊然反席也
敢竊 千結反
秘記 上音貞反影也又丁号反短也
論文
彼㟁 音岸
諮請 上即夷反謨也
逼閒
上補見反周也正作偏遍二形
无閡 五愛反
无垢 古口反
滕匃
許恭反正作胷
懷孕 以證反
能染 而陝反
放逸 羊一反
勘辯 上苦含反下皮件反
勘智 上苦含反正作堪識
櫂羅 上必
辭反胎名也
迭共 上田結反更也遞也
勘聞 上苦含反
急他
上其記反
姤勝 上丁故反
悕望 上許衣反
染汗 上而陝反下烏故反

嘶字 上斯兮反 嗚呵 上烏各反 顯示 上呼典反 咀嚼 上慈与反 下慈雀反

。第二卷

隱蔽 必祭反 網臺 上徒來反 揔相 上子孔反 正作惣 烏蹠 子昔反 兔角 上他故反 是揔 子孔反 言道 音道 烏蹠 音跡 淳至 上市倫反 向時 上書亮反少時也又久也正作曏 調矛 而由反 正作柔

。第三卷

卧具 上五過反 迎送 上魚京反 軌則 上居痛反法也說文字㨾從九又音犯悞 夂不 上羊益反 罝河 上陵利反

蔣其 上博秋反 嫉妬 上秦悉反 下都故反 乑生 上五家反 正作牙 悋惜 上力進反 瑠璃 呂支反 又音离 非也 軻貝 上苦何反 車渠 其魚反 馬瑙 音惱 僮僕 蒲木反 騁積 上知呂反 調柔 而由反 勉諸 上音免脫也

。第四卷

直心 上池力反 悕望 上許依反 下無放反 擣打 上之木反 下得冷反 耻悔 上丑耳反 捕養 上蒲故反 惱害 上奴老反 下乎蓋反 耶娙 上祥嗟反 下羊林反 樹護 上必招反 耶婬 羊林反

親挨才木反 侵惱上七心反下奴老反 麁獷古猛反

不愛馬礙反 匈心上許容反㇐膺也正作胷 閉塞上愽

計悖結二反 熱惱上而舌反下奴老反 比居上蒲脂反 戲咲私妙

反 三薛徒活反 乇匈蓋訇二音 不閑去月反 習

氣丘既反 弊惡上蒲祭反 詥語上丘倚反 前摁

音惣 厚謓上侯口反下一計反 將墜直遂反 駛流上所

事反又駃決二音楔 愛璪蘇栗反 閇在音閉 湼縢上奴

結反下步登反 覆蔽上芳救反下必袂反 欅窟上助交反又側交反

反娛 欅窟同上 侵惱侵惱 罝㪚上陟利反下扶畨反正作

㪟也 署己上之与反 復罝陟利反 。第五卷

攝友衣小反 閇在上博計反 棹沒上徒了反 矛

濡上而由反下而兗反上又音伞下又音僆並楔 履水上力几反踐也正作履

捫摸上莫奔莫本二反下莫乎莫各二反撫持也摸摸也 蚊蚋

𧍞上無去反中莫庚反下羊陵反 相貌音貞 悕望上許衣反

下無故反 ○第六卷 煩惱音惱 勢力
音世 煩惱音惱 惱漆上奴老反下而陝反 循
身上梓邊反 猗覓上於綺反下吾兵反上又平聲
法蠡音縣 雨漬慈賜反 ○第七卷
遰晳上徒短反 差別上楚牙反 陰界上於今反去聲呼亦
去蘊界 𡘜取上去堅反 𡘜心同上 此顯火典火見二反
明也 乾謁上古安反下奇列反 翳藏上烏討反下在郎反 諸蘆

未右反 顯示音顯 轘閙音閙 自護乎故反 莊嚴
音嚴 印笭上音印 蠱毒上音古毒藥也 戲笑音笑
薗觀上為元反下古亂反 華菓花果二音 瑠璃呂文
反又音禹悞 珊瑚上蘇干反下戶吾反 瑼琭上天遮反下戶魚反 馬
瑙音惱 摩瑩上莫何反下於定反 ○第八卷 豪靖
上音荊下音淨 霧葬炎祭反 溉灌上古愛反下古亂反 送丞上往
緜反下平悟反 生草音編 熱惱上而設反下奴老反並悞 惣聚

上奴老反 下自遇反

若賓 音賓 心熱 而設反 啼哭 苦本反

阿陁 音陁又尸尔反非 為遵 音道 為師 所類反

○第九卷 組壞 上自与反 正作沮 未勉 音免 為

導 音道 ○第十卷 懐事 上其去反 廣狭

戶夬反 首陁 音陁西天四姓也一曰婆羅門二曰刹帝利三曰吠奢四曰首陁羅

方綱 音綱 ○第十一卷 濡中 上而兗反亦耎 根

攝 戶萘反 隨逐 上同 讒倿 上仕咸反 下奴定反

藏經音義隨函錄
第涂册 第玖拾玖張 鑒

○第十二卷 為騎 音騬 搯瑀 蜀禹 齊輪

上疾西反 華騎 上音花 下音騬 放逸 夷一反 迭互 上田結反

下平悟反 奮迋 上方問反 下相倓反 能勘 苦含反 正作堪 澍大

上朱句反 雨聚 音聚 華箱 音箱 逼霞 上卜晃反 口

嘘 許魚反 希有 上許衣反 伎藝 魚例反 不鳴

音鷄 巧匠 上口卯反 下才亮反 攢穿 上子官反 下尺專反 魔醯

火兮反 梵言摩丨首羅此言大自在天王也

聲。彌勒菩薩所問經論等三論十卷

同帙。彌勒菩薩所問經論五卷。第一卷

。序彼已 居里反丨身也正作己 徧私 上疋綿反又音遍悞 沖寄 上直中反 醇酞 上市倫反下以將反 醨風 上力支反 搆捋 上古豆反下盧活反 䕸其 上徒銅反丨濂也 攖玄 上所愁反 嗀鑿 上余稅反 夙戌 上息六反 卓隽 子峻反 闡弛 音施又豕豕二音悞 敭嘉 上古旱反歌也亚作歎力芳無反下音家善也 處

遘 古豆反 祥據 丘居反 詾通 上休玫反自也正作調也遵不丨通也 響葉 上求遂反集也正作萃 法滄 倉安反 萇飆 上直良反下苦煩反 浩神 上竹靡反 智頰 古頂反 銳鋒 上余稅反下芳逢反 璞素 上普角反 勾合 上九遇反正作句 理備 皮秘反 就 箏 上之十反 嬈而 上於遶反 廉音 上九月反 甭鄣 音章明也正作敦 昇効 下教反 怀刃 上普悲反丨有力也正作伾 奮學 上其右反 經驗 上古郎反下余戒反 衆奏 陳一反 自

㝗宜作消惺二同息并反減也悟也序去故使元明重山不待禪悲而自覺封情執見弗假久習而自丨是也郭氏音作息定反有幸胡耿反丨遇也正作幸也又音捷通也本也誒未上書慮反眞也正作庶又之君反歎也非也○論文毀呰音紫乞句蓋割二音緣聓昌王反四魔莫何反跳躑上徒聊反下池石反定聚才句反罣㝵上戶卦反下五愛反路猗衣綺反○第二卷徧黨上疋緜反下當朗反上又音過候不肯口等反煩惚音忽五陰於今反黑

縱相簫反地獄名亦云黑繩劈裂上普擊反分陁音陁此言白蓮華也然有三異焉一華而未開名屈摩羅開而將落名迦摩羅處中盛時名分陁利亦云奔拏利亦云芬荼利皆一義異名也嫉妬丁故反不識倉歷反候光賈慎一梯橙上他兮反下登亘反牽舒上去堅反下手諸反毀呰音紫安置陟利反希有上許衣反指鉗巨廉反希有上許衣反貯積上知呂反○第三卷稠林上直由反又擬也又都老反候麄穬古猛反又音黃候憒

内 上古對反 下女寺反 不挑 徒了反丨動也正作挑 禅二形也又余招他條二反悮也 拉突 上丁礼反 下陁骨反 搓手 上巨貟反 摑打 上古獲反 下得冷反 戚咲 抄妙反 眴目 上音舜 正作眴 眷眉 上方問反 地火 上徒數反正作地 坐二形又音趣悮 一箱 息羊反 如蜺 音右 反正作鞭 鞭杖 上卑連反 漯地 上失入反 兎角 上他故反 虵 蝎 許謁反又音曷悮 麞麈 上諸羊反 碓臼 上都內反 下巨久反 雀鼠 戶与反 鼋鼉 居力反 相遠 相韋

藏經音義隨函錄 第拾冊 第壹伯貳張 嬰

○第四卷 迸共 上田結反 正作迸 勘等 上苦含反 正作堪戡 畏懼 音具 及懸 芋林反悮 踏有 上力若反 荆蕀 上居迎反 下居力反 差別 上楚加反 塔廟 明照反 正作廟 𥝢咤 竹加反 命弁 皮件反 正作辯 髓腦 上息委反 下數老反 佉陁 上丘逝反 此云可食 中夭 上知仲反 下於小反 ○第五卷 彼岸 音岸 燈炷 主注二音 蕀刺 上居力反 土塊 苦內 反亦作 齒也 擿燧 上子雪反 下音遂 盟翁 上羊康反 羅邏

郎个反鼓桴音浮提也沉水上直林反沒也字樣作沈消皷祖瘦反如柯古何反斧柄也批尸上早旨反胎名也正作扰也亦云閈尸亦去楫尸亦去閈首皆一義也瑜伽論云袁裹如酪未至肉時名遏部曇若巳成肉仍擬柔耎名閈尸也又普迷反非也

○大寶積經論四卷

○第一卷不甄居延反免也察也又音真沮壞上疾与反悋惜上力進反謟恌上音叨疑也下徒了反動也五蓋中二蓋也一貪欲二瞋恚三睡眠四掉戲五疑悔今云謟恌是疑悔掉戲二蓋也下正作挑也又桃遥二

音非索鎖音鏁

○第二卷火敖五高反炒也正作熬攢成上子官反問訊音信國繼古詣反嗣也擗地上步益反指㡿音尺遂也

第三卷腃安上尸證反正作勝雜勝同上甲隰尸入反正作溼濕迭互上田結反下乎悟反灰聚上呼迴反下自禹反惚漆上奴老反下而陝反退淨上他內反却下也亦作迫邊逃走上徒刀反下子口反

○第四卷如犮苦泼反狗也逐塊苦內反積

宿上子賜反麁澀所戢反

○實語經四法憂波提舍一卷

翻譯記

烏萇直亭反國名也騍騎上眠妙反下巨寄反武官函勃海

蒲城上步没反上京劾反○論文洲埏上音州下音誕下正作潬水中可居曰洲水中沙堆曰潬也又音延非陂池上彼皮反網縵莫官反踹䏶上市軟反下步米反頤頰上以之反下古侠反目

睫音接膩狎上女利反下户甲反踝平上户瓦反鬚

步上五何反腹脇香劾反正作脅黑黶於琰反羡撒上秘妙反哭則上同毀呰音紫額中上五格反埦

抉上普庚反堆阜上都迴反下扶久反無鞦音秋馬勒口鐵也正作鞦鞧二形又叱必反非也曡語上郎禾反羼提上初限反

虛○佛地經論等三論十卷同帙

○佛地經論七卷

第一卷

揭婆上巨列反遏濕上烏割反赤踼直中反羯雞上居謁反

咀諾 上多達反 下奴各反 緊捺 上吉引反 下奴達反 大蟒 莫朗反 比孥 上音妣 下女加反 亦云刼賓那 ○第二卷 永斷 徒短都管二反 絕也 配屬 上普昧反 下之玉反 揵慧 上疾葉反 憹悷 上郎孔反 下力計反 不調 不染 而陜反 堪耐 奴代反 贍部 蒲古反 正作部 樹名也 南洲因樹為名 古經云閻浮提 亦云剡浮並是也 剡 時染以添二反 異熟 市六反 染淨 上而陜反

○第三卷 如鉗 巨廉反 兔角 上他故反 令[illegible]

上烏宣反 今皆作奄 印境 上伊進反 長梪 音短 又音豆非 唐捐 音緣 補特 上卜古反 伽羅 上巨伽反 梵云補特伽羅 此云人 亦云數取趣 亦云更求趣也 眩翳 上玄縣二音 下於計反 ○第四卷 醍醐 上音提 下音胡 燒爆 音掃 勞弊 上郎刀反 鑒淨 上古懺反 ○第五卷 編織 上卑玄反 憂戚 倉歷反 更是 將句反 添也 又退 音退 ○第六卷 能詮 七全反 殉利 上似俊反 勇悍 戶岸反 道

相上徒礼反 彼坼音岸 ○第七卷 分捎
光擊反 瑜膳上羊朱反下時戰反 殑伽上巨陵反正作殑下巨迦反河名也
潛注上自廉反 ○金剛般若論兩卷 樗
取上補各反 辟提上初限反 腎攘上時忍反下而兩反 腎
攘同上般羅腎攘波羅蜜者即是般若波羅蜜具足斷也又而羊反 持
散上直之反正作持 荒癈方吠反止也正作廢
○能斷金剛般若波羅蜜多經論頌一卷

遷異上七仙反 耆舛川兖反錯訛也 秫磨上莫鉢反 淄
州上音緇正作淄 道恪若各反 玄傘音散正作傘同 館
國上古亂反 閑廐音救
堂○金剛般若波羅蜜經論等五論十卷
同帙○金剛般若經論三卷○上卷 收表
上戶由反 捨棧扶綅反 須陁音陁 ○中卷 煩
惚音惱 涕淚上音體因汗也又他計反淚也宜作淚音剃鼻液也泣者必

淺遠摸由也 捫摸上莫本反抆也 希有上許依反正作希 智坼音岸 揔持上子孔反 淳熟上市倫反

下卷

揔持上子孔反正作揔總二形又苦骨呼骨二反非也

能斷金剛般若波羅蜜多經論三卷

○上卷 覺轅于元反 遷異上七仙反 蕑別上古眼反下披列反 遼落上力條反 ○中卷 塵坌步悶反汙也亦作坋 嫉叱上反許反配也正作嫉 胄挨上直右反胤也國子曰胄 詮

詌上衎句朱句二反辭也 老舛尺兗反 配屬朱玉反相連也 喃腌上女咸反 痾腌上烏何反 貽傷上羊之反 悏當上苦叶反可也快也下都浪反上又丑類反非 鞠理上居六反推也窮也 膝柱上音支款也下知主反草也 臧否上子郎反善也下兵美反惡也下又方久反不也 ○下卷 覆俗音俗 灰燼肆進反亦作㶳 陀羅上徒何反 親覈行革反實也正作覈也又户的反竅也又音擊迫也阸也又苦呵反非阸音厄 幽冲直中反深也 介綱上音界大也正作介下古郎反 在綴

力奋反水溢皃 鞠體上居六反正作鞠 嚱際上魚羈反 橐籥
上音訖下音槃 悽々音妻 獲忽上户六反 靉靆上音愛下音代
乇雲上陟門反 熳爛上呼乱反 星殄田典反 耄耆
思上自夜反捊

○金剛般若波羅蜜經破取著不壞假
名論兩卷○上卷○序 叡唐上以芮反 御
寓于矩反 劬齡力丁反 夙遘上息六反下古豆反 閑丙

藏經音義隨函錄
第拾册第壹伯捌張 巎

上眉殞反病也 彝攝接集二音 月據音呂八月律管南呂十二月大呂陰
也又變月為律變月為呂也 裝縹上阻床反下疋沼反青黄白色雜也 丕
丕上音悲反大也 ○論文 俾其上卑命反使也 有福
方伏反吉也奮命也正作福也又畀幅反非 掉惕上徒了反 隨眠
莫賢反正作眠 捫淚上文紛反拭也 ○下卷 矯妄上居小反
沮乱上自与反 鞭打上卑連反 殞命上云愍反 即
晞許衣反日乾也 泫露上户犬反 雨滴丁歷反又丁計反非

文殊師利菩薩問菩提經論兩卷

辮髮 上步犬反交織也古亦作編　法桑 郎禾反　迭共 上田結反

婆藪 桑走反梵言婆藪盤豆此云天親新譯云伐蘇畔度唐言世親

妙法蓮華經優波提舍一卷 元魏中天竺三藏勒那摩提共僧朗等譯

優波提舍 楚語也此言論議謂廣解經中語也　慼

陁 上步赤反　阿闍 初六反　驚寤 上音景下音語正作警寤也

㴱法 上尸林反邃也正作深也郭氏音婬非也　醍餬 上音提下音胡

藏經音義隨函錄
[illegible]張　擧

陝劣 上戶夾反正作陿狹　謦欬 上苦頂反下苦代反

習妙法蓮華經優波提舍等論十二卷 同帙

妙法蓮華經優波提舍兩卷 元魏北天竺三藏菩提留支共曇林等譯

法桑 郎禾反　淳熟 上市倫反　彼圻 音岸

謦咳 上苦頂反下苦代反謂謦覺之聲也欬也經本及前論並作謦欬是也下又音孩非用

○勝思惟梵天所問經論四卷

𡙇此 上去堅反　憒丙 上古內反下女良反　人闌 音闌　愚

懞莫孔反不聦利也又莫公反惛暗也無閡音礙以耎音軟乞

匃音蓋迭共上田結反性頑五還反慳柙下甲反危

脆七歲反○涅槃論一卷挟小上戶夾反陿窂也亦

作陿○涅槃經本有今无偈論一卷

純陁上市倫反亦作淳陁也又音准西域記作准陁是也見杌五骨

反樹無枝也桃衣上徒了反撰擇上宣兗反正作選僧

佉去迦反此云數論熟鶏音難併在上卑政反皆也

○三具足經優波提舍一卷　翻譯記

深邃胡遂反深遠也未窺去規反小視也鄴城上魚

劫反魏府是也又縣名也驃騎上毗妙反下巨寄反或作騎渤海

上步沒反郡名也正作渤○論文畏逕音經歷也諸經作逕也逕

又古定反非也畀劣上必聘反下也桃施上他條反撥也挑也[illegible]

阜音婦山無石曰阜也萇薄上直羊反是抓爭巧反指甲也

正作抓二爪也囉拏女加反肝胇芳廢反脾脂上步

甲反五藏之至也 忍耐奴代反正作耐 齋割上力究反 羅身

上彼皮反似熊色黃白頭多力能拔樹木孝經援神契曰赤羆見則姦宄自遠

堅鉀音甲 舩舶音白海中大船大者受万斛也 席龜

音乇 闌擇上古眼反 先姤都故反 使卒子沒反正作卒

防邏郎个反 戍護上商遇反正作戍 恐赤呼格反怒也正

作嚇謫二形又呼嫁反大怒也 捔力上古岳反正作角較 競相撲

步角反 席狗布貝反 虵蟒莫朗反 隘狹上烏懈反下戶

藏經音義隨函錄
第拾冊 慕壹伯拾壹張

學

夷反 夾蔓魚列反蠡夾也 式叉上戶力反叫去學 乞匃音蓋 問

誑音信 若殯卑進反逆也正作擯 若黠胡八反 毀呰音紫

中後括徒濫反甘也 挅得上古條反取牛羊乳也正作掇

虵蝎許謁反 不燥蘇早反

轉法輪經優波提舍一卷有翻譯記

杼海上徐与神与二反 乞匃音蓋

無量壽經論一卷 淤泥上於去反水濁泥也又音

於下奴号奴計二反稠濁水也

○遺教經論一卷　賀

易上莫候反 埿土上苦很反 掘地上巨月反穿也 媟慢上私列反狎也慢也 苞蔵上布交反 瘕瘀上户加反下疾斯反過也經本作瑕疵 鄙褻上悲美反下私列反 不𢘥烏故烏卧二反正作涴也郭氏作烏各烏外二反非 貯積上竹与反 牧牛上音目也 攣掣上共娟反 孝人上苦堅反 坑陷上苦庚反 賊椐音樀 輕躁子告反 踔躑上丑孝反猱跳也亦作趠丑孝他弔二反越也大步也

藏經音義隨函録第拾冊第壹佰拾貳張　雙

急挫祖卧反 有瞖於計反 抑入上於力反 驚悟上音景戒也正作警寤 黑蚖許鬼反蛇名經本作虬 并除上卑政反正作摒 併除同上 悁自上音緣弃也作悁也悞也 正 憒内上古內反下其良反 耆鎧苦改反 提塘上音径下音唐 自勉音免

新集藏經音義隨函録第十册

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

新集藏經音義隨函録第十一册

漢中沙門釋可洪撰
依河府方山延祚藏

大乘論音義第三之三 此册有三十一帙

聽禍因惡積福緣善

慶尺璧非寶寸陰是

競資父事君曰嚴與

敬孝當竭力忠則

聽 瑜伽師地論一部一百卷 十帙 大唐三藏玄奘譯梁代真諦者名十七地論真諦只翻得五卷緣禄遜輟其論亦不存矣

第一帙 第一卷 玄奘 自朗反 三藏名

嗢柁 上烏沒反下徒可反古譯 去聲陁那唐言惣攝也

呬多 上許至反定名三摩呬多唐言等引即十七地中第六地名也十七地者一五識相應地二意地三有尋有伺地四无尋伺地五无尋无伺地六三摩呬多地七非三摩呬多地八有心地九无心地十聞所成地十一思所成地十二修所成地十三聲聞地十四獨覺地十五

菩薩地十六有餘依地十七无餘依地是名十七地也俳戲上步皆反諠
聲上許元反應舐音氏應吃序变反翅性
上所戢反囊閦黏上羊兩反下女廉反若鞕五孟反亦作硬
若耎音軟若煗奴短反棹舉上持了反串
習上古惠反捶打上之水反朋友上步弘反具鬪
音鬪懸覆芳福倒反也紛亂上芳文反捫摸上音
門下音莫麤精上芳頌反下正作精咀沫上自与反嚌也補力

上古齊反如秤尺證反低昴五郎反正作昂黑穤奴侯
反胡羊也憙樂上許記反下五孝反嬉戲上許之反遊也相
貌音皃癭鬼上於井反熱癊於禁反朽爛
郎反藪宗葉羊妾反蘆荻徒的反一適音的
反摶生上徒官反羯羅藍上居謁反下郎甘反頼
耶羊嗟反第八識名阿頼耶也又誶諱之來迦闍婢也又似嗟反邪僻不正也此字一
躰兩呼臨時看文勢呼之也

第二卷

遏部曇上烏

割反下徒南反闍尸上愽計反鍵南上巨偃反駼佉上尸

遮反下去迹反內稀音希灰鹽音閻尠息淺反

黑黯烏檻反或癬息淺反疥癩上音介下頼剌

二音跳躑上徒聊反下持石反讌會上於見反粟稗

上息王反下步拜反箱篋苦叶反蹎僵上丁年反下居羊反殆

盡上徒乃反殞没上去悤反銳利上余稅反一礫

知格反枯槁苦老反風飇音標吒迦上陟格反別本

作矺陟革反山名毗那吒迦也又陟侄反非呼朅達上丘列反車箱

息羊反正作箱鷖羅葉上烏兮反下以妾反從廣上即

容反扎烏上毗忍反捋蓮上郎活反憙見上許記反

流流上疋責反殑伽上巨陵反下巨迦反上正作殑循其上徐

論又拉末上郎合反无糠音康无秏戶沒反精也亦作麩

頋盻普幻反又音麵訶呰音紫戍陁上商注反西天

四姓中之一也一者婆羅門此云淨行二者剎帝利此云田主王種三者吠舍此云商賈四者戍陁

羅此云農人名也稍皷丘宜反臭鷩并列反迦卒

孚没反恒剎上多達反正作怛剌多上郎達阿笈巨劫

巨立二反發憤扶吻反破鷇苦角反鵝鴈上五

何反剖胎上普口反虫蝎許謁反又音曷非也飛蛾五何反

豊稔而審反邳肆上音底下音四瑩飾音識僞

升都口反僞稱音秤僞函音咸追覔許劫反正

作愶捶打上之水反下得冷丁挺二反禁閉上居蔭反下必計反

藏經音義隨函錄
第拾壹冊 第肆張 纆

驅擯上丘愚反下畀進反橋誑上居小反陷逗音豆

陷没也逗導引也勤策楚責反鋼輪上徒東反正作銅字

耄熟上莫報反嬉戲上許之反商賈音古[illegible]

娃上自木反正作族盧衫所銜反崽孥上厮皆反下女

加反沙耶羊嗟反沙頞多可反盧鎩所𦍩反

驁駭戶駭反謦悟上居影反咀味上自呂反雜

糅女右反燒爛郎歎反燥暑上桑老反混濁

上戶昆反第三卷三處足烏反色邪善嗟
反分泝音判散也亘作非先擊反令也乎不上呼悟反孔隟
丘蓮反土塊苦內反諳悉上烏含反問訊音信
躭嗜上都含反下神至反鍛叢上都亂反等鼓音古
罡等鼓上古郎反下音古正作鼓宰堵魯上蘋哥反中都
古反下郎古反香名麝香上時夜市赤二反謎羅上莫計反香名
爇香上他計反洟邏上於兵反下奴亞反稬稻音道羶

嗪上失銛反可嚼自雀反休愈上許牛反下余主反遏
絛上徒閗反下徒的反搦觸上女卓安宅二反揉觸上而由而咒二
反拖[illegible]許認反堅鞕五更反正作硬煖觸上奴短反
跳墮上徒聊反牀坐上助莊反机登上居履反下合作凳
都鄧反臺杌戶浪反正作笐宜作杌之審反屢覩上力句反數
數所卓反第四卷一麅求京反唱嘶
詁上烏介中竹轄反下什咸反俱舍論作頞嘶吒諸經並作阿吒吒地獄受苦之

聲也上又應和尚作呼割反非也 臛臛凡 上三呼各反下一扶嚴反 緑

豆 上力玉反亦去揉捺即目連也 中天 上知仲反下於小反 匱之

上巨位反 躃地 上步益反 繩拼 北耕反 若鑿 音昨

若斵 音卓 若剜 烏官反 顬頭 上奴侯反 羝

頭 上丁兮反 鐵敖 五告反正作鏊 鐵串 初眼反正作丳 貫

之 上古丸反 反覆 上芳煩反下芳福反 推棒 上直追反下步講也

鐵弗 初限反 兩膊 音博 骨璅 音鏁 鐵箕

居之反 鏺擶 上布槃反下即淺反 鐵鉆 巨廉反 咽喉

上於堅反下户鉤反 洋銅 上音羊下作烊 煻煨 上徒郎反下烏迴反 嬢

矩 上而羊反此云蠆尿虫也亦云針口下俱禹反虫上又女羊反亦云㩟 黑梨

力蔑反正作蠽 樝掣 上宰加反下尺世反 脊膂 上音積下音呂 鐵

觜 即委反 探啄 上音貪下音卓 索羂 古犬反 卷縮

上巨員反下所六反 皰潰 上蒲皃反下户内反 青瘀 於去反 鞭

撻 上卑連反下他達反 炙炭 上之夜反下作㦲炭 鍼口 上之林反 頸

癭上經井反下於井反焰鬘莫顏反正作鬘欽溺奴弔反

鬘舊上莫顏反下巨右反萎顇上於爲反下自遂反偎卧

上於憶反陵蔑目結反悚慓上息勇反下力日反殞歿

上云愍反下莫忽反奮戈上方問反綺飾音識窓牖音酉

綺鈿下田殿二音以寶飾器也正作鈿車輅音路輦轝

上力蹇反下以諸反間飾音錯辟印伊信反高挺徒頂

反娛樂上牛俱反下郎各反秔稻上音庚下音道而獲户郭

藏經音義隨函錄 第拾壹冊 第柒張 纓 文龍

反規模上居隨反下莫乎反宏壯上户萌反下阻狀反績

車上户內反麁澀所戢反鼓喙桒告反談

讙許約反 第五卷 推打上他迴反禁

蹋上知六反下徒盍反刦奪上居業反下徒活反獪獺上古

拜反嫁娶音趣欻然上許勿反嬈心上奴了反殟

扡上烏漫反下徒可反羈遲上居宜反○第六卷

矯亂上居小反如甕烏貢反兔角上他故反正作兎

奴侯反兒子也 愚穉 直利反 筞發 上楚責反 陶師 上徒刀反燒瓦竈 如鎌 音廉 漸揩 先的反

第七卷

祠中 上似慈反 能祀 音似 忠剋 上烏合反 撟亂 上居小反 卒起 上倉没反 颯然 上桒合反 裹積 自稷反 機捷 疾葉反 殑伽 上巨陵反下巨迦反 薄蝕 上音博下音食 茅草 上莫交反 滿甕 烏貢反 餉佉 上尸亮反

第八卷

流軛 烏革反車構反 退失 上他內反

觧釋 上古雅反隔也釋義也昊音畫又古買反講也 攄句 上子孔反 据多 上居運反拾也又居蘊反亦攈 饕餮 上音叨下音鐵 適車 上音釋姪也嫁也亦作嫡 舅姑 上巨久反 竊相 上七結反 妻妾 上七西反女不嫁自嫁曰妾禮記云娉則為妻奔則為妾也 黠 責 上丑律反 毒蠚 尸亦呼各二反 鹿獷 音鑛 挟瞋 上戶頰反 歌笑 私妙反 損耗 呼告反 很法 上烏悔反

第九卷

捕鳥 上蒲悟反 罝兎 上子邪反下他故反

魁膾 上苦迴反 下古外反 讒刺 上士咸反 下亦作諫 猶豫 余庶反 猶預 同上 祝荼 上之然反 下宅加反 卜羯 上布木反 下居謁反亦去稍羯娑毗去除糞揩死晁華鄙穢種類 馳騁 丑井反 涑淚 上他計反 。第十卷 攝玄 上之葉反 緩皺 上戶管反 下側瘦反 黑黶 於琰反 脊傴 於禹反 喘嗽 上尺兗反 下桑奏反 僂前 上力主反 憑據 上皮陵反依又皮孕反亦作凭也 敎策 楚責反 亦作捒 尪羸 上烏光反 下力垂反 腹穴 玄決

反 无闕 丘月反 縱闕 上子用反 下丘月反 全滅 上自宣反 全分 同上 互牙 音護 普牙 五加反 如炷 主炷二音 如膏 音高脂也可以然燈也今論意但是油物名為膏 禍。第二帙。第十一卷 呬多 上許至反 嗢柁 上烏沒反 下徒可反 摠摽 上子孔反 下必遥反 掉舉 上徒了反動也 猜問 上倉才反疑也 笑睇 徒帝反 青瘀 於去反 籌慮 上直由反筭也正作籌也 啞啞 烏革反 笑聲 揨

[illegible] 上白角反下步乎反 顧眄 普幻反又音麪 [illegible] 上[illegible]反[illegible]也

下族遂反茲也 㤏悟 上古孝反曉也正作覺寤前後多作覺悟並同此呼 憒

[illegible] 上苦力反下安貞反 開鼓 苦盇反 䇹心 上楚責反 陘

小[illegible] 上户夾反

第十二卷

金耶 上丘智反 靈劣

上力奇反正作羸也 隱弊 必祭反正作蔽 飛貧 步門反亦作盆 隱

弊 必祭反正作蔽 隱蔽 同上此二 不哥 丘郎反 尺鷄

烏[illegible][illegible][illegible][illegible]也 [illegible]捉持 尺鷄烏音謂如

入[illegible][illegible][illegible][illegible]死[illegible][illegible]失齊脩行緩急也 聆聚

藏經音義隨函錄 第拾壹冊 第拾張 纓 [illegible]

余滿反 鞛鞈 上步講反下古合反 浴搏 徒官反 摴賦

妄三反 閻隟 丘逆反 嘔鈐羅 上烏侯反亦去侵 鈐羅此云青蓮花

謹利 上自素反 堅緻 直利反 祛䓰 上丘寒反下而陝反 因循

也 擾動 上而沼反 。第十三卷 惠循 上古惠反

更中 上而兖反不勝求也 湯盪 上徒朗反 陶練 上徒

刃反燒也下亦作爍鑠 除掭 音狗 鬬輕 上丘月反 棱翟 上吉

杏反下所戟反 闘輕 上丘月反 故闘 同上 頡邪

上郎太反下羊嗟反

怛纜 上多達反下郎暫反與去線亦云契經舊云脩多羅又云脩妬路也

鄔波索迦 上烏古反梵語也此云近事男謂佛五戒弟子也舊云優婆塞

耽著 上都南反下直略反

第十四卷

憘樂 上許里反

煗性 上奴短反

夘瞉 上郎管反下苦角反

頞部 上烏割反

閉尸 上必計反

鍵南 上乾件二音胎至三七日時如疑酪名鍵南舊云伽那

善軛 烏革反

悼惕 上徒了反正作掉

輕蔑 目結反

正策 楚責反

慳妬弊

上苦閑反中都敖反下必祭反掩覆也悞

陿劣 上戶夾反下作陿挾

第十五卷

戲笑 上許義反

倡女 上尺羊反

躭嗜 神利反

發憤 扶吻反

輕懱 莫結反

相狀 仕向反形皃也

目眩 玄縣二音

惛懵 上呼昆反下莫貢反迷亂也正作惛懵也下又莫鄧反悶也

悶醉 即遂反

揔名 上子孔反

結捲 巨貟反握手也正作拳也又居轉反收丨衣也又去貟反 物切正

角鞤 音封

輕躁 子告反

姸美 上五堅反

而

跛爭虔反 聰叡余芮反 嬉戲上許之反下許義反 是

詑亦遞反 嘶聲上先兮反 哮吼上火交反 咆勃

上步交反下步没反 靑翠七遂反 瞑目上冥眠二音合眼瞑〻也

蹎蹷上丁年反下巨月反 顛示音視正作示又巨支反非 鄙

俚上悲美反下力耳反 廣獷音鑛 謇吃上居華反

敦肅上都昆反下息六反 ⿰口覓速上物衡反氣欲盡良語急也非次而

言也又勁衡仕發倉 過隰去逆反亦作嫌 而追

陷三反亦作僋也

音退 竦肩上息勇反敬立之皃也國語云竦善抑惡又亘愯音竦懼也 倡

織上尺羊反 不遜孫困反順也 種族自木反 矯

亂上居小反 根栽子才反 商估上尸羊反下正作賈音古

白虎通曰居賣曰賈通財曰商〻 防郵上扶妄反

者傷也以利傷義故名曰傷也 第十六卷 退屈

下奴个反此言女

刺繡裁縫等業也

上他內反亦作迍 之溼尸入反 之煗奴短反 燬之上許

委反吴人云火也亦火盛也亦作燒爈 飃之鼓上疋遙反下公五反 龔

之上烏貢反亦鬼　亭邏郎个反　瓮甕上烏門反　互

相上呼梧反　池泒上疋賣反　无虧去隨反缺也少也損也

瘖皰疋負步負二反　親昵女日反　蟒毒上莫朗反　善

聽他定反待也許也耳採聲又察獄有去聽以求民情一日聽辞言不直則繁二日辯色顏色不直則赤三日察氣〻不直則喘四日視目〻不直則動五日觀心〻不直則言語倒錯性怯也又音驗

酤酒上古乎反　明琰手陝反　貽則上与之反

篾尒上莫結反　庶幾上尸預反幸也下居依反冀也

藏經音義隨函錄弟拾壹冊弟拾參張　縷

此行一字出論後記

○第十七卷　詭現上居委反　殞

沒上公忽反　怨尤于求反過也瑳也多也　遞相上徒禮反

躭耆上都南反下力進反　諧偶上户皆反下五口反諧偶謂和合也

骨瑣音鏁　○第十八卷　戍達上户還也

企邪去弭去智二反下以嗟反梵云何借企邪此云无數古經云阿僧祇　唐

捐音緣唐捐謂虛棄也　升稱　函上都口反中尺證反下户緘反　陵

蔑目結反　儒士上人朱反善也柔也須穢也子作偄也下助史反人善稱也謂

語子貢問曰何如斯可謂之士矣夫子曰行己有
耻使於四方不辱君命可謂士矣鬪礼曰上士三
命中士再命下士一命其不命之士即府吏屬之 毛竪 殊主反亦作竪 諾瞿
上奴各反 稼穡 上音嫁下音色種曰稼斂曰穡也 虎豹 上呼古反
山獸之君亦作虎淮南謂之烏䶩江南淮楚謂之李耳風俗通云本南郡中廬李耳化爲虎諱
耳額諱故令作虎也下卜負反 凶猾 戶八反 竊刼 上七結反 杪
虜 上楚交反下郎古反 摩魯迦 梵言也此云藤類蔓生繞樹至
死者也 窺窬 上去隨反下以朱反 毋邑 上莫口反婦人惣名曰母也字

藏經音義隨函錄第
拾壹冊叢拾肆張 鱗
賓

摽作毋內兩點像乳也下於急反大咸德隨羅
屈錫云毋村注云梵名毋村此名婦人是也有
作毋邑者非也亦悞 挫辱 上子卧反 楚撻 他達反 雞豬
上吉芳反下竹余反 傭俗 上音容常也經音義作庸也 生韻 郎紅
反從生不聞曰生聵從生無目曰生盲生瘂亦然 生瘂 烏雅反不解語也
戍癬 息淺反 翹勇 上巨堯反 商賈 音古 封
豈 居芉反 克伏 上苦黑反能也勝也 ○第十九卷
遊泛 芳梵反 爲墉 音容城也 輓石 上之緣反 繯

紝而甚反織也又而林經音義作妊心反亦作絍自𧋿若角反駛流

上所事反疾也正作駛駛二形此字經論中極多並同此呼之也又使決二音良馬也非此呼之悞

腥臊上先丁反下蘇刀反屢以上力遇反翱翔上五高反下序

羊反高飛也飛而不動曰翔也踰墉塹上羊朱反中疾羊反下七燄反

垣墻上于元反下正作牆四軶音厄義如論釋蠲除上居

玄反淪墜上力旬反沒也左道上子可反下也道也謂不順正道為左也

能飡倉安反食也正作餐橋設上居小反依僅巨恡反波

藏經音義隨函錄第拾壹冊第拾伍張　纓

羅迮羊煞反正作迮漏泄私列反毒蜿市遮反正作蛇

殖沒上去疑反正作殯毒蛇市遮反所壑呼各反

劬勞上具俱反勤也亦作眗第二十卷達須

相朱反大般若經作達絮言此等人微識佛法不能堅固修行也蔑戾車

上目結反中力計反下尺遮反此云樂垢穢人謂此人等全不識佛法頑嚚上五

還反下魚巾反春秋傳曰心不測德義之經為頑ヽ愚也瘖瘂上於今反憍

傲五告反綿縵上莫賢反下戶管反沈沒上直林反鞵

蔑莫結反 倡伎上尺羊反下巨綺反 歡娛牛俱反 悼
逆上徒了反正作掉 呵擯畀進反 缺犯上苦血反 關
沙上丘月反 鄔波柁耶上一烏古反上三徒可反下一以嗟反此
云親教師 阿遮利耶下音耶此云軌範師古譯經云阿闍梨 談
謔許約反謔戲也 踧動上子告反正作蹵 諠逸上許元反
灾癘力世反 溉灌上古代居氣二反

因 第三帙 第三十一卷

嗢柁上烏沒反下徒可反 蔑戾上莫結反 耽著上都南反
頞騃五矮反 瘖瘂上於今反下烏雅反 悎寤上古孝反
下五故反 仚耶上丘頻反下以嗟反 勞策初責反驅也勵志也 漏
泄私列反又音曳 倡蕩上尺羊反下堂郎反 洗濯直角反又音棹
僧伽胝此云重複也從九條乃至二十五條之總名也三衣中最上者也亦云僧
伽梨 草藉子賜反積也正作藉 林藪蘇走反 掉舉
上條了反 蝸牛上苟花古腡二反螺屬 嚴酢上魚欠反下倉故反

醋味厚也正醶醋 ⿰革巠綀 上余戎反 輕蔑 目結反 閒
隟 去逆反壁孔也正作隙𡭴二形 ○第三十二卷 盪
鉢 上大朗反 嬾陏惰 上郎旱反下二大果反 矯詐
上九小反 㓙勃 步没反 卉木 上許鬼許貴二反 俳戲
上步皆反 咲歎 上私妙反 飄颺 上疋遥反下以良反上又音瓢疾風
芬馥 上芳文反下苻福反 殀逝 上衣小反 ○第三十三卷
應策 又貢反 咀嚼 上才与反下才雀反 涎液 上序延反

藏經音義隨函錄第拾壹冊第拾柒張 纓

下以益反 癰痤 上於容反下在戈反 疥癩 上皆拜反下來達反 疽
丁 上七余反 𤸷瘷 上許牙反下蘇奏反 皰漿 上疋皃反下子羊反
噦噎 上於月反下一結反咽蓮也 癲癇 上丁年反下行閒反 陰
𨂁 直腫反重丨病也謂陰腫下垂而重也正作膧瘇二形經音義作徒雷反非也
柎匈 上芳武反下許容反 塊刀 上苦對反 俱帥 所律反
扣擊 上苦狗反 盤矟 所卓反正作矟也又音消悞 穳矛
上倉官反下莫侯反穳數也矛捨也蜀軍稜槍也 牛糞 方問反 鎔

銅上余封反餅麨尺少反羹臛上古盲反下呵各反
糜粥上美為反油糖徒郎反沙糖也苴鮓上側魚反為
下爭雅反菜和酢半熟曰苴以鹽米釀魚曰鮓也上又七魚子魚二反悞
摶徒官反嘗哾才兖徐兖食尹三反嗽也舐也姝妙
上尺朱反美也嬉戲上許之反蹂擾上子告反按摩
莫破反拍毱求六反託石經音義作拓拵柘拵四同他各反跳
躑上徒耶反下池石反蹴踚上千六反下徒盡反正作躍蹐二形下悮

藏經音義隨函錄第拾壹冊第拾捌張　纓　覺

欀辥上女羊反梔梡上烏草反下烏亂反椌弦上空
貢反下戶堅反梳理上生魚反躭嗜上都含反下神利反饕
餮上他刀反下他結反湎着上彌兖反沈重上丈林反饕
餮上他刀反下他結反疥癩上古拜反下來達反癹沒上衣
小反鎮踛上知隣反下烏甲反饕餮叨鐵二音
第二十四卷勇悍下按反毀呰音紫
謗也膖脹上疋江反下知亮反殞沒上云愍反徙順上斗

容反悞抨酪上普耕反鄢上烏古反正作鄔波拕耶上徒可反鄔波拕耶此云親教師即和尚也內蔱上女貞反傴僂上於禹反下力禹反上施書之反丨設也幔帳上莫半反下知亮反上又經音義作慍携手上戶圭反不磔吒格反褰張上丘乾反房穗音遂正作穗穟采三同囓斷上五結反躁動上子告反○第二十五卷猗觸上衣綺從人又平堪耐奴代反推杵上直追反下昌与反虵蝎詩謁

反悞磣毒上楚錦反堅勁居政反貫穿二音官穿縫綴上符峯反下竹税反摩咀多達反咀纜郎闞反火煩奴營反淡癊上徒甘反下於禁反痳疾上丑刃反虵蠍許謁反正蛆螫上知列反下尸亦反蚰蜒羊然反正作蜒𧒂擧上許憍反乞匃音蓋求也沙磧倉歷反水中沙灘也振恤上之刃反救贍也下私律反亦作賑䘏救援音院助也覩眠尼日反又音日駝騾上徒何反下洛戈反邸店上丁礼反下丁念反

正作店也鄽肆上直連反下先至反寺館古玩反捨軛烏革反嗢怛囉上烏沒反中多達反下音羅七條袈裟安怛婆參音三五條袈裟也舊云安陁會貯畜上知烏反下許六反洟唾上吐帝反洗浣戶管反坰野上古營反未鞭卑連反未擘布厄反縷綫上力主反下相箭反嬉娛羊主反

○第二十六卷

札火上爭八反柹也斫木片也摶鋌上徒端反下庭頂反推鍛上直退反下都亂反瞚息上書閏反

枯槁苦老反踈歰上山臭反下山立反麁燥蘇老反稜層上勒登反下賊登反憯烈上倉感反下力哲反悖惡上蒲沒反正作悖尤蛆知列反相梠渠呂反正作拒又之刃反給也約也悮多憤扶吻反燋悴上疾焦反下疾遂反聰敏眉殞反問訊音信告也嘲調上竹交反下徒吊反簡擇上古眼反略也簡擇下同上又音斯悮頡隸上呼結反下力計反此云過時亦云室星舊言離婆多也肝肺芳廢反肚胃上徒古反脾腎神忍反肪膏上方房二音下古毫反

屎尿 上尸履反 下奴吊反 膖脹 上疋江反 下知亮反 苦惚
音惱又音忽悞 憺怕 上徒敢反 下普百反 髖骨 上苦官反 髀骨
上補各反 助骨 正作肋 上靈得反 頷輪 上乎感反 髑髏
上徒木反 下庶頭反 ○第二十七卷 堅鞕 音硬 筋
脉 上居勤反 下莫獲反 塊礫 上苦對反 下六擊反 鑽燧 上子官反
下隨醉反 或榛 仕臻反 頹牆 上徒迴反 下自良反 頹部
上烏割反 戰掉 徒了反 巳串 上由里反 下古患反

第二十八卷 揵利 上疾葉反 眈嗜 上部南反 下神
利反 現悼 音掉又音悼悞 掉纏 上徒了反 梗澁 上古杏反 下生
立反 偱身 上祥倫反 ○第二十九卷 欲壓 直遶
反 諸惪 烏各反又音德悞 欻然 上許勿反 所構 深慕
反正作欄 俱品 上音俱悞 盲聾 音古 乞句 音盖 魔
羂 古大反 ○第三十卷 杻械 上抽酉反 下戶戒反
稈 千旱反 憒丙 上古對反 下女貞反 中庸 音容

膿爛 上奴冬反下洛歎反 臿蛆 七余反 鵄梟 上尺脂反下古

堯反 髀骨 上步米反 頷輪 上胡感反下力迍反正作輪上方蔵作頷

輪頷倸 髐鎖 上户皆反下蘇果反 髀膊 市軟反丨膞也

惡 ○第四帙 ○第三十一卷 虛冗

玄決反 捨軛 烏革反 𦧇遲 上古号反留也 串習

上古患反 虵蠍 許謁反 蚰蜒 由延二音 蛆螫 上貞列反下尸

亦反 棹舉 上徒了反 悎窖 上古孝反下五故反 學樣

藏經音義隨函録第拾壹冊第貳拾貳張 纓 膺

羊亮反 戲笑 私妙反 呬多 香至反 嗢柁 上烏

没反下徒可反 鍛金 上都乱反打丨也 ○第三十二卷

殯浸 上云懸反 懽悦 上火官反 躁擾 上子告反下而沼反

灩溢 上羊贍反 魁膾 上苦迴反 青瘀 於去反 殀

歿 上衣小反下莫骨反 隳壍 上户高反下七焰反 桴杌 上陟朱反

下五骨反 策發 上叉白反 棹舉 上徒了反 鄔波 上烏

古反藪名 爲𢿘 古顏反 萋遶 上先賢反下以線反 寔室

上羊招反內煗奴管反令指先亦反向遊上許亮反

丨窓也亦作嚮喉筒音同敦宄上詰叫反燒燼似遣

反眇漭上弥沼反下莫郎反又經音義作漭法朗反刖足上魚越反

又刑劓鼻上魚器反囊袋上蒲拜反經音義作囊是也

疊絮息慮反輕飄疋遥反又音瓢悮諠內上許元反

下女負反○第三十三卷亦龠音侖毀哉

音紫躁擾上子告反下而沼反梗澀上更杏反下生立反埴城

上為元反勝颼音羊捫摸上莫奔反下目各反迄至上喜

訖反諠嚻上許元反下䜿告反激湍上古歷反下他官反賽

𨁵上居輩反瘖瘂上衣今反下烏雅反貪婪郎南反

○第三十四卷市廛上神止反下直連反陂湫

上音碑下音胡殘殘上之隆反下莫骨反鼓燥蘇老反青

青遂反翠瀝衣上深入反稼穡上古盄反下生力反乾

欽及反曝枯槁苦老反乾也跳踊上徒聊反下容隴反趣

躑 上他吊反 下池石反 騙騎 上疋面反 下奇寄反 鞭草 上卑連反

矛矟 上目侯反 下所卓反 踡跼 上巨負反 下其玉反 戰慄 里日反

奮身 上府問反 霡霂 上莫獲反 下毋鹿反 染汙 烏故反

圯坼 上皮義反 下丑格反 頹毀 上徒迴反 蓊鬱 上烏公烏孔二反 下於勿反 草木盛也

聳石 上息勇反 丨高也 嶢巖 上仕咸反 濤波 上徒刀反 醴水 上力底反 枯槁 户各反

殉利 上旬俊反 求也營也 妝農 上奇綺反 咀嚼

藏經音義隨函錄第拾壹冊第貳拾肆張

上扌与反 下扌雀反 涎唾 上似仙反 屎尿 上尸履反 下奴吊反 芬馥 音伏

萎悴 上於為反 下才遂反 退失 上他對反 關鍵 上古還反 下乾偃反

深塹 叱焰反 伊師迦 此山高賛 喻我慢也 猗息 上衣綺反 又於奇反

礔礰 上普擊反 下六擊反 憒閙 上古對反 下女孝反 麟角 上力珎反

○第三十五卷

柢誑 上丁礼反 機捷 自葉反 問訊 音信 放牧 音目

麁獷 古猛反 深倦 上失針反 林藪

反狎習上乎甲反窯生上失針反丨遠也不淺也正作深鄭氏音鄭非也暫得上斷濫反橋設上居小反迫迮上布白反下阻格反削奪下徒活反○第三十六卷朋翼羊力反斗稱上丁口反下尺孕反剛毅疑既反敏捷秦葉反乞丐音蓋邸店上丁礼反下丁念反聡叡以稅反甲胄丈右反詮表上此全反稽留上經兮反終歿音沒○第三十七卷寺舘古亂反

凡礫呂擊反欻然上許勿反迭相上田結反弭茶上弥尒反下宅加反鸝黃上力支反鸜鵒上其俱反下余玉反寑寤上七朕反下五古反蝡動上而兗人尹二反勳盈丨丨癲癇上丁年反下行閒反不彈音丹盡也而隕云敏反癰痤上於容反下自戈反闕咸上丘月反下咸斬反補特上博古反正作補○第三十八卷無量力讓反正作量勇悍寒按反揔攝上則孔反普也皆也鼷鼠上戶雞反互為

上乎故反 賣價 上書羊反下公亞反正作賈估二形又音嫁 士用 峇頌
反正作用賣二形 輕懱 目結反 聆音 上力丁反 屬耳 上之
玉反 掃滌 庭的反 詰訓 上公吉反釋也訓也 師拳 巨員
反 ㄧ摳也言不作師ㄧ謂不摳恡法也 繫心 上古詣反 係念 同上

。第二十九卷 媒媾 上莫迴反下古豆反 罩羅
上張教反正作罩 罝弶 上子邪反下其亮反正作罝弶也悮 酬隙
丘逆反 饞嗜 上仕咸反下神利反 歐擊 上烏口反正作敺 投

掮 烏玄反正作掮剜𠛯三形 乳哺 蒲故反 抑奪 上衣力反下徒
活反 覿𢨋 倉歷反正作戚郭氏作私占反非也 伽儸 上其迦反下勒
何反 補特ㄧㄧ者此云人亦云數取趣下書人誤加人也 蕟黜 上方吠反下丑
律反 憤怒 上扶吻反下奴故反 撓濁 上奴巧反攪也 撩
擲 上力條反下持石反 掉舉 上徒了反 躁擾 上子告反下而
沼反 洟唾 上吐計反 諂詭 上丑染反下居委反 蚩笑 上赤
之反 珂貝 上口何反博蓋反ㄧㄧ即螺也海中介蟲也珂螺貝一物別名 赦

愧上女救反慙而面赤也揆量上求癸反兢戰上居陵反丨丨

戒慎也矯詐上居小反闕尠上去月反下先淺反供贍

上居容反下時焔反衒賣上玄鍊反蓄積上丑六許六二反聚也

稍越上古玄反下羊力凡穀麦之皷豪曰稍曰越也下正作㦤輕籛

弥結反○第四十卷悎寤上古孝反下五故反轄起

也親暱女一反又音曰畀賤上音畀下也又畀弭也橋

義上許為反輕侮音武慢也蔑他上目結反談譖

許約反正延羊然反按丨請也進也又音征俣秏費上呼告反下芳

非反止態去例反蚩誚上昌之反下才妙反不屢力遇反

止態同前去例反

積。第五帙。第四十一卷恒纘

勒甕反遮遏烏褐反旡退音退窣堵上孫骨反

下都古反或黜丑律反俱胝竹尸反欲害乎蓋反煞也

囹圄上力丁反下魚舉反刖手上魚越反下都古反劓鼻上疑

罟反 剜眼上烏官反 詭詐上居委反 諠譁上許元反下呼瓜反 紛聒上芳文反下古活反 輕躁子告反 猜阻上七才反 瞰抑於力反 棹舉上徒了反 嗤笑上尺之反 調弄上徒吊反下郎貢反 疢疾上丑刃反 攏戾上郎孔反 教誡上音校下音戒 綜集上子宋反 ○第四十二卷 曾串古患反 懽憙音歡喜 撟詐上居少反正作撟 嗢柁上烏沒反下徒可反 耐他上奴代反 憤勃上扶吻反下步沒反 殉

藏經音義隨函錄第
卷壹冊第貳拾捌張 領

利上許俊反 憂悒音邑 攜從上戶圭反下自用反 操甲上音惠著早也 悎痦上古孝反下五故反 ○第四十三卷 泯一上彌引反 傘鑠上桑旱反下藥爍反 呬多上許至反 法瀵莫瓶反 含唉音笑 ○第四十四卷 若龕苦含反 祇桊上之然反下宅加反 臺貝上郎來反 石琁序全反論作右琁悞候 寶璩巨魚反 饕謐上居韋反下所載反 无掉徒了反 嚴整之領反 趍儲上息淺反下直余反 不

蔑莫結反談諕許約反不斥音尺問許
音信挌量上古客反訾辱上資此反不譴去見反輕
躁子告反尸佉丘迦反擧貨他得反正作貳也又音太違
桿音翰无橋居小反豪勢力之反敢質上都
昆反打上陟花反下得冷反機捷自葉反酬遺以遂反
第四十五卷闤闠上戶關反下戶內反擿
第四十六卷嬉戲上許之反遊佚音逸

聰叡余芮反憒丙上古內反下女貞反琰摩上以陝反
第四十七卷俳優上步皆反樂也笑睇音第
循瑩於定反勉勵上音免下音厲瞬息上尸閏反
第四十八卷廁鈿田甸二音以寶飾也械瀝
失入反剖析上普口反下先歷反殄息上田與反互相上平悟反
侵掠音略陷逗音豆第四十九卷千
輻音福轂輞上音轂下音罔綗緆莫官反壂涅

上一芝反 邪蹲 上羊嗟反下市軟反 僂曲 上力主反 髆間 上卜各反 頷如 上户感反 羯羅 上居謁反 睫如 上子葉反 睞

股 上恚下古 肘腨 上知酉反下馬乱反 膂縫 扶用反 兩挾 行草反 兩臀 徒門反 髖髗 上苦官反下力奥反 齇

腭 上丘奠反下五各反 顒善 与之反 從頸 九井反 獷悷 上古猛反下力計反 膊間 上卜各反 梗㴃 上古猛反下所戢反

吠舍 上扶廢反 戍達 上商注反 黑羺 奴侯反 痆斯

藏經音義隨函錄第拾壹冊第參拾張

上安八反

第五十卷 邏延 羊然反天名 鄯羅 闍於 上古厄反 正蔄也郭衣作垂霸二音非 輊縠 户屋反 淡泊 上徒濫反下普伯反

福 第六帙五十一卷 嗢柁 上烏沒反下徒可反 瞚息 上户閏反 糠札 上苦郎反下爭八反 掉舉 上天了反 覓角 上他故反 青菸 於去反

第五十二卷 𨗉多 上力日反正作栗 遷謝 上七仙反 票多 上力日反又足邇反非 村邏 郎个反 商估 上音傷下音古 愁憒 古內反

夐悴 自遂反 中夭 上知仲反下於小反死也 欲厘 音纏

捷利上疾葉反 迋遶上拒倭反 焚燎力照反放火也 飈
轉上必遥反 邉鉢上大朗反 企耶上丘智反下以嗟反 佮
拆先擊反 。第五十三卷 蠲除上古玄反 聦
歡以苗反 串習上古患反 扇榛丑皆反此云音門諱五種不男
之惣名也 僕隸力計反 鄔波上烏古反 拕耶上徒可反
梵云鄔波拕耶唐言親教師 赫弈音亦 殞沒上云敏反 又
揔音惣 欲壆直連反 色壓同上 。第五十四卷

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第叁拾壹張 纓 壆

依穅音康 聰叡余稅反 溢令上於殞反下自宣反 立
翜所戢反 立癢羊兩反 立黏女廉反 委頓上於僞反
下自醉反 有煗奴短反 堅鞕五孟反正作鞕 堅鞕同上 巨
縢上音巨下尸證反胡麻也即大麻皮可為布者也 所杅得洛反 所
燥桑老反 。第五十五卷 陵篾莫結反 遏
督郎古反 嬉戲上許之反 親昵女日反 滑伏上孫忍反今作
泯 槁設上居小反 槁設同上正作橋 槁施上赤同上下失支反

○第五十六卷 无閡丘月反 氈毾上之然反 被杭下而玉反之審反 耳璫得郎反 瑟妓如故反天
名戲瑟瑟世去幼戲義也舊去戲紐或去卑細龍暗也 苦惚音惚
○第五十七卷 塵沙上烏甲反 笑睇音弟視也
妍容上五堅反 耐違上奴代反 茉勵上楚責反又音朿非
羂索上古犬反 擯黜上卑進反下丑律反 ○第五十八卷
橋亂上居殀反正作矯也 縺裏音果 邃務上其去反

先剖普口反 曆擠上子礼反下女煎反 熱癰於容反正癰
曆擠上子礼反手擠出汗也正作曆擠濟三形 親暱女日反 覺
悟上古負反 爲竈居退反又音鳩正作竈 毋馲音陁 嗢
咜徒我反 第五十九卷 指斥音尺 所
敝必祭反正蔽 貪婪郎南反 饕餮上吐刀反下吐結反
攝捷上之水反下他達反 塊杖上苦內反 折挫上之熱反下祖
卧反 瘢痏上於球反下部老反 攻牆上音功擊也 柜賃

上音巨下安甚反 矯詐上居小反 堅鄞音硬 商主
上尸羊反 鞕韃上卑撻反 ○第六十卷 殺戮音六
尠少上息淺反 醎鹵音魯 嫌毒上莫朗反正作蟒 或
希音希 烯性上奴短反 傷悼音導傷也 拏攫
上力尸反下俱縛反爪擊也正作剺攫 妻孥音奴子也 鐃瞦上而
貂反正作饒 顛癎音閑
緣○第七帙○第六十一卷 錫賚

藏經音義隨函錄第拾壹冊第叁拾叁張 纓 㜸

上先擊反下郎代反賜爲也 擯黜上卑進反下丑律反 咆勃上步交反
下步沒反 欝怏於兩反 頒賜上布還反 勳庸音容 擯
耗呼告反 稽留上吉兮反 聦叡音銳 聦叡余芮反
憲式上許建反下尸力反 謀叛音畔 淩蔑莫結反
嬉戲許之反 勖勵上許玉反下力世反 勞賚上郎告反下正
作徠 動虧上丘隨反 罄竭上丘定反 俳優上步皆反 笑
弄上私妙反 倡逸上尺羊反 詭擯上居委反 殞沒上云

慈反 串習 上古患反 英傑 音竭 饕餮 叨鐵二音 躭

湎 上都南反下彌兗反 ○第六十二卷 呬多 上許至反

猥雜 上烏悔反 憒閙 上古內反下女皃反 掉舉 上徒

了反動也 分析 先擊反 瑟祉 上所櫛反下丑耳反亦云俱絺羅

與煗 奴短反 ○第六十三卷 嗢柁 徒我反 呪

詛 阻踈反 ○第六十四卷 騂角 上方人反正作

觲 撟詐 上居小反 ○第六十五卷 虵蠍

音歌 ○第六十六卷 卵殼 上郎短反下口角反

○第六十七卷 如楔 先結反 輕躁 子告反

談謔 香約反 絢藻 上許縣反下子老反丨丨文彩皃也 二

萹 足綿反正作篇 隣亞 烏嫁反次也就也正作亞又音一烏聲也非

呾纜 上多達反下郎勘反 摩呾 同上正作呾也丨理迦此名為論亦云本

母 暴燥 上蒲報蒲木二反下蘇老反日乾也 [illegible]棲 川音作棲同而

由而西二反居也 ○第六十八卷 慒憒 上莫回反下古對反

扇搋丑佳反或云扇侘此云黃門亦五種不男之惣名扇｜半擇迦 瘀

癩上古拜反下郎達反 寧躄上呂貞反下補益反 刼掠亮略二音棄也强取也

僞秤尸證反 僞詞下胡絨反正作函又或作偽音陥又擅｜字正宣作騑乎監反擅也

趟打上陟花反下都冷反 攎擇上女加反下子活反｜｜擭取也

𧿳貨上呼罪反 湌嗁上他帝反嘷｜也

昉膏方房二音膸也在膏肉

○第六十九卷

醍醐音提胡經音義作䩋餅也

○第七十卷

讀

藏經音義隨函錄第拾壹冊第叄拾伍張 纓

暮上許君反日入也亦黃昏時也 掉擧上徒了反音擢悞

憒内上古對反下女貞反 銓量上此全反謂稱量也

善○第八帙○第七十一卷

慣習上古患反 蓄積上丑六許六二反聚也 對治音持蟄也理也伐也

䬧餬音提胡糗糒也 薉荒火光反草多也正作荒又去聲 蹫

躁擾上子告反下而沼反 忿憒扶吻反 諠亂上許元反 相

較音角直也略也又音教比｜也 覔守上而究反 遶詣上七告反

至也 憍夫 上古遐反 下女孝反 ○第七十二卷 不

揆 求癸反 嬌誑 上居殀反詐也 於燃 音逆 火毋 中

庸 音容 下也 嗢柁 上烏沒反 下徒可反 䠶嗜 上都合反 下神利反

○第七十三卷 伍昂 五郎反 舉也

○第七十四卷 飲尾 奴号反 棹擧 上徒了反

慳吝 力進反 憺怕 上徒敢反 下普百反 躭湎 上都南反 下莫兗反

○第七十五卷 輕蔑 莫結反 矛矟 上日

藏經音義隨函錄第拾壹冊第叁拾陸張

俟反 下倉乱反 胡耕 音集 嘉羅 丁故反 正作臺

○第七十六卷 眩翳 上女縣二音 下一計反 巨滕

胡麻也 或苣藤 虎魄 上火古反或作虎虎二形字 㨾去避國諱故省一畫也 下

音白反 欻閒 上許勿反 正作欻 毀讟 徒木反 痤斯

上北入反 ○第七十七卷 蛹消 上余戎反 正作融融 撓

梟 上火高反 細擗 先結反 瞚息 上音舜 正作瞚 須

臾 羊朱反 三十息也 乇句 盡割二音 ○第七十八卷

耐惡上奴代反 捨軛音厄 䏶息上音彝勤也 遼

輿上提礼反 第七十九卷 欲臺音纏 䕠圍

上京力反 哼口 噪上速告反 適介上芋修反也音義云小笑也然

亘作暢音由空也言空笑也 楊亂上居小反詐也正作矯 牽引

上去經反 輕蹖子告反 雞軛音厄 稼穡音嫁也種

日稼日穡也 邏怙上羅个反下乎古反舊云羅睺 般挐上步宮反

下女加反 ○第八十卷 映敝上於敬反下必袂反正作蔽也下又毗祭反候

瑕隙上去逆反 旣着上都南反樂也亦作耽躭二形 瘡疱

又反又音砲 輕篾莫結反無亦作蔑 殞沒上云忍反

慶○第九帙○第八十一卷 嘔秅上烏

沒反下隨可反 希望上許衣反 呬多上香至反 研覈上五

堅反下行革反正作判 叏剃普半反正作判 斯棹上斯兮反下徒了反

第○八十二卷 動勞上其俱反正作劬 羂古犬反

開闡昌演反正作闡 儲餘上直諸反○第八十三卷

龔師上尋集反 勇捍悍二同寒案反 慧纖奚娟反 散檀上余尚反下合作抱 能抗昔浪反 縎綴上七入反下竹稅反 編列上布玄反 ○第八十四卷 毒蛇神遮反 問訐音信 諭揚上羊朱反下以良反丨丨詭言也又動舉也又音喻諫也非 愷悟上古貞反 譏誚上居衣反下才妙反 貿易上目候反 揉捼上而由反下奴迴反手撋摩物也下又音捼 颷動上必招反 擿拆上疋彼反下之古反 顛蹶上丁年反

下居月反 僵仆上居良反下芳務反僵仰也仆伏也前倒也下又芳候步北二反 暗首上乎老反 稿多上之移反 緩跛上戶管反下阻救反 黄皺七旬反 脊傴上子昔反下於禹反 前僂力主反 雜糜將陝反 憍耄上呼昆乎奔呼國三反下目告反 瞖 息上喜閭反 腐敗上音父符也 殞者上云隕反 殄滅上田典反 熸退上扠營反言臨命終時火漸退滅也正作熸 心胃音西 㧜落在手反 管討上曰之反 驢鹵上思積反下盧古反

醎土也正作澙滷 耕植音食種也 佇伽上奴果反下其迦反亦云流注不斷亦云吉

爲軛爲革反車轅也 名槃眦袟反 窣尸羅上徒骨反律云

吉羅亦云突邑訖栗多羅名 鍋鏍上古花反下力禾反 餧餒上他刀反

下他結反 帯求上許衣反 覩晊女日反又音日 串習上古

惠反 遷務上渠據反急也 耽着上都南反正作耽又音嘎悮 堅

鞕五更反堅牢也正鞭硬二形 蛆蚉上知列反下可各反 麁獷

古猛反 有灾子才反 有㷇同上又音嘷非

藏經音義隨函録第拾壹冊第叁拾玖張

○第八十五卷

圇圇上力丁反悮下魚舉反 幽絷知立反悮

第八十六卷

違戾力計反 蛆螫音釋又呼各反

搽毒上初錦反 憤發上扶吻反 怒愾含紲反恨也正作愾

文立靡苦蕲二反悮 欻勃上許勿反下蒲没反 亶之上來位反踢也

炙明日也 鬑口首反 愛鍱蘋果反 所縶知立反 趣

㮣巨月反 事㮣同上 聉涵上都舍反下弥兖反 猥

雜上烏罪反 警覺上居影反 悒然上衣及反 鄔波

上烏古反 柁耶 上徒可反鄔波ミ耶此云親教師 䀴出 上無遠反正作
(晚) 謦欬 上苦頂反下苦代反 微褊 卑犬反小也急也狹也
○第八十七卷 詭言 上居委反 愚戇 竹絳反頑
罵也 俛勉 音免强也 忝剋 苦黑反急也必也 徙生 上斯
此反 茫然 上莫郎反 闢官 上毗益反 超踰 音逾 隍
塹 上户光反下七焰反 官闕 去月反欽也門兩傍ミ然為道也 或
稈 古旱反 尩劣 上烏光反 憒閙 上古對反下女孝反

藏經音義隨函錄第拾壹冊第肆拾張 義 纓

○第八十八卷 歔欷 上許居反下許既反 拊膺
上芳武反下於陵反 冤結 上於元反 盲冥 莫瓶反 殀殁
上衣小反下莫骨反 漂淪 音輪沒也 疢疾 上丑刃反 非迮
爭白反 被迮 同上經音義作笮 終殁 上諸隆反 參羅
上所岑反ミ羅 磨筭 穙乱反 卜筮 時世反 陵機
孫結反 謇訥 上居輦反下内骨反 ○第八十九卷
英散 羊茗反 憒丙 女貞反正作吏赤二形 惨烈

上倉感反奢發上府問反乞丐音蓋朋嚋直由反正作疇
拯拒上丁礼反䔲瞢上徒登反下莫登反吉義去失卧極也上又莫亘反
丨婁也𧧑訿上丕余反下音亂剅勁吾政反儗佘上知
务反兮拚先亦反○第九十卷覆苫式苫
反關鍵上古還反下乾件二音勉勵上音免下音例徵
覈上知陵反證也明也呂也字也下行革反覈也又户狄反窮也
尺第十帙○第九十一卷嗢柁上烏

没反下徒可反夭喪上於矯反下桑浪反心殞云愍反婪撻
他達反絛歸上手六反睨涂上都南反棹擧上徒了反
熙怡上許之反下尚之反膏怡上方無反正作膚躁擾
上子告反下而沼反所飡七安反囹圄上力丁反下魚擧反逃
竄上徒刀反下七亂反串習上古患反蘆荻叢上盧
胡反中徒的反下在洪反籃芳刺上古銜反以甚而無荳捍者也山南第關
西呼為丶也中莫愛反正作莓也下七賜反正作
刺也藍第一物異名其物杓出土時如針鋒刺人

蓋毒也又𦄘音義作菁第上古頡反亦第也藍力甘反應偕用尔芳撫士反悞鴆毒上直禁反食虵鳥也憒㨶上扶吻反下初錦反孑然上居列反孑單也

寞䁔莫北反靜也悞宴默同上此正焚燎力沼力照二反

沿流上余宣反順流也勇悍何案反

第九十二卷戚美眉鄙反好也說文從羊大徵覈上竹侵反下行革反徵明也證也覈實也漂漾羊亮反饕餮上吐刀反下天結反隘迮上烏賣反下爭伯反

第九十三卷

藏經音義隨函錄第
諸臺穰第肆拾貳張　穰

羯邏藍上居謁反中羅个反下力甘反串習上古患反

虵蠍音歇鴻鴈上戶公反

第九十四卷

猥雜上烏罪反勃惡上步沒反貪婪郎含反輕蔑莫結反夭沒上於小反師捲巨員反愚戇竹絳反並煗奴短反唼食上子荅反正作咂噆二形一百

鉾音牟鑽刺上倉官反遥擲捨刺入也下七亦反窓牖音酉

第九十五卷

分拆先擊反循身上序

倫反 侑同上 纖線音研絲也 絛幹古岸反 盲聵

音古 瞖瞙上於計反下目各反 瞶息上戶閏反勲也 睒㳽上失

涂反 栝桰古活反箭口也 析爲上先擊反 積毛上倉官反

擬也謂後投前令却相續也 欲墀直違反 層級上自登反下居邑反

階隥上古諧反下都鄧反 桄梯上古黄反 三槍七羊反

挑攪上呼高反下古巧反 勁銳上居政反下以税反 嬉佚

羊反 一 ○第九十六卷 勇悍戶岸反猛也 呬多

上許至反 羈㨝上居宜反下力為反 ○第九十七卷

互相上乎悟反 係憶上居詣反 奮發上方問反 諠

雜上許元反 咆勃上步交反下步沒反 詭詐上居委反 脅

田上自皆反 言洪羊反 一謂 悼徒了反正作掉

○第九十八卷 穢惑上序醉反 哀讚上下高反

抗言上苦浪反 猥入上力業反 擿打上竹花反 擿

摩上扐委反 僅蔽上目怪反下必世反 ○第九十九卷

隕墜 上于愍反 種蒔 時志反 瘖瘂 上於今反 下烏雅反
羯恥 音耻 慳吝 音恡 夭歿 音沒
。第一百卷 擯斥 上畀進反 下昌隻反 傷悼 音道
矯橋僞 上二居夭反 下危位反 眩惑 上户絹反 墉室 上羊封反 所詮 七全反 躭嗜 上都南反 下神利反 臭爛 上尺呪反 下郎歎反
璧。顯揚聖教論一部二十卷。第一帙

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第肆拾肆張 㑋

。第一卷 序 苞乎 上布交反 毫釐 力之反
庸鄙 上余封反 下悲美反 慨深 上苦代反 探賾 上他含反 下助責反 三篋 苦叶反 三藏也 波濤 徒刀反 泫其 上戶犬反 軌躅 直玉反 綜括 上子宋反 宏遠 上戶萌反 秘扃 古營反 無翼 羊力反 黔黎 上巨廉反 下力兮反 黔黎皆黑 下民也 秦始皇帝名民為黔也 叙衽 而甚反 衣衿也 昆蟲 上正作蜫 下直中反
神甸 徒見反 四也 禮記曰 千里之內曰甸也 之羣 七遠反 齒亂

上徒聊反下初覲反留駐去聲足岳上將句反添也論文瀑流上步報步本二反經音義作駛流棹舉上徒了反串習古患反穿也聰叡音銳善軛音厄惻愴上楚色反下楚狀反憤發上扶吻反心詭居委反忌憚徒旦反輕蔑目結反勉勵上音免下音例悵怏上丑向反下於向反堅鞕音硬爪齒上爭巧反亦作叉抓筋骨上音斤正作觔溼潤上戶入反洟涕上他計反涎汗上序延反下戶岸反溪沼者淤

義沙

巨壑呼各反㬉熱上奴短反正作煗煖二形又音喚也煗熱同上燄燎上羊瞻反亦作熖炎二形下力亦反經音義作炎燎下又音料葛莚上音丐下以箭反不斷也灰燼序進反扣絃上苦吼反樹草上芳武反癃病上羊雨反黏勇上女廉反欲鄽音纏

第二卷

不退音退中殀上知仲反下於小反沈下上直林反鄔波上烏古反扡邪上徒可反下以嗟反企邪上丘智反下以嗟反矜愍上居陵反

第三卷

心

鎧 苦改反 阿迦邪 羊嗟反，此云意樂，亦云種子 此今 音金

朅伽 上丘列反，下巨迦反，此云犀牛，以喻獨覺 ○第四卷 瀘

斯 上安八反 摽幟 上音標，下音熾 嘔抲 上烏侯反，下徒可反 躭

嗜 上都南反，下禪利反 ○第五卷 矯誑 上居小反 有

溼 尸入反 脊煗 奴短反 堅鞕 音硬 不煗 奴短反，正

作煗 各據 音據，依也，定也，倨 ○第六卷 聰叡 音銳

綴緝 上竹税反，下七立反 摩怛 多達反 犀角 上先兮反

藏經音義隨函錄第拾壹冊第肆拾陸張 纓

綹歿 音沒 ○第七卷 不宂 玄決反 互起

上乎故反 互沈 直林反 惛沈 上呼昆反 萎悴 上於委反

下自遂反 策勵 上楚責反，又作筞 廣備 音脩 如蟒 莫朗

反 毒蛇 神遮反 樹杪 弥小反，末也，正作杪 官僚 音聊

糜飯 上美垂反 惛忱 上呼昆反，下直林反，闇昧也，心神不剎也，下又市林

反，非也 陵蔑 莫結反 噪惡 上子告反 麤獷 下音鑛

於版 布綰反 或翹 巨遙反 蝸蟲 上古花反 螺 音

上郎禾反○第八卷殟柁上烏沒反下徒可反矯餝上居
小反憒內上古內反下女負反吠舍上扶廢反此云貴賈戍陁
上商注反此云農人也戍陁上商注反此云農人也○第九卷
憍亂居小反嵬角上他故反正作兔戍陁上戶注反如
鎌音廉對治音持○第十卷分拆先擊
商賈音古敷縈上芳無反颯然上桒合反裹
頳疾遂反欲塵音纏色塵同上薄蝕上音愽下

新集藏經音義隨函錄第拾壹冊第肆拾柒張　纓

音食祠火上音詞祭也報賽也正作祠也餉佉上尸亮反下去迦反此云婐也亦作孃佉
非○第二帙○第十一卷嗢柁上烏
沒反下徒可反倡女上尺羊反詮量上七全反刊定上苦干反
摧屈上自迴反陵侮音武輕也串習上古患反遞
互上音弟下音護欲塵音纏目眩玄縣二音惑也惛瞢
莫鄧反悶也亦作懵又莫鳳反顛狂上丁年反結捲巨員反握手也
又居轉反角摰音封形耎音軟亦作懦也別本作悏奴卧反面

跛阻瘦反 聡叡上倉公反下余芮反 嬉戲上許之反 曳

地上以世反拖也 是蛇音虵 閘嘶音西 哮吼上呼交反

咆勃上步交反下步沒反 瞋目上音寘合眼瞋ゝ謂言也 蹎

蹷上丁年反下居月巨月二反 敦肅上都昆反下息六反 鄙

俚上悲美反下力耳反 癃瘇古猛反 足前上將句反添也 動

掉徒了反 柔愞音軟正作愞耎也又奴乱奴卧二反非 蹇躄

上居葦反吒也 頓顇疾遂反 竦肩上息勇反 窖酷

藏經音義隨函錄第拾壹冊 弟肆拾捌張 纓

苦決反 躁急上子告反 複重上方伏反重也 ○第十二卷

弭茶上弥耳反 呬多上許記反 縫紩上扶用反下直一反 企

耶上丘弭反下羊嗟反 鄔波上烏古反 菊鑠户研反梵云鄔

波茀鑠赤云優波提舍唐言論 ○第十三卷 杻械上抽酉反下户介反

○第十四卷 毗瑟弩奴古反經音義作筱奴故反 西

你奴里反赤云先尼梵志名唐言勝軍 喬荅上巨憍反 跰跼上巨負反

下具玉反 戰慄音栗 冷煗奴短反 蹴搏上七六反下布各反

蚊蝱上音文下音盲 跳騰上徒聊反 嬈亂上奴了反

青瘀於去反 腫爛上正作朧音農下郎歎反上悞 骨璅音鏁

所爍音掃 灰燼上呼迴反下似進反 里閈音翰

淪沒上力旬反 乾曝去急反 勤劬具愚反正作劬

第十五卷 疥癩上音介下賴剌二音 摠取

上子孔反 謂煗奴短反 於蠅市陵反正作繩 見蛇音虵

第十六卷 以揩私列反 第十七卷

藏經音義隨函錄第拾壹冊第肆拾玖張 嬰

邪佚羊一反 陋小上戶夾反 第十八卷 憒

内上古內反下女良反 靉之上烏貴反 第十九卷

遠犯上去婦反 鶠經上烏諫反く爛堆也 被鷄羊縣反

惡訢乘故反正作許 場壠上音傷正作塲

第二十卷 聰叡音鋭 剖指上普口反下先亦反

波羅闍巳迦巳音以四畫罪名也毗荼耶去波羅市迦古譯律去波羅

義此云棄亦云他勝謂被他勝於善法也亦云无餘謂更無餘殘也

寶瑜伽師地論釋等四論十卷同帙

瑜伽師地論釋一卷 玄奘自朗 僻

執上疋亦反 稼穡上音嫁下音色 欻問上許勿反 試

驗上戶忐反 嗢柁上烏沒反下徒可反 呬多上許利反 寬

狹戶夾反 沉棹徒了反

顯揚聖教論頌一卷 錯綜上祖宋反 耎根上而兖反

撟亂上居小反 如癰於容反 疥癩上音介下賴剌二音

串習上古患反 中殀上猪仲反下於小反 沉棹徒了反

相貌音皃 王法正理論一卷 憒

發上扶吻反 賜賚上斯漬反下郎代反經音經作錫賚 擯黜

擯黜上畀進反下丑律反 咆教上步交反下步沒反 欝快

於向反 領賜上布頼反 勳膚音容 損耗呼告反

稽留上吉兮反 聰叡音銳 憲式上許建反下戶力反

謀數音畔 嘍篾莫結反 嬉戲上許之反 勞賚

上郎告反慰也 蓄惡上丑六許六二反 聦叡音銳 讌會

上於見反 撟行上居小反 賈營上古瓦反 拙營上朱悅反

詭儐上居委反下畢進反 祠福上寺慈反 串習上古患反

熹樂上許記反下五孝反 宗葉羊涉反 英傑音竭

勃逹上步沒反 脩殖市力反 饕餮上音叨下音鐵 躭

湎上都南反下弥兗反 ○大乘阿毗達摩集論七卷

○第一卷 虵蝎許謁反正作蠍 𢵧畫户麦反正作畫 堅

鞕音硬 苦酢倉故反 澀性上所戢反 耎性上而兗反

渴飽布卯反 閟癢羊兩反 黏病上女廉反 躭

嗜上都南反下神利反 掉舉上徒了反 勇悍音翰 心

戾力計反 心妬都故反 矯設上九小反 策勵

上楚責反下力計反 卵觳上郎管反下苦角反 羯邏上居謁反下郎

个反 頞部上烏割反 閉尸上必計反 色壥音纏 問

訊音信 浮泡普包反 ○後序 至賾士責反探

也深取也滕躡直玉反奇編卑連反流法上普賣反

都潜冬涂反繢罚上子歷反切也下古亂束也蓋也韞地

上於殞反列閫苦本反少延羊西反凶酷苦沃反

陟屺音起緹律上徒西反赤色綿也又他礼反縕也飡荼

上倉安反湌也下音徒苦菜也滌累上徒的反龔祉上音習童也反

也下丑耳反福也周覃徒南反反也齊躡女輒反

○第二卷嗢拕上烏沒反下徒可反憙集上許記反

串習上古患反祠廟上寺慈反廟字也對治音持伐也

蕳擇上古眼反○第三卷謂鎌力閻反

搴上去堅反水糞方問反由闕丘月反層級

上自登反下居立反分析先擊反羊羔音高中夫上竹

仲反下於小反徑卬五郎反○第四卷流軛音厄

滿匱巨位反潰衄上古內反下女負反中庸下音容

式叉上尸力反要六法居名式叉摩拏也此云學勤策楚責反梵語室

羅摩拏洛迦唐言勤藥亦去求寂古譯經云沙弥也 鄔波索迦上烏古反此云近事謂能近事餘律儀故又能親近諸善事故古譯經云優婆塞今又呼女呼為行者是也 扇搋丑衔反此云黃門丑搋不男之惣名 捕鳥上蒲故反 罝

莞上子邪反下他故反 讒攙上仕咸反 第五卷 [忄更]

法上奴短反 偱身上序倫反 死[阝菐]丘逢反 第六卷

綴緝上陟稅反下七立反 英叡音鋭 怛纜上多達反下郎暫反此云契經 毗柰奴大反梵言毗柰此云調伏 阿毗達摩下目

破反此云死勝法亦云斷法 麟角上力人反 第七卷 隨

眠莫田反 淳質上市倫反 麁獷古猛反

寸 大乘阿毗達磨雜集論一部十六卷

第一帙十卷 第一卷 菩薩揉下女右反

雜和也正作揉目錄作糅也 要發上于元反 參綜子宋反 堅

勁居政反健也壯也 流溼失入反 旋彈上之然反下徒旦反

香名即揩擅也 滑澀所戢反 養黏上羊兩反下女廉反亦作粘

耽嗜 上都南反下神利反 薩迦耶 桒葛反薩者或言虛偽或云无常或云為有迦耶此云身亦云邪見愍名也 串習 上古患反 祠祀 音詞祭天也下音似祭地也 拎繩 市陵反 欻然 上許屈反 憤發 上扶吻反 不耐 奴代反 慳吝 力進反 矯設 上居小反 聰叡 音銳

第二卷

扆壹 上烏可反下於吉反此譯為无義之文也上正作褒 褒壹 上烏可反正作褒 兎角 上他故反 夘殼 上郎管反下苦角反 羯邏籃 上居謁反中郎个反下郎甘反 頞

藏經音義隨函錄第拾壹冊第伍拾肆張 纘

部曇 上烏割反下徒南反 閉尸 上必計反

第三卷

嗢袘 上烏沒反下徒可反 須申 羊朱反步時也

第四卷

嬉戲 上許之反 謂鐮 力閻反

第五卷

更亙 音護 更互 上同

第六卷

浸燥 上子鴆反下桒老反 此煗 奴短反 分析 先擊反 羊羔 音高 中殀 上知仲反於小反 伭昂 玉郎反 鍵南 上巨偃反 奢佉 上尸遮反下去迦反 株杌垢 上陟朱反中五骨反下古口反 姤

嫉 上都故反下自悉反 第七卷 鞄有 上烏革反 耽湎 上都南反 躲傷 上神夜反笑貫物也亦作聅 慣𠕒 上古內反 下女良反 呬多 上許利反 中庸 音容 馱索 上徒个反唐言奴 鹵土 上郎古反 浣濯 上戶管反下宅角反 熏坌 上許云反下步悶反 第八卷 扇搋 丑街反 嫉妬 都故反 捕鳥 上蒲故反 罝菟 上子邪反下他故反 讒搆 上仕咸反下古侯反 毆擊 上烏口反 旃荼 上之然反下宅加反梵言旃荼羅雲言執

藏經音義隨函錄第拾壹冊第伍拾伍張 傑 [illegible]

暴惡人 羯恥那 上居謁反唐言眷狗 陵蔑 莫結反輕也亦作懱 鏲苣 上音拳下音七 怛纜 上多達反下郎暫反 迢然 上徒聊反 挺出 上徒頂反 第九卷 雜垢 音狗 所希 音希 最後 上子外反極也正作冣也辠貽去第一為冣極下為殿〻都見反 第十卷 輕蔑 莫結反無也目勞無睛也 煗頂 上奴短反 跦踖 上子六反下子昔反上正蹴也踖行而謹敬皃也字林云蹴踖不進也

陰 第二帙 二論十卷 同帙

大乘阿毗達磨雜集論下六卷

第十一卷 綴緝 上竹稅反下七立反 芺藪 余稅反 稅 企耶 上丘智反下以嗟反 怛纜 郎暫反 窂習 上古患反 鄔柁 上烏古反下徒可反

第十二卷 殑伽 上巨陵反下巨迦反 麼空 上許為反 堪耐 奴代反 策勤 上楚責反 種殖 市力反 槁亂 上居小反許也正作撟矯二形 憤發 上扶吻反惡也心中欲怒也 譏弄 經音經作譏居依反諫也誹也諫七賜反

槁亂 上居小反 毀呰 音紫

第十三卷 麟角 上力人反仁獸也牛尾一角 一隙 去逆反 熲位 上奴短反 企耶 上去智反

第十四卷 帳瘂斯 上女八反 悢 上丑向反失志也下力向反悵也

第十五卷 二暇 音下閑也安也經名十二暇也 斤柯 上音府正作斧下音歌經名也 令攝 上自宣反 青瘀 於去反死畏血也 膿爛 郎歎反 膖脹 上普江反下知向反

第十六卷 麁獷 音鑛 乖暴

上倉涅反躁急上子告反　中論四卷　第一卷

序文耿介上古幸反下古拜反耿介節操也亦光明也折之

上音熱反敞支上尺兩反陳枚莫迴反枯悴疾遂反

茅茨上目交反下自咨反穴陋上阻色反下郎豆反宏曠

上戶頭反險詖彼義反喉衿音金袪內上去居反舉也

論文違糅女右反揌破上子孔反如糾戶辨

反傷中上巨例反頸下上經郢反垂壼音胡牛頂下垂

肉也正作頡咽二形○第二卷覗眴音舜被鎧苦改

反勉角上他故反龜毛上居追反甲蟲名可鍛都乱

反匍匐上步乎反下步北反徧有上疋遠反標椽上力

半反下直緣反有捲音拳雜銅上自合反⿰冊寸陁上防頹反

○第三卷○拖主上尸至反亦作施如券丘願反正作券

也釋名曰券綣也相約綣為限也刻別也大書中央破之契刻識其數也字從半令所

獘必世反正作蔽不擉徒木反正作獨也又丑卓楚角二反非也且

置陟利反正作置 則隋音墮 乢毛上居追反 此陰於禁
反。第四卷 頻㥮音愠 祝術上之右反〻願求祭之詞
也亦作呪 如鐵天結反 豪犛力之反 浣衣上戶管反浣也
亦作辭說 刈時上牛例反割也正作刈也又初加反非也 渥壑上叔号反
下經歷反悮 苦強巨羊反 嗟出上序延反又徒丹反非也 漩
出同上 搮㩿上力羊反下直緣反下又音阜非也
是。般若燈論一部十五卷。第一卷

序大唐翻經沙門慧賾製 開元錄云沙門慧賾製序 鑒去上古懺反下合作志
七二同文方反 七無也忘遺也 若夫音扶發言之端也亦作歎〻詞也 尋
詅七金反正作詮 顛沛上丁年反下補蓋反作也下正作伂 詞鋒
音畢 叓蓮於勇反 掮珠上余宣反弃也珠類 一非舉摩尼之珠以
諭真常 怖龍力容反史記曰女媧羨愛龍不見真龍忽有龍來俯之無色又
之性也
葉公高好室雕文皆畫以龍像後真龍下闚
頭牖外拖尾於堂葉公見之棄走喪其神
挺生上徒頂反特獨出 嗜欲上神利反下余玉反 閱深上音

悅拔〻也 自鄙悲美反 佩兩上步昧反 悼彼上徒告反 傷也 乎顯上乎悟反 紛然上芳文反 駟音四馬四疋為駟也礼曰天子駕六諸侯駕四大夫駕三士駕二今通言駟者舉諸侯之駕也 顯厥居月反其也 染翰户岸反詞〻也又歎名長毛可為筆也 析微上先擊反開也破也 羲農上許宜反伏羲神農並古帝号也代記曰伏羲之時有龜負圖出畫八卦世紀曰伏羲蛇身人首有聖德為百王先帝教民識姓也神農教民耕農故号神農 陶鑄上徒刀反下音注 佇於上音宁齊等也 而治持值二音整也理也 寤

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第伍拾玖張　纓

寐上音悟也覺也下孫利反睡也 波頗音破三藏名也開元録云波羅蜜多羅唐言作明知識此序云波羅蜜多羅唐言明友略之也 傳綜祖宋反數也 附 杙羊力反橜也亦作弋法勇傳云過葱嶺上雪山懸崖壁立無安足處石壁皆有古弋孔處〻相對人各執四弋先拔下弋手攀上弋展轉相代三日方過乃到平地 攀 熛必遙反飛火也恐非是此字也宜作煙於聖反火氣也法勇傳云葱嶺下有大江波急如箭於東兩山之間縈索為橋相去遠于人一過到彼岸已舉煙為識後人見煙知前已度方得更進之不見煙則知暴風吹索人墮江中耳熛者小火星也恐悞 四方合作方字 諏觜上正作娵子于反下子斯反星

名也西方七星名也尒雅云娵觜之口亦作娵觜也即是丁亥年也 京輦 力展

反京大也白虎通曰夏爲夏邑商爲商邑周爲京師公羊傳曰京者何言天子之所居京大也師衆

天子所居必衆大也輦步挽車也說文云一輪車也或作鄻〻地名也 奏見 上子豆反進也

目以事聞上也下戶甸反自下朝上日見也又古甸反自上謂下曰見 僧習 言辯人名

慧頤 助責反候 崛多 上巨屈反 玄齡 力丁反人名 詹

事 上之廉反者官名 翊聖 上羊力反助也亦作翼翼〻 佑時

上于救反助也佑也或作佐義亦同上 形骸 戶皆反骨總名 肇憲

藏經音義隨函錄第拾肆冊第陸拾張 繼

上直小反韶也 寔資 上是力反 鑒譯 上古銜反領也押領主持也亦作監

也下亦音譪言也 蕭環 上蘇條反草名蒿屬又姓出蘭陵杜陵二望本自宋

支子食菜於蕭縣後因氏焉下俱永衣景二反玉光也 篤始 上冬〻波反辱也

無輟 竹劣反止也已也 研覈 上五堅反磨也行覈實也磨礱取實

也下又戶的反覈也 函文 上戶南反容禮記席閒文 覆詳 上芳目反審也

壽星 上市咒反東方七星之首尒雅云壽星角亢也即壬辰之年也 司

南之車 上息慈反主也南〻北也詩序云周南卻南政教之始言自北而南也下

尺遮反鬼谷子去鄭入謫慎氏獻白雉還貢公爲作指南車送迎其迷惑也帝記云高辛氏造指南車

照膽之鏡 兩京記曰高祖入咸陽得方鏡廣四尺九寸表裏皆明人直來照則倒見以手捧心而來則膽胃五藏歷然無礙有病者亦見之女人有邪故照之心動始皇以此照宮人心動者殺之三秦記曰秦有照膽之鏡

破中 合作中ゝ內也裏也

岸內 上音尺逐也

踼焉 上徒朗反書傳云闕關也論語云君子坦蕩ゝ寬廣也合作蕩ゝ焉少一蕩字耳下手乾反

悏悏焉 上苦迴反

罔知 上音網無也正作罔說文從四從亡爲正

碰礪 上暗紙二音下力壯反並磨石名也

滇險 上莫撓反

藏經音義隨函錄第拾壹冊第陸拾壹張 纓

ゝ激海也

舟輿 上音周方言自關西爲之舡關東謂之舟下音余車也

駭昏 上戶駭反動也

雷霆 庭挺二音疾雷也

○第二序 學士中散大夫行著作郎臣蕭德言奉 勅撰前序出開元錄此序迷名次錄後兩錄故雙存也

爻蓋 上艾交反下古泰反

象繫 戶計反

挺生 上徒頂反

憤慨 上扶吻反下苦代反

錙銖 上音緇下音銖銖六銖錙錙錘也二錘則錙錙織也二錙則兩也當二十四銖爲兩也

鈐鍵 上巨廉反下巨偃反車轄也關鍵也

冊航 戶郎反

魚鵠 戶沃

生孳 音滋

針鋒 音峯

叵值 上普可反

藪野

上必癸反剥掠亮略二音膺降上於陵反親也忍鎧苦改反

扃逼上具王反下丘愚反軒后上許言反古丘名也亦人姓軒轅也歷帝記曰

黃帝娶姬都軒轅丘慧瀆助責反嗢多上烏屈反亦作嘔又骨忽二音非也

蕭璟俱永於景二反法式尸力反用也度也不郊戶孝反

琳瀆上力今反下助責反璘蹟同上琢磨上竹角反碩石

德上市尺反大也美也壯也扆袞上存入反下衣豈反旒纊上力由反

廣雅曰天子十二旒至地諸侯九旒至軵大夫七旒

至肩旒旒也有官則旒無官則旒今為冕前垂藻曰

華嚴經音義隨函錄第

花臺藏第陸拾貳張　綏

旒非袞冕之旒旒也下亦繸若諸反纖布八十縷今之

二升布也易曰黃帝戴黃冕為致美乎黻冕周加垂旒

凡冕皆玄上纁下以木版廣八寸長尺六寸以三十升玄

布衣之於上謂之綖以朱纊為裏大裘之冕無旒冕前

後各十二旒鷩冕前後各九旒毳冕各七旒絺冕各

五旒玄冕皆緣為旒亦去蕤每旒有玉十二玉間

各一寸九旒青珠七旒黑珠屢拂上力遇反漸訂去兩反論文

戲論上許義反惡耶上烏各反下序嗟反婆伽巨迦反亦云薄

伽梵稠林上直由反捐捨上余宣反適心上尸隻反樂也斗

糞方問反易可上羊義反悉檀徒丹反梵言悉檀亦云悉曇唐

言成就知邪上羊嗟反此字耶斜二音爲字一躲臨時詳呼二去迦此去與穀兔

角上他故反鞞世上毗兮反阿毗曇徒南反亦云阿毗達磨此云無

勝法亦云無比法苦叅所今反竹笋思尹反如篾莫結

反成筐下音匡鬚堇菜上相朱反中戶耕反下羊接反

纈目上戶結反夷狄徒的反如絲音思栟檀札

下爭八反栫也凡器片上五寡反下疋見反第二卷獮

䅗上于孕反下疾心反第三卷馬櫪音歷玉篇云馬槽也

食糠音康蚊蚋蠅上音文中而稅反下羊陵反延積

倉官反遷衢也又倉亂反嗢羯烏沒反上窯師上羊招反

第四卷伏翼羊力反蝙蝠別名也亦名仙鼠上亦作㫐爾雅曰蝙

蝠服翼猫貍力之反紫鑛古猛反堅澀失入反又他合

反非毫氂力之反摩瑩於定反第五卷

龜毛上居追反盲瞎上音盲下音闇如涤音滌涤

汙同上置瓶上知利反如捧步講反正作棒封音

上音樹立也。後攏郎孔反略也兩手取之令高上也應和尚作力東反非也。洸濯音濁。掿䄷上古口反。龜毛上居追反。角牷音鉴。垂畫音胡牛項下垂肉也正作頓咽。○第六卷 唾壺上音垂市為反下音胡牛頭下垂肉也正作頓也上他卧反非也。○第七卷 膈脾上郎盡反下毗佉反論文自切。遏羅上烏割反下郎个反。○第八卷 如茂扶發反正作茷又莫候反非也。不泄私列以世二反漏也減也。更匠辛悟反。○第九卷 囹圄上力丁反下牛為反同獄名也廣雅曰夏曰夏臺殷曰羑里周曰囹圄。關籥上古還反下羊略反。杻械上勑酉反下户戒反。屯度婆上徒門反下借音摩梵言屯度婆亦云屯頭摩羅此云兩頭蛇也。○第十卷 榜瘥上音謗下音瘥。荏婆上而審反梵言荏婆羅唐言苦楝木。如券音勸。生莞音官草名可為蓆也又户官反。突厥上徒骨反下居月反北方胡名也漢書音義云夏曰獯鬻殷曰鬼方周曰獫狁漢曰匈奴魏曰突厥也。箭笴古旱反。𥳑堅上力進反竹名也堅可為箒也正作𥳑也𥳑名也非用

竟。第二帙五論十卷同帙

。般若燈論第十一卷　沨說上芳梵反　那邏郎个反第三卷作槨羅也　根蔓音万菜菌葛苗之類也　芥子上古敗反　明帆音凡舩上幔也又音梵　撈漉上郎刀反下郎本反水中取物也正作撈盡水

。第十二卷　兔角上他故反　蟾蜍上之廉反下羊諸反蝦蟇也抱朴子曰蟾蠩壽三千歲百歲者頭上有角頷下有朱書八字玄中記曰蟾蠩有角者食之壽千歲江南謂之蟾蠩也又市廉反下市余反

。第十三卷　迦邏奇乎反唐言白鵠

。第十四卷　更互音護　運棬音拳

。第十五卷　魌多上巨猗反　見酢音醋　生涎序延反魏武軍失道軍士皆渴帝曰前有大梅林士卒聞之口皆水出也論文作嘽徒丹許安二反叹嘽語不正也非用

百論兩卷

。上卷　序文　泹曰于月反亦作越　厥名上居月反　儁氣上子峻反亦作儶　擅步上市戰反謂自專獨步也　殆亂上徒改反　仰慨苦愛反　俯悼徒告反　藻煥上音早[illegible]也

下音喚明也 躊躇上直由反下直余反行不進也 齊迋於禹反由也 形

羇居宜反 不輟竹劣反 ○論文 𠷔紉女交反正作紉

僧佉去迦反 投澳於玄反水深也正作淵也又他典反非也 自隧

直遂反又音遂非也 循始都故反新譯經云素怛纜 詩語上丘侍反 瞋

愡音惚 鞕杖上卑連反正作鞭 迊送上臭京反 柔濡

音軟 循垢都故反正作妬妒 如盬音闕 麤垢古口反

摧戒上尸智反 難陁達何反此云喜 羺羊上丁豪反正作羺

[illegible]經音義隨函錄第
[illegible]冊第陸拾陸張 纓

鬱多上於勿反 千萳力掌反又莫官反非 覗瞤音舜 有

遍音遍 隨羅驕眠妙反此亦云實 窯師上羊招反 陶

師上徒刀反 見龜上居追反 身彈音彈 死斛同上

有愡音摠 扙刈上尸由反下牟例反 又時丕同上也正作刈文 坐

遳扇延反 坐遳同上 矜彈上音絲下步莧反正作辯 揔

相上子孔反 摠相同上 縷渧上力主反下音的作滴也又音帝非

○下卷 着跂巨逵反履底有齒者正作䟡 圓戚丁礼

反又音祇非疧腹音福眼睫音捷揵植上戶然反下市力正作揵埴兔角上他故反龜毛上居追反迂逮上音代拘耶上九愚反㨨椽上力辛反下直緣反一㮈奴太反菓名亦作柰於棗音早棗名於瓜古花反亦作苽○廣百論本卷衆蠹都故反時⿸疒亘戶根反瘡瘢也正作痕也論釋作痕也鐵鋌徒頂反篲星上音遂正作彗為燎力遥反

○十二門論一卷序文僧叡音銳不

藏經音義隨函錄第拾壹冊第拾卷張 纓

泯孫忍反落荃七全正作筌幾乎上機析二音近也冀也顛沛博蓋反正作伂恢恢焉上二苦迴反下于乾反耆聲上許交反和鑾上亦作鉌戶戈反下郎官鈴也崔豹古今注去五轄衡上金雀者朱鳥朱鳥鸞也因鸞口銜鈴故謂之鑾也傳日錫鑾和昭其聲周誠上步弭反論文機杼上居依反縢也經經也下直与反梭也說文持緯者也出曜經去猶如張綵以杼杼織漸盡其變是也俗謂筬齒為杼者非也亦作笄等梁椽直緣反正作椽攢上子官反正作鑽梢拂上相焦反正作梢也攢梢動也又所交反垂

壷音胡 垂騌子紅反 同𨀣音甲蹄也謂驢馬不分蹄也

○十八空論一卷 併屬上卑政反 俱絺丑夷

妻佉上郎侯反下去迦反

資○廣百論釋一部十卷○第一卷

駿浪户駿反驚也 玄奘自朗自浪二反秦晉謂壯大也諸師相承作子

朗反呼非也 清曠苦謗反 無恡力進反 雜糅女右

反 龜毛上居追反 僑舉上巨搞反容也或作矯音憍舉手也 乎

蔵經音義隨函録第拾壹冊第陸拾捌張 纆

興上乎悟反 檀立上時戰反專擅自是 縈頴蕨遂反 倩

瓌上亭倫反 遞代上大礼反 互相上平語反 錦繡

音秀 剌闍上郎達反 躁警上子告反下居影反 奔濤徒刀

反 分析先擊反 鎔銅上音容下音同消銅也經音義作鑄鎔非也

○第二卷 不竝音並 兔角上他故反 矯立上居小反

波羅奢户遮反此云赤花樹即紫礦樹是也 蠹蟲上都故反下直中反

○第三卷 時痕户恩反 瘡痕上楚莊反正作瘡

鐵鋌 徒頂反 苟遵 上古口反正作苟 雕畫 上丁聊反下户
卦反 莬角 上他故反又音問非 依堤 丁兮反 勳憲 去力
反 詐勞 上桒寺反豈也 所嗤 尺之反 確言 上苦角反
睞覆 上莫礼反 ○第四卷 怛榮 楚責反 串
習 上古患反 假彼 子用反亦作從 眩瞖 上音縣下音翳
○第五卷 莬角 上他故反 遷遍 上七仙反 夢
啞 烏雅反 綸石 布玄反次也 羯羅邪 上居謁反下羊嗟反

藏經音義隨函錄第
拾壹冊苐壹拾玖張　纓

西國豆名也經音義作羯羅郗 ○第六卷 羂纏 上居宜反 悏
恬 上徒敢反下音拍 躭媔 上都南反下弥兗反 猖蹶 上尺羊反下
下居月反謂狂走也 劇苦 上巨逆反 見壼 音胡 耗攬 上呼
高反下古巧反 顛蹶 上丁年反下居月反 淤泥 上於去反 貪殹
五巧反 逼知 上必見反 溷猪 上户困反下竹與反 阿揭 音竭
亦云阿伽陁唐言無病藥 除愆 去乾反 乞匄 音蓋 養妻 音妻
貪癩 音賴 膏脾 羊朱反 淤泥 上於去反又音衣非

○第七卷 令可上自宣反 知燸奴短反 如掟序金反 如涉所戢反 柳難上於力反下奴歎反 挫沒上祖卧反 淹遅上於廉反 眇無上弥小反 聱目上公五反 鵂鶹上音休下音留 能詅七金反 標幟上必遥反下尺志反 羂索上吉犬反下桑作反 寔繁上市力反下扶播反 裊娜上奴了反下奴可反弱貞也 喜抃平變反舞也拊掌也 嬉戲上許之反 篲星上徐歲反妖星也正作彗也又音遂 ○第八卷 滌除上大的反 互相

藏經音義隨函錄第拾壹冊第柒拾張 纓

上乎悟反 扈別上巨云反又作扈 訢遖上古哀反 立湌倉安反 豈 溺奴弔反亦作尿 如槊所卓反 聰叡余稅反 寱語上魚例反寱語也 雙泯弥忍反 沒會自刃反輩也衆也亦作儕 糺紛上居黝反下芳文反 遞相上徒礼反 誹斥上音非下音尺 ○第九卷 根系戶計反緒也 自縫音逢 咀嚼上自呂反下自雀反 汎説上芳梵反 嬰孩上於盈反下戶哀反 兎上他故反 兩堺音界 封壃居羊反 研覈行革反

第十卷 伏膺於陵反伏留也謂也膺智也 誰肯

苦等反 皎然上吉了反 矯作上居小反 屢辯上力遇反 非

考苦老反成也 噬咲上尺之反下私妙反 畀陋上必卑反下郎豆反

鄙拙上悲美反 抗論上苦浪反 措言上倉故反 為

燎力遥反 沃以上烏酷反 殄滅上田典反 燎纖上力小反

殉命上辭盡反也云身從物曰殉

父 十住婆沙論一部十四卷

第一帙十卷 第一卷 濤波上徒刀反大波

曰 創癩上楚莊反 漚血上烏口反正作嘔 淋瀝上力今反

下令擊反 癬疽上昇遣反下七余反 脹滿上知向反 沃潐

上烏酷反下子消反燋火也或作潐海中 彼岸

有沃潐石方三百里水灌之隨盡不漏

五案反正作岸 郊汝上戶孝反 俎壞上族呂反正作沮 滂淉

戶盲反喉 銅㯳卜月反 刀梢所卓反正作稍 鋒戟上音夆正

作尋 鋒戟上音夆正作尋 鑱劉初眼反 推擇上直追反

下步諍反 鐵鏘 七羊反 鏃鑠 上音族下音樂 鐵鉗 巨久
反正作曰 鐵鋼 音岡 剝裂 上卜角反 考掠 音亮 校
狗 上古巧狂也 齰掣 上爭加反下尺世反 鳥鷄 尺夷反
鐵嘴 音觜 斫啄 音卓 傴逼 上音駈正作驅 [illegible]
身 上知格反張開也劄也正作磔厚二形郭氏作倉結反非也 括削
上古類反正作刮 摓勃 上步紅下步沒正風火盛皃也 臠割 上力兗反
鑊湯 上戶郭反 湧沸 上余腫反 鎮漬 上當福二音似

釜而口下下之若反亘作煮音府 頭腦 音惱 鐵鏟 初眼反 屎
河 上戶盲反 駛雨 上所事反疾也 浸漬 上子鴆反下疾賜反淹物
於米 掔掣 上丘堅反下尺列反 鷲蹹 上七六反正作蹴下徒蓋反上倸
搥撲 上都迴反下步角反 頞浮陁 上烏割反下徒何反
阿邏 郎个反 搥阜 上都迴反下狀久反 飛激 音擊
劚劌夷 上知玉反寒瘡也中初莊反下作瘈羊脂反上正作瘃瘃也論云凍瘃
創痍 號咷 上戶高反下徒刀反 煢獨 上巨營反 濡心 上而兗反

弱也又而柔反 犺鼠上余秀反 [犭加]玃上古牙反下俱縛反 兕狗

上啤姊反下卜貞反 熊羆上平弓反下彼皮反 虺虵上許鬼反正作

虺 蝮蝎上芳福反下許謁反 黿鼉上音元下或作鼉音陀 蛟

虯上音交下巨幽反正作虬蠤二形也 螺蜯上郎禾反下步講反 鷹

鷂羊照反 橿網上巨向反 伺捕上司寺反下蒲故反捉也 [艹奇][艹幹]上居

冝反下下呼反 穿阜上尺專反 鍼頸上之林反下居井反 大癭於井

反 盪滌上徒朗反下徒的反 屎尿奴吊反 長机争巧反

藏經音義隨函錄第拾壹冊第柰拾叁張 纓

涕唾上他計反 裸形上戶瓦反 唼食上子合反嗽也正作

咂噆二形 波篖道邇反論文自切也切韻玉篇無此音論云四句偈名波篖六句偈名祇

夜又依字禄 識[言侯]音護 愠恨上於運反 矯異小居

小反正作矯 悼愍上徒告反 毀呰音紫 繫閉博計

反又音輸非 桎梏上之日反下古沃反 刑戮音六煞也 霸王

上卜架反下于況反 ○第二卷 矯異上居小反 俛仰上眉辯反

永獎子羊反正作將[扌將] 膽幹上都敢反下古岸反強也論云有力

者名為志幹 偉劣上安耕反 僧佉去迦反 揄伽上羊

朱反下巨迦反 髙曇上巨嬌反 金翅音施 鹽羅上羊

廉反 倮形上戶瓦反 哆子上丁可反 為鬍目新反

杵臼巨久反正作臼又居六反非 垸坎上苦庚反下苦感反 垾

阜上都迴反下扶久反 榛蘂上助臻反荒也 坌穢上步悶反

泥潦音老 咀陷上巨久反或作臼音坎 嶢巖上助崖反

猥鄣上烏內反正作隈也字林古映隈隱翳廢也又烏迴反曲也下章尚反上又烏

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第叄拾肆張 纓

妄反非 峻峭七笑反論山文作嶠非 醎鹵上戶緘反下郎古反正作鹵

乾燥上古安反下桑老反正作乾燥也 沙礫音歷 瓦石上五

馬反 尠少上息淺反 豪氂力之反 逃迸補諍反 逗

劬上收結反下具愚反 虫蝎上直中反下戶割反食木蟲也亦雅云蝎桑蠹 傷

齧五結反 連綿卑連反 嚴飾戶力反 如鬍莫[illegible]

反 絞戾上吉了反下力計反絞繚曲戾也 蚊蚋上無分反下而稅反 炤

燿上之曜反下以照反 芬馨上芳文反下許盈反 天繒疾陵反

叅羅上倉南反雜也合也猗靡上於綺反猗猗從風皃也溺也下文彼反恒也靡募美色也○第三卷樹睞上必遥反絅緆莫言反涅蹲方款反窣綴直利反睫如上子葉反倿媚上奴定反志幹古岸反論云志幹者所謂德勢威也幽鏧呼各反子鬐莫頓反佛名也邠隨上彼巾反如𩃬所幢反睒菩薩上失染○第四卷堤防上丁芳反慷恨上戶黄反正作嫌也又苦點反非褊袒上疋

藏經音義隨函錄第[illegible]拾伍張 纓

田反正作偏智印因進反氣噓許奠反為勉上于善反下他故反輕持音弄俾面上普米反頭頭也不欲見也正作䫌也抑挫上於力反下子卧反侠勢上戶頰反睥䟊上步米反下作膞寶床助莊反正作床殤殖上音播布種也下市力反○第五卷輕躁子告反詭異上居委反輕䠋子告反畀助上必寐反補也經正作裨音義作畀步畀反附也豪氂力之反枷杻上音加下音丑鏁核力戒反正作械豺狼

上助皆反鱣魚上知連反真名擒粘上丑知反正作黐，黐粘鳥者也又音禽

非。第六卷三惡烏各反正作惡二形又英護氣三音並非溼

泆上羊栨反下羊一反小𤗼音塔瑕疵上戶加反下疾斯反龍

嚨上郎紅反下烏雅反乖別上古丙反長也正作永也崩岸上北

弘反問訐音信憒內上古內反下女良反刀梢所卓反正作矟

謙遜孫困反裹耗呼告反衰耗同上瀰流

上正選反𢱢渠上巨𢱢反深𢱢仕臻反如縈付立反

拘盧上古口反正作𢩦榜枱上步盲反下丑之反履屣

所綺反正作屣纖傭丑容反軻雪上苦何反坯華上直

屋反寋䃺直利反俱眴音舜一創音瘡沮壞

上疾尚反佃作上徒年反作也。第七卷法䘙音施

上旋序全反躊躇上市变反下丑容反過膝辛七反正

作滕寋𥝁直利反煩惚音愷偏瞻上牛雨反正作仰

不漆而陝反槫盧上布各反重諳都濫反親

䄦 自本反 置荅 上陟利反 岐夜 上巨支反 伽陁 上巨迦反下徒何反 斐肥儸 上芳迴反中扶非反下郎何反十二部經之第十名斐肥儸亦云毗佛略此云廣說也正作裴 已辨 上音已下音辨 甲隆 力中反 飛

鴻 音紅 右旋 音旋 僂齒 上力主反 腹圓 上方伏反 里

而 求進反正作印 手畫 音獲 脣赤 音赤 四牙 音牙

不希 音希 頷平 上五格反 黒蜂 音峯 珊瑚 上桑案反

為枚 之審反又詳嚴反非 幃帳 上于歸反下知向反正作幃帳 綬

藏經音義隨函録第拾壹冊第柒拾柒張 纓

具 上音扶正作鈇 車渠 音渠 遲机 上夷證反下居首反 蹭

佈 音仰 上齶 五各反正作齶齶 氣激 古歷反論音是擊字 激

浪 同上疾也 布施 音施 鄣閡 五代反 網鐼 音鎖

豪峙 直里反 无讒 任咸反候 委䵋 上於垂反下徒何反

正作逶迤尔雅云逶逶迤迤美也下亦作他音陁又逶迤屈曲行也又或作蜲蛇上於爲反下羊支反

莊子云螳蜋之狀其大若轂其長若轅裁衣而來爾非此義也 疵黠 上疾斯反 鴟

王 上戶公反 踊上 上徒到反正作蹈 鍜令 上古雅反 諸單

音闟貫穿上音官下音川闍浮上音闍下音浮嬈童上於
元於遠二反橅遮上之然反須涅上奴結反商佑上音
傷下音古樹頭藍上於勿反下郎甘反賣聞上古厄反喜
大上于歸反下徒个反或云韋馱四韋大論者一曰壽謂養生善性也二曰祠謂享祭祈禱也三
曰平謂禮儀占卜兵法軍陣四曰術謂異能伎數禁呪醫方昴星上莫巧反
○第八卷錠光上徒徑反収獲上戶郭反正作擭草
䟦羊力反正作我戴或作䟦䟦四形川音乚涉非義也是識音熾

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第叁拾捌張　纓

○第九卷恭恪苦各反毀訾音紫唌唾
上序延反颰陁上步末反○第十卷隈部上烏內反
蠻椯徒官反善諳音菴苻檄上音扶下戶的反音
急臏也說文云二尺二寸書插羽傳之田鴣烏古反正作塢
事○第二帙二論十卷同帙
○十住婆沙論下四卷○第十一卷
摮挽上音摮下音挽擈著上步角反耶娙上似嗟反下以林反

鞕杖上卑連反正作鞭 手捲音拳 删兜所姧反正作删 常憙許記反 憒丙上古內反下女負反 憙為上許記反下于垂反 如兔他故反 深邃相遂反
○第十二卷 沸溧音栗 波皷音殹 羅邏郎个反 考掠音亮笞也 朐須上戶圖反下砦頍反步時 剌棘居力反 黑印於進反 刀楕所卓反正作矟 櫕李上子官反 窒滯音的

又丁計反又非計 可勉音免 摠相上子孔反 所瞖於計反 所濤疋遥反 濤波上徒刀反 所覆芳福反翻覆也 油復上音迴下音伏泥也迴流也正作洄洑也 鹹水上戶緘反 淹瀾郎岸反
○第十三卷 見過烏割反 婬欲上羊林反 戲咲上許義反下私妙反 猗心上於綺反 契具卜盖反 蓋摩上測俱反 憍絁失支反楚言憍絁亦云憍奢亦云俱舍唐言藏即野蠶繭是也 敬我上戶耄反 麞鹿上音章字樣作獐 畀人上必支反

犒異上居小反 浣濯上戶管反下宅角反 輕蔑莫結反

過疊許怯反 厥陁上步末反 拮苐子上音結

○第十四卷 鴰異上居小反 寶飭尸力反正作飾

无閡音礙 行挔音呂 其輞音罔 華鬘音鬘

拎押上爭巧反下古狎反正作抓甲 不瘦所右反 肌膏

躊傭上市歡反下丑容反 腟如上步米反 領平上五格反

如軻苦何反貝也正作珂珂也白色也 其睫音接 青稺直利

蔵經音義隨函錄
第拾壹冊第捌拾張

反 苓馨上芳文反下許盈反上正作芬 香奩力閻反 提壼

上丁西反天女名 炳現上兵永反 天鬘莫顏反 祝術上之

右反 殂壞上疾烏反正徂 輕躁音躁 皺眉上阻瘦反

○菩提資糧論六卷 无閡五月反 杓

火上市若反器亦作勺 邏膩上郎个反下女利反 𣳆摩上徒骨反中

上莫郎反 斟量上之林反 实嚧挐上郎乎反下女

加反數名也 佉梨上去迦反 升斛上都口反下戶木反 倚柷

之審反 傭債上令封反下女栥反 商販夫万反 種時
神利反 訴訟上蘓悟反吉也 ○第二卷 策勤上楚責反
憒内上古内反下女良反 談綜上古哀反下子宋反 兇惡
上許容反下烏各反 乾痟音消 蠱毒上公五反 談謔許約反
薄蝕上音博下音食 ○第三卷 闇瞑莫瓶反 互相
上乎悟反今作互 ○第四卷 国鎧苦改反 捨軛音厄
一摶徒官反 膊整上布各反下之領反 裠衣上具云反

藏經音義隨函録第卷
捨壹冊第捌格壹張 纓

咺伽上巨陵反 毀呰音紫 瘂癩上烏雅反下郎大反
逃避上徒刀反 迦柘之夜反 跳躑上徒聊反下持石反
○第五卷 鑛論上古猛反 醫論上於其反 雕
畫上丁聊反 摹又上莫乎反 有躁子告反 策勤
上楚責反驅使令行 賒緩上尸遮反下戶管反 保瞬音舜 儀
式尸力反 喜猗於綺反七覺之支一 傳乚知戀反轉乚相傳曰傳也
舐嗽上神介反下所卓反 跬脯上步末反下田蚕反 𤣩面上囙

進反 眼睫音接 膖想上如向反麗臭大也 青瘀於去反
膿爤上奴冬反下郎歎反 潰出上户內反 ○第六卷
勿捲音拳 棹亂上徒孝反動也下郎喚反 革屣所綺
反 傘蓋上桑旱反 皮鞋户街反 燈鐙

君○大乘莊嚴經論一部十三卷 一帙
○序文太子右庶子安平男臣李百藥撰 持綫音線 祕鑰
上悲媚反下力斜反 書葉余攝反 麟閣上力人反 馭世

臭去反驚也搭也古作揄 希夷聽之不聞曰希視之不見曰夷又無聲曰希無
色曰夷也 而萃自遂反 堤封上市支反又須奚反也漢書作隄 韁
鎌上居萃反下彼苗反 矜五上居陵反 懸藤音騰 去
闘步益反 喬枝上巨橋反高也 隩室上烏告於六二反
浸微上子鴆反漬也濕也亦作瀀 穿鑿音昨 分析先擊
反 多緒音序葉也事也。由緒帶系也 別派疋賣反 研
幾音機會也又音祈近也 芭含上希交反 姬之上居其反周姓

幽贊 音讚佐也 纂烏 上子管反下于亂反 步驟 助右反 端扆 於豈反禮疏云如綫素屏風畫斧文綴廣八尺設於廟堂天子見諸侯則依而立也 翠華 上七遂反下户花反 封彊 居羊反正作疆 龜鼎 音頂 大猷 音由 羅頗 音破三藏名波羅頗蜜多羅唐言作明知識 丘夫 上烏瓜反下音扶 皇儲 音除 探幽 上他南反 粤以 上于月反 刋國 上音寒縣名 玄齡 力丁反 慧賾 仕責反 玄謩 莫平反 蕭璟 上蘇條反下俱永於景二反

反 監掌 上古銜反 修緝 七立反 覃思 上徒南反下司寺反 綴文 上竹稅反 紕謬 上疋夷反下美幼反 論文 忖度 上村本反 能耐 奴代反 狎弊 上户甲反 誓鉀 音甲 讋怖 上之葉反懼也失業也正作懾 念猗 於綺反七覺支一也正作倚新經作輢裝也 須潰 户內反 瘖瘂 上於今反下烏雅反 滋灰 呼迴反 掉動 上徒了反 熟鞕 五更反正作鞕 令爽 音軟柔皮也正作㼱 蟒吸 上莫朗反 吐涎

倚延反 逗機上徒候反 毀呰音紫 不踈子苦反 凹
凸上烏合反下田結反正作凸上又烏交反 凹凸同上此正 浣衣
上戶管反 筞勵上初責反 柳棹上於力反 怨仇音求
報耐奴代反 瘦澀所立反 苙擢音濁 螽
斯上音終下音斯立名亦去松蝑也 犄而上於綺反 熟觳
上巨京反強也 閱衆上余雪反簡閱也 四印伊進反 不竝
音逕 掘鑿上巨月反下自作反 規宮上居隨反 格量上古

客反度也
曰 大莊嚴論經一卷一部十五卷
第一帙十卷 第一卷 乾阤音隨
商賈上尸羊反下公五反 摩突他骨反國名亦云摩偸羅亦云未吐
羅此云孔雀城 蚩咲上尺之反下音笑 烝熱上之滕反下而設反 洒
浴上先礼反 毗紐女久反 呵叱尺一反 彎弓夫
上烏還反下尺育反 如斯音斯 力能奴登反 殺害上所

八反喟然上丘貴苦怯二反懍厲上力錦反下力世反攘
袂上而羊反下弥世反閑裕音喻觕㥫上音觸下音懼稭
除上于君反盟持陁上羊廉反阿坘丁兮直层丁礼三反
說賓音賓撫掌上芳武反如癰於容反燎
灰上音掃下音灰憘怡上許之反下以之反悅樂貞也正僖必令
上卑一反逼滿上卑見反親爰上七新丁為久親愛也近也爰朋也
相知也正作親友親婦上七辛反憂悲上於牛反正作憂邊

見上布玄反正作邊嬉怡上喜之反親爰音親友下又乎交反
悞洒斯音洗斯上正下悞真金居吟反賓函上音
賓下音咸巾褰陳反一親爰同前親友以後並同愀
然上七小子酉二反容色變也輕蔑莫結反錯亂上倉
各反瓶坑下江反覆蔽上芳富反下博袂反鵄鵂
上尺脂反下許求反藏竄倉乱反正作竄心垢古口反潤
漬子智反此陰於今反王陰去聲呼之倫匹普吉反

謂語上市睹反瞬中兵語辨了上平件反迸知上去演反使
也發也正作遣面皺側右反齒歟上尺里反下犬決反背膢力主
反正作僂盡是上秦耕反崇其上宅耕反膢脊上力主反下子
昔反子嘴即委反海底丁礼反又音祇悞薝蔔上之廉反
下蒲北反厥名上居月反其也悞置於上陟利反亲頭
上昔津反亦去信反黔毗上其炎其金二反若魔莫何反伴
儻當朗反黨也正作黨又他浪反○第二卷人髀步米反悞

藏經音義隨函錄第拾叁冊第捌拾陸張 纓 書

矜高上居陵反儲積上直魚反至塚知勇反墓乚也悞
冒塔上知利反棖上上宅庚反拄也顯然上火典火見二反
棖下上宅庚反論文作棖血跡音跡竄伏上倉乱反墮
棖丈庚反折髀上市列反下髀米反正作髀必墮直遂反又
音遂悞杖菙之水反真實音實沉沒上直林反悞
地跌田結反蹉乚倒也還伏房無反乚鳧也正作扶又玉篇作方鵠反
郭氏音伏並非也赦我上音舍還到上戶關反棖賜

上之刃反給也 名稱尺陵反正作稱 免濟上明辯反正作免 可
註居況反正作誑 貪嗜時利反 疲勞洛刀反 親
昵尼日反 倚侹高嫌反論文作亞 得袁中仲反 臥
疢火迴反 倮形上戶瓦反 蹺足上丘妖反 睹豕上竹
居反下尸尒反 鷄犬上古兮反下苦泫反正作鷄犬 野獸手救反
殺害上所八反下乎盖反 廚宰上直朱反 桃目上他捺他刀二
反 殺害上所八反正作殺 刑勒力竹反戮也正作戮 著金

璨上知略反下蘘火反 威勢尸例反正作勢 實鎧口改反 淦
身上大胡反 鉤鉺人志反食也正作餌 羂樫上古犬反下巨亮反
投棘上徒侯反下居力反 自擺補買反 此創音瘡 可
袪去魚反 臥棘上五過反下九力反 迷備音脩 糞屎
上方問反下尸旨反 徒勞上大胡反下洛刀反 崖限上莫寄五街二反
瓦對上若浪反 无訓帝訓反 賒伽上手遮反下其迦反 乾
燦蘇老反 唌唾上亭延反又音檀非 悏側上方殀反丁覆也邪

也正作反返仮三形又芳万反非也左鐱五音反筞牛上楚責反駈〻

也打擲持石反正作擲打車上得冷反嬰咳上於盈反

下平来反遊獦力葉反臭鵰同上正作撰獦二形爆火

上補孝反儤罸上比草友轚閇博計反毒螫尸赤

轚閇音閉聚滅上夢芥反挍新上徒僕反下息寧反正作

報薪愧躊七雀反欲也驚也正作譖譜二形也踖陵也毀也又子昔反跡〻也拖與

上尸智反以物恵人也憩猲上去例反遺遂上奇覲反第三卷

剽掠上疋妙反下力讓反〻〻强取也刼也蚊虻音文盲正作蟁蝱也蠅

蚤上羊陵反下子老反正作蠅蚤晦瞑上火對反下莫瓶反鵄梟上赤

脂反下古堯反雊呼上古豆反雉也號叫上户高反掐傷上口

洽反爪傷物也蕀聚上九力反儜健上女耕反當貿莫候

反刑戮音六麋歷上美悲反雄麋也尒反麋麗非椢裂

上古麦反正作摑鸎鵡趐下一音施正作翄一枚莫迴反惶悸

求季反心動也説文氣不定也洄澓上户灰反下扶福反逆流也正作洄澓渤

愼 音順，徒也 謹愼 音慎，誠也 凿咲 上處之反，下私妙反 上趍

如 上徒兼反，甘也，正作甜 甘遮 之夜反，正作蔗 陶家 上徒刀反 窳

墮 上余主反，勞也，嬾也 死蟒 目朗反，大虵也，正作蟒 懡㦬 音愣

攖愚 上於盈反 樸抴 上蒲角反 罽𡱝 上居例反 罽𡱝

同上 乞句 蓋割二音，求也 痦痦 上古孝反，下五故反，正作覺悟，亦痦悟

上盻 音胡計反，顧ㄑ也，正作肹，又經音義作盻，音西邪反，視也，又詣系二音，恨視非 頑至 上吾還反

正作瓌，瑋也 瓌瑋 上古迴反，下云鬼反 微㗙 所劣反 喘氣 上尺

經音義隨函録第
貳輔帖 第捌拾玖張 纓

孤煢 巨營反 乇豆 上徒競反，王名，乇豆摩羅 欣俄 七歷

勁勇 上居政反 皆售 市右反，賣了也 豪氂 音貍 竉

不 上音寧安也，亦作寍 雲端 音團 浞沫 上疋包反 芭

崔 上卜加反，下音蕉，草名也，下正作蕉也，又音佳非也 第四卷

有姜 去羊反，正作羌 闗邏 上古還反，下郎个反 稅奪 徒活

反 格稅 上古客反，正作格 楚撻 他達反 池湟 戶光反

正作瀆 鐵擿 直𨗨反，正作鏑 撾打 上竹花反 𨾏 音

醉烏上即遂反 皁樹尺列反訑也正作掣也又尺並反曳也經音義作揣以精字者之初委反非

臃創上於容反下楚莊反 樹試上於遮反

下戶志反 妖孋上於矯反下於綺反蠱也作姿皃也 逶迤上於爲反下移

何反 大瞋音寘 妖孽魚列反 熠燿上羊立反 隧

落上直遂反憒 邋婆上郎甘反 臂臑羽容反 軟懦

音僂 糯糬上公冕反下以照反 叱叱足一反小相呼聲也叱古也應和尚以卵字替之非用

慅擾上桑刀反下而小反 掔肩上丘乞反乞也又丘

藏經音義隨函錄第
拾壹冊 第 張 續

言反正作攀 蹴若上吉了反 蟻封上魚綺反封城也 頷作

上居隨反正作規 隋落上徒果反正作墮 挺特上徒頂反 白

髑苦何反 隔頷上戶醋反下苦感反眼深皃也正作䧟又宜作陷又宜作臧音

稽苦洛反目隨也應和尚反郭氏並音隨非也又苦感反亦非也今定宜取臧字為正 筋脉

(綵)上音斉中音麥下 相綴竹銳反竹劣反二反 蠱道上音古毒藥也

鵯至上宜作鶉䳤三同戶後反白鳥也食寘似鸖脚高下音壬丁狂反 玩

弈音譯 頸迴上居隨反 輊躒子告反 相柱知主反

䔱舍(上主鬼反)屠枷(古假反正作架)蠢蠢(尺尹反丨蠕虫
動皃也)蠕動(上而兖而准二反弱也動虫也正作蠕蝡二形又須儒二音非)
𠊱溷(戶困反)支拄(上正作搘下知主反)瘏脹(上徒甘反
下於禁反)綖縷(上息箭反下力主反)慓惡(上音標正作熛)洔
篋(苦叶反)鞌馬(上烏寒反)乃恐(丘勇反)

○弟五卷　牸牛(上慈寺反)絶靷(直忍反)胗

瘀(上音於蔫也正作菸〻萎熟皃也又於乌反蔫也又於去反臭爛也)腹脹

(知向反)疢疾(上丑刃反)編椽(上卑玄反下直緣反)蕀刻(上居
力反)駭動(上戶騃反)薪積(子賜反)格不(上古
客反止也)憘教(上許記反好也)苦酷(苦沃反)投淵(於玄
反深水也管子曰水出於地而不流曰〻)樀哥(上知革反)踈牒(徒叶
反書板也)所牒(上同)毫氂(力之反)蒟縛(上居豆反)昪
現(上莫官反)奄摩(上烏合反菓名也俣)汶水(上古歷反疾流也亦打也
正作激擊二形也又文問二音非)戰悼(徒了反動也正作掉也俣)留来

上呼骨反連也疾也不意也古忽字也 欺拵 音弄 懆惻 上倉感反下楚

色反 鄙褻 上悲美反下私列反 挑目 上吐聊反 干罥 莫弄

莫北二反 陰臺 自盈反南上也 勇悍 戶岸反

○第六卷 勘受 上苦含反正作堪 赫 上呼格反發也明盛

貞也正作赫 倫迮 普吉反正作匹 稽首 上啓礼反 犀健

陁 下音陁外道名 鈠子翅 上音文下音施 稾婦 上古老反

五十無夫 羸瘦 上力垂反下所右反 輕搡 子告反正作躁 愧鞃

戶犬反鞅也鞦牛頭者也亦作䩙 霎翳 音翳 羈靽 上居宜反下布

慢反 糾舉 上居黝反正作糺 所壑 戶亦呼各二反 親識

七歷反 才藝 音藝 俻俱 上音備下音具 私竊 七結

反 箭筩 音同 鋼剌 上古郎反 縛蹲 市兗反 隶

弓有 上兵永反 灰 音灰 是趣 尺沼反 毀舊 巨右

反 恚耐 奴代反 自抑 於力反 還襲 音習 在

燸 奴短反 扞新 上古寒反正作犴 瘧病 上牛約反熱疾

正作虐 榻根 上丑口反正作耩 盲龜 居追反 放逸 羊一
反 急捲 音拳 拋弓 上音晚悞 悕有 上喜衣反 畏
悤 音忽 嚮中 上許亮反悤嚮也 繩勒 力由反絞縛縶也正作緧
也又音六 鉤餌 而志反 憒丙 上古內反下女負反 齊搔
創 上古拜反中來告反下音瘠中正作瘙 搔之 上桑刀反 癢轉
上羊兩反下知軟反 浣衣 上乎管反 吹啡 蒲拜反安囊鍛家吹火具
也正作韛囊排三形又反乃反非 鞅鞃 上於兩反車絆也 甍瓦 亡方

開反下丁計反大寬也或作阬下江反䚋也 埿鎧 上女遲反寶名也摩々也又奴礼反
非也下口壞反 炳然著 上兵永反下猪筋反 掩攪 上黒高反下古
巧反上正作撓 鄭懦 上丑更反下人兗反 捲縮 上巨員反 携
抱 上呼圭反 撰擇 上音選俗 慊恨 上戶蒹反又音嗛 裕
容 上諭遇反正作裕 如蹫 烏避反 躃地 上毗益反 資
乖 音氣又莫乎反 相磋 七何反 彼圻 音岸 奄忽
所立反 礭然 上口角反鞕也或作碻 ○第七卷 瘵

降上丑由反銅盞側眼反此鋺烏管反正作椀盌二形也毗
埏丁等直尼二反正作埏螫翅上音施正作蚑懸法上許建反
掉動上徒了反河拆音岸淳淋上市倫反下市六反毒
螫尸亦反貴族才木反貴族上同如梢所卓反正
作稍豪釐里之反佯步上以羊反擊停安耕反
仍翅上丁兮反下音施讒謗上仕咸反譖毀上莊蔭反讒也
毀也頹拾上徒迴反躁擾上子告反下而沼反頹羨似醉反

用磑五對反鎧鉀上口段反下古狎反竽篋上為俱反下所
銜反大威德陀羅尼經云般遮之會此云五年大會也大莊嚴經作般遮于瑟會是也罽
索上古大反亦作罽○第八卷拘睒失染反鼓
慠上五告反正作傲傲嫯三形也又五毛反慠聚額五格反面之鄂也亦作額
擲相上補拍反輕蔑目結反署枷吉伽反悞蹙
眉上子六反〻頻鼻顣促良也正作顣聚頞安割反叱〻赤日反〻
嗽呵也捶策上之水反下楚責反掃食上徒管反頑嚚上五

還反下吳市反 疽虫 上七余反 縫衣 上扶峯反 芭樹 上比麻反

下郎消反 牸匐 上才寺反 嶮岨 音阻又音疽愼 鉤斲 竹角反

捝諸 上他活反遺也脫落也正作挩脫〻形 倒仰 上都号反下五郎反

垂嬰貞也正作伭昻也下又莫兩反非用 俛面 上亡尔反俯面也正作俛頫二形經音義

以頫字替之亡米反俯頭也 古心 音仙 當板 布對普對二反〻挽也引也正

作杖 睦多 上末六反尊者名也正作穆 搉力 上古岳反 輕扞

音蕭 耦根 上五口反 跌倒 上田結反 挌量 上古客反挍也

巨我 上無方反正作乇 癸火 上戶高反正作𤇾 一擲 [illegible]反

趜多 上渠六反 眼瞬 音舜動也 漱口 上所右反 熙

恰 上許之反下烏之反 消澌 斯判反盡也礼注云死之言〻也或作凘燍二形也或作

凘音斯 ○第九卷 懈慢 上古賣反下莫諫反 技陁 上伎

侯反下徒何反正言社多 容裕 由主反 排囊 上蒲拜反下乃郎反 [illegible]

炳 上兵永反 晃曜 上皇廣反下瑤照反 獐麃 上音章麋屬也 雉

菟 上池盲反野雞也下他故反下又乃候反 澡盥 古乱反 斲捎 上竹

角反下息雀反正作皵䥇也並悮 譏剌 七賜反 金創 上滄閣反
正作窒也下音𤏲如以灰〻 灰爇 上火迴反下居力反 火獚 子賜反
不令 自宣反 醫吠 上於其反下扶廢反狗聲也正作吠字體似吠烏反
反非此呼 兄噴 阻格反呵〻也正作嘖嘖二形又普門普悶二反非也悮 嗽口 上所
右嗽嗽二反正作漱也 鞕繫 上卑連反正作鞭 心脯 音府〻藏也正
作膌 拘穿 上九愚反牛泰也下昌專反穿孔也 鞕韃 上卑連反下他達反
打也正作𢷤撻或作搞撻也並悮 怍拂 上側嫁反傷也正作詐咋二形又音昨悮下冈

陵反宣揚美事也正作儀也 ○第十卷 薝蔔 上諸廉反
下蒲北反 炳着 上兵永反下猎筋反 淡泊 上徒敢反下普百反靜也
下又音薄非 昞然 上兵永反 圍碁 音其 撒拝 音薛
庠序 上似羊反 料理 上力條反 憂慘 七感反 鞍
韉 上烏寒反下子先反 以糸 音覓絲也 希有 上許依反
并劓 魚器反 打撲 上得哽反下普木反 急絞 古卯反縛
也 聲笑 苦屋反字從加犬 脚跌 徒結反 中絳

古巷反正作虹 嘐白 上卽委反 連翩 疋連反飛皃 其服

音古 殰絕 上古懸反殰死也

嚴○下帙五卷三論十卷同帙

○大莊嚴論第十一卷 崩背 上博登反

下蒲昧反 還㲖 音淨 榻打 上陟花反 嘂嗑 上音逝正

作噬又郭氏音制下五結反 蟒虵 上莫朗反大虵也 班駮 補角

反 惡鞕 卑連反 打撲 普木反 儜劣 上女耕反

焚燒 上扶文反正作焚 棠霍 上宅耕反下昌玉反 禁

制 之世反上也斷也 鞁勒 上兵媚反馬〃也正作轡亦作鞁也又毗必反車革

也非 禁㓗 之世反正作制又端剸二音非也 蛆螫 上知列反下尸亦反

截刖 音月又五骨五割二反 杌衡 上口浪反下音行 枷羅

上音加 羅鶡 莫顏反 輕㮲 子告反正作躁 娙女 上羊

林反又苦耕反又五耕戶經三反非 詐之 上之忍直忍二反候脉也 鄙褻

上悲美反下私列反 令疹 丑忍丑刃二音 人跌 田結反 籠

戾上力董反正作儱毦多上求掬反毬多同上球

多亦同上也微咲秋妙反毬多上求掬反長者名也尸利々多

或去掘多耗羨上呼高反攪也正作挑下音庚愁慄七感反又章草

洿曲上惡胡反齊下也正作圩洿二形也右盻普莧反顧々也覩也美目

正作盻也又諂爭二音非也麁獷古猛反或泄音薛即

閑音閑又音汗悍蚩咲上處之反羸瘠上力垂反下秦昔反

○第十二卷淞没上所蔭反液也水没入也正作滲

藏經音義隨函錄第拾壹冊第玖拾捌張　嬰

廿

謦咳上苦頂反下苦代反正作欬側仮芳晚方煩二反々覆也轉也正

作仮也前快作扳芳万反如鵠戶沃反又音鶴俗共捅音勇又他

孔反悞諸鶴何各反叱汝上尺一反呵也驚怕疋架

反蜇螫上知列反下尸亦反奔突徒骨反戳朴音弄

蝗虫上音皇花聰而容反花皃也正作穠稓茸三形經音義作毦以茸

字替之是也規害上居隨反圖也圖謀也正作規戰掉徒了反々

動也哀慟同弄反恚懈古買反散也正作懈劓毀

上宜器反豪氂望之反慊恨上户廉反又音嗛

○第十三卷中嚏丁計反噴〻鼻息也正作嚏昜

佛上莫槃反閒也勉蓮呰協反炳着上兵永反下豬略反

㪍淚上文粉反拭也又音目睺庭燎力燒反庭火枎羅上蒱

末反捺手上巨負反香奩力鹽反盛香器也正作奩匳二形也

輕搽則告反正作躁彼拚音岸勇悍寒案反嶮

岨上許撿反下側所反路徑惡難也正作險阻也下悮手捫音門頹

雲上徒迴反薝蔔上之廉反下步北反積諸上子錫反白

藕五口反尒疋荷芙蕖其根藕𧝨挟上羊益反下戶頰反誽刺

上仕咸反從膊補莫反正作髆料理上力條反字從米卄

○第十四卷寶鈿音田金花也又音甸以寶飾器也案

也迭乎上田結反用貸目反猴草芥古敗反正作芥

椸廢上户智反恵也尚也正作㧗又隨可反悮乜玎盖割二音來也

乜也寍揣上如六反下徒官反躃地上房益反輕躁子告反

趑𧼯咨宜反 窓牖由柳反正作牖 闚看上苦規反 皐衂女六反鼻血出也又音惡 儔郄上市州反下起逆反 摩突他骨反國名摩〻羅或云摩偷羅或云末吐羅正作突 貸我他代反 揵椎上其焉反下直追反 異策叉責反 醫診上於其反下真忍反 沮壞上疾呂反 閇悪上博計反

第十五卷 授𢸓烏玄反 自墜直遂反落也 慏墜巖同上此正 餧養上於偽反 附庸音容 持鍬七消反見別本作楸 花鬘莫顏反見別本作鬘 一棖丈庚反塔〻柱也 距

藏經音義隨函錄第拾壹冊第壹佰張　纓

捍上渠語反下何案反捍也衛也拒禦也正作拒捍 一羗丘良反 蘇巩下江反 穢濡而朱反又音輭俗通呼 貿此上莫候反 刑戮力竹反 薝蔔上之廉反 隱甕烏貢反 雞雛上吉兮反下助俱反 梯隥登鄧反 樚櫨上盧木反下盧胡反 即擿張革反手取物也 縷綫上力主反下相箭反 悢悢力讓反 嚴飾施食反 牀帳上助莊反下張亮反 氍毹上其俱反下山俱反毛席也織毛褥謂之〻〻也正作毹也下又丑[illegible]音褸

毾㲪上他盍反下得𢶉反 𧫧哾私妙反 譠譁上許元反下哼欣反

八𨠵胡末反〻碩也 袠毷上扬退所退二反下大告反小減也

㧞吒上蒲末反下竹嫁反 訓𧩸上神洲反荅也 ○順中論兩卷

翻譯記 淳鄉上市倫反 一相息良反 在萬徒帝反諸侯所居曰〻

揮辞上許歸反下祥慈反揮霍也奮也灑也振動也或作 辭辞訟也正作辭辤三形也

論文 毀呰音紫又作呰 戲扞音弄又音弃非

鬼角上他故反 迭相上田結反 相違音違

藏經音義隨函錄第拾壹冊第壹伯壹張 纓

搊打上竹求反下得冷丁促二反〻〻搊擊也 董我上許云反但氣擊鼻

日〻也正作薰也又冬動反愱 舊所上求右反 長短上直良反 滌灌

二音早貫 ○攝大乘論本三卷 陳真諦譯 第一出

犁柄兵命反 如箕居其反 杵旧求九反正作臼 如

箒之酉反 煩惚音慨又音忽悞 毀呰音紫 脩締

上息由反下丑脂反 柯履上苦何反 中藤徒登反 寄請

反 情并 懽喜上火官反 以楔先結反 漆汗上人陝反

正作滌下烏故烏卧二反

與○攝大乘論本等三論十卷上扶

攝大乘論本兩卷佛陁扇多譯第二出　迭互上田結反下手悟反　犁轅于元反　簸箕上布破反下居之反　碓臼上都内反下巨久反　條箒之酉反　歲淴所歲反又爲没反非　懃

劬音瞿　欑相上子官反正作鑽　臑相上奴短反下作腝　大

綖音線　羼提上初限反此云忍　勘能上苦含反任也正作堪戡

隱蔽必祭反　鄣閡上之亮反下五代反上正作障　瘖啞上於今反下烏雅反

○攝大乘論本三卷唐玄奘譯第三出　序文

窺天上去隨反　鑑地上古懺反　豪氂力之反　紛糺上芳文反下居黝反　玄奘音藏又自朗反大也此字上聲去聲並載之也竊見諸師作子朗反非也蓋不明清濁矣　慨深上苦代反　析理上先擊反　採

賾上仕食反下仕責反幽深　波濤徒刀反　泫其上户犬反

輿乾上音尚正作與　軌躅直玉反　綜括上子宋反　秘

扃古螢反 黔黎上巨廉反 鈒衽上而甚反下衣衿也 齧
亂上音逆下音觀 足岳上子句反添也 論文 阿笈
巨劫反 苣藤上音巨下亦作藤蕂二形同尸證反
胡麻也越絕書曰麻山句踐欲伐吳
種麻以爲弓絃也抱朴子曰胡麻一名芳莖爾之不
老耐風葉名青蘘本草云胡麻粒大黑者爲巨勝也
苣藤同上 蘆菔上郎乎反 罽纈戶結反 綾文
上古埒反 脊膝上子昔反下力辛反正作膝 梨柄上力西反下兵永反正作
犁柄 如拚昌兩反 如箕居之反 如臼巨九反 如箒
之酉反 欲廛呈連反 眩翳上玄縣二音蔽亂也 青瘀於去反
毀訾音紫 榛梗上仕臻反下古杏反 藺檡上古恨反又音
新悞 嘔柁上烏溝反下陁可反 以揳先結反 業[illegible]上[illegible][illegible]奠反
下力世反 躭樂上都含反下五角反 殟沒上烏沒反 貝戒
上博盖反下商還反譯云兩舌 如瘂烏下反 盧之上巨從反之也踊也
卒從音方 上羞恥上息由反下丑里反 ·音龍洛洪反 檜軛[illegible]革
反車〻也 攝大乘論釋一部十五卷陳真諦譯 第一帙

藏經音義隨函錄第壹貳拾壹冊第壹伯叁張 纓

上帙五卷　第一卷　序　圖

諜 上達胡反畫也下恬協反問也或作牒書版也　周姬 居之反周姓也正作姬

經誥 古到反　蕇之 上徒老反敎也引也　以倍 訖欲反悞　千

祀 音似年也　迮令 上許訖反至也正作迮　妛嚴 以維反僧名　騁

坓 上丑郢反下阻亮反正作壯　生肇 直沼反僧名　檀玄 上是戠不

尊〻也尊誠也獨也作撣也　竝葉 上瓶頂反下閻接反　公鏃 被遷反衛

也　比詠 上音毗並也　組習 上子古反草也　開柳 衣方反撥

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第壹帙肆張　纓

也居也　慧愷 口亥反大也和也僧名　貫稾 音許　聚瑩

上孝圭反下戶扁反史記車胤絹袋聚螢讀書　齒跡 上昌里反下子昔反　徒

（𩆜）兵錄反　遶寰 音還也〻寰　徛得 上音倚具也　佪

繅 上徒早反下子宋反上又馳粗二音非　䍐露 上居月反其也　攫越

上郎俊智出千人曰〻也又人中豪才也正作雋旁俟四形　嵩烈 音竭英〻特立也傑

也正作傑　閥縱 上戶萌反甚也　遷群 上羊一反　遲輿 上扁告

反　苞 上布交反　筍衿 上許容反下居吟反　擯糟 上扶文反

下桒昔反〻〻大薄也 比隣上音毗並也 咫尺上音紙八寸曰〻 建

鄴牛劫反 混淆尸交反濁也 荐及上在甸反重也仍也

閩越上美巾反 慷慨上口朗反下苦溉反 者耆音希

卞和上平變反 蠡尺上力衣反正作蠡 閇别上呼畢反

正作罕下彼列反分〻也 番禺上普官反下牛俱反縣名在廣州 歐

陽頠上烏候反下五毀五罪二反開胃也 岳靈上五角反下力丁反

匡道上丘狂反 少稔而審反年也 沉敵博拥反 服

藏經音義隨函錄第拾壹冊第壹伯伍張 綴

膺於陵反 睽違上苦圭反乖也外也 飡和上倉安反〻食也粟

也正作餐飡 恇然上去狂反怯也 陽紇恨没乎結二反 風業

上息六反 峻整上息俊反下之領反 謏閲上古衷反下以拙反 麦

竑上戶萌反大也正作宏下阻狄反 輪(奐)火乱反文彩明貝也正作奐 徽

歔上許嶧反下羊州反 弼諧上負密反輔也偕也下戶皆反 蕃正

上方頻反又音頻 恊洽上胡頰反下咸夾反太歲在未曰〻〻也 姑洗

先典反三月律名 神紀九里反極也會也事也理也識也又二十年曰〻也 句

芸 上古侯反下音云瘠令名句芏 必鄣 音章露也也正作彰 廨閙 明

函杖 上祥音反座下也正作席 上胡南反下容也禮去席閒之杖 華變

上欣齊反書之於石紙曰乙變也悞 霰 行革反實也 𡚁寬 上古丸反

尋倫 下明辯反 上以脂反常也法也正作彝下或作綸緜也 舟航 僕郎反

婆藪 逆走反婆藪盤豆譯云天親正言伐蘇畔度唐言世親 道虫 烏蛛

風格 反次也 古客反式也度也量也 嵯峙 上相俊反下也里反 𡚁

發 上所雨反 紕紊 上疋夷反下文運反 挫衄 上子卧反 不

藏經音義隨函錄第拾壹冊第壹伯陸張 樂

攀 來反 膂凝 上音吝正作膂 泛芬 上芳梵反下音芬悞

區盤 上渠呂反大也正作巨下孚吝反上疋俱反烏侯反二悞 棻馧 上焉

責反驗之也辯也正作棻下從來徒豉 二反驚馬也獲也錄也上又音棻悞 靡累

上音占反衆也與也 聵斷 上子弱反下子笑子略二反雉火也正作斷也 尋

閱 音悅 ○ 論文 被閱 上普皮反開也分也正作披也下音

税簡 之也具也 智鄣 之尚反正作障 枉坑 上於往反 五篇

疋綿反之品也章也正作篇義有五以七聚也悞 敎遂 羊反 一如實 一音

反𧫮陁上莊勿反下達何反能𢎞音引瘦瘠上所右反瘠鄰
瘠肉也言聲聞人無大乘功德肉也正作瘦瘦一形或作瘵也下前並反上亦藏作瘦滋瘦音瘦
俎是上徙呂反語辭也正作但戍聲口角反鳥卯度也又口木反哭
人云也泣適音的𡑍惡上於𦂳反下烏故反卵生上都
管反字從肉卩音節濕生上失入反黒脹張亮反軟
濇色入反根牙五家反正作芽乘理上古懷反隨逯
丈六○第二卷未拔蒲八反有穅口郎反

藏經音義隨函錄第 拾壹冊第壹伍張 變

沙絺丑脂反鍛師上都乱反(賍)柯上竹尼反下古何反
褊執上疋綿反不正也鄙也正作偏也下針十反持字也正作執執二形上又音遍
非也䙝不上桒乱反沉𧠲時夜時亦二反香名蘇𩀟
上烏還反○第三卷柯羅上古何反邏下郎个反傳ㄑ
二知戀反傳ㄑ相傳也傳音椽戀ㄑ音由遠也○第四卷
皆𩥭市六反鵂鶹上休兩反翳闇上伊計反自
反平故反也字様作互差ㄑ○第五卷差別上楚加反

兀兀 上爲西反 欲顯 大典反明也揬 乍起 上助詐反 頻

惚 音愷 頻惱 同上 更乎 乎故反 串習 上公患反

有諾 古口反 遍害 戶蓋反 爲柱 於往反 不

乖 古懷反 嬾惰 上郎旱反下徒果反 ‖懶也下正作惰

諍 ○攝大乘論第二帙十卷

○第六卷 如來 音來 若屬 音蜀 屬眞

同上 上下 影 上郎貢反正作弄 金藏 上居吟反 燒鍊 力見

兀 穨立 上余泰反 嬾墮 上郎坦反下徒果反 毀呰 音紫

慳𢘃 力進反亦作吝 脩締 上音修下田夷反此云善住 施肥

音那 雞施 那此云正勤 僧柯 音哥 僧柯羅多此譯爲疲倦 劬勞

上吳俱反 輕蔑 可結反 更爭 音護 兀 坮 音狗 成

執 音孰 兀 邊 音邊 謂傳傳 下知戀反 歡咲

上音歡下音笑 㰤僺 上於嬌反 㰤瘥 同上又音華非 謂構

戶禁反正作攝 示價 必進反 ○第七卷 所詮

音詮 顯現上平典反 俻觀上音俻下音官 練磨莫何反亦

作劃 貪悋力進反 弘出上尸忍反 平為上乎悟反 滕辟上徒登反 分拆先擊反 陁桓上音陁下音洹

○第八卷 明㲃苦角反 卵中上郎管反 爤壞上郎歎反 阿陁音陁又尸尔反非也 是嚅音懦 偌諦上縱欲反 為複音福 溙汙上而陝反

○第九卷 棹悔上大了反 以串古患反 嫉妒上自疾二音下都悟反

得椅於綺反 懽喜上火官反 有彊巨羊反 善扼音厄 阻壞上自吕反正作沮也 商估音古 諧遂上户皆反和也 欝陁那上於勿反亦云優陁那亦云嗢拕南皆一義也此云揔攝亦云攝散

○第十卷 我執音執 間戢苦夾反 頗梨柯上普何反下古何反 成熟音孰 偕境上序欲反 修修音由遠也正作悠 壞卵郎管反丨 明㲃苦角反 无益音益 區和上烏侯反梵言區和拘舍羅十波羅蜜中是第七妙波羅

蜜也此云方便勝智亦云方便善巧也經云和其光不同其塵名漚想拘舍羅

○第十一卷 行季音年 彌多上莫卑反

式叉上尸力反六法尼名 毗荀音詢 眉絺丑夷反 以

楔先結反破木所用者也江南曰櫼櫼子心反楔也 拙訥上朱悅反 不

茦初黄反 相符音扶 訶婁音樓 ○第十二卷

所涤音涤 如瘂烏雅反 [illegible]惡上於餡反下烏悟反

○第十三卷 若徧疋綿反 兜率陁上都侯反下徒

何反

仙人上相遷反正作仙仚 掖叉上羊益反 ○第十四卷

蓄聚上丑六反 軌模音謨 瘵其上音察監也候

○第十五卷 調鼎音頂 則(遠)音尋

孝○ 攝大乘論釋一部十卷一帙隨天竺三

藏達摩笈多譯第二出 ○第一卷 五篇疋連反正作篇 安

否方久反 青齋於去反 一摶音團 佘歘又作欻同

音焰此云所知 ○第二卷 犂柄上力兮反下兵命反 如

箕居之反 木桶他孔反 如箒之酉反 如蒜音筭

傳傳轉上二知戀反傳也相傳而生也亦作傳也下知兗反迴動也 迦邏邏上音加中音羅下郎个反胎名 ○第三卷 生犄於綺反

○第四卷 枉橫上於往反下户孟反

○第五卷 拤影上郎貢反正作拤弄 寬大上苦官反 毀呰音紫亦作呰 鉢喇音利 斯柘之夜反前論去䟃跋耶斯者此譯為四念處亦去顛倒 悉頭天弄反前論去修繕多此譯為善住又音

藏經音義隨函錄第拾壹冊第壹伯拾壹張 纓 虚

剃 絁捺上失之反下奴割反前論去鞞施那此言正懃亦去煩惱 琵吒知架反前論去僧柯履多此言涤汗 微咲音笑 駈櫝早進反

○第六卷 兮指音錫 ○第七卷 名屧初諫反 名喇音利 邏臀攘上郎个反中時忍反下而兩反梵言鉢邏臀攘此云智慧即般若也 被鎧苦改反甲別名 重軶音厄 更互音護 灰燼序進反

○第八卷 逼惚音惱 妟怛多達反 拏女加反 以揳先結反

箤發上枌青反 躭濕上都南反下羊林反 頑鈍上五還反

㖞痖烏雅反 研䔄測隱反隋去眼 ○第九卷

攏捩上郎孔反下力計反 ○第十卷 莊飾尸力反又音勒非 邏鶻上郎个反下居謁反 重軛音厄 婆藪槃走反造論菩薩名婆藪盤豆此譯云天親又此云世親

當、攝大乘論釋一部十卷一帙世親菩薩釋大唐玄奘譯第三出 ○第一卷 聡叡余芮反 恒

纜上達多反下郎暫反梵言素怛纜亦云蘇怛羅亦云修多羅皆一義異名唐言線亦經玄契 殟柁上烏沒反下徒可反 阿笈巨劫反舊譯云阿含

青瘀於去反 二廛直連反 ○第二卷 憙阿上許記反好也 衆纈戶結反 脊梁上音積下音良 犁柄彼命反 如杵尺尚反 如箕居之反 如臼巨久反正作臼也又居六俱玉二反非 如箒之酉反 稻穀上大老反下古木反 踰繕上羊朱反下市戰反 香臭尺呪反 蘇不

上来乱反彎弓上烏還反○第三卷羂邏藍
上居謂反中郎个反下郎甘反欲壓直連反串習上古惠反
○第四卷翳眩上於計反下音縣瘠瘵上与青字同也
㮈落上奴達反亦去那落迦此言有四義也一不可樂二不可救濟三闇冥四者地獄古只去地獄○第五卷栫影上郎貢反
堅鞕音硬毀呰音紫斷疑上徒短反逮
得上徒愛反哈咲上戶南反下音笑上又呼南戶南二反非

○第六卷分析先擊反是燸奴短反
那庾余主反古去那由他善備音倫榛梗上仕臻反
下古杏反○第七卷善倫音倫耐惡上奴
代反善軛音厄鶯勵上物貴反嗢柁上烏沒反
下徒可反灰燼序進反○第八卷安咀多達
反亦作咀釖捭先結反𢤱然上許勿反躭樂上都
南反下五孝反傾覆上去營反下芳目反貝式戶注反

○第九卷 侚利 上序俊反 ○第十卷

褐路 上戶列反 大蟒 莫朗反

竭 ○攝大乘論釋一部十卷一帙

无性菩薩釋大唐玄奘三藏譯 ○第一卷 序文 竆

天 上去規反視也 鑑地 上古懺反 毫釐 音狸 抱之

上一入反 庸鄙 上余封反下兵美反 紛紜 上芳文反下吉黜反 慨

深 上苦代反 拆理 上先擊反 杖策 初責反 探賾

藏經音義隨函錄第拾壹冊第壹伯拾肆張 纓

上他合反下仕責反 泫其 上玄犬反 軌躅 直玉反 綜括

上子宋反惄也 宏遠 上戶萌反 秘扃 古營反 鍜衽 而禁

反衣襟也 神甸 音殿千里之內曰甸 齠齔 上徒聊反下初覲反

匿迹 音跡 倫通 上平勢反 足岳 上將句反添也

論文 標幟 上必遙反下尺志反正作幖幟 貫穿 上音

官下音川 縫綴 上扶峯反下竹稅反 瘖瘂 上古孝反下五

故反 之（[illegible]） 上音以下步蒐反具也偹也 吠世師 上扶廢反

亦云鞞世師此云勝異 阿笈 巨劫反此云教法或云傳云譯云阿含

聰叡 余税反 薩迦耶 羊差反薩若言靈偽亦云先常或言為有迦耶此云身謂有身見也 二屢 音縷 有癩 音賴正作癩

所詮 音銓 串習 上古患反 第二卷 意阿

希額 上許記反 是薹 上許衣反 戶耕反正作莖 羂索

苣勝 上吉犬反 上音巨亦大也下戶證反本草云胡麻幽大黑者為巨勝也

彖纈 戶結反 淡鋖 上徒濫反下所戢反 分折 先擊

藏經音義隨函錄第
廿壹冊第壹佰拾伍張 綏

反 脊梁 上音積下音良 犁柄 上力兮反下彼命反 如箕 居之反 如臼 巨久反 如箒 之酉反 枯喪 桑浪反

傳傳 知戀反 沉麝 時夜時變二反 蒜薤 上桒乱反下戶介反 和糅 女右反雜也正作糅 猜猜 上音青俗下猜

稊稗 上徒兮反下步彌反 殖彼 上市力反種也

○第三卷 險惡 上許奄反下音惡

上力丁反下莫兩反 織磧 七亦反沙磧也說文云渚有石曰磧

○第四卷捺落上奴達反地獄怒名也正作捺翳胲
上一計反下古縞反尒爾音尒僑愊上徒取反下普百反骨
鎖桑果反亦作瑣寐者上弥利反也正作寐腧弘教
上羊忍反儱悷上郎董反下郎計反湍洄上池官反下户灰反屎
尿上尸旨反下奴叫反昌艷音焰雜糅女右反正作揉蒐
𠊓上他故反椰子上以嗟反能詮七全反騷揭上桒
刀反下音竭亦云脩伽陁此云善逝○第五卷杅影上郎貢反

藏經音義隨函錄第壹冊第壹伯拾陸張　纓

潤漬疾賜反堅鞕五孟反正作鞕毀呰音紫手
相上辛憘反配屬下朱玉反含咲音笑非況芳䒹
反僁過上丘乾反○第六卷分析下先擊反
呬多上許記反是燸奴短反榛梗上仕臻反下古杏反
阿揭音揭○第七卷勉勵上音免勖勸也
善偣音揞消融以中反潰散上户内反觧
角上力入反正作觻嗢柁上烏没反下徒可反癋斷徒短

反逯真上徒愛反灰燼似進反澍清上朱句反骨瑣音鏁第八卷以掙先擊反踐蹹徒盍反殟波陁上烏沒反下音陁貝戉上卜蓋反下商注反揔括古活反如瘂烏雅反隘室上烏賣反偎卧上於猥反傷等上似兩反辯析先擊反第九卷跳躑上徒聊反下持石反毋邑於急反聚也此云安人大咸德陁羅尼經云毋村云梵名毋村此名婦人名異義同也棹

藏經音義隨函錄第拾壹冊第壹伯拾柒張 樂

擧上大了反栝剌挐上卜口反中郎達反下女加反古譯云富闌那第十卷殑伽上巨陵反下巨迦反煩愡音樬愚贅之稅反經音義作贅竹銳反頑嚚音銀遏逕上烏割反下戶入反恒諸安各反大蟒莫朗反暫起上自盤反商賈音古休廢上許斗反力佛性論等四論十卷同帙

佛性論四卷 第一卷為舊

巨右反 菟角上他故反 黿毛上居迠反 臍凶上自

西反 項遊上戶講反 手捋音浮 村鼓上得冷反下正

作鼓 鷄樵疾焦反 恣併甲政反 鞞世上步迷反

屩屣所綺反 花鬘莫顏反 懽喜上呼官反

第二卷 引出上以忍反 相皇音良 明

磬苦甬反 秘蜜上音秘下音蜜 濡滑上而兗反 境

界音界 差別上楚加反 不忽所戢反候 五陰

藏經音義隨函錄第
拾壹冊第壹伯捨捌張 繼

於今反 勝鬘莫顏反 蜘蛛上音知下音誅 瘽朴

上爭更反 第三卷 煩惱音惱 更爇音市六

反 善熟同上 諦攝尸葉反 阿㐌音陁 惱

聖上奴老反 兔角上他故反 知惠音嗔 見縹

疋沼反 拚除上先擘 隣靈上力入反 惚聲上奴

老反下苦甬反 隱蔽必祭反 第四卷 破塼音專

如鉾音牟 毒螫音釋 為糠音康 明蔽苦甬

反正作殼穀二形也又毆祭反非也立模莫呼反鑄金上朱句反

摑皀音貞又彼立彼力於了詳筆四反並非也推罰上苴迴反下

惱音昔如實音實足跌田結反燼滔上以進反

撥者上苦蒱反決定藏論二卷上卷

感識上市政反貯受也說文去種子器也又市征反受也鬱阿上於

勿反下從何反正作陁梵言鬱陁南梁言攝散亦去聲陁那亦去猛陁南冷燸奴短

反年喏呼口呼搆二反正作喏也大耻婆沙論去百剎那成一怛剎那成一臘縛

藏經音義隨函錄第廿
拾壹冊第壹伯拾玖張 傑

七千二百剎那卅臘縛成一牟呼栗多二百一十六千剎那卅牟呼栗多成一晝夜乾燥

音掎掎證上於綺反又於寘反面皺爭瘦反中卷

料理上力條反嬉戲上許之反試藝莫祭反眠

卧上莫田反正作眠閧評音信憙妄上許記反屛

覆上并并反瘿癩瘻上於井反中郎大反下力主反正作僂也

又音漂非狂痟音消下卷依穰音虞鮭鮗

上古攜反下他盍反比目魚正作鰜鰈二形又音居反尔雅云東方有比目魚焉不比不行其名謂

之𩻗 析色上先擊反 摶食上徒官反 更互音護 煎

煮之与反亦作鬻 辯中邊論頌一卷 序

芭乎上布交反 毫釐音狸 慨澤上苦代反 折理

上先擊反 探賾上他含反下仕責反 三篋苦叶反即三藏是也 波

濤徒刀反 泫其上玄犬反 軌躅直玉反 綜括上子

宋反 宏遠上户萌反 秘扃古瑩反 黔黎上巨廉反 鍛

衽而甚反衣衿也 神甸音殿 齠齓上音條下音嚫 足岳上子

藏經音義隨函錄第拾壹冊第壹伯貳拾張 幾

句反 添反 論文 遺聞上巨位反 沉淖徒了反 矯

赤上居小反 串習上古患反 究閔音敏

中邊分別論兩卷 上卷 撰擇上宝

充反 如鐮音廉 漚和上烏侯反昔言漚和拘舍羅此云善巧方便即

是妙波羅蜜也 波扣女余反 惰負上徒果反 下卷

劣棹大了反 沒嬾郎坦反 四猗於綺反正作倚

忠 辯中邊論等五論十卷同帙

○辯中論三卷　串習上古患反　聰叡音銳　掉舉上徒了反　矯示上居小反　相違音韋　攢截上子官反正作鑽

○究竟一乘寶性論四卷

○第一卷　瞖鄣上於計反下之向反　彼圻音岸　畢色上尺玉反　皮糩苦外反　涯摸莫乎反　麁澀所戢反　奮迅上方問反下私俊反　跟臃上苦恩反下丑容反　趺上隆上音夫脚趺名也正作跗趺二形下力中反高起良也上又田結反非也　王

踹市兗反　蹎方上尚之反　瞼眼上居奄反　熱澀所戢反　帿　岨埭上疾与反正作沮也又子余七余二反非　迭共上田結反

○第二卷　噎鄣上於計反正作曀

○第三卷　煖色上奴短反　辛諸上息津反初生也勝鬘經作新　戲欷上許魚反下許既反　糞屎上芳問反下尸音反　擣畫上正妙反畫也正作影

○第四卷　嚙諸上五結反　煩懣音悶　雲翳於計反　耦花上五口反　解脫勢上戶懈夅徒活反下正

作勢音也　麁忽箪　上倉乎反中所戟反下尺玉反　不矚　音囑
兠率陁　上都侯反中所律反下徒何反　伎藝　上巨倚反下音藝
淳熟　上市倫反下市六反　至處　上旨利反到也正作至古文作垩垩二同
圭　趺上隆　上音夫下力中反第一卷作趺上隆僕　圓迹　子昝反
頤方　上与之反　髮清　上音發下音靜第一卷作髮淨　十齒
尺耳反　下齒　同上　瞓眼　上居奄反正作瞼也帶一卷作瞼眼是也南岳
音音斬非也　麼鏜　上丑之反下口皎反　諸獸　音狩　奮迣　上若

閒反下相彼反　瓈璃　上力由反下力支反下又音离非　希有　上許衣反　彼
圻　音岸　垢膩　上古口反下女利反　○業成就論一卷
䬙譯記　鄴瑝　上音業下音皇　驃騎　上毗妙反下巨寄反
勃海　上步没反　烏萇　直羊反　智愢　音仙　○論文
總分　上子孔反正作惣也又音顯非　謂萇　直羊反不短也正作長
局見　上具玉反　氍毹　上具俱反下所俱反　儒草　上余封反
紫鑛　古猛反樹汁也　赤穰　如羊反承葉中子曰穰穰也正作穰　一

楈息羊反 居緆丑暗反 隱閑傳計反 稭芉古旱反禾莖也正作稈秆䅌三形或作芉俗字也又千見反非也 舒盧迦上一手諸反八字名中句六字以上名物句六字巳下名短句三十二字生於四句如是四句成舒盧迦三十二字為舒盧迦亦去聲盧

○大乘成業論一卷

欲蕑古眼反正作蕑又音姧候 為簡同上〻閑也略也分別也 亞出上田結反高起也 雪酢七故反 緣闕丘月反 埳凹上烏交反下烏狹反 黕礦古猛反 拘櫞上俱禹反下羊專反埤蒼云葉

名似橘字蓋從木 瓤生上如羊反瓜實也 瑟祉上所櫛反下丑里反舍利弗舅名俱瑟祉羅此云大膝謂膝骨大也舊云俱絺羅略也 稭稈古旱反禾莖也舊論作芉非躰 銅鍱羊接反 佛栗力日反人名也音義云此是西國地名此人因地為名也正作栗又息玉反悮

○因明正理論本一卷

鵂鶹上許牛反下力牛反 傁莬他故反 以岸蘆石反指〻逐也遠也僕也 躊躇上待由反下直諸反行不進也冘豫也下正作躇也下又七何反悮 詑語上居委反詐也

則。因明正理論等九論十三卷同帙

。因明正理門論一卷 由緒徐与反 所詮此緣反 獲狐上許去反下和姑反上又音訓風俗去也 懷兔他故反 屛彼上昌隻反逐也揮々也 令旡上自宣反令作全 躊躕上直由反下直余反 抑成上衣力反 抑此同上意也推也按也 詭語上居委反詐也

。因明入正理論一卷 正理上之聖反々當不偏也定也是也說文從一止 懷兔他故反獸名正作兎也或作兎々又音糯

兔子也 至頂上而真反一生日入 蘂相上音鼇 靈能上楚貟反

。成唯識寶生論五卷。

。第一卷 序文 狌々莫郎反 莽川上了定庭見二夕 俯偦音巡善也歷也 攸絕上音由所也邁也 閡 彩上兵娟反閑也 漲日上知亮反 悠々音由遠也思也痛也 品 暴為責反類也 檀羨上是戰反専々也専獨也正作檀 瓊編上祇詹反玉名也正作擯也下希玄反 區兮上丘愚反恒院也 並鶩

撫付反驅也駢蹤上蒲田反至賾助責反編甿上布
連反下莫耕反田民也爰洎上于元反下其既反邅迴上知連反迍々
也移也又直連直戰二反羈絆上居宜反下補畔反巢燧上助交反下詞
醉反古人姓羲軒上許宜反兀垠五根莫斤二反諒屬
上力尚反下之玉反相連也貂蟬上丁聊反橘芝上知草反下止而反
挹清上一入反丹嶠其妙反皐鶴上古豪反高也澤也
正作皐縶影上知立反幻挺庭頂反明晤音悟朗也

藏經音義隨函録第拾
壹冊第壹伯貳拾伍張　纓

鼓棹上公五反動也擊也下丈孝反擑也從木昇航何郎反塵
巖岫上五擎反正作巖下一囚祐反山穴也波濤音桃聖躅直玉
反屢舉上力遇反蹠詞上之石反跨奏上口化反越也虹
幡上戶公反下芳煩反橇日上宣絕反威々也又子芮反裂也鳳吹尺僞反
遏雲上烏割反鏘々七羊反鏗々也濟々子礼反威儀皃煒
々于鬼反煌々戶光反寘懐上之義反之也置也扣寂
上苦狗反○論文愜順上苦協反快也正作愜也又丑頰非反寔

乖上是力反 晒然上兵永反 緒糸上徐与反下爭計反 咀
囉上多達反下勒何反 咀攞上多達反下羅可反 仳啫上蒲晡反下而
者反觀所錄論釋作仳若 更互乎故反 眩瞀上玄縣二音或亂也下烏計反
根尌丘隨反 分局其玉反 感覿徒的反 難
斥音赤遠也 鑠羯上書斫反下居謁反 不閑古還反 揺
颺上羊招羊照二反下以良以亮二反 排擯上步皆反下必進反並從本
○第二卷 令無上自宣反 於秤赤證反 嚌咽

藏經音義隨函録第拾貳冊 第壹伯貳拾陸張 晁 樱

上才雀反下一見反 青蒨千見反 非關古還反 毫
釐里之反 尌檳上去隨反 藤蔓上徒登反下無販反 [illegible]
卧上七審反卧也 幽也正作寢 構茲上古豆反 杜[illegible]上阻亮反
下力計反 崇墉音容 飛甍莫耕反屋棟也正作甍也又呼弘反悞
靃靡上息委反下眉彼反 [illegible]粲上倉罪反白也或赤也正作皠皠二形下
倉賛反辯也 穴隙上玄決反下去逆反 融煮上余戎反下諸与反 迸
濽上補諍反下子炭反 堅硬五更反牢實也 懾聸上之涉反下都

敢反徙月窺索上古犬反更之乎故反正作平互二形流泄
先結以世二反漏也煩疼徒冬反所捂知列反正作蜇虵螫
尸亦反垂行毒也又火各反㨾害上初錦反棰拷上之水反下苦老反
更互乎故反忖巳上寸本反下居里反驍勇上古堯反武也
鴆毒上直甚反堅鞕五更反牢也正作鞕○第三卷
鑯鏟初眼反疏條上所魚反令也通咀嚼上才呂反
鷩飆必招反鍻哳上許謁反下知列反脚蹋徒盍反

顛蹶居月反繫絆音半㨾毒上初錦反正作㨾磣又七
感反悞為㨾初錦反琰魔卒上以染反下子沒反確
論上口角反刑戮音六蔑戾上弥結反下力計反侳𥢌
上昨禾反㇄短也正作矬也又子靴子臥二反安也有也非稟性上彼錦反偉
大上于鬼反大也草芥古敗反或作芥容裕余遇反乗
玆子慈反㨾害上初錦反悞瑱阿笈上都田反正作
顛下其劫反阿笈摩此云教法舊云阿含警覺上居影反令指先擊

反濕煖奴管反○第四卷蘇嗢多達反相

忓音干鏧脫上火活反達也大開目也正作豁奯二形闞烈上古麦反破也打也正作𥗼摑二形又宜作掝呼麦反裂也下力竭反破也正作裂𢫬畫户麦反𤖼利口槩反窺𢯱上立隨反下楚畫反〻度也正作測

逺比上于歸反刊定上口干反削也用祐他各反𤖼㡿音赤彈〡也能䇠口堅反○第五卷援巳上于元反下居里反漂治普客反命終之中反卒

命上子律反

唯識論一卷穢雍烏貢反獄卒子沒反羺羊上奴侯反胡羊也長毛羊也執色上之入反持也攝也守也隷也正作執蜀賓上居例反串習上古患反隴柯古何反劇於上其逆反增也甚也慧愷口海反番禺上普官反下牛俱反義關去月反別鈔又孝反略取也

○唯識二十論一卷眩瞖上玄縣二音下烏計反見真方問反違捍寒案反衛也扞也正作捍楗落上奴

逵反地獄一名也剌拏上郎達反下奴加反剛鐵天結反正作鐵鐵二

形又子廉反鑴鏄也戓昂五郎反舉也令指先擊反吠摩

上肥廢反質咀多達反正作理末蹬伽上摩缽反中登鄧反下其迦反

舊論作蹲登伽蹬又音鐙非○唯識三十論一卷棹

舉上大了反濤波上大刀反○轉識論一卷

七犄衣綺反又平聲棹戳上徒吊反下真義反又泯弥忍

反滅也盡也正作泯又音紙悞互相上乎故反逅也差也字様作互切韻作㸦又丁兮竹

藏經音義隨函錄第
拾壹冊 第壹伯貳拾玖張 樱

盡

居二反非此二呼也○顯識論一卷內題云顯識品紫約上丘顯反

揄華上羊朱反橘子上居律反雞雀上古兮反亦作鷄

身墳宜作坌步本步悶二反雜土浴又音汾非義○唯識論一卷

一名破色心論兩垪音岸迭相上田結反棘樹上居力反罽

賔上居例反屠獦力栗反屠臘同上並正作獵蹹

依上徒盡反下古花反蝦蟇上戶加反下莫加反

新集藏經音義隨函録第十一冊綴

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

藏經音義隨函録第拾
壹帙第 壹佰叁拾張

新集藏經音義隨函錄第十二册 纓

漢中沙門 可洪 撰
依河府方山延祚 藏

大乘論音義第三之三

盡命臨深履薄夙興
溫凊似蘭斯馨如
松之盛川流不息
盡。成唯識論一部十卷一帙

○第一卷 橐籥 上音託 下音藥 分析 先擊反 開
敬也 勉角 上他故反 洗淪 上直林反 下力純反 剖闓
上郎達反 濕燸 如縺反 表詅 七全反 瓶甌 烏侯反
提搪 上都旁反 下徒郎反 模 ○第二卷 攝植
市力反 苣藤 上其与反 下戶證反 ○第三卷
能警 音景 戒也 即 伊逹反 嘗昧 上莫內反 豈
斥 音尺反 如秤 尺證反 傴昂 五郎反 馱流 上唐 下華反

令死上自宣反軍旅音侶串習上古患反
第四卷通局其玉反踞傲上居去反下五告反慢也
上正作倨棹舉上大了反蹈動上許橋反第五卷
作摸莫孝反寔繁上市力反下音煩第六卷
礭陳上苦角反輕拒上去盈反下音巨正作軽非又上奇致下音振
並非也悮勇悍音翰猛也蕑諸上古眼反善軛音厄
闕輕上丘月反下去盈反所蔑目結反便憤扶吻反

佷戾上戶懇反下力計反靻鞶上知列反下戶亦浮各二反殉
目上似後反不耐奴代反秘悋力進反鄙恡
上悲美反下所戴反矯現上九小反詭詐上居委反罔冒
上文往反下莫報反矯醉上音憍丨奢也矜也悞下子遂反傷酒也躁
擾上子告反惛悼上呼昆反徒了反悮○第七卷
窖時上古負反波濤上徒刀反也中夭上知仲反下於
小反殞没上於愍反鄔陁上烏古反○第八卷

相違 音韋 ○第九 ○第十 無字 ○後序

在第十卷末 沇玄 上戶捻反 澂玄 上直陵反凝也清也 涵万 上戶南反又戶感反

而潛 音岑深也 洩慈 上以世反歇也 遐騖 音務馳也奔也馳也

繹空 上羊益反理也陳也大也尋也終也充也亦作繹

霏華 上芳非反下戶花反 緒澆 上徐与反下古堯反 毓采 上羊六反生也長也

談芝 音之瑞草也論衡曰芝生於土丨氣和故芝草生大者如菌五色皆者也瑞命礼曰王者慈仁則芝草生也 賁研 上音肥飾也又音秘美也 韜

藏經音義隨函錄 第拾貳冊第叁張 [illegible]

掏煙 上他刀反下於玄反 飈風 音摽 玄圃 音補 韞玄 上於殞反

隣樊 巨几反旋也又祈機二音 景躅 直玉反 軔羬 上而振反礙車輪木也下巨廉反羊六尺也尔雅曰羊六尺為羬又五咸反山羊也

又手有力 蹟探 上仕責反下他含反 擣仙羽 上音扶風名也[illegible]字

去扶搖之風以為大鵬為一舉九万里非風不飛也下于遇反為翅也 規九 上[illegible][illegible]反

遠望也正作眺也周禮去大夫衆來朝曰覜來曰覜也非用又或作覜音眺極頭蹊也

閟虹 上音秘下音紅 眇歸 上弥小反目痛也小也又弥發反 粵

若上音越于也 玄奘自朗反大也 體睿音鋭 軼
芳粹上辛一反中芳方反下雖醉反 悼微上徒告反 泳祥
上于命反 輟水上知劣反 循鏤杠上音逃中音漏尔雅曰金謂之
鏤下音江䂓旗飾又床前横木也 躝霙峯上音棱戚也中音英雪也
下芳逢反山巔頂也 瞍去上去濫反 徙蒼上斯與反 篆貝
上直兖反 摳電上尺朱反 賮賣上辭進反 蔬遂上力
由反 香通上於丁反 校組橋上尸趙反中子古反下丑之反

㦟騰上孚乱反 綸音上力迍反 溥令上滂古反廣也大也
攀自上莫小反 環瀲上步没反 紆宸上衣于反下市人反
叶洽上户賴反尔雅云太歲在未曰協洽 糅茲上女右反雜和也
禀聚上云貴反 銓綜子宋反 詁訓上公五反 甄
奇上居延反 其揆巨癸反 基鼎上音其下音丁 法
泳音太 緒僊音仙 桐蘤上音同引也 而絢
許縣反 潛穀上自鹽反下余税反 祈昕音析明也 琁

景上序金反矯弥上居小反績功上子歷反甄其

上居竦反螯蟠音盤丨屈曲也龜疇直由反等也麟反粦籀

上力又反下直右反式羼上尸力反下苦定反甬也畫也雷謏上音

客下蘇了反小也又音縮亦作謏

命 大丈夫論等七論十卷同帙

大丈夫論兩卷 上卷 彼圻

上悲委反下五案反正作岸或作圻也下

又奠斤渠依二反亦岸也然非本呼

藏經音義隨函錄

第拾貳冊第伍張 纓

矜惜上居陵反隱也憐也愍也恤也正作矜

矜矜又借為憐字又或作伶力手反

愛也矜音靈犬名悮 如灰火同反 愚冥莫瓶反瞎也正作冥

又因旬二音寒也悮 明㨀音猪 嬰孩户袁反正作孩又音該非施

罨蒲角反 確破上在迴反折也正作摧 耒離上為兩反長也

遠也正作來也又吉懷反背也悮 悷姤上秦七反下丁故反下正作妬 罰

犴昌與反正作犴 梟獸手咒反 速集音授賣了也說文責

物出手也 恐懼音具正懼 侵奪徒活反 裛尖上栗㼌反

商賈 上尸羊反下公五反上又音的悞 覆蔽 上芳富反下博例反正作覆蔽也 豪釐 里之反 心濡 而兖反又音儒 羔味 上去既反 淂顯 上都特反下火典反 下卷 何迴 乎灰反正作迴 衰禍 上所追反下乎火反 𩨷澆 上所事反 覺悟 儜 上古孝反下女耕反 勉勵 上音免强也勗也下力計反勸也 迴與 上乎魁反還也避也 大乘掌珍論兩卷 上卷 羂網 上古犬反 眼瞙 音莫 安膳 時戰

藏經音義隨函錄 第廿貳冊 芳陸張 嬰

反安丨那此去眼藥 眩目 上玄縣二音 如瑿 非含反 㲉 壐 古典反 牧牛 上音目養也放也 撟舉 上居小正作撟 諠閙 上文夫反 聰叡 以芮反 撟設 上居小反 遙 詥 此宣反又音虛悞 欣求 上許斤反正作欣 眯亂 上迷礼反 又物入眼中也 馬覺 他故反 侵闕 去月反 溼園 上奴号反 正作遶也 覓棒 步講反 環釧 上胡關反下尺絹反 闠俏 上去月反下思由反 翅羽 上式智反下于還反 眩瞖 上乎絹反下一計反

餌餘上人志反食也 下卷 嗢鉢上烏没反 銅鍱

羊接反 樍子上大本反字從牛 標幟上必招反下尺志反

入大乘論兩卷 上卷 族姓上在木反

齧荼上五結反下古鼓正作荼 掣電上尺世反正作掣也悮 者

趜巨六反 閣室上大刀反 相遠于歸反 法印一進反

徧黨上疋綿反下當朗反上音遍非用 大帝之是反或作紙 比

层上音䏧或玄䏧奈耶 隧沒上大遂反落也 提濱諸与反東州名部婆

提丨也 正作揩 麁穬古猛反 勘菩薩行上丨苦含反任勝也

正作揩 戠二形 因桴音浮鼓挺也或作抱 僧佉丘迦反 比

舍上䏧鼻二音或云䏧世師或云衛世師皆訛也正言吠世師唐言勝異過餘論勝餘

破論故異 老死上郎道反正作老 羅邏勒个反胎名 諸

胞疋貝反氣〻也 下卷 如翅音施正作翅菩薩名丨燒

也 挃沙上知一反唐言思宿 所押烏甲反 杵打上昌与反下得冷反

鞭杖上卑連反 鉾稍上莫侯反下所卓反正作矛稍也下又消稍二音悮

顯現[上呼典呼見二反又明也正作顯]蹴踰[上七六反下徒盖反]挟劣[上胡夾反正作挾]阿亶[多旱反]比致[上蒲脂蒲必二反]婕椐[上卓焉反下直追反]

大乘廣五蘊論一卷

蹑性[上生立反]流棹[大孝反]警動[上居影反]礠石[上音慈也]慣習[上古患反又作串]矜倨[上居陵反下居御反]心憤[父吻反]鞭杖[上卑連反]盦㩃[古猛反]忍耐[奴代反]犒安[上居小反誥也正作犒犒]

大乘五蘊論一卷

温燦[蒼早反]勇悍[乎案反]无蛆[上手求反下知列反]

藏經音義隨函錄 第拾貳冊 第桐張

[上正作尤過也甚也]蒙昧[上莫紅反或作矇冡冡三形也下莫內反暗也或作眛同上]

實行王正論一卷

若捐[先攣反]乏相[辛故反]不沈[丈林反沒也大也止也著也正作沉湛二形又音審]惧靖諸[上情井反]圍碁[音其]嬉戲[上許之反]涎唾[上序迭反]淺流[上他帝反]解澆[上古賣反下手堯反]汰淨[上徒蓋反濤也正作汰也又音太過也]併增[上并正反兼也並也皆也]浣濯

上户管反 下宅角反 搔癢 上蘇刀反 下羊兩反 王膞 市軟反

辟膅 丑春反 堅酋 字由反 長也 瞼瞜 上居掩反 纎

盖 上桒旱反 田疇 直由反 圃塘 大郎反 亭館 音貫

舍也 屣纖 上所綺反 釣鑷 上音釣又丁叫反惵下女輒反 針綖

音線 荃提 上此宜反 麨菓 上音麨尺沼反正作麨 刀斧

音府 拯恤 上之庱反 下私律反 林蠲租 上古玄反 下則胡反 林

偃 於攇反 賫侶 上書羊反 鈞調 上居匀反 䶖齵 五牾

反 刖除 上月天二 音是刑也 黎角 上落奚反 徙舟 上澌

此反 陜劣 上乎夾反正作狹陿二形 悲匃 蓋割二音 有斡

古素反 多互 乎悟反 上挨 在木反又於駭烏改二反非也

被駐 竹注反止也又音注 香刺 郎達反辛味也正作辣 愔

隘 上罯作瘖於禁反瘖瘂不平聲也下烏賣反又噫隘歎息憂聲也上又於心反

靖也 毀呰 音紫 㓷淳 上普滲反或去關淳淋也又時滲反或云瞎部

判也 及虔 昌據反 正作處

大乘起信論一卷

序文　智愷口海反　窮盡上巨弓反　遣騁丑井
反馳丨走也　沉舟上芳梵反　寇擾上苦候反下而沼反　慧旻
美巾反　黃鉞于月反　雖慨苦代反　○論文　不
揆求癸反　不遑音遑　生滅莫列反盡也絕也亦死也字從威聲威許劣反
臨○大乘起信論等八論十一卷同帙
○大乘起信論兩卷○上卷　煩惚音惱
慣習上古患反　緣償時亮反償備也　柔耎而兗反又音忍愱

分析先擊反分也正作析搿二形　○下卷　㯻理上居御反
依也按也正作據又其據反又玉篇音渠並非也　鑛穢上古猛反　憒閙
上古對反下女孝反　瘀疾上丑刃反　○三無性品兩卷
○上卷　煩惚音惱　鞮迦上丁兮反　兩丕平悲反
故秤昌陵反正作稱搿二形　相㒵莫孝反　串習上古患反
相㒵莫孝反正作皃貌二形又遍鶴吾音四音並非　相狠莫孝反又似貌
苦很反非　迭手上田結反　傳傳上二知戀反傳相丨丨相傳也亦作傳

○下卷 悎悟 上古孝反聕也正作覺寤 悜菟角 上他故反 正作兎

○發菩提心經兩卷 亦云論

○上卷

指破 上先尋反 明鬅 口甪口木二反 慊疾 上乎兼反又音嫌 悞 常後 古詣反違也 趍揣 上尺少反下徒官反 一縷 力主反 之縱 音線 罝羅 上子邪反網也正作罝 眄睞 上普匃反視也美目也正作盼下郎代反傍視也從目來二並悞 毀呰 音紫 柔濡 人兗反又音儒 撾打 上竹花反下得冷反 加誣 音無

秼也 不猗 衣綺反正作倚又於宜反 俻受 上皮媚反 燒㬥 諸与反俗

○下卷 髑髏 上大木反下洛侯反 頂脊 上何講反下子昔反 匈脇 上許容反下許劫反 寬髀 上苦官反下步米反 脛髁 上形定反下胡瓦反下俗 抑制 上衣力反 而植 時力反種也生也正作植殖二形 輕蔑 莫結反

光相論一卷 若析 先擊反

○觀所緣論一卷 謳毆 烏侯反 析破 上先擊反

觀所緣論釋一卷 呾迦上多達反乙鎋反非 誤
何上其胡反 譸議上知留反誑也 玩甌上行江反下烏侯反 殑
甌同上 其伙疋尒反離也又疋夜黃反 猜卜上此才反疑也
恨也下布木反籠曰丨也 方便心論一卷 廣殖
市力反 荊棘居力反 穉稗上徒考反下步拜反 羅鬪
眛妙反此去賣 嚴飾尸力反正作飾餝二形也又音勑非 輕躁子告反
摠破上子孔反 攢擬上子乱反下音遂又子官反正作鑽也 上伹

餝音識 旋火上序緣反 有創音瘡 有舉音觸
豔香上羊廉反 粪渧音的 被誣音無
如實論一卷 自顯呼典反 水滴丁歷反正作滴
水適同上
深迴諍論等十六論十六卷同帙
迴諍論一卷 翻譯記 都鄴音業
王種之勇反序文作王重非也 驃騎上毗妙反下巨寄反 御

宻 眉筆反序文作蜜非 論文 枉撗 上於往反下戶孟反

能瀨 郎歎反 憂憒 古內反乱也亦作㥜 者瘽 音星正作惺〻憶〻𢡟也亦醉悟也亦作醒也又息井息定二反惺也亦作惺別論作惺字是也郭氏音作瘽瘽二形瘽息定反瘽字郭氏未詳 衣蕃 音煩劈也又方煩反宜作幡繙二同音芳煩反幡幟良也繒旗繙風吹旗良也 枉撗 上於往反下戶孟反前作枉撗非躰也

大乘法界無差別論一卷

阫蝕 市力反 羅睺 音羅候者攝也睺者惱隱蔽日月令諸天生惱也

藏經音義隨函錄
第叁貳冊第卷張 撰

提婆菩薩破楞伽經中外道小乘宗論一卷

僧佉 去迦反 如爪 爭巧反

提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論一卷

伊[illegible] 戶遼反 僷邪 上戶毛反淨丨也 摩陁 音陁 安荼 宅加反 雨䏶 步米反正作髀 提鼓 直利反 䞣蝎 許謁反 蚑蛸 文首二音正作蚑蝤 蠅蚤 子老反正作蚤 是愌 牧管反 坐湏 上同 婆只 音紙 婆积 同上又紙氏反 毾

多（上巨六反尊者名波〻多也正作趜）擾鶴勒（上何各反正作鶴）

○緣生論一卷 差琣（在宗反）破邏（力入）

反 具職（之二反）酢與（上倉故反五味之數也又音昨非）吉

㖶（序延反正作涎又音𣢖非用也）甜酢（上徒兼反）辛澀（所立反）

頻浮（上安剖反）箄尸（上音閉）傳〻（音韓知戀反又相傳也）

○百字論一卷 聦叡（以芮反）扇忩（所立反）

先舊（巨右反）刁鞘（音笑）紡織（上音髣）兎角

（上音吐）○十二因緣論一卷 迭手（上徒結反）

如手（音巨）生㖶（序延反口液又音𣢖數非也）

○壹輸盧迦論一卷 輸盧迦（上手癸反或云）

首盧迦或云室路迦此當三十二字為一輸盧迦也 聦叡（以芮反）

○大乘百法明門論本事分中略錄名數一卷

棹舉（上大了反）補特伽羅（伽其迦反此云人亦云有情）

○觀惣相論頌一卷 連屬（之玉反不斷也）所詮

此緣反正作詮 又力丁反悞 偓局 其玉反

○止觀門論頌一卷 艷嫷 上以贍反 膖脹 上足江反 下知亮反 策勵 上楚責反 掉悪 上徒弔反 如蛭 之日下吉丁結 三反水丨虫也 鈎𨪐 竹角反 是懦 奴短反 違

跨 苦化苦化二反覇丨也 𤔡格 何各反 抓而小 拟 鳥啄 竹角反 正作啄 殘筋 音斤 愛肥膚 上烏礙反 下甫無反 鉾笠前 上莫浮反

垂唼 子合反 嬌態 他代反 淺噬 上他帝反 諠譁 上許元反

藏經音義隨函錄 第拾貳卷第拾伍張

○手杖論一卷 顛蹶 居月反 企耶 上丘弭反 蒡費 妃沸反 嗢波柁 上烏沒反 下陁可反 歸心 上芳

味芳勿二反 鉢羝 丁兮反 道渠 巨魚反 道渠謂說伊也 取

因假 ○設論一卷 嗢揭 上烏沒反 下其列反 亞

無 上乎悟反 捺瓔 上女達反 下一井反 叉出 丨丨上音翻轉也

眼睛 音精 已序 音㘓又 獧猿 上於盈反 俗 窣都 上蘇骨反

○六門教授習定論一卷

串習上古患反 鈌犯上苦決反 若掉徒了反動也
倏寂盡歷反 汞稟丘錦反 ○解捲論一卷
觪搼音拳又作推也 蔄擇上古眼反 於藤音騰 分
析音錫 羌角上他敔反 ○掌中論一卷
毫氂力之反 分析先擊反 羌角上他敔反
已上大乘論
音義已盡

小乘經音四十部六百一十八卷四十大帙

藏經音義隨函錄第拾貳冊第拾壹張 纔

小乘經音義第四之一
履○長阿含經一部二十二卷
○第一帙十一卷 ○第一卷 襪褸自本反
維濺相銳反年也正作歲歲二眾又爲外爲衛呼外三反非也 拘齝力至
反正作刹搩渇文作搊利乞佛又母姓字經作搦鄰剎真反 鬐柰上丘乾反
下老加反 兕惚奴老反又音忽非也 憂䫻倉歷反 一熅烏艮
反娛也正作濕也又於去反天地氣也非 味䬣音觸 䣧王上許建反

進也周禮曰致物於人尊前曰ミ也正作獻也 羈靽 上居宜反下布緆反

膞腸 上市軟反下直羊反 臑直 上彐容反 掟紺 上序全反下古暗反下亦作絹ミ青赤色也 齊亨 徒丁反侯 方懃 之領反

懃 同上 俱眴 音舜動睛 右遊 序全反正作旋 臺如 上郎禾反 互相 上乎悟反 臚腔 步米反 摩捫 音門

俱眴 与瞤同尸閏反 乳餔 音步 面皺 争瘦反又稱也皮緩也 正作皺皺腦四形也

身屢 力主反曲脊也正作僂 柱杖 上知主反

喘息 上尺軟反 宫館 古乱反 不懺 倉悉反 惹 奴老反正作惱

撰檡 上思兖反正作選也 憒内 上古内反下女孝反 心乱也 危脆 此歲反 永滅 上于丙反 礼滅 同上正作永也此偶字有九个永字四个作礼音永

彼坼 音岸 蹬山 上都能反上也 除貧 莫瓶反又文糞反非 憂惱 音惱 礼是 上力底反拜也

正作禮礼二形 屈电 音中 隧墮 上直遂反正作墜 罣导 上户卦反下五代反 死扼 音厄 如鵠 户沃反 庄士 上阻

故反正作社 塵翳 於計反 ○第二卷 趺柸 巨炎反國名也又作跋祇中阿含作𨁈書也又丁兮反悮 趺柸 同上又音脂悮

閨門 上古攜反 戲咲 私妙反 揖讓 上一入反 揖

耗 火告反 犄覺 上衣綺反又於奇反 巴陵 上布麻反 防

禦 魚与反 乘桴 音浮小木筏也 屯 音中 揵椎 上巨焉反下直追反

舍蔸 奴侯反 明喆 知列反 騎疾 上布門反

麞蓋 上許為反 嘆吒 竹嫁反 汝闍 去月反 苐

藏經音義隨函錄 第拾貳冊第拾捌張 纓

𧸘 上必政反下其既反正作藍㚟鱀三形也人名也五分律作賓祇四分律作賓耆殺泥洹經作賓並同是一人名也經音義云相承音鮑又以賢字替之一焰反鮑鬢並非

珠鎧 苦改反 錠鐐 上徒丁反下力堯反大燭也正作庭燎

曚朦 音蒙二同 勇悍 音翰 ○第三 愕然 上五各反

殞絕 上云愍反 躃踊 上[illegible]益反 婉轉 上於遠反 嘷

咷 上戶高反下徒刀反 趺祇 巨支反前作跂祇非 琦珎 上巨宜反 現

閈 音閈又音翰非 犴邪 上古顏反 幸見 上舍沒反 轟〻

呼萌反 覺而 上古孝反 不瞻也 草廬 音閭舍也 正作廬 礔
礰 上普轄反 下呂擊反 彷徉 上音房下音羊徙倚也謂閑暇遊行皃也 臍
聒 古活反 礔𧕮 音歷 正作霹靂 渾濁 上戶昆反 四牒 音除
問訊 音信 玄鐵 苦血反 欄楯 上郎干反 下食尹反 刻
鏤 上苦黑反 下郎豆反 沾潭 上徒兼反下徒濫反安靜也正作恬澹也下又
音覃深水也又以審反並非 銀蹬 都鄧反階級也正作隥 繞遶
上而沼反下力小反正作繚也又音聊非 悉備 音偹 不夭 於小反 步

殘也正作殘 寶塼 之緣反 亦作甎 以砌 七細反 銀櫨 音盧
析也 繞綖 上於遶反 下以然反 眩曜 上戶絹反 翻覆 上芳
文反下[illegible]福反 校飾 音識 氍氀 上具俱反下數俱反織毛褥也下又
力俱反 非用也 𣯍𣯍 上音増 下音登 蹹蹈 上徒盍反 ○第罨
歔欷 上許魚反下許既反下經文作唏非 捫淚 上莫本反拭也 措
胥 上倉故反 安也 枝條 音調小枝也 閑暇 音可 翅
舍 上音施 外道名 金被 上宜作衾衾二同去吟反 下音婆又或作披外道名也

諸經皆云欽婆羅即此經第十七卷作欽婆羅是也 歔欷上許魚反下許旣反 倉頡篇云泣餘聲也亦嚥啼 淪噎上力迍反下於計反 闇弩奴古反車醫也 霿㤥上音霿下音戶 奄隧直遂反悞 騰擾上來力反下而沼反 瘐熙許其反 置床助莊反正作床 塹上子㳄反 疇返上直由反下普吉反正作匹 瑕隙立逆反

相侄丁礼反捍 賷佛上子西反 傘荃上去智反 蒻菴 嶷上魚力反 焱騎上羊瞻反下莫賴反正作焱驀也 撫上芳武反

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第貳帙 嬰

丨拍也正作拊撫二形下朴陵反鬭也 何辜古胡反 良幹古案反公丨也正作斡也 炎騎莫斯反 徵占上陟陵反下直照反呼也正作召叜㕣 卽㕣直照反 炎騎莫奸反悞 相印上息亮反下因進反 朾邁上許有反腐也枯也正作朽朽二形下莫敗反上又郭氏作歷了二音 杇邁同上 知舊巨右反 綜理上子宋反 外俠戶夾反正作挾 可 養羊雨反別經作餋南岳音背非 屛旡上力條反正作聊 劧 髴上芳冈反下芳物反依俙也正作彷彿 火積子賜反 誰

閉必計反正作閇 鬚駃上音須下音發正作䫇䟴也 皃𡙎

陁上得俟反下徒何反 含劣奴侯反正作苑亦作𪊨 含鬼

同上 頓漯上烏割反下夫入反正作頓濕也中阿含經作阿搵是也二並悮也

婆嗟七何反正作蹉 泰言上疾章反 陁揵進上音陁中

音乾下正作推直追反 嶷然上牛力反正作嶷 提湖音胡正作醍醐

沾然上音甜正作恬 第六卷 悲咤上辛七反下知

加反 傍佯上房下羊 悲咤竹加反 瑕郄上户加反下丘

藏經音義隨函錄 纂
第拾貳冊第貳拾壹張 纓

逆反 轗憏子告反正作躁 堅鞕五更反正作鞕 迭相上田

結反遙也亜也 糠糩上苦郎反下苦會反 排償上步皆反下必進反

刎巳上牛例反 㯏試上必遣反 疃畔上九羊反 新理

上力遙反 慰勞郎告反 醯擾上呼兮反下所愁反正作搜 惡

訴音素 弓矢音采 攻劾上居冬反 椋奪上力向反

下大活反 荊棘居力反 蚤蝱上文下盲 蠅亂下音蝇宜

作蚤音早 蜂鉏上音崒下音苦 珠璣音機 灊堀上古

侯反下苦庚反 蹊嵋上苦兮反下古厲反 戈鋋音辛 覆没上芳
福反頻也正作覆也又音伏非也 養饕上音鐵下音切 丘墟音袪
陛比音毗並也又步必反次也 𢕟伽上尸六反下丘迦反 王作佳也叔云孃佳
或云傳佉此云螺亦貝也 雄桀其列反英丨符芝也㑺也正作傑 百孤
古胡反按孫孤也抓引也諸經中多作觚也孤古花反引羊刃反 ○帝卷
薜宿上傳世反 嚴智上以芮反 隊[illegible]上徒對反 嚴
智上羊稅反 為蔑莫結反竹薑也經音義作篾音跡 三割古頓

藏經音義隨函錄 第拾貳冊第貳拾貳張 樂

反 滓灰火迴反 驍騃上相堯反正作驍騃又音欸俟 滯瑿
有泄上古侯反下可吾反 私列反又音曳 囯中上巨九反正作囙也 揭
以人上刀老反梓丨也正作擣也又 其列去列居謁三反非也 杵檑上昌
与反下都老反俣 碎揩先擊反 豎鞹五更反宰黃 賣
來上即西反 膳腠上竹魚反下徒昆反下又音豈 自刎文粉反
其腹音福作腹 正抃丸上廬貢反 捔伎上吉岳反 楇
打上竹花反下音頂 磽确上苦交五孝二反下口角胡角二反石地也又墽土

也亦作墣埇也麁忽所戢反蘚惡上步祭反正作獘

○第八卷嬉怡上許之反下以之反和悅也而喫音喫

裸形上户瓦反彰蘚上之亮反下必際反正作障蔽玑食

上莘江反正作䏶訛說文作琉莞杅食上云偃反

二飛又第十六卷云不受夜食

兩盂同上食莠音酉食床美乖反穢稻上古

斬反飼馬禾也稃子也苗似稻子如粟粒

也米生日稃陸日穢也出莨莠和尚讃也又

第十六卷作醎稻中阿含經作稃子並是也

稃步介反醎古斬反出說文下音道稉穀也上

又應和尚以撤字替之非也又郭氏音咸亦非也莎衣上素禾反襌身

上尺廉反尺焰反蔽膝衣也毛編步典反正作辮床席序昔反

菓蓏郎果反毀訾音紫黜汝上丑律反揣

食上徒官反禁忌巨記反正作忌病瘦所右反四枙

音厄棹戲上大了反下許義反狐疑上户吴反印可上伊進反

○第九卷瘖瘂上於今反下烏雅反勉力上音免强也勖也

○第十一卷媱妷羊一反相欑子官反為鐙

音盬 眈𥄎 音陁 騞奕 上音舞下徒曾反 而笑 音笑欣喜也又音羡非

恭恪 苦各反敬也亦作愙 簞嬈 上尺玉反下奴了反 擇咲 音笑

悉儙 市由反 貪嫉 自疾二音 調戲 上徒吊反

○第十一卷 𡨴羨 上奴侯反下羊脂反所存為也 寘

𡩧 上莫丁反又文爨反非 寃羨 上奴侯反下以脂反 縈尃 上力

誹反正作𩓱此云薄皮亦云同皮 懦不 上力進反 无語 吾狗 无饕

於煩反饒也正作囊也 畢陋 上音畢下音漏 備具 上皮秘反皆也成也正作

傗 庎癩 上古拜反下郎盖郎達二反正作疥癩也上又補外反並俟也 寘

𡩧 上莫敕反前作寘候 糞身 反 扶久 伏舐 時紙反 糠

糟 上口郎反下苦外反廬糠也正作糟又音遭非也 糠糩 苦外苦遭二反作糟

俣 右旋 序緣反 𦾨蓁 轃 上子畏反下古諧反又音俟 子栾各

枻於 上以世反 達索 轃 上六畏反下古諧反 譔 口

上平悟反正作護 膛懼 上音惶下音懼 蘇尃 上力討反 蘇

車 上同並俣 伹有 上徒畢反 蘇 上力討反 與攄 音脫 盡

逵 上音葵下音唉 桲突 上音孛下音向 廬逵 上方問反 墳
數 上阻梧反下色角反 跑地 上步包反正作跑 兖鼏 上玄決反
下戶瓦反 尋掾 上尺專反下知勇反 戲⿰口戔 音箋 晉濕 失入反
澡浴 上子老反 嬉遨 半反 擷花 火吉反 希出
上許衣反 躭緬 上都南反下弥兖反 不肯 音肯字樣作肎 時
曉 音曉 倖黨 得朗反正作黨 排擠 上步皆反推也下子計反
排也擠也正作擠又音賚 不媟 私列反狎也慢也正作媟也又或作嬖音閉愛也卑

大藏經音義隨函錄
第拾貳帖第弐拾壹張

也戚而得龍因變 下卑嫁也寘作婇 親族 音族 親廬 巨居反 伎
藝 上巨綺反下魚祭反 如蘗 音逆 杌劓 上於方反 妻
婦 上七西反 遶撓 上去嬈反 威嚴 音嚴 揮擇 上音
選下音擇 低突 上丁礼反下徒骨反 如蜂 音峯 儲積 上直
余反 耕田 上古並反 置校 音效
薄○第二十一卷○第二十二卷
緬祇 上弥兖反 迭相 上田結反 朽塌 音塔 門闥

音本反 抓押上爭巧反下音甲 腸睸上直羊反下去眞反 汙

肪上音翰下音方 手押音門 叉蚍音野 多咃音他

毗敉音目 羅嚀音寧 桎陁上音脂亦作祇又丁兮反

貸皃都侯反 諦婆上音帝經音義作諯專劉三音非 草

犂上犁兮反下力兮反 醯陛上呼兮反下步米反 提豫音預 阿

還郎个反正作邏 伽予上巨迦反下户西正作兮也悞 多邏郎个反

具幾上巨既反下居衣反經音義作具幾 募陁上莫官反 揹

藏經音義隨函錄 第拾貳冊第貳拾陸張 稷

提上滑稍二音 羅翅音施 畐櫨上音徒下音盧 賖摩

上户遮反 栗吒上力一反 芎婆上户西反 嗚㮛上音烏下音國下或作裝音莊 栈笔上羊力反正作栈也下奴侯反上又或作栈戕臧牆二音

六閑音閑 早予音兮 子弥上音奚正作兮 羅予

同上 伊昵女一反 予余上音奚下音餘 杝那上敕洌反 余

杙同上 枝度丙䅈棄去二反 哆邏上都个反 乱昏太合反

音兮自前十五箇兮字十三

羅予箇作予一箇作兮一箇作予 碑礰

上普擊反下曆反正作霹靂也擊

○第十二卷

觸獨 甲陋音漏 戲挊音弄

上古還反六十無妻ゝ五十無夫曰寡正作鰥

衬樔助交反鳥窠也 配逐上普對反下普吉反悮 鬚髮須發

二晉 廢麲古猛反 惡言手蓋反字據作害見別本作鬧 雞犮

上雞下犬 斗秤尺孕反 手捲巨負反 幸柑上丘堅反

下以世反 觗責上丁礼反下阻麦反貪財也正作債 誣罔上武夫反枉也

羽翮上于矩反下行革反 大森仕狂反又書類大骨二反悮 莚

藏經音義隨函錄

第拾貳冊第貳拾貳張 [illegible]

縱子然反 䟽頭上所臭反或作䟽 鑤鈕女久反 滌潔

上子老反 草荰所綺反 嬉戲上書之反 綦扃上巨

之反下巨玉反 齏齏上於今反下烏雅反 針灸九救二音 胤齒

上書与反下五結反 彗星上祥歲反又音遂 執鞭卑連反 失

轍纏列反 塗劊音膾 夜㝫於憾反 棹戲

上大了反 瀾潰在賜反 豎閙音鬧 戶響響向二音意也

無闇去月反 鞘中上私妙反 從簇力木反

赤綖音線 顯敞昌兩反 佚心上乎奚反正作猴 村
渃羅各反 皃瀕上當侯反下來太反 樞塹上其勿反下七焰反
羌遝以然反 持鐵居進反丨猜有波者也 孤疑上戶
吾反 即蹴七六反 幢麾許為反 斟酌上之林反 躧
倒上居月反 適訖上尸石反鐃丨始也 第十四卷
稟幸上兵錦反下胡耿反下又音僥倖 嬉妷以一反
手捲巨負反 素要上去顏反正作素 觪債上丁札反下阻

藏經音義隨函錄
第拾柒冊第貳拾捌張 變

麦反 㝠闐上古見反 氍氀上其俱反下山僂反 毾㲪上他盍反下登
能反 碁局上巨之反下巨玉反 諂諛上丑琰反下羊朱反 瘖痾
烏雅反又音阿楞 鍼灸上之林反下九救反二音正作灸也 擴疾上中
莫反 乳餔音步 ○第十五卷 綜練上子宋反
桎梏上之日反下古沃反 牸犢字讀二音 援助上于額反
火積子賜反 第十六卷 裩屏宜作
隈屏上烏對反下蒲政反丨丨 皀率上多侯反
隱僻處也又上烏罪反下音餅

給豺古胡反正作孤　屖鳶於陵反俣　彼鷹於陵反正作鷹諦去視岸鷹也　阿窒已下一音似亦去阿說亦叫去馬勝

保形上戶乎反　捨置知利反俣　喜犄於綺反七𦉪之一也

鄣弊必祭反揜ㄧ也正作障敝也　夜食第八去不受玩食　杇食上兩俱反正作杅第八去不受杅食　兩辟音壁第八卷作雨壁　兩杅上力掌反下去俱反第八卷作兩盂也　見狗古口反　食莠音酉

鹹䵨上古斬反詞馬禾也正作䵨亦作鹻說文作醎鹹醶䶢上五形䵨䵨稗子也

水日中生者名䲳陸地生者名䗝但是一物有此二名也如中阿含經直作稗子是也經音義作䵨醎二形應和尚以䵨字替之非也　自浩音落　莎衣上蘇禾反　袺

身上尺古反敲膝表也　毛縭步典反正作辮也又卑連卑典二反非　林

廍上助莊反下群昔反　彩蘇上居英反下居力反　菓蒻郎果

又正作𦼮　勇悍音翰　已𨐨音辯　伀人上相逕反　平

圻音岸亦作垳也又祈銀二音非　平圻同上　槁棵上巨橋反

第十七卷

㯓婆上烏含反菴名前後皆作菴婆羅園也𢦦

作捲音奢非旃那上之延反梨沸非字反又或作佛芳切反維摩

經去毗羅胝子帝者子也牝馬上毗忍反呲也又毗頻反鉾鉤上音

牟兵器也長六尺六寸牟正作矛戒舒三形也鉾甲名也非弓矢尸旨反正作笑

織鬘莫顏反刼掠亮略二音竊割上力克反閇瓜

古花反轝舁音余◎第十八卷耆遍

音邊耶低上序嗟反下丁兮反又別本作低烏塚反車渠巨魚反

蘭楯音順鋃桄音光車渠巨魚反蘭楯

音順遶繆上而沼反下力鳥反下正作繚丨纏也下又羗休反綢繆纏綿也宜取繚字爲正也

鳬鴈上音扶野鴨也正作鳬也又音力非中汲居立反正作級夾

道上古洽反梵加哀中作迦音加初梵名其加哀天禪梵伽

下音加正作迦又巨迦反非從廣上子容反于遂音代又田全反非也

縱廣上音蹤上下也南捺乃奚反伽藍上巨迦反下郎甘反

睒婆上尸淡反佉陁上去迦反下徒何反北圻音岸佉訓

音酬甘柘之夜反木瓜古花反蒲桃上步乎反下徒刀反

六牙 五加反 無瘢 下丁乱反又音𣓨非也 馬腦 奴老反 繁

茂 上父幡反 下莫侯反 芬馥 上芳文反下音伏正作馥 梯橙 上他

兮反下 騂采反 瑧珖 音光 情撮 子活反 繖傭 丑容反

鐙蹬 登鄧反 正作澄 岂圻 音岸又祈 斷 二音 洋傾 上音

羊下 音頓 汎ゝ 芳梵浮也 又音馮 侯圻 上蝶類反 下音岸 右

旋 序緣反 孔翠 七遂反 坳山 烏洽反下 也正作凹窊二形

坑坎 上苦庚反 下苦感反 荊棘 上居迎反 下居力反 株杌

藏經音義隨函錄

第拾貳冊 第叄拾張 嬰

上作宗反 下五骨反 蚊蚷 文音 二音 蜂蝎 上芳逢反下許謁反正作蜂蠍

下又音 瘷俣 席豹 席豹 二音 槃縈 共營 反 石柦 序緣

反正作 旋也俣 地凹 烏洽 反俣 糠檜 上音康下苦 外苦夬二反

釜鍑 上音父下富福 二音似釜而口大 飯熟 市六 反 庖廚

口偽 反 華鬘 莫顏 反 繁茂 莫侯 反俣 寶墼 古歷 反

復弊 覆蔽二 字也俣 右旋 序全 反 地凹 烏夾 反 弦

鼓 上音賢 下音古 周匝 子合 反 陵阜 音 婦 蚊蚷 文 音

二音

蝿颯 子老反正作鎟

虺虵 上許鬼反前作虺虵

蜂螐 峯歇二音正作蜂蝎

右椗 音旋

地凹 烏夾反腦也正作凹窊二形也

釜

鍑 方救方伏二反

冒枕 上陟利反正作置

構牛 上古豆反

鵅師 上莫頹反

裹花 必告反

密遲 上眉筆反下直利反

四欋 其俱反

令嗽 所卓反正作嗽

猗語 上丘倚反正作倚

不悋 力進反

牀榻 上助莊反下他盍反

偏枉 上疋綿反下於往反

鉸飾 上宜作鉸飾二音古孝反裝也下施食反式支反飾或支拔飾也上又古巧古了二反縛也

六牙 五加反丨齒也正作牙互二形

纖縞 丑容反直也候

悉偱 度婿反

珠毦 音毛丨毦也長毛也從髟

質色 上之日反謂形丨容貞也

身熅 烏昆反正作溫

栴檀 上之然反

一不衣 表小反

琉琦 音奇

堆阜 上都迴反下扶久反

蝿蝅 子老反

地凹 烏挾反凹也正作凹窊二形

亭水 經音義作渟渟同音庭

涅

淖 女貞反

沾洽 上竹廉反下奔夾反

遺之 上其位反

芬

馥 扶福憑逼二反香也悞

第十九卷

窈 一了反

寘ㄟ莫孰反 拒[石甲]上都迴反下烏甲反正作硾壓也下又音甲非

釿斧上音斤下音府 犲狼上助皆反 鐵爪上天結反下爭

巧反 迭相上田結反 相國爪古獲烏虢二反打也摑ㄟ爪持也 皮

剝補角反或作剝剝 掬撮上居六反下倉活反 從咽烏賢反

鐵嘴即委反 嗥咷上戶高反下徒刀反 捍撲蒲角

反正作撲 漨激上蒲紅反下蒲沒反風煙起皃也火盛也正作颰焞也 擗

口上補麥反正作擘 來齧五結反 足蹬都鄧反上也正作蹬也

藏經音義隨函錄

崇寧貳年第叁拾叁張 孌

㖿頭上竹角反鳥𪇰ㄟ也正作啄又許穢反喙 奔馳音池走也 齇掣

上側家反下尺世反 齌囓上竹皆反齒挩曰ㄟ也又音劑非 杝枻上訛

何反下以世反 凍瘃陟玉反 纆絣布耕反振纆墨也 捶

[石甲]上都迴反下烏甲反 糜碎上羙為反下蘇對反 蹴踰上七六反

下徒盡反踐也正作蹋蹸躙也 鏊上上五告反 前敖五高反 鐵

陶徒刀反 輾熱上女展反車轢物也 燎身上力鳥反 踣

蹌上七羊反下蒲北反ㄟ頓伏皃正作蹌踣也經音義作蹡踣是也 飛颺以良

以亮二反物隨風飛皃也

有簞 多安反經云受六十四斛也此應西天有此器名也正作簞也經音義以簞字替之乃此方龠号耳

四斛 戶木反正作斛也

朦 音蒙

皮緩 平管反

肌𦢊 上居與反下側瘦反丨𦢊也皮不伸也縮也正作皺皺膓三形也下又郭氏作乜在反非也

膢脊 上力主反正作僂又樓髏二音非

柱杖 上知主反或作拄

憚恌 上之翁反下徒了反四亥動也正作戰挑或作顫掉也上又音但下又遥挑二音並非

酸疼 徒冬反

挺直 上他頂反直也長也正作侹擷二形也悮也

熢燉 上蒲紅反下蒲沒反

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第叁拾肆張 譔

搏食 上補各反

兎梟 上他故反下古堯反

痾戒 上烏雅反下苦拜反不言也謂外道持不語戒也上音阿非也

捫摸 門莫二音

其䏶 步米反

其膞 市軟反

曲轅 于元反

如箕 居之反

如鼎 音頂

丘阜 音婦

如臼 巨久反

如絙 古恒反大索也

互相 上乎故反

第二十卷

趺吒 竹家反

繞𦇧 奴体反廣如蒯粺也

屣歰 所立反

石隨 徒果反墮丨也正作隳

紅紲 疋治反正作緤

朴[illegible] 上普貢反下無府反又經音義

作搩舞音卞 醯嵬上火兮反下五迴反 不眴音舜又詢瞤二音
揄食上徒宮反 鼃鮀上焦素反下徒何反 第十卷
涓澮上古玄反下古外反涓小水也尔疋谷注瀆曰澮也 渕池
上烏玄反 虵池上市遮反經音義作蛇 至睠音卷 踌踝
上市歉反 陶家上徒刀反 然竈子告反 頹落上大迴反
灰燼似進反 漸漲知亮反 皷蕩大朗反 濤波
上大刀反 穴泉上玄決反下又經音義作湶 坑澗上口庚反下古鴈反 洗

藏經音義隨函錄 第拾貳冊第叁拾伍張 ⿺辶是

濯宅角反 滌蕩上徒的反下正作盪也 呼哈呼合反大歠也
正作欱也下又大含乎紺二反非也或作啥亦非 梵迦音加 銅杵昌与
反 竊而上七結反 仿佯房羊二音 毀呰音紫 觸突
徒骨反 可伹才与反㨼也又音怚 尾朾得冷反又音頂 戈鉾
音牟 弓矢上居雄反下尸旨反 即勑丑力反誡也見別本作勑候
弁弰所交反正作稍也又所交反弓未也悞也 斲斤上竹角反
正作斲 鉞斧上于月反 旋輪上序緣反 罥索上古犬反 挻

輪 同上 ○第二十二卷 稊稗 上大兮反下蒲拜反

菩摩 上劉假反細軟衣也 蜂蝎 上音峯下許謁反下又何割反非也

阜埳 上音婦下都迴反應言埳阜也悮 荃芊 上戶耕反下古旱反

暑汁 上諸与反正作煑 掠奪 上亮略二音下徒活反 手探 上居冥反正作摑曰二形

麤澁 所戢反 椊栢 上音子木名也 異係 音計連也 樓

疾 上才蒸反正作捷 捷疾 同上 如葦 多安反又音俾悮 大狐

吉乎反 白鵠 胡沃反 蜉蛸 上戶有反下居雄反蝘蜓也正作守宮也

麤悴 才遂反 摧胷 上直追反下許容反 爲耦 胡果反正作禍

爲禍 同上 嬈姝 羊一反 嬈泆 同上 妝穫 和郭反刈也

併穫 上必政反下同上又作獲悮 樹𦙶 旁武反拍也正作樹捬又音夫悮 自

悼 徒到反傷也 麤悴 才遂反 手打 得冷丁頂二反擊也正作打也又中

蓋反悮也又見別隨函作㰁蘇 雲弓 上㝈下躬 十吳 荏

了息六所六四反擊也打也

伽𢒿 上其迦反下力乘反王名伽 耨羅 上於容反下音齋 瘡

琅伽也四分律云迦陵迦

凤 ○中阿含經一部六十卷 ○六帙

○第一帙　○第一卷　偈咃音他亦去伽他亦去伽隨

此言應頌　鳥啄許穢反口也紫也言樹花如鳥紫也正作啄　摟

橧音瞀正作橧　橛鑿上其月反下才作反　弓矢上居雄反

下尸古反　矛戟上莫侯反　勇毅魚既反　堊灑上阿各反

向七也　樵木上才焦反　儲畜上文魚反下許六反　黏豆上女

廉反　蔗餹上之夜反下大郎反　鹽脯上以廉反下方武反　內靖

情井反　勇毅宜既反　華鬘莫斑反　絞勒上古卯反丨縛

藏經音義隨函錄

第拾貳冊第叁拾帙　撰

也剃國也　其𨆴市軟反　其髀步米反　銅鍱羊接反　銅鍱

同上　鐵鉆巨廉反丨鉗也　燒斷徒管反　林檎床塔二音　林檎同上

同上　撮摩上子活反捉丨也　垔灑上与堊同烏各反又音因塞也非也

溫曘乃短反　堊灑上烏各反　○第二卷　燒

趺芳夫反　推打上丈追反下得冷反　迸火上北諍反　或

吒上女利反或大屈吒或云曬吒　氍毹上其俱反下生朱反織毛褥也正作毹又

力朱反非用　毾㲪上他盍反下谷能反　橇尨全江反河名也正作巷瀧

二形也或云闍毋耶或云夜摩耶皆是此一河名也又子求反傳寫悞也

摩侖許延反河名也或云莫四或云莫醯或云六學醯

可犄音倚

枯槁古老反丨水乾也枯也正作槁熇莞三形也又呼各呼木二反熱皃也非用

至騎巨宜反異也木別生也腳兩丨間也正作奇敧二形也又音寄非也

陶師上徒刀反燒瓦器也

爨竈上七乱反下子告反正作爨竈

一燄音焰大丨

晃昱上黃廣反下以六反

不諳音菴久識也

栽燼上子才反天災也正作裁也悞下餘進反燼餘也

兜嚲哆多可多个二反亦云都史多矣

白皙先擊反白色也正作皙音昔皙也謂白皙也

隆鼻上力中反

鸚武觜上烏耕反中文府反下即委反言白鵼鼻高如鸚武觜也

婆雞古奚反

鞮舍上都兮反舍利弗名優波鞮舍優波此云逐鞮舍星名也此云鬼宿智度論云優波提舍

樓瘦所救反

屏廁上蒲政反正作偋屏

二形又解[illegible]并三音並非用

蝹蚤子老反正作蚤

○第二卷

錐竊千結反

奪取上徒活

羈瘦上居宜反下所右反

彷徉上音旁下音羊彷徉遊行也

戲咲音咲

大僞似兩

反正作家

尾骼 苦駕反署骨也正作骼亦作髂也

項頷 上乎講反下五感反

華䪼 莫顏反

𪅃鼃 古猛反

䖵虫 上古魂反

肆

䁲 上爲鬼反下五軌反

樓摶 莫卧反正作磚

○第四卷

麖欄 上力計反下罔世反或云剥冒或云離車鼓畢始此云薄皮亦云同皮

以棍 昔迴反正作㮰

茉茹 而庶反又汝如二音

椑子 上蒲拜反稻爲苗似稻苗子如黍粒可食也正作稗也又畢睥二音

稌米 上子

稞

𠛬反

桑

雜麴 古猛反穀芒也正作穬 麴麦名也大麦屬

別名

編

鬉 上蒲犬反正作辮

手杼 音序改而揚之也又直与神与二反

羈瘦 上居宜反下所鼓反

開劊 音瘡丨瘍也刃瘍瘡也正作刅

撿撓 上居撿反下奴孝反木曲也

畜卒 上許六反養也下子沒反

健也

打鼓 上得冷反下公五反

而梟 古堯反斬首也正作梟梟二形

所戮 音六殺也

枉煞 上於往反

收捕 上書由反下蒲故反

棒打 上步講反

木檻 户黤反

斬剉 倉卧反

剬割 上兖反細切肉也正作剸剬二形也又音制非也又徒端反截也正作剸也如摶食字作端

字是也悞
南坍音岸 耕駕上古萌反正作耕 ○第五卷
㧍絺丑䶨反 檽食上徒官反 无穿音川 煒燁上去鬼反下去郭反
老耗莫報反 齒落上尺里反 御庋上力計反曲也
綏皷上户管反下側瀆反 群羌那頭反比丘名璇𨐨丨論中作頞勒寠耶亦去聲求耶此言纂宿
群羗同上 户鑰音藥正作鑰也
逼至上蒲見反 𥢊陁上諸然反 漆洗上子老反 青瘀求去反
腱脹上疋江反下知亮反 誣謗上武夫反 誣謗同上

藏經音義隨函録 𣓌
第拾貳冊菓肆拾張 䂨

柱也正作誣
置岸上知刺反正作置 槀草上古老夲稈也正作槀藁二形義在二同火高反蒿䒱
渾濁上户昆反 可惡
其凡反膝加地也 手膝音悉正作膝 ○第六卷
瞿尼師上其俱反下所持反 躁擾上子告反下人沼反 訶
數師𥁞反責丨也 諸嘖上輕吉反下阻百反上又音告悞 調
唉上條予反下叔妙反 憍敖上居敖反下五告反慠也前作憍慠是也
又五高反非 瞿屈萌音師与藥字同也悞 欺誑居況反正作誑

王祖 則胡反 祭醊 陟稅反 酹酒也 蘭哆 多个反 闘瑟哆 上都豆反 下多左反 亦作[illegible]史多也 挨姓 上在木反 擿慧 上才蕙反 問訊 音信 捷塌 上其焉反 下他盍反 下又或作蹋從盍反或去捷闒敎或捷沓 鞦勒 上兵媚反 馬丨也 正作轡鞦二形 又毗必反 車革也 堪耐 奴代反 白縶 徒協反 正作疊 蚊虻 文音 二音 蠅蚤 音早 諍訟 上側迸反 闘也引也正作諍爭二形 負輦 上扶富反 下力遣反 負擔也 荷也 正作負也 輦人步挽車也 或作撻擔邐

藏經音義隨函録
第拾貳冊[illegible] 張纓

物也 揵慧 上潛葉反 疾也利也 ○第七卷 拘絺 丑脂反 閉塞 上博計反 愽列二反 擁也塞也正作閇 諸畜 丑救反 六畜也 拎齒 上爭巧反 下呂星反 上古八反悞 腸胃[illegible] 上丈羊反 中太貴反 下苦問反 嘖嘍 上阻伯反 下生主生遘二反 丨丨呵罵也 正作數 或作嗽 柔鞣 似茲反 正作鞣 捲杈 上巨員反 下丑銜反 姑嫜 音章 謂腦腦根 中二同 奴老反 頭中髓也 悞 膿血 上奴冬反 下呼穴反 肪髓 上方房二音 肪也 涎膽 上序延反 下都敢反 嘖

嗷音數前作嘍宰非也 坐臥音卧 鑽木上子官反 珠燧音遂火毋也 腹風上音福正作腹 掣縮上昌列反下所六反 蹙風上子六反 崩山上布朋反正作崩 哆邏葉上多可反中羅个反下以接反 捷慧上潛葉反 目揵音乾埜也 夏藏倉歷反正作戚 老耄莫報反正作耄 齷痛上五各反口中斷｜也正作齶也經音義作腭開元樓藏作齷 風喘昌兗反 咳嗽上苦愛反下速奏反｜｜肺氣病也正作欬嗽也二並非用也 噫吐上烏介反通食氣也正作餩欬二形

藏經音義隨函錄
第壹拾貳 齊第肆拾貳張 [illegible]

喉嗶博計反塞也正作閉箄二形 癲癇上丁年反下行閒反 癰癭上於容反下於郢反 瞻壯上都敢反下阻亮反正作膽壯經云膽壯熱 枯槁苦老反 痔𤸷上持里反下女力反 玷肆上丁念反舍也置也所以置貨物之所也正作店也下音四隙也放也 有賊女利反 瘡痤上助莊反下才卧反正作瘡痤也又上所類火骨二反下在禾反並誤也

第八卷

驚波上章廬反正作蹠也四句頌攝一千經一乘曾有經二侍者三藏抍羅四阿修羅五地動六𩥄波七八部加二經九十年長者二經頌云地動及｜波 取著直慮反正作筯箸一

形又知略反擊也非用也抃儛上音卞下音武上又音汴擊手也迴旋序緣反抃儛上平變反拊手也抖擻上當口反下蘇走反ㄧㄧ舉衣振塵也摠也下正作擻隸二形下又所責反ㄧ擇取物也掃幕之酉反滂沛上普旁反下普蓋反耕者上古莖反送塟子浪反潢漭上户光反下来到反邠褥上彼巾反下內沃反雄儁栟雨反正作象作杬之審反悞意係音計連也作枕之審反抆淚上文粉反枕頃上之審反下苦潁反少時也仿佯

音房半謂閒而東行西行也倩他上七性反縫衣上扶峯反針鋌囊上之替反中細箭反下乃郎反中又音韓悞孫琦音奇螺壁上洛禾反下正作鼊䗍蒲覓反說文鼂ㄧ似龜而薄胡無指爪其甲有黑㻇文如瑇瑁可飾物也或作壁必益反云ㄧ虎魄上火古反下普白反瑇瑁上徒愛反下莫對反異物志云如龜生南海大者如蘧蒢背有鱗ㄧ大如扇有文章將作器則煑其鱗如柔皮任意所作或作蝳蝐或作䴊帽璇瑧上序緣反玉名正作璿璣璣三形璇美石次玉也或作琔ㄧ蟬也環壁上洛

系反下必益反

雷珀 普百反正作琥珀

龜鼉 上居追反下徒何反

鼉屬也字體正作鼉鼊

二形並單音部鉄鼉

啇麑 音迷丨麛不甚㕦多

亶正作鼉也或去帝

啇魔 同上或作麛

弥或云位弥真也

莫加反羆似

龜鼊鼉

捶尢 上以拑反下莫江反或作尨

也俣也

葉胡反法蘊足論作盬毋跐

桼耶作婁毋婁沙論

樑尤 同

作夜摩並此何名也

上梔設 上或妟反妟也

設置也陳也正

瑇瑁 上代毒二音下妹冒

作梔也俣也

二音如前以釋

○第九卷

彗星 上祥歲反嫁星也

彗星 同上

瞎波 上章蕪反城名也第八卷頭作騷波

下奋 音蘖又音諭俣

龜鼉 上居追反下大何反

帝麑 迷麛二音並通呼也或云位弥或古塾氏

煒曅 上爲鬼反下爲輒反

毀呰 音紫正作呰呰二形

漈灌

上子老反下古乱反

嚴懃 之領反

讜能 上他郎反他浪二反倖也

邪語初也正作儱也又

郡朗反直言也初也

○第十卷

巴鞸

蒲莧反成丨也

正作鞨鞞二形

此崖 音苍

茎韓 古素反

莽榛 上莫古莫朗莫口三反下仕臻反

卑第二帙 第十一卷 踝牖丑容

反 蹲膓上市軟反下丈羊反 眼眴音舜 駞馬上莫

高反 氍毲上其俱反下山芮反 毾㲪上他盍反下得能反 皦

潔上古了反 編髮上步犬反又卑連卑兖二反 睥睨上去

覓反下去輒反 晃若上黃廣反 耶係音計連也 火燄音焰

嫛呰音紫 堪耐奴代反 ○第十二卷 畜

牧上丑救丑六許六三反六丨也養也聚也下音目養也食也 蝦垂上古

瑰反 麁獷古猛反 寡婦上古瓦反 店肆上丁念反

下音四 鏵鍫上戶花反下七消反 鼠塲始羊反新耕土也或

作暘 豌豆上烏官反 蜱豆上卑兮反正作豍 芥子上古

敗反 煒韡上云鬼反下于韡反為立反 飯飼音寺 麁穬上

古猛反 華踴音鍝 鏵鍬上戶介反下七消反 豌豆上烏

官反 莞莞二音非 蘿中上洛河反竹器名也 豆羹古盲反

來餉式亮反 命終之隆反 舌見上之聖反 嚶

梜上若盈反下戶衰反又音夾悏 滌浴上子老反 僂步上力主反

卧犄音諾 烏鷄尺之反 一所喙音卓正作啄 犲狼

上勤皆反 齋々力兗反 著檻戶黯反 火燒失招反經

音義作㑳而兗反 鐵臼巨久反正作臼 匙鍺知列反 鞭

卑連反々 楄杖竹花反 捧打上步講反下得冷反 或

梟古堯反 其雋即委反 攢破上子官反 膊腸

上市軟反 破髀步米反 破臗苦官反又音坤 鐵鍱音葉

藏經音義隨函錄
第拾貳册第肆拾陸張　嬰

掣被上尺世尺列二反或也挠也經音義作㨖攬二同力敢反 鐵喙許穢反口也

生桃他刀他聊二反丨指也 喙破上音卓正作啄 骨々

[illegible]素藁反 極樸步角反 鐵鉗巨廉反 燒斷

奠介反盡也 ○第十二卷 獺狩他達反上手酉反下

濫溢上以聿反滿也正作盈 饒禱五口反 枯槁苦老

反乾也枯也正作涬槁熇三形也又火沃火各二反非用 犲狩上助皆反 榛

莽上助臻反下莫古莫朗莫口三反 僻靜上音益反無人處也 生

〻〻經音義作㩲〻同音生 捃拾上居運反 蟲蟥上除中反下胡

光反 釜竈上音父下子告反 蕉薪上子消反下音新 千

刻古哀反數名十萬曰｜也正作姟也又若得反悮也 氍毹上其俱反下生蒭反

綩綖上於遠反下以然反 [illegible][illegible]同上 曰螺上于月反下洛禾反

弥勒佛時王名也諸經云儴佉或云穰佉或去攘佉 ○第十四卷

昱爍上羊六反下羊略反光明也正作煜爚又音鑠非 手撫芳武

反掐也正作搯也 畜牧音目又失同失呪二反悮 長跽巨几反 嬉

戲上許之反下許義反 塼壘力水反 梯陛上他兮反下步米反

銀橙丁亘反 噭潔上吉了反明也珠玉白皃也正作皦也又音叫悮也

鑪錸上洛胡反攎｜栝也下素闔反栝下石也正作攎䃺 毾㲪下音

塔下音登 櫬軆上楚覲反 安杌之睿反 逮初上第代二音

及也悮 諭譇上羊朱反說言也正作揄或作謏下丑涂反爲也上又音崳非也

○第十五卷 錦罽居例反 咽鉗上於賢反下巨

廉反 儀式施食反法也則也度也 珠抦兵命反正作柄 飾

屣 所綺反 裞祖 子胡反 棡褰 上古朗反下余頃二音 高敞 昌兩反 諳練 上烏含反更丨也記憶也 昱爍 上羊六反下羊略反 縛鞭 卑連反 罰錢 自連反經音義作錣以錢替之也 或梟 古堯反首形也正作梟梟二形也又五結反門聚也悮 不翅 音施更多也正作啻 稗子 上步拜反 蔗糖 上之夜反下徒郎反正作糖糛二形 邪媱 羊林反又苦莖五莖胡經三反並非也

第十六卷 蜱肆 上邊兮反正作蜱螕二形也長阿含作蔽

藏經音義隨函錄
第拾貳冊[illegible] 纓

宿也音義去此譯去遣使 蹴躧 上千六反丨路也 收捕 上失由反下蒲故反 絞繇 上古巧反縛也 柔濡 而兗反又音輭悮 剎鑱 仕巖反 剔肉 上他歷反 編髮 上蒲犬反又甲連卑兗二反非也 火攢 子乱反 裝治 上阻床反下直之反裝束也亦作裝 樸著 上步角反 商人 上手羊反正作賫 蘅葉驢 上戶庚反下莫頹反杞香也生天帝山也正作蘅也下正作驢 兩䡯 子孔反車輪也正作䡯又音忩轤車轂輞也非 水蕉 才焦反 樵草 同上又袁

條反擇也非此呼 賭趧上都古反下斉領反 逆擿千結反 熇

糞上苦老反乾也正作槁燺二形下甫問反上又火沃火各二反非也 親

挨才來反正作挨 森森所林反 自誇苦花反 行

拖戶智反 不剖普口反 不坼丑格反 莱茹而預反又上聲

一斤延見反 樠樹上而容反木名似樺正作揖也川音齊作揖也經音但是徑小樹栫也

橋燄上巨憍反下羊贍反或去

伽梵鉢提此云牛呞

第十七卷 娑雞居奚反 三

祑在木反 加絺丑脂反 加赦音舍國名 剋彼上口得反

憂慼倉歷反 鹵簿上郎古反下蒲古反車駕次第為｜｜

滔漭無放反正作望 憂慼倉歷反 浩瀁音棠又以樣反非也

導引上徒到反下羊忍反 蠱曜以照反 憠

掎上其几反正作跽 伎藝魚例反正作藝又文苦亥反 馳驟

擲衒上持石反下古犬反｜衒也正作羅也又音懸自媒也非 伎藝

魚例反 猛毅魚既反 挺出上持頂反又庭定二音非也 七

段徒乱反悮七段同上買涉上帽墨二音内鞘音笑

刀室也頸上上居郢反居成二反在前曰丨在後曰頸也皆竪音樹立也

謷囈音悟睡覺也數痳助莊反悮渴偭午雨反正

作仰或作卯也枕爲上眠忍反正作抋也大蹢徒盍反蹢也又音沓蹋也

之渾戶昆反夢閽夢閽同上律虺

音隨足橙都亘反机丨也第十八卷提

瘦所右反慰勞郎告反奇瘦上渠宜居宜二反下所右反或去

者瘦或云羂瘦也罽山上徒何反字從單音那從羅音猛織篋上戶

藏經音義隨函錄第
拾貳冊第伍拾張
纓

吕反丨杯木篋也正作械下力木反竹篋也上又古咸反非氍毹上其俱反下生

俱反毛席也織毛褥也正作毹也下又玉篇作所愁反索候二反羅縻戶圣

反襯體上初覲反安杌之瞀反愬邏上户戈户卧二反下羅个反

巳繴蒲覓反池圻音岸蠅蚤子老反耄降上初

宜反下古巷反第十九卷倩請上青性反戶鑰

音欒連綴竹衛反縫合上扶峯反麁獷古猛反店

隸上丁念反 樣積上而羊反衣丨也正作穰又音襄悮 十橙登亘反 不蹬音登上也 土墼古歷反正作墼又墼䃺二音非

第二十卷

用迸北耕反振繩墨也正作絣迸拼三形又布諍反悮 上齬五各反 羸人上力垂反 旋提上序緣反 打鍛上得冷反下得乱反 成揣徒官反 水漬才賜反 膶腨糞上玄貴反下方問反 腦及上奴老反丨髓也 腦 根同前正作謂䐈胲根 膀髓上方旁二音 涎膽上序延反下常敢反

悮 蒿積上音嵩息弓反菜名也正作菘也下音積正作菁或作積應和尚音長云蘴蕘蕪菁也齊魯之間謂之蘴蕘關之東西謂之蕪菁也即蔓菁也下又子賜反非 芥子上古賤反 髮髦上音發下音毛 唌膽上序延反下常敢反 烏鴟尺脂反 觜啄音卓 豺苟上助皆反下正作狗 腐爛上於武反下郎歎反 膞骨上市歎反 髀骨上步米反亦作䏶 寬骨上苦官反 脊骨上子昔反 頸骨上居郢反 髑髏獨樓二音 泥淖女孝反 毛毱巨六反 輕闡昌演反

也經音義以圍字者之非也 以燥 藈老反与燥同 蝿査 音早

枸｜也 嘖嚉 音數也呵罵也 詄譁 音花宣｜｜也作話字呼 蝦

蟆 遐麻二音 耆瘦 音瘦 䍠龜山 上徒何反

温○第十二帙 ○第二十一卷 傻

鼓 蹋塔二音 葉屋 上羊捷反下烏木反草舍也正作屋屋二形也 㶑

㓹掣 上力計反下尺世反 蜻蓤 上才井反 蕪坐 上一見反 静

蓤 上情井反 昝首 上昔札反 貴稜 在木反 隨慎

音慎 飯䬸 上扶万反亦作餅飰二形下自西反平也等也正作䪢俗作賫 盛陰

於今反窨去聲呼 椎胸 上直追反下許容反 䕎聖 上求虫反右反蔄

消 上余戎反 夏俄 舍歷反 ○第二十二卷

奇瘦 上巨宜居宜二反下所右反正作瘦 䍠龜山 上徒何反 市肆

上時止反下斯至反 潦水 上子老反 澡水 上同 中冀 方問反

店肆 上丁念反 无誼 音義 諳癯 旨右反 比舍

上蕭貽反 諭諂 上以朱反 享哆 上莫佽反下多个反花名也或云阿提目多

屋邊布玄反 餽食上布卯反 ○第廿三卷

蘭哆多个反又竹加反 戾語上力計反惡也 畜牧上丑救丑六許六三反六丨生財也養也聚也下莫六反養也 䊑邏上戶戈戶卧二反下羅个反

仿佯上音旁下音羊闇而東行西行謂之丨丨與語則謂之徙倚也 憍傲上居橋反下五告反 圡漬在賜反 極浣戶管反 憍慠五告反

愛憙愛喜二音 愛憙同上 在歷曾擊反馬 檑正作櫪

○第廿四 樓瘦所右反 蒀蔓

藏經音義隨函錄　第拾貳冊第伍拾叁張　[illegible]　壹

上敕云反蒀丨啟負也正作葢也下音万丨蔓不斷也經音謂蔚生死不斷也經音義以蘊字替之同於文反說文謂聚草束之以然火也此釋非替經意 傳〻知戀反相傳也 不

䆞依小反 晃昱上戶廣反下以六反 眠寤音悟覺也 屈

电音申 用擬補耕反振繩墨也正作絣遂絣三形 利斧音府

斫治音持 上齶五各反弟二十卷作齶 揎楦上序緣反正作旋

打鍛上得冷反下都乱反 成揣徒官反 髦枛上莫高反下爭巧反正作髦毛下正作爪騷丨丨齒也 薄霄上方無反 奎

腦 上方問反下奴老反 淩汗 上力遥反下河案反 涕唾 上音剃正、

音膚 肪髓膳 上音方下音禪 蒿藉 上苦弓反下子盈反正作菘菁

下或作藉音精 所啄 音卓鳥丨物也正作啄又許穢反悞也 骸骨 上遐皆反

骨璞 素果反 髆骨 上市軟反 髀骨 上步米反 竟

骨 上苦官反 髑髏 音樓

○第二十五卷

刻印 上口勒反 敎蝳 文亦 所哲 知列反正作悊哲二形 懊

懹 上烏好反下奴老反下又音農非 摧杈 上巨負反下丑街反 被袍

步毛反 持稍 所卓反 刀楯 音順 攻城 上古冬反 破

摀 烏古反 挌戰 上古客反鬪也擊也 打鼓 上都冷反下公戶反

搥打 上丈追反下得冷反 鉾戟 上莫侯反下居逆反 藹々 力究

反 檻中 上咸黯反 火煸 而兗反 銅釜 音父 鐵臼

巨九反正作臼 鞭々 卑連反 杖檛 竹花反 棒打 上步講反

下得冷反得挺二反 或梟 古堯反斬首也正作梟梟二形又五結反悞 嵲

古郎反 背僂 力主反正作僂又力朱反丨謂曲脊也正作瘻也 脚戾

力計反由也 桂杖上張主反 盛柱理狀反 所啄音卓 羈瘦上居宜反下所右反 擢拔上巨負反下羽衡反 被袍步毛反 上死苦吉口反 腱脹上丁江蒲江二反正作膖也下知亮反 上齶玉各反 羸人上力垂反 上齶五各反 ○苐廿六卷

恭恪口各反 如扞音弄抗物也又音弁也 讜至上佗朗他漠二反侍也亦語初也也正作儻也又多朗反 偎形上和乞反 以概普迴反 茱茹如庶反又如汝二音 稱子上蒲拜反 穇米上子例反

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第伍拾伍張 纓

雜䵝古猛反 編髮上蒲天反又卑連卑典二反次也 手杼序竹紵三音漆也經吉讀之以而揭之也 嫉妬丁故反 嬈亂上而沼反下来嘆反 牀揄上助莊反下他盖反 蝟螢音旱狗丨也 堪耐奴代反 ○苐廿七卷 林榆音塔 稱習上咸呷反 掁撓音曉引也 收淺上文彩反 不割普口反 一爓音焰火丨 燥草素老反 足以上子句反添也 熇木上苦老反乾也正作槁熇𤑔三形也又火木火沃火告三反熱貌非用也

○弟廿八卷 壅本上於容反 滌浴上子老反 羈瘦上居宜反下所右反 攸舉上失由反丨掇也正作收 奮頭上方問反振苦臭也正作奮也又作舊 收舉上尸由反 舊頭同上 此句九遇反 塗跣先典反丨足赤脚也 扮體上蒲悶反塵著身也正作坌又扶吻扶問二反並非也 探養上居六反正作掬又音貪惧也 作鴣烏古反 華鬘莫頰反 膳畐蒲北反正作匐僕 華鬘莫頰反 扶抱上父無反下蒲保反 死獲所戢反 ○弟廿九卷

商人上手羊反又音的也 膳匐蒲北反 祈沾竹鹽反 廉 趨古猛反 豆羹古莖反 獝狩上巨令反下守右反 堤帝上都兮都礼二反 奚米上戶雞反 奢搋上手遮反下以支徒可二反會獸名也 鹵薄上洛古反下婆古反車駕次第曰丨丨也 胸行上許容反 請請上青并反下情性反經云十五日說解脫相請請時經自切也 攙慧上才桒反 節戾力計反乎也曲也罪也經音義以顛字替之力對反多節曰丨也 ○弟卅卷 下鑰以略反正作鑰 殯

棄 上賓進反 下詰利反 㪗糠 上孚覆反 下苦郎反 掃帚 之酉反

汗雜 在合反 不脆 此芮反 髑[illegible] 上洛紅反 舉貣

他得反 正作貣 瑇瑁 上徒𧂇反 下莫背反 琁珠 上序緣反 庲幾

上書去反 下居依反 縛繖 下莘反 衣領中骨也 又之𦵏反 音叢 玄生絲縷也 繖(繖)於

吴謂之髗也 然此宜作傲 吾子反 𦢊也 亦縛纏也 蚔蟲 上古鬼反 下除中反 㡯

貫悟 上古反 花色 上莫江反 白黑雜也 氍氀 上其俱反 下生苔反

正作饒 又力朱反 非 毾㲪 上他盍反 下都能反 儭體 上初覲反 安

藏經音義隨函錄 第伍拾伍張 罍

抗 之審反 自發 衣小反 自絞 古巧反 縛也 淳蜜 上女

孝 莫和也 又安享反 憔悴 上聿焦反 下聿遂反 顦顇 上同 儲

提 上直冀反 更迭 大結反 黿山 上徒何反 佛林

上菩布反 菩薩獲皆作 佛林也 又音布條也 覺礫 六擊反 拘荀 大 上九

慁反 中相倫反 下徒个反 佛名覺攣拘荀丨也 取樵 才消反 也 爆樵 上蘇

老反 下才焦反 料棟 上都口反 下蘇走反 丨丨擻也 也 舉衣振塵也 動物也 擿也

下正作徽 驟二形也 下又音達 木名也 非 捕鼠 上蒲故反 鵂狐 上詩

牛叉下戶姑反 儻能 上他浪反倖也或也 讜能 同上又多朗反棖 右

旋 序緣反 顧視 上公悟反 有孛 子没反 小悖 蒲孝反

跱立 上持里反 築基 上知六反下居之反

猜苐四帙

苐卅一卷 摟瘦 所右

反 鍮盧吒 上他侯反中洛侯反下竹加反又去聲呼 攝恕 言和

徧祖 上疋綿反下徂早反 斷種 上徒管反下之勇反 以箕 居之

反 摩牧 叉粉反 澡水 上子老反 盤縈 上步官反下於營反

藏經音義隨函錄
苐廿貳帋菩薩稍利張 鑿

緒戴 音代 衒綖 亙作羂䍐上古犬反下自宛反以繩安羊頭而取獸曰羂

狖猿也又上音騾下居爾反非用也 離飼 人志反正作飼 鞞醯 上步迷反

下火号反 獦師 上力葉反 作猖 音昌樂也 嚴毅 莫瓻反

邏籌 上勒个反下去乱反 策意 上楚責反 逮得 上代第二音反

也又音縶

苐廿二卷 彷徉 上音房下音羊 問

訃 音信 牽橈 上去堅反下音脫 長毦 音毛 毛毵

音求 枓擻 上都口反下蘇走反 洸罽 步米反 中戲 許義

反斫剉麁臥反剬割上之兗徒官二反切肉也截也正作剬劓二形又之世反斷也非也騏驎上巨之反下呂真反麎麃上美悲反毀呰音斟堪耐奴代反奮頭上方問反懷姙而甚反至市時止反騅師上寡頹反長綖音線綖衣縷也亦作綫

第廿三卷

鞞陁上步迷反山名也諸經中或作鞞提經音義作普迷反非也惕琉上戶頻反窈窕上一了反下徒了反煩冤奚元反問評音信羈絆上居宜反下波畔反諛諂上羊朱之

撻杳恕上巨馬反中徒含反下戶戈反鼻嗅香右反又叱救反非燕坐上一見反畜牧音目煒燁上為鬼反下為輙反蝦蟇上戶加反下莫加反蔞磨上則俱反消耗火告反嬉妓上書記反下其綺反𢯱鈴上音弄狎習上辛甲反伊遇上而振反識也正作認必辯音辯丨別也謂玄記別未萠事也上方作必辯音詣瞀娶上音瞀下音趣給恤私律反瘊幾上戶夫反下居衣反翻捷上音幡下疾葉反正作㨗

第卅四卷

嬉戲 上喜之反 下喜義反 賈客 上公五反 榛船 上音莊 正作裝

備辦 上皮秘反 羖羊 上公五反 大鵚 音讀 捭栰 上步皆反 下扶發反 並正作箄筏也

蓊欝 上烏孔反 下於勿反 瑇瑁 上音代 下音妹 唉

嗷 五高反 橄樹 上而容反 本名似橿也 正横也 上方經作椙榴余反 本名栂椙 即橄欖也 或作栂椰二同

榛船 上阻巷反 旋珠 上序全反 駞馬 上莫高反

玳瑁 上徒愛反 一髦 音毛 鬏髦 同上此正 毷毹 上戶廣反 下以六反

珓飾 上古孝反 下丁力反 恝提 上音和 下音怪

氍毹 上其俱反 下數俱反 毾㲪 上音塔 下音登 羅縠 上戶木反

安枕 之審反 哆邏 上多个反 下郎个反 曒潔 上古了反

餘族 自木反 正作族 宗者也 禮疏云百世不遷曰姓 國事分宗曰氏 同源 相謂為族 族者類也 加枉 於往反

青桐 上息亮反 正作相 府相 上扶武反 胥鏁 上桒果反 正作鏁 將鎧 口改反 涕唾 上吐計反

餞木 上昨千反 餘也 正作殘戔二形 火燼 序進反

觀櫞 亘緣反

○第拾五卷

瞿黠 黃界反 正

作默也又田律反非也 欝瘦上於勿反下所右反 改易音亦變也

舊跋上巨右反下步末反 槖搨音塔 譁説上呼瓜反 雜

合上自通反 慰勞郎告反 捫摸上音門下音莫 寤音悟

寤同上 我欲音欲 械梯上音戒下他兮反

一隥都鄧反指級正作隥 囙 絃戶犬反繫也度帶也正作鞁也

又淨絹反索也 低仰上丁兮反下牛兩反舉首也下又五郎反見禮記音義 要

請情井反無蠙之蠃 攘攘上而羊反 諳彼上烏含反 僕

長上戶類反 糞沃上方問反下烏酷反 溉灌上古代古氣二反下古亂反

落治上郎各反科樹去節也正作剳也下直之反 諭諂上羊朱反下丑

染反 蒺蔾上戶頼反下器衣反 ○菩卅六 瞿默

音罷翦蔻初作瞿默被誤也 徧 袒上延線反下徒旱反 兩翅下音施

澡水上子老反 闌哆多左反 噎苦女灰 貞鼓蘊

上音文下音音 蠅蚤音早 憒猥烏罪反 婆蹉七何反此

上音子 犢犂覺奴侯反 至夾音挾寧溢也俁 蟣虫上古

黿反 蚇蠖音鑊 斗斛上都口反下户木反 實賁婦上二古兀反 玷肆上丁念反正作店 玷肆同上 華鬘莫顔

反 倡伎上尸羊反下巨綺反 逮初上音代及也又音録非也 所撅

巨月反穿也宜作趣丨行也越也 逕扱上羊林反 滂沛上普快反下普貝反

○第卌七卷 闇冥莫挽反 他宍音肉 施

設上矢支反 袘設同上又以支徒何徒可他可二反並非 利楧自木反 士

挨同上 擾㩼音掃乾也 攅攅上子乱反下子官反 犏犢自刀反正

作槽也猴 有燄音焰 惒邏迡上户戈反下以然反 羅延

羊然反又音延非也 犏槽音曹 柱杖上知主反正作拄 持

繖桒早反亦作傘 衣褻上於既反著也下蘓叶反亂也正作䙝褻二形

也麼和尚音戰作變以纂字替之是也已下戰仐並同也 鞞邏上步迷反下郎个反

作夜羊迴反 香陰於今反 失鞞皮併反 䭫

上苦礼反伍也首至地也正作稽䭫二形也周禮九拜之儀一曰稽首拜頭至地也

○第卌八卷 鐘閙上音儂下呼許反經自切 梵麈

莫何反俟 讜䜭上他朗反語䛓也謂不定之辭也正作儻也又得朗反莫言也非 煒曄上云鬼反下云輒云立二反 揞擿他的反挑也 大咲音笑 抓擿上爭巧反下他的反正作摘掉 創開上楚莊反 兜健上戶管反 抆摸上音門下音莫菩胥五参捫摸是也上又文粉反非 懊憹上烏𥨊反下奴芝反 讜䜭上他朗他浪二反正作儻也

第卅九卷 誣謗上文夫反 吹攪古巧反 以輕輕亂中二同普耕反擇也正作抨也別經本作拼並音抨 貪餮

藏經音義隨函錄
第貳拾貳冊陸拾肆張 變

天浩反亦作㤏 不廉力鹽反 手撮子括反 地肥扶非反正作肥也上方經作地肥是也經音義作地肥聽聽和句以肥字替之是也又應義作澤肥二同步備反地皮也鼻桼耶云地肥函江靈是也諸經作地肥也 淖蜜上女孝反饌禮日嘉 薾音淖鄭注云和也 礦素上古猛反下古杏反 朝刷牟例反 鹽味上華摩反 蘼惡上烏各反正作噁 襍華上徒叶反單也正作褋說文作褋襍三形也上方經作襍扶缸反把也 華蕃莫賴反 儲畜上直魚反 襦褥上羊遥反下音閘犬叛也正作礡 稻槀上徒老反下古

木反孳詣上去堅反權杈上巨負反下丑街反爲雍於容
反廊悞也爲癱同上梔輿上尸利反惠也正作椸達哆
多可反麻義古音反霏那上方非反一酙戶木反
床榆上助莊反下他盍反正作床榆也並悞縫治上扶拳反下丈之反
瞖堙上音翳下音因齊行施上側皆反潔也正作齋前後十餘个並同上
○第四十卷猗杖上衣綺反胎床助莊反胎
床同上又所類呼胥二反悞也明卯郎管反正作卵猶雞古兮

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第陸拾肆張　寧

反時煗奴管反口嗟芀即委反足爪側巧反啄
破上音卓所裒音裒蒿草上呵高反猴弟上戶麦
反得也正作獲雜弟同上又音候非也揔持上子孔反夜
陁音陁旃荼上之然反下宅加反求妻七西反惰放
五告反正作傲栴荼上之然反下宅加反慗御上之領反正作整也又音
勅非凡杆上五馬反下去很反水漬疾賜反孳牛上去堅反
孳牛同上所瀏疋遥反淨也水吹物也正作漂遶駛音使疾也

須臾欲朱反 校地上徒候反正作投 訓誨上訓運反正作訓

似。第五帙。第卅一卷 保牖羽容反 相棠

右旋序緣反 鹿蹲市兗反 兩髀戶尾反

宅庚反 羹飯上古肯 揣食上徒官反 故痆羽忍羽刃二反

病丨也宿疾也 。第卅二卷 抓遏上爭巧反 謂

腦腦根中二同奴老反 肪膸上方房二音下息委反 涎膳

上序延反 掣縮上尺列反正作掣 蹙風上子六反 推木上才

藏經音義隨函錄 第拾貳冊第陸拾伍張 垔

焦反 鍛令上丁亂反 火爁力甘反持也經意是燣力含反以火燒丨也 是

火上將句反添也 縺繒上力光反 熇敖五高五告二反慢也正作嫯

捫摸上莫奔反下忙各反 。第卅三卷 撐上

上五寡反 佳峅上同 樓𢹂所右反 奇癙上巨宜居宜二

反下所右反或云書瘦或云羈瘦 導說上徒老反 說甌烏侯反瓦盂也 說

楯他果反器秩長也 說杅為俱反正作盂也 說梳烏瞽反正作梳

愁二戰 說楯他果反正作揣 說歐烏侯反誤 說杅云俱反

第卅四卷 徙咥 徒音反作啼嗁第誣 四乑郡代作咥音啼經

云揵丨至大言此外道前世名郡提也經音義以事字替之戶高反非也玉篇音祗丁礼反郭氏又作丁兮丁地二音反後四呼並非也 誣謗 上文夫反 屘 音中

腊及犲 上竹魚反下助皆反 把𢶀 上步巴反下助在反把抱也正作把𢶀抱步包反 蜾虫 上古亮反 手捲 巨圓反 屢麵 古猛

反 慉𢾆 五高五告二反傲也作贅与豪同也丨侠也 毳髻 莫瀕

反前作鍺垂同也 林檎 音东塔下又都盍反非也 嘯口 羅𤘽 上蒲敢反

經音義隨函錄

貳冊 張

下䖍何反 仿佯 音房羊徒倚也 耆覺 上巨又反 奮頭 上方問反丨丨振也謂斫頭與也正作奮也 碧音 上普乱反 心諍 情反

第卅五卷 飽飫飼 上布外反中於禁反下音寺亦作飤 飽飫飼 上同 以桴 音浮耕反丨彈以丨丨之也 进臭 上臣

倘反量也正作譽 水漬 羨賜反 揀之 上烏甲反 横攢

上子乱反下辛賞反 以爀 桑老反 藝藤 上古過反下徒登反 杞

进 上度羹反下楠諍反 割研 上普口反下羽格反 慰劳 來到反

以機苦限反 刲抄上居蘂反下叉皃反 棻茹如蔗反又
汝如二音 稃子上補𢏛反菩似稱也正作稃也又蒲卦反精米也候 穄
米上子例反 雜[illegible]上在合反下古樞反 自落力各反 綸
髮上蒲大反又畢連早竟二反 手捋序音酉也 樓瘦所右反正作瘦
第卌六卷無字 第卌七卷 圍置
孚耶反 猛[illegible]上莫更反下即唆反 喧閙女孝反不靜也 支郝
巨尸反正作郝 收[illegible]上尸由反下力樣反 支郝音書 嚶[illegible]上於

盈反下户哀反又上音鷄候 質直上之日反 簸邏上波破反下羅个反
金縷力主反正作縷 柔濡音軟 [illegible]積上宜作葦去鬼反下
子賜反 第卌八卷 牀欄音床候下正塔 穰
積上而羊反 諭諂上羊朱反 僑儀上居媛反下吾告反自前款款裘莊候
讜攡上他朗反待也正作儻又多朗反非 [illegible]疾上寺莊反 土墼
古歷反 土墼同上不燒墼也第十九卷作墽苦堯苦交苦角三反非用也 楗
郝上音軌下音 足橙登亘反 跋耆上蒲末反又音祇候

跋者同上正作跋　第卅九卷　給孤古胡

反正作孤　糰食上徒官反　不徛衣綺反　焜虫上古惠反正作

蜫蚘二形也蟲之惣名也　蜃蠖古猛反　斗䣛上多口反下何末反

賈婦上古瓦反正作寡㝥二形又古假嫁三音並作非揆也　寡婦上古

瓦反　雞腊上古号反下竹魚反　沽肆上丁念反正作店坫　治

肆同上並揆　華騷莫頰反　䅬粉上百亥反䐧丨也俗　㝠

慼倉歷反　憂儀同上　穰積上汝羊反禾稈也正作穰　壜

藏經音義隨函錄　第陸拾捌張　纓

頭上莫還反　驎鴦上布門反下禪兩反　叛兵上步半反　掩

誤上式支反正作施　問訊音信　慼儀倉歷反　張棿

知格反正作磔或作𥓓涉知陟駕二反開張也　无䟦側皺反　棘剌上居力反

嘩說上犬爪反　譁說同上音花喧也　掩論上戶智反持物惠人

菜慮上又責反　陶師上徒刀反正作陶　第五十卷

漯貝上失入反下波蓋反比丘名阿丨丨唐言馬勝　嗏帝上桑割反

比丘名也律中作紫眠尼冊作娑提經音義作荼䞿和尚以荼字替之非也荼宅加反非

凷擲上苦内反 杖打得冷反又音頂 睺々失殊反 捕

電上尺世反正作掣 洸盪大郎反 㖒䍃上他帝反鼻也正作涕又音啼非也 憍慠吾告反自前作敖敖慢 執竉音秘正作害

鋤真方問反 挽除上火占反除田草也手除日除正作薅蓐拔三形挽攪也非用也 吝治上力吝反正作剳 堪研奴代反 耕

理上力條反 領三上五格反 皺面上側右反 比隣上音眦並也 紛紜上芳文反下音云衆也亂也 盧獷古猛反 盧

藏經音義隨函録 第拾叁冊第陸拾玖張 纓

𥠧同上 鏵鍬上户花反下七消反 溺汙上奴吊反下烏故反卧二反溺小便汙涂也 㲊々音八反車破聲也正作㲊軋音義以配𩐞二字替之力類反丐破聲也

蘭 第六帙 第五十一卷 法

請七井反 誣謗上武夫反 絆脚上布畔反 王稾兵錦反供穀也 第五十二卷 更互乎故反 憍

傲上居號反下五告反 儻能上他朗反 脘𦞦所綺反 猥處

上烏罪反 羅格 古客反 慰勞 來到反 彷徉 上音房下音羊
閻訃 音信 兩髀 步米反 尾脊 上文匪反後作尻也
植稍 上食閻反下所卓反 矛戟 上莫侯反 刀楯 音順
若嘯 蘇叫反 尻脊 上苦高反髆也此前兩處作尾 獼[illegible]
音早 蠅蚤 上同 檣杖 上之水反 ○第五十三卷
牧梩 上失由反 臠々 力兖反 檻中 上戶黯反 火爇
而悅反正作鏨 鑯臼 巨九反 龍挃 知列反 鞭々 卑連反

杖楇 陟花反 戓梟 音澆斬首也正作梟梟二形又五結反門槷也非用也
卧塌 音塔床々也 收賊 上尸由反 虜皃 戶官反全也又音邈
快 八棱 部登反 燒斷 奐亣反 燒鷰 烏賢反 杔
五 上張革反 无䟦 側瘦反 楊楪 上以良反詐也下步角反正作佯㩧
薀豆 上音蘊豆名 茉子 上古敢反 創蟲 上楚床反 龜
鼉 徒何反 齒齧 五結反 食屎 尸旨反 傴曲 上於禹反
○第五十四卷 宍霤 上而六反下力究反 亘憂

慽倉歷反 青𪄳邑壽反 柙彼上烏甲反 彼㨥音岸

入巨依魚斤二反岸也 彼㨥音岸 柙栰步街反上下房月反 憂

慽倉歷反郭氏作私古反非 憂慽倉歷反病也悞 煩勞部尙反

破㛦古霍反 過𨗬七焰反 破𢊍古霍反正作廓

燥草上蘇老反 𤎌草上同 嗓帝上桑割反正作㯓蔕

五卷十卷初廣釋 嗓帝同上 嗓帝同丨又郭氏音切非也 揥

食上徒宫反 懊惚奴老反又音忽悞 瘀恚上丑忍反丑刃二反

藏經音義隨函錄第拾貳冊第柒拾張 孌 㦬

飯麩尺沼反 ○第五十五卷 鋃蟲上古

龜反下除中反 困鉄芳無反麸皮也正作麩也 澡豆子老反上

皂莢上才早反下古協反 浣故上戶管反 磨鋥除硬反出

光也或作礦 火排步拜反吹火具也正作韛鞴也 鉆推上巨廉反下除退反

跋蹉千何反 鑲伽上式羌反下去迦反正作佉又巨迦非 留

卲上力求力救二反下時照反 鑄鍓上徒礙反下莫退反 琁珠

上序緣反 樹識上必招反下諸吏反出禮記 摘除上他歷反解也

也挑〻也正作別捔 咬齧 上五巧反下五結反掐 或鳴 尺脂反

○第五十六卷 户鑰 音藥 謦咳 上苦頂反

下苦愛反正作謦欬上音罄通呼下又音孩非用 魔羅 古大反 鬚童

上其還反 桿筏 上步街反又卑簰二音非也 牧聚 上書由反下在主反

便擗 幞厄反正作擘 十卵 郎管反 以嚐 即委反保

啄破 上竹角反又織保 ○第五十七卷 喧壽

女孝反 㚏哆 多个反 哻眠 上何柰反正作鼾 棚閣

上蒲莧反闇也棧也又音棚 ○第五十八卷 無緯 音胃

枸絺 丑夷反 枸絺 同上 ○第五十九卷

棘剌 上居力反 喀嗘 上苦挃反下苦蘵反 撓户 上苦交反正作

敲 枸屢 力遇反 可數 丑力反急也正作勑古文作敕亦作敕也又或

作警整二同音速丨疾也又音哥水別生救也 珠柄 兵命反 燋悴

上疾焦反下疾遂反 白頰 普良反 白䰾 同上 闇識 上烏

含反正作諳也相次四个諳唯此作闇 呀眠 上音翰正作軒 輸祖 上束

米反下子予反約稅 繖枓 上桒旱反下都口反 磨榐 女展反研物令展也
音譜作投亦作碳 ○第六十卷 彷徉 上音房下音羊
煩惋 於丸反正作冤煩冤悶乱也又鳥乱反非 奮頭 上方問反
速集 市右反 鬘童 上莫顏反 爲柘 之夜反 爲桒 素郎反 爲橨 居隨反木名堪作弓正作槻 麞鹿 上之羊反
爲𦁤 貞与反正作紵 箭幹 古旱反正作笴 鷅鶹 上力日反下力由反正作鷅鶹經音義作鷅鶹爾雅云鳥少美長醜為鶹鷅也應和尚以鵂鶹替之

藏經音義隨函錄 第拾貳冊第柒拾叁張

非也經意但是鳥名不隹鶏鴿也下又郭氏音陵書無此字上又音漂鳥飛皃也非義也
又或作鸅鴋上音宅下音房鸅鴋鳥蒼色常在澤中俗呼為護澤鳥郢本作鷭也
鵰鷲 上丁聊反下疾秀反 鵾鷄 上古魂反 爲鳶 音淵 箭鏑 音的 爲鑇 音齊 爲鉀 疋西反 爲矛 音牟 鈹刀 上普皮反 經後序 屬辭 上之玉反 癯則 上巨右反正作舊 達忤 五故反 不怗 他協反安也眠也又經音義作愜苦頰反可也快也 玫夲 上古海反正作改也 怏〻 於亮反 玫名 上古

海反丨覔也正作改也出三藏記並作改字是也又莫迴反傳寫悮新舊巨右反此序三个舊一个作羅兩个作舊採訪上倉海反擇也正作採下芳妄反見出三藏記

刊之上口安反削也定也正作刊

增一阿含經一部五十一卷　五帙

斯第一帙第一卷　揵提上巨焉反下丈退反顧眄音麪揮淚上許歸反盧也便奮方問反

不瞬音舜力彊巨良反順誼音義攊天上羊賂反

藏經音義隨函錄

第拾貳冊　第柒拾肆張　纓

甄陁上之人居遮二反或作真陸緊那白毦音毛宜作毶白毶

晉發裹耗呼告反逮沙上徒愛反第二卷邏

沙上徒愛反瑠璃力支反悮強梁上巨羊反澹泊上徒敢反

下普伯反㭷結上夫徃反瑕疵上户加反下疾斯反王玷病卒

暴上倉没反爪齒上爭巧反下尺耳反觔骨上音斤下音骨膳

肝肺上都敢反中古安反下芳廢反脾腎上步卑反下時忍反白

直持力反肥腸也正作脜膀光上步光反下作膀胱屎尿上尸

亘反下奴弔反 百葉音葉 滄蕩正作倉宕止錯郎反下徒浪反倉庫也宕室也
苐五卷去生熟藏是也應和尚未詳也 脾泡普包反正作脬 溺泱上奴弔反
蕃渧音剃 膿血上音農下音血 肪脂漾上夫亡反下序
延反 髑髏腦上音獨中音樓下音惱 苐三卷 雞
曰音越 施立上失支反 讖比上初禁反 鵬耆上步弘反 耐
厚上奴代反 婆蹉七何反 醯寧上呼兮反下奴定反 鉗摩
上巨廉反 耐提上所對反正作刪 中天上知仲反下於小反 隱噎

藏經音義隨函錄
苐拾貳冊苐肆拾伍張

於計反正作瞖 般荼上音盤下音徒楚言摩訶盤荒此云大路也下正作兜 般
兎同上梵言周利般兎此云小路此二人是親兄弟也 婆醯太兮反 麁
横古猛反又音黄非 俎壞上庄呂反正作沮 弥奚音兮 協
須上力計反 泯兔上音民下音徒長者子名也亦云取莽也下正作兎 摩
俞音逾 笒婆上巨今反 侯少上户夫反正作扶 觸惚
音惱又音忽非 隧隨上直遂反正作墜 摸則上莫乎反樣也 疇
迍上直由反下普吉反 苐四卷 漆著上而陝反 屈屯

音申眩或上玄縣二音乱也眼花也勸勉音免勖也病瘼亡各反

唐悄上徒郎反空也下以㝠反弃也正作捐也又於緣反損也鍼箴上音針下音同澡灌上子老反下古乱反一摶徒官反拳魔上歐例反惡也保也壞敗布邁反破他曰丨也自破曰敗音唄也第五卷

毫氂里之反毫氂同上髓腦音拙膖脹上疋江反下知亮反鵄梟上尺脂反下古堯反膞骨上市兗反尻骨上苦高反○第六卷紡作上芳罔反諸惚

藏經音義隨函錄
第叁冊第柒拾陸張 纓

音惱菓蓏郎果反沾汙上竹廉反丁念反亘作點字揣若上徒官反瞜者力主反傴丨不伸也正作僂也又力朱反正作瘻珎琁音保屋廬音閭之苓巨令反猥多上烏罪反

○第七卷滂泆羊一反杖嗟劣音甾跳踉上音條下音良角觝音底脚踰徒盍反口齧五結反第八卷苦蓁昕皐反亭膝上音千下音志冕然上户廣反闇寘莫丁反保毀訾音紫鍮婆上託

侯反 蛸飛 上尖安反 蠕動 上而兗反 ○第九卷

跿親 上徒坦反 白絜 田叶反正作氎㲲也 夫智 音細 所

狂 音在 芭攬 上布交反下郎敢反 白潔 音疊 蹹蹈

上徒盍反 艶天 上羊贍反 𧺆窔 徒骨反 履屣 所綺反 收

鎊 上音問下音識 兩目 上别本作蕭力掌反 火積 子賜反 墳

燒 上扶文反 倡妓 上尺羊反下巨綺反 ○第十卷

着翅 尸智反 忠狸 上烏各反 倿道 上户頰反 金鏤 音漏

馨 ○第二帙 ○第十一卷 秘讖 初禁反

一收 莫迴反 共桶 音甬 積貯 知与反 娉娶

上疋政反下七句反 五莖 户耕反 搡 㾕遲 上北去反 屎尿

上户盲反下奴弔反 般特 上音盤第三卷 作槃 莵搡 掃彗 音遂

又徐嶶反正作蔔也 灰土 上呼迴反正灰 ○第十二卷

備綺 於蟻反正作倚 愁悒 音邑 膏膚 上音告下音穀下又

甞耕反非 濇為 上大甘反瘖也正作疫 訓被 上市州反 摣習

攻伐上丈㢟反下許容反攻伐上古冬反斫刺七賜反棎刺上所卓反

下丈賜反而轢郎達郎擊郎各三反少壯阻狀反晧白上户老反

垢扴古八反面皺側右反脊膢上子昔反下力主反俗

呻吟上失真反戰掉大了反動也蛸飛上烏玄反蠢

動上尺尹反蠕蝡上而兗而尹二反膞骨上市兗反胿骨

上步米反尻骨上苦高反脇肋上許劫反下郎得反盜竊千結

反嬈泆與一反第十三卷復徙所綺反翦

捍何案反剔除上他歷反尅鏤上口得反下勒候反幡[巾蓋]

古太反正作蓋又烏蓋反非也毫氂里之反針筩大東反正作筒

坌身上蒲悶反抆淚上文粉反拭也第十四卷

炳然音丙柔耎音軟狼狽布貝反曾眴音舜

數吒竹稼反儼頭上魚掩反敬也經音義以頷字替之五感反豔

天上羊贍反第十五卷眈醯火号反浣濯

上户管反下宅角反踰浣上徒盡反下户管反比後上毗必反次也樀

罸上吒革反

第十六卷

帝釋音釋 栲椋上口老反下力上反 偽牙上似兩反下五加反 角麻助莊反悞 死惚音惚又音忽悞 扶將上芳無反下子良反正作扶將也又上音伴下音剃並悞 蓋恩上巨右反 堪辯蒲莧反 牧捕上尸由反 下蕭悟反 彈筝巨本反正作琴 偽瘋上祥兩反下居右反 先 咲私妙反 薗館古亂反 即枕之審反 識悔上楚豔反正作懺悞 此圻音岸 一攝草厄二音犁搆塵牛領者也

第十七卷

已辨蒲莧反見別本作辯 耐辱上奴代反又別見本作耐 幻偽上胡辯反下危賭反見別本作幼偽 鴻鵠上乎公反下何各反下又戶淡反 鍼筩上之林反下徒東反 拘飢居梨反鳥名拘丨羅也見別本作飢字也二本並經中自有切腳也經音義以翅字替之音施翅諸經作吉 鷙鳥脂梨反猛鳥也謂鷹鸇等類 詞梨吉衣二反也 習尋集反學也因也又見別本作謂叱涉反非也

第十八卷

匃匐上之廉反下蒲北反智度論云秦言黃花也正作薝蔔上洛下悞

洟上羊林反下羊一反 倮跣上戶瓦反下又作跣也 百迈音吉反
跽白上其几反 空捲巨員反 事猥烏罪反 般差
千何反正作蹉經音義作嗟 ○第十九卷 老耄莫報反
帚珀普白反 氍毹上其俱反下生昔反 毾㲪上他盍反下得
能反 韋勒上何裏反 髓腦音惱 勇捍何案反 擗
水上普擊反正作劈 沮壞上才與反 一斛户木反
○第二十卷 罄淨上辛瑩反 貲輸上子斯反

賕也 毾㲪上他盍反下多能反 酸疼上蘇官反下徒冬反 疥病
上羽羽反 延頸上序延反 淚澡上力遂反下安号反正作淚癖也下又音
類悷也 掄擭上巨令反 戛𢧵倉歷反 邠陁利
華上甫巾反亦云奔荼利亦云分陁利亦云芬陁利亦云邠陁利皆梵言楚夏耳此云白蓮華
如 ○第三帙 ○第二十一卷 倮露
上戶瓦反躶無衣也 金 醴天上手驛反 揣食上徒官反丸也 繖
盖上恭旱反 狙壞上疾與反正作沮 甄陁上之人反 拘絺

丑裵反 䅳根 上五口反 剔除 上他歷反 ○第廿二卷

邠郅 上彼巾反下丁子反正作秷也又丁礼反醫不便也下又𢿱作陘音遅亦去郅遅

並適 酬匹 普吉反 讁罰 上知革反正作讁 睹肉美

上竹余反下古盲反 重釀 女向反醞酒也 瓦剞 經音義作剞應和尚以刻字替

之昔得反剞也郭氏作剞五宮反圓削也又披莫簳切剞作剞五骨反斫物頭也又椳㻸瑀王經作五剞剞是也今定取剞字為正

猪肉 上竹余反 煩惑 於元反 惱 女老反下經音義作憢鳥乱反非 蚩笑 上尺之反 還鋒 上徒

藏經音義隨函録
第貳冊第捌拾壹張 縲

朗反洗也 𨄔衣 上徒盍反 百鵠 戶沃反又音鶴 邦土 上卜江反

邪土 上同 潛泊 上音戢下音拍 門閫 況逼反

○第廿三卷 生漏 音𤆃 屢者 上力主反音曲

也又力朱也 捲弓 居雄反 澆之 上戶管反洗也 無沾 點店

二音正作拈也 𢷤痪 上自紫反 廢斑 所歲反 顏貌 音皃

一函 音𢧵盲作百者非也 稽遲 上吉兮反 壹墟 去魚反

彼岸 音岸 村木 上音寸又作村非也 草叢 蘋禾反草莖可

為雨衣第卅八去取拾材木草葉縛栰而度川音作茷或作䒀而羊反秦藍也 作

栰音伐 溺者上奴的反 坋者上步悶反 㪷盧下乎

護二音下亦爐音盧 兩兒苦高反 荊棘居力反 跰踞上音

存下音援 攢除上即淺反攢也 菓蓏郎果反 莎草上素和反

○第廿四卷 垢坋古八反 戰抗于求反正作枕

嚜吳上户高反 或閙音閙 詣市時止反 攢前

上寺官反 楮之上知与反盛也任也裝也正作貯褚著三形也又知略反非也 樹

藏經音義隨函錄 第拾貳冊第肆拾貳張 纓 寧

頭必招反 鑯錢即委反 蔦子上古厄反 或喙音卓

所押音甲 揵掟上巨焉反下直追反 勇捍何岑反

違赦音畔 霊揣音團 猥多上烏罪反 撰擇上宣

究反 菓蓏郎果反正作蓏又古花古胡争巧三反非 ○第廿五卷

耆艾上巨脂反長也又六十曰耆也下五蓋反老也又五十曰艾也 熿烧上扶文反

拘屢力遇反沸名也 捦桎上奴協反下知栗反 手搸巨貧反

怙悴上音胡反正作怙也下才遂反上又音户捑 ○第廿六卷

為聦 音揔 湏陁洹 上相朱反中徒何反下戶官反 斯陁
含 上一音斯 羅捺 奴太反國名波羅丨 仙人 上相然反 憣
⿰忄盖 古太反正作蓋又烏蓋反非也 復儲 音除 即従 自容反正作從
橦麾 音摀 赦害 上山八反下何太反 ⿱犬日曽 上古兮反下力白反
水底 下礼反又音袛悮 親⿰木侯 在木反 挊之 上郎貢反 令
兀 五骨反斷足也正作刖扤二形 深墭 上失針反下苦耕反 勑御 魚據反
貿一 上莫候反易也 圻上 上五挍反 拘璞 上古侯反下蕀果反

藏經音義隨函錄 第拾貳冊第捌拾叁張 鑒 垂

兩舌 上力掌反 蔺舌 同上 而咲 私妙反 而咲
同上 石押 烏甲反 搣長 上爭巧反 垢坽 古兵反 病
瘦 所右反 復辯 音辯 舉倩 七見反利也又青性反假也
辦見 上蒲莧反 共辦 同上 鐵𤻁 上天結反下直朱反
車琢 巨臭反 希有 上許依反 金鋌 庭頂反 屈
頑 公悟反 舍鳩 上手夜反下居求反下又音九孟悮 覆弊 上芳
救反下博例反 赦害 上所八反下戶蓋反 不赦 同上 根
下又音嶽悮

𢦏 子才反 榟歷 上普擊反正作霹靂 梢箭 上生卓反正作矟
王敖 音熬 僂者 上力主反 得电 音申 寘中 上莫
瓶反又之義反誤 徧露 上疋綿反正作偏又音遍誤也 儼頭
上五感反揺頭也正作頷 第廿七卷 沮壞 上才與反
第廿八卷 漾𡃡 上序延反 眼睫 音接
糭米 上古音反 干栝 之夜反 䓈𧏊 里之反 䗁
不 上音劉 𪙋天 上以䏶反 煩冘 女孝反 康𤳳

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第捌拾肆張　瀏

巨良反 㔶手 上桑高反經音義作𢫨 第二十九卷
試㭱 上尸志反下求貢反 杼緣 上為俱反下以絹反 箱篋
善類 第卅卷 瑕疵 上户加反下自斯反 榟
反 木 上普擊反正作霹也 猥多 上烏罪反 襶在 上阻立反正也儉也
正作戢又集 繫撥 竹䍨竹挽二反 連也正作綴 桐疇 市由
接二音挨
反䓇也以𨾏貨曰丨也吝也又作丨 桶論 上古岳反覺也
對是也正作酬醻詶三形又直由反誤
松 第四帙 第卅一卷 憒煩

上扶文反深㴁烏玄反深也正作淵囦三形見別本作渕寢寐

蜜二反貫鍼上古丸反下之林反耆掘其勿反砽

暴上許容反下步報反爲蠻莫還反訴譁上蘇故反

下手趣反華𨹟莫還反放收音自拔也正作𢫨翕獲

上巨令反捉也急持也正作擒㨨捦三形觸嬈而沼反拵母上存

浚反撫也手丨捉持也並嘆音莢燸寤上呼活反下達也見別本

作諮亶蟄里之反猥多上烏罪反收攝上式由反

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第捌拾伍張　緣

鞭杖上卑連反正作鞭娉嫖上疋聖反下七句反正作娶

爲廄音救倮跣上戶瓦反下先淺反見別本作裸跣也誤捷

蒺上疾蒺反蒺也見別本作蒺○第卌二卷掘山

上其勿反膝漿即良反誤鱣魚上知連反桃眼上拋

刀徒二反徐顧視上音故正作顧屈顧同上拍毱

巨六反兀兀五骨反斷也樹也无枝也正作朋杌二形也當彙

古毒反鑿絺丑脂反圖名綏納上息隹反條詞上古諮反

下辟字反 園館古乱反 餅食上扶万反 病瘦所右反 袁湍他官反外道名也此或端字悮也或云阿夷多或云阿耆多或云阿逸多或云阿夷耑 比盧持上一音毗或云毗羅坻或云倍羅胝子也 袁湲与湍字同也又音便悮 之咎巨久反 楍歷上衣撿反取也

○第卅三卷 灰色上火迴反 雹節上步角反眹起也正作爆也經音義作臕以齣䶵二字替之滿孝反非也 水底丁礼反又音祇悮 擒獲上巨今反 可鞭畀連反 俎壞上牛与反又音

阻也 猗覺上依猗反七覺覺支一也 琥珀上火古反下普白反 金扉音非門扇也 煌煌音皇 嬉泆華一反 普縷烏楷夂又音接悮 鑿山上羊作反 鍜鏌上户加反下莫加反 蝦蟇上同 見枷巨迦反杖也又音加釋云丑欲也雜阿含作撈着佛撈去无明也別譯阿含作撈揻苦毒丑佛撈云愚癡也

○第卅四卷 垂蠔諮未反 陶家上徒刀反 𧖴天上以贍反 崩落上布登反下郎各反經律異相作崩朧音豪 慰勞来到反 酤蒲桃上徒蕉反

下徒刀反當儲音除手捲巨員反正作拳撰擇上思兗反
牙跂巨逆反正作屐外寢口豆反景寤上居影反戒也正作
警一㧊烏草反犁草也涕尖上徒兮反下亞屋反正作啼哭捅
牛上古豆反取牛乳也正作㲈搆二形又古嶽反仕角二反遶治上力弔反
下直之反正作療也又音聊㨶○茀芇五卷投飾上宜作丈
彣紋三同無分反文羕也彣青与赤雜也紋綾也又無粉反拭也又前後皆作拭飾字也栢
𧄼上之夜反下居力反菓瓜古花反搠水上居六反而

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第捌拾柒張　變

𣏴古猛反俾勤上卑尒反翹之上居堯反八𢫦古等
反正作害聰䏑上奴老反下云貴反○茀芇六卷涕
咲上徒兮反正作啼下並同也又體剃二音㑀諸經作叫嘜矣叫嗷是也廷
直上他頂反直也長也正作㑁𨗉二形也又庭挺二音㑁自掴古麦反
莿蕀上居逆反下居力反嫵洪羊一反抑之上音甲丨束也
草著知与反任也正作著五剛五骨五遂二反齧也五揆
知挌反張也如世間連者以丌幸張之曰丨也正作磔也開之樓蔵作擽知挌反張也又

求蔡反悞經音義作揬以掾字替之非也揬音祭奴逵反並非也 丙梟

音澆 鐵𥎞即委反 摩收 宜作捫莫本二反以手撫持也又吻問二音拭也

𧻍勤 上而尧反 軟之 上古孝反又音角丨量不等也𨁗

也 自擗 補益反擗也正作襞也 槷 ○第卅七卷

𦚢 音端前作湍湍二字彼應悞也 剃學 上楚莫反𨁗也新也正作剃

起叙 音序 末君 巨反反正作悞 憒内 上古對反下安貝反

疇匹 上直由反下普吉反 郃邳 上彼巾反下丁礼反或作陘音遲如

藏經音義隨函錄

[illegible]

前揮 擗䟤 之林反上 第卅八 獦獤 上許谷反

下酣禁反 鐙光 上音燈也 鞮耳 上時尒反 草蔾 羊桊

反弟卅三作囊被或是綦字也 第卅九卷 獼猴

上于元反下乎鈎反正作猨猴也 擗口 上補厄反正作擘也 推棒

上丈迫反下步講反 戈矛 莫侯反 舂杵 上書容反 悏恂

上徒敢反下普内反 沆䨥 一許反 𦶟惚 音惱 堅鞕 五孟

反堅牢也正作鞕硬二形也 收牛 上莫六反 不肥 扶非反正作肥

不廋 所右反又音叟悮 死邊 音邊 夷㘝 音端 爟

𤊾 上火活火郭二反 㭒爲 上音字正作牸 以指 音羿 執

勞 洛刀反別本作𢡐 鄧民 上私律反 極昇 音昇 瘸癭

所右反正作瘦瘦二反 中戈 衣小反 周旋 序緣反 瘶痓

上若奈反 第四十卷 耐辱 上奴代反正作耐 嬉

𣸸 音遠 隱隱 女力反藏也又他得反悮 隱匿 同上此正 膩

反 居約 百倍 蒲亥反正作倍也郭氏未詳玉篇作𡚧久反非此用 子

藏經音義隨函錄 第拾貳冊第捌拾玖張 緹

㑺 步乃反正 理逐 相遂反正作逐 閉塞 上博計博結二反

閇評 音信 掃攦 許戲反祥醉二反帚也正作彗篲二形又音慧

悮 榜枱 上蒲盲反下丑之反正作榜笞也 榜掠 上苦老反打也正作

没下力尙反笞也治也 懇懃 上康很反正作懇 躬歌 上音弓下音洛

義趣 仙遂反 惇攢 即歠反手取也正作攢擥二形 斟酌

上之林反 鐙光 上音登佛名 鳩羅 上其列反佛名提和丁羅

即禁燈佛也又音立悮也 事猥 烏罪反衆多也

之第五帙　第卌一卷　周稑序緣

反　斋有上許依反　维頹魚頹反正作頹顯頹二形　嫉

姡丁反　皷　慳嫉上苦閑反　喜嘆音歎　瑕瘢上戶

加反下中斯反　悲倄音倄　海垿音岸　問詐音信　問

訙同上　屈电音申　攸攝上尖由反下失葉反　雨內

上時止反下女良反　蒳蘵所右反　村落音洛　賢劫

上乎堅反　樀食上徒官反　樹首上補招反正作標　顕鬆

藏經音義隨函錄

第拾貳冊第玖拾張　嬰

上祖朱反正作顕　手捲音拳　曾駒音舜　利搖又作

榣同巨勿反人名或云尸利毱多　門閫苦本反　芊蒲上音

抙下音滿　芬香上芳文反　憒然上古對反　涕湊上他礼反

下力丁反　鋅盌丘至反正作器　淫泆上羊林反下羊一反　似人

上粗違反正作仙　第卌二卷　牧達上步坐反　譧

譏上書去反居依反正作㾀幾也上又之若反非也　翅羽上音㳂鳥翼也

尠少上息淺反　恭恪口各反　屈电音申　青秝

校去反

䏶脹 上疋江反下知亮反

第卅三卷

拘睒 失染反

識比丘 上楚薩反

揵搥 上巨焉反下丈追反

羈鞿 上居宜反

傒屬 上古詣反遮也

佛于 上芳佛反東洲名

第卅四卷

殃釁 許覲反

門閑 音閑又入

試詰 上式志反亦尸桒

皮襘 昔外反

曳右 上音申舒手也

鑲佉 上商亮反下去迦反

弥楴 他兮反國名

般綢 上帝宮反下直由反守護綖藏龍名也或云鐵頭或云班

藏經音義隨函錄　第拾貳冊第玖卷第張　纓

稠也

豔天 上羊贍反

第卅五卷

拘屢 下力遇反

淡泊 上徒敢反下普白反

屏俿 上蒲政反隱僻無人處也下尨豈烏改烏對三反蔽也隱辭也正作庰康也二並摸

楗痎 上才菜反

第卅六卷

摩刷 所刮反

瘖瘂 音竟

沮壞 上才与反

愁悒 音邑

无慍 烏龜反又於去反非也

翅寗 上音施下奴定反

一斛 戶屋反

屢者 上力主反正作僂

第卅七卷

誦習 尋集反經音義作謂

誤 摡電上以世反 抆餝上宜作汶紋二同音文諸經或作文餝是也又或作披飾古孝反下始食反上又吻問二音悮 膿血上奴冬反經音義作膿 創愈上楚床反下余主反 膏車上古到反 醇酒上市倫反 悉咎巨九反正作咎 鞙飛上烏玄反 輸轢力達力各郎擊三反車踐也 㕮咀上芳武反下子呂反拍碎也亦作蒱砠 耒塡陟隣反壓也經音義以鎮字替之鎮知人反也 踰蹈上徒盍反 銅鍱羊捩反 卷蕉上目負反下子消反

第卌八卷

渕流上烏玄反深也 甄陁上之人反 蜜㗌吐梨反經文自切也國名蜜丨羅也或云蜜締或云弥擿或云弥驕音剃也 蕕䢘音延涎涎經作涎又丑延式然二反樹名 七肢音支 平跱直里反 咃吱上詑何反下章移反至藏目寶名也又經音義以他支字替之下又或支音介也 梳頭上所葅反正作梳 欲剔他歷反 旛幟尺志式志二反又音志記也標也正作幟也又音持悮 寶毀巨迭反 名桂如錄反王名也經文自切 鰥獨上古頑反 一揆求癸反 替癈

上他帝反下方吠反 相紏居黝反 蓮闘上古豆反 生捹
傳厄反正作摩 㧺壓烏甲反 銅鍱鍮下二音葉 考掠上苦
老反下力尚反 氍毹上其俱反下生俱反織毛褥也下俗 蹹蹬上他盍反
下多䬾反正作髭䰅也又上音沓下音鄧㑀 垢扴古八反正作扴扴又音
冡㑀 庨枚文粉反 赫晢上音釋正作螫𧍮也 纂修上子
管也 曼令上莫官反闘也 器皿明丙反 。弟卌九卷
悲嘷戶高反又音亦 垢扴古八反 作攡力支反

鐵槨古霍反 槨中同上也㑀 四徼古弔反四謂四徑路也
小道也 媱妖音遥 五嶷眦側反 僥倖上古堯反下胡
耿反 而爍羅各反正作烁又書約反非用 邠邸上彼巾反下丁礼反
或云邠祗音低亦邠遲音陞 班稠直流反 蜜締下音締帝
脂反弟卌四作弥揥卌八作蜜[illegible]咥犁反弥勒成佛經作蜜締羅後又作弥締羅是也又
徒秀反雅弥勒成佛經作弥提羅梵言楚夏耳 門閾况逼反門庭也
鞞鼓上步迷反 般裯上布般反下丈由反 姑障上古

胡反下諸良反 夫聟音細壻也 ○第五十卷

蘭柘之夜反 瀾遮上郎坦反 施梯上式支反 橙

墻上音登井也上也五十九去蹁墻入内也又丁亘反撜扰也 乳鋪

音步 撾打上竹花反 鞭打上早連反 黮如上他感反 茶

子上古敗反 勉此上音免脫也 ○第五十一卷

從廣上子容反 多猥烏罪反 屦屣所綺反

初甛徒兼反正作甜 抑折上衣力反下之舌反 綺語經音

義作詩立倚反 殃疊許覲反 着腹上張呂反任也正作著 鐵

㱕巨九反 抱熱上步保反 或桃他條反他刀二反 擾動

上而沼反 脊觔上子昔反下居勤反 攘䑛上如羊反下徒陜反 孫

犄音奇 尻亦上苦高反 歎乳上所卓反 嬈決音送

嫕嫟女力反隱丨陰狎也正作暱也或作遲他得反惡也然非此義也 姤忌

上丁故反 饋遺上巨位反下惟遂反 㒓食上兵錦反 逢驅

上羊指反正作遲下直俱反 聒白上戶老反 夫聟音細 遴

佯音羊不消相焦反滅也盡也息也宜作肖音笑似也佯愚上以良反許也經音義作湯餔饕餮上他刀反下他結反蝗虫上戶光反皆奪大活反奉祿上扶用反扶也君以祿爲目也又扶勇反獻也祿也下郎木反俸也賞賜爲祿

盛。雜阿含經一部五十卷。第一帙

第一卷悕貪上許里反放逸羊一反輸

屢力遇反正作屢。第二卷阿菟奴候反奔

蓋上桒旱也揵茨上巨焉反下才資反鄣閡上之亮反下五愛反若暖奴管反正作暖也又音耎悮蚑䖟上音支下音盲

中恕音廢傘蓋上桒旱反撲泅音囚不憚徒旦反示教音校別經作都明㲉苦角反。第三卷

邏得上徒登反若嗅許右反嬉戲上許之反下許義反慰勞郎告反。第四卷水牸音字

鞭笞上卑連反下丑之反執秤尺證反柄傘上補

命反 傭客 上羊封反 澡漱 上音早下音瘦 所係 音計

捷疾 上自葉反 趪麦 上古猛反 蕀刾 上居力反正作棘 若軛

音厄 若英 於兩反 若廉 美兼反 若鑱 仕巖反應和尚以鏵

替之戶花反 為鞦 千尤反 啾啾 子由反 孫繸 囚歲反

初摶 徒官反 木杓 市若反 恐怛 都達反悞 迫

愶 許劫反正作脅 掠讓 上力向反奪取也下正作許羊語反誋也認也下

又經音義作証丁札反欺也彼挨 誣他 上文夫反 祠祀 上音詞下音似

○第五卷 消煬 上亦作銷下作烊 阿濕 失入反比丘

名阿濕波誓亦云阿說亦唐言馬勝 刈芟 上牛例反下所銜反下正作芟茷

斗藪 上都口反下桑口反正作抖擻 酒囊 奴郎反 壓取

上烏甲反 清淳 市倫反亦作醇 糟滓 上子曹反下爭史反 脯

直 上丑容反 剽剝 上疋妙反强取也劫也亦作勡 跨說 上苦

花反大言也正作誇 突目 佉 上徒骨反下去迦反 中解 戶買反

罵誣 音無枉也亦作誣 輕躁 子告反動也疾也亦作趮 淶

菴 上千志反 第六卷 手撥 音鉢 是蹴 七六反 魔縻 美垂反 撰擇 上思兗反

。第七卷

銼剖 上應和尚以剬替之剬之兗反細切也肉也斷也截也今又宜作臠臠二同力兗反割也諸經多作齋割也又依字緣鍾二音義無所取上方經反川音並同作鍫

挑著 上徒了反鄉也 不𤺊 所眼反生也正作產痓二形郭氏作所景反非也 不構 古候反 捲轉 上序全反 尪瘵 上烏光反下爭介反

貪嗜 神利反 剃攦 上音替下廷妙反羅取也刲也正作剃剔二形

疾拓 上正作嫉妬上音疾下都悟反楚詞曰害賢曰嫉害色曰妬 榿打 上直遲反下得癸反 雍疽 上於容反下七余反 謫罰 上知草反下栰發反 凶暴 上許容反 跳杖 上音條又他子反 呰毀 上將此反 悼悔 上徒了反 惛忤 上呼昆反下五故反逆也又經音義作憔悴才遂反憂也 蹁躚 上蒲先反下蘇前反旋身也蹁躚行也正作蹁躚也 [illegible]欷 上皮秘反壯士作力也亦壯大也正作贔屭二形下許器反正作屭也

。第八卷

舊縈 上巨久反下於營反 茍[illegible] 上古

口反下從古反

絞結 上古巧反 濤波 上徒刀反大波也

第九卷

瞽首 上苦礼反 揔持 上子孔反 又作惣

彼圻 音岸 剎搶 七羊反 留搜 所愁反

駮牛 上布角反 析嘴 上市列反下即委反 波咤 竹牙反

純陁 上市倫之尹二反下達何反或云淳陁西域記作准陁是也 芭

栟 上布麻反下子消反 大寞 莫丁反 糠繪 上苦郎反下苦外反

塢航 上烏古反下都舍反 航陸 音六 捺滯 上奴達反

藏經音義隨函錄第拾貳冊第玖拾捌張 纓

肅捺 上息六反下奴達反 枳跋 上吉以反 塢娛鱶 下丁計反

上屋古反中辛俱反下方計反 拘瞿荼 上九愚反中步官反下宅加反也

毗紐 女久反 蘇莚 以然反 揉雜 子焦反 敷麻

助莊反又所鄒火骨二反 澡嗽 上子老反下所右蘇奏二反 草

屣 所綺反 嗸惕 上五高反五告反惕也倨也正作憿儌二形也 編

鬘 上蒲犬反又邊蒱二音 衣皮褐 上丞氣反下何割反 衣

盆 上火迴反下蒲閔反正作坌 不惱 音惱

第十卷

拘睽 关添反 輸屢 上束朱反 下録句反 復雞 上扶富反鳥抱子也正作伏下古兮反艳步報反伏卵也 陰留 力救反 丨停持也 經音義作鷄力救反鷄子也非宿音秀 以雋 即委反 爪啄卵 上爭巧反中竹角反下郎管反正作夘啄卵也 出㲉 苦角苦本二反

以紫 子委反 斧柯 音歌 滕綴 上徒登反 下竹税反 覆襯 上芳救反下初覲反悮 氍毹 上其俱反 下生俱反 毾㲪 上他盍反 下得臘反 丹枕 之審反 蒭摩 上測俱反 拘沾 竹廉

藏經音義隨函錄第
拾貳冊第玖拾玖張 纓

反 樀直 上丑香反 又音客也 手攬 力敢反 發揩 苦諧古裹二反草揩也正作措也又音楷非也 火爆 他念反火杖也正作㮇也經云辟如燒尸火㮇尋㮇閒是也經音義作㮇以㸑字替之非也㮇他念反爆先早反並悮 [illegible]

伐 上才盡反 又免傑反悮 土塼 徒官反 塊也

川。雜阿含經第二帙。第十一卷

眼睺 奴短反正作暖也又許乘許頑二反悮也 倦念 上古諳反違也 縛也 莖幹 古岸反 夫智 上音扶 語助也 筋骨 上居

數反籩魏上苦頰反憎惡烏故反所嗅香右反鼻取氣

也又七秀反非也由恕事預反踈澁所立反問訊音信

試聽上尸志反迭相上田結反不減咸斬反懈

勑音㥽猗息上衣綺反稚讚郎紅反

第十二卷解折先擊反根幹古案反

觧析先擊反截樵才焦反樵薪同上拘

絺丑脂反輾轉上知演反留搜所愁反背膢

藏經音義隨函錄第　叅
拾貳冊第壹佰張　盤

九主反正作僂斑駮補角反雜色也蹴陁上桑讚反又二十三作說陁迦蒴

延郭氏作蘶安反亶延上諸連反犢犉上徒木反下才寺反玷

伞上黙店二音第十三卷爲誌之職反記也把

閡上烏革反下五愛反康紉女珎反又㚣作細音細輊踈子昔反

涤泠烏故反悞第十四卷揥飱上徒育反謟

掉大了反刼盜上居業反防邏力个反劓乂上佳衛反剔也

百弔莫佚反第十五卷䀏濕失入反正作濕

搏食上徒官反 薜陰上普擊反菸丨也下於禁反菸丨也 唌

唾上序延反 百槍七羊反 百搶同上 第十六卷

藕孔上五口反 銅然上音同徹也誤 橙階上都亘反 爲

爲鏘七羊反正作槍 貫大上音官穿也 蒜子上蘇亂反

爪押上爭巧反下古甲反 隨驃婢妙反此去賣 第十七卷

掏眹失深反 嘷呼上户高反 噑呼同上 呺呼同上 ⿰田弋

環失入反正作濕集異門足論作吠濕 鞞嵐上步迷反下洛南反集異門足論作吠嵐

⿰田弋漯失入反正作濕又他合反非也誤 壹奢式遮反 第十八卷

破裂力竭反破也正作裂又音竭誤 浚輪上相俊反 鳥翮户革

反 蚤蝨所乙反 築令上知六反正作築也 喘息上川兗反

係念上音計違也 裛投上古火反正作裹 第十九卷

(窻)牖上楚江反下由柳反 簾鄣上力閻反下之亮反 擻其

上音結反擊也正作撇也又呂六反勦也又經音義以敵字替之非也 顛狽

上丁田反下補蓋反頓仆也正作傎佈也 觔骨上又作觔同音斤正作筋

賢勏 上許勃反 下來得反 探其 上他含反 脯腊 上音
府 下音昔 乾肉也 好譊 仕咸反 𪐺矛 上倉官反 下莫侯反
𪐺殺 上倉官反 下所八反 唼食 上子合反 陰卵 郎管
反 如瓮 烏貢反 鍛銅 上都乱反 烊銅 上以良反 鎣
𧽿 音餅 熾然 上尺志反 熾然 同上 也候 𢶍其頸
上折兩反 下經領反 跌祇 上蒲末反 失收 書州反 山名也 𡘋
牧 同上 ○第廿卷 問諍 息進反 慰勞 来告

反 問訊 同上 澡罐 上子老反 下古乱反 或鞭 卑連反
澡漱 所右 蘇奏二反 ㇒口也 正作漱
添○第三帙○第廿一卷 枸䏶
失涤反 棹亂 上大了反 浚輸 上相俊反 澡漱 所右反
梨犀 音西 比丘名也 𨐨捷 疾葉反 奮〻 音危
𫘓 子賜反 靶𩎟 上烏草反 下於兩反 騍形 上户戈反 全身
無衣也 淨〻〻也 正作裸 裸也 又郎果反 𧬈說文 …

下去及反經音義作涕泗

〇第廿三卷

稽首 上苦礼反 遍貼 上早見反 難陁 音陁 鈎鏁 素火反 還得 上音代 顧鞭 卑連反 長糜 美垂反 羈絡 上居宜反 烏泥 上惡胡反，水不流也，正作澇 商人 上手羊反，又音的候 破推 才焦反 炊餅 上尺惟反，下扶万反 作麪 音餅 要婦 上七還反 姧妶 上古顏反，下古卯反 莊飾 施食反 珠臥 上助莊反，下五過反 捷蒸 上巨焉反，下宅加反 藏覔 上所

右反，下奴侯反 欠呿 丘御反 憒閙 上古對反 如龜 居追反 乂殼 口角反 欲德 安故反，安各二反，正作惡惡二形 未詰 上洛于反，正作耒，又力水、盧對二反，悢

〇第廿三卷

荆棘 上居迎反，下居力反 暗啞 上於今反，下烏雅反 嬉戲 上喜之反 纖蓋 上桑旱反 調哭 上大吊反，下線挑反 之塌 音塔 斜瑆 上力條反 履澀 上所立反，不滑也 園館 古乱反 亶餉 式亮反 殯塟 上必進反，下子浪反 阿蒄 力頭反 榿

打 上竹花反下音頂 鑯鉗 巨廉反 杻械 上勅柳反下戶介反

鐵鑊 戶郭反正作鑊 着曰 巨久反 係心 上古詣反縛也 舟

桁 胡郎反舡也正作航䑪二形宜作筦戶浪反架也 以縼 音線 梏燎

素老反 僻地 上眠益反倒也悞 瞎白 上戶娄反 ○苐廿卷

鷹爪 爭巧反正作爪 潛飛 上相俊反涂也音義以迅字替之迅疾也

直搏 音博擊也 以樗 丑知反丨滕也正作䊵也又丑奠反也

口齧 五結反 聦捲 上力延反下巨員反 願眄 音麪又普

藏經音義隨函錄

苐拾貳冊苐壹佰肆張　鑿

切反 昜韻 上羊益反變也改也轉也下于訓反物丨亂也王作舒也 傘

盖 上桑旱反 ○苐廿五卷 廬澁 所立反

甲冑 丈右反 商圭 上手芋反 號咷 上戶高反下大刀反

無量 音亮 崩頹 大迴反正作隤 號咷 大刀反 恚

俻 皮媚反 號咷 上戶高反下大刀反 闇瞑 莫丁反 悗

慨 上烏亂反下口愛反 貝臺 洛來反 萎悴 上於爲反

下辛遂反 封緘 古咸反 排擋 上步皆反下他浪反丨丨推招也下正

作搗也又經音義以㨫字替之說磨反突也又他浪反出略也擋也朗粗打也

堆迊上都迴反下阻伯反堆落也聚也亦作碓也迮隘也亦作窄　茵褭以世反

㥯心上古詣反　怯惜上力進反　岨壞上才與反正作沮也毀也壞也諸經作沮也或作俎壞或作咀壞並非又七余子余二反非也

○第廿六卷

因釭音公東反轂口鐵　手搁他合反深也取也正作探又音菊候　萁哽古杏反刺在喉也正作鯁也哽咽也非也

新里上力條反　障薢必祭反　迦椑音早又音

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第壹佰伍張　纓

撮惧

傍佯上步光反下以良反

第廿七卷

騃散上户駭反　潛恩上才尖反下司寺反　倚覺上於綺反

撨炭上手背反喫也　乏其上特何反添也　矣吳丘御反

撰擇上宣宛反　箱籢方木反　玉蕃方煩反又音燔

青䔯於去反　膿潰上奴冬反下户對反　腄脹上普江反下知亮反

○第廿八卷

白䓕苦貢反馬轡轡也　白鞕早反　違

白帽莫告反　白傘素早反　手執之什反

問訊 音信 慰勞 力告反 問訊 音信 彼岸 音岸 斋有 上討衣反 伴黨 當朗反 世俗 似欲反 昔

嵌 上音甘下音之夜反 蒲桃 上步乎反下徒刀反 悲恬 徒兼反正作甜 傾流 上侍閏反

○第廿九卷 憒丙 上吉對反下女孝反 顛沛 上丁田反下補蓋反 堤壟 同上 眏一 上於敬反隱也正作暎也又他濫失染二反並非也 伏雞 上扶富反烏菢子也 坐

卿 洛管反 口啄 音卓正作啄俣 爪刮 上爭巧反下古頒反

藏經音義隨函錄
第拾貳冊第壹佰陸張 學 賀

○第卅卷 澡浴 上子老反 塌寺 上他盍反 摶食 上徒官反丨丸也 汪洋 上烏光反下以良反 麻屑 先結反 騾其 上戶瓦反淨丨无衣也正作裸也又郎果反說文赤躰躶裸也非此呼 猘狗 上居例反狂犬也又經音義作瘈旨制反切韻作猘瘈二形 蕀刺 九力反 𤶹着 上步何反亦云傍者 佉樓伽 上去迦反中洛侯反下其迦反娶莫官反侯 易

韻 上爭孟反蠻也敗也轉也下為訓反物丨乱也正作韻 縫衣 上扶峯反 憒丙 艾孝反 憒𡚁 同上上正作吏 下坂 方晚反坡丨也 戟矜 居陵反

不。第四帙。第卅一卷 龕盖 上衆畢反

微嗤 音笑 秩栗 上持日反下力日反悞 匐又 上蒲北反 青

瘀 於去反 脹相 上知亮反 膿相 上安冬反 羅津

羊朱反河名也 。第卅二卷 嬉戲 上喜之反下喜義反 甲

曺 丈右反 麤澀 所立反 枯槁 苦老反乾也苦也正作槁稾二形又

音臘熱貞也非 洿戎 上烏故反深丨也正作汙 仾責 上丁礼反下阻麦反

負對不還也正作解債也 鐵槍 七羊反 沃壤 上烏毒反下而兩反

藏經音義隨函錄第廿貳冊第壹佰柒張 鏐

瘠薄 上秦昔反 㨗疾 上疾葉反 。第卅三卷

態 奴代反 蹋人 上徒盍反踶丨也蹋也正作蹋 跪地 上巨

委反正作跪𧻳二形也膝加地也 奮頭 上芳問反 嚙人 上五結反

槅軛 音厄 鞭杖 上布延反 斷繮 居良反正作韁繮二形 斷

䔢 於雨反 觝突 上丁礼反下大骨反 輕蔑 莫結反 詵

陁 上所臻反比丘名丨陁迦旃延第十二卷作𨇽陁迦亶延是此別名耳 棹悔 上大

了反 身猗 衣綺反又平聲呼 伏雞 上扶救反鳥菢子也 以

抓 側巧反 正作爪 啄卵 上竹角反 下洛管反 第卌四卷

雉幹 古案反 亞幹 同上 浚輪 上私俊反 檎補 上都盡反 或作檎 他盡 又河名 無異譯勘會 見纏 丈連反 磬咳 上苦頂反 下苦愛反 正作磬 執扇 失戰反 扇 放也又上音翟下音猴非 佛 上失然反

第卌五卷

遼落 上力迢反 跳地 上止包反 正作跑又去妾巨委二反悷 野犴 古案反 正作干也別譯阿含作對千是也又可顛五寒逕按戶岸四反非此呼 毀呰 音紫 狂騷 桒刀反

洛漠 音莫 唌唾 上序延反 悼悔 上大了反 正作掉 毗柵 桒安反 抵子 上音遲亦去毗盧持又音低亦去毗羅胝子 枳舍 上吉以反 求備 音僃 逃竄 倉亂反 為縢 徒登反 正作藤 為藕 五口反 為縢 交按二音 苟腸 上音狗 下音長 為絮 相預反 為縢 音交剪例 作滕字也 一不慊 音嫌又告點反非 瞋打 上尺真反 下得冷反 嫌被 上戶兼反前非

第卌六卷

陁羅驃 上徒何反 下匹妙反 鼻言賣

替首 上昔礼反 顆深 上呼典反 少惚 如老反 盧
舘 上力余反 下古乱反 頭斛 上都口反 下戶穀反 欲求 上余玉反
峯牛 上芳逢反 正作桻 上妻 音妻也 傾夫 上市閏反
賢妻 七西反 輕躁 子告反 制御 牛去反
第廿七卷 濼漱 上音早 下音瘦 淳隨 上市倫反
毗濕 失入反 麻骨 先結反 樞棰 上竹花反 下之水反 麤
忽 所戢反 悷 身恕 音庶 凥咤 竹加反 纖盖 上恭早反

藏經音義隨函錄第
拾貳冊嵩壹佰玖張 鑾

鞞紐 上毗迷反 下女久反 鐵鉾 音牟 穳水 上倉官反 仰
穲 上同 穲水 上同 仰穲 上同 仰穲 上同 攝
水 上同 穲塗 同上 撥也 還擲也 正作攛擲二形 鏘槊 上七羊反 下徒朱反
第廿八卷 駏驉 上音巨 下音虛 上去馬 父驢 母為駏驉 驢父馬
母為騾也應和尚云牸 父馬母為驢騾也 坐妊 上徂卧反 罪也 下而禁反 孕也
草屣 所綺反 正作屣 顧盻 普幼反 又音趣 刀眉 食遮反 正作蛇
于也所以 駃走 上所寧反 疾也 舜滅 上自陸反 別經作菊彼悷
嵩 歊

揄補 上他盍反河名又作揄音荅也 毾㲪 上吳俱反下毹俱反毛席也

榜耆 上郎登反引譯阿含作榜𣓌 榜耆 上郎登反 揣食 上徒官反

○第卅九卷 痤蠅 上七余反 瘡疣 于求反

剝如 上楚莊反 鐵鑽 戶郎反又音俟非也 鑽鑿 音昨 効

彼 上孚教反 傚彼 上同 繩衒 古犬反丨索也正作繩又音縣非也

眹現 上失涤反 大帆 九梵二音帆上楊也 曳電 上以世反

蠅蚕 音早 鋅槍 上蒐俟反下七羊反 損訾 子委反

藏經音義隨函錄第捨貳冊第壹佰拾張 叁

齒齧 五結反 手捋 音序涂也 氣歔 音虛 瘖瘂

上於今反下烏雅反 築地 上知六反 ○第四十卷 生擒

巨今反 馬鞭 卑連反㥶 傘蓋 上桑旱反 革屣 所綺反

當遺 以遂反贈也与也

息○第五帙○第卅一卷 須陁 音陁

揣食 上徒官反 捫摸 上音門下莫也 非陋 郎豆反 掉

悔 上大了反 淤洿 烏故烏卧二反正作汙 佯佯 上音羊詐也下

音墟弱也 鷩悟上音景成也正作警 老嫗於遇反 互相上乎捂反

○第卅二卷 衔策楚責反 悼悔上徒了反

族曹大右反 閣枑丁亏反 彷徉上音房下音羊 摩

揭音謁 臚細上丑容反 贈遺上自鄧反下以遂反与也 數

收尸由反 膢腊上力主反下卜昧反 倶蹲音存 老鵄

戶決反 ○第卅三卷 縫紩上扶用反下直一反 拘

睒失冉反 波婆磋七何反 骨幹古岸反 流涎

孝延反 肪脂上夫云反 屎溺上尸言反下奴叫反 觳肉善角反

趞麦上古猛反 躭湎上都南反下弥兖反 有柄彼命反

有戾力鵶反 茅荻上莫交反下徒的反 失收尸由反

入穴玄決反 兇惡上許容反 危脆七歲反 浚急

上私俊反 榛林上助臻反 棘刺上居力反 俸祿上扶用反

扶也若以捋与目也 莠稗上由柳反下步拜反 緊獸上居引反樹名也亦

云甄叔迦也 叅叅所今反長貞也正作椮也經音義以綖字替之蘓南反 豕

搨他盍反 四褺徒協反 卷襞補盖反 係念上古帝反

痎殆徒海反 修捷音乾此云里抱 刪闍上所頗反 枳舍

上吉以反 迦邐上古牙反下遮延反正作亶也諸經並作迦旃延也又知連反持碾二反昔人娛加之也 ○第卅四卷 弥絺丑夷反 裸形

上戶瓦反淨丨丨也 更互平故反 孫陀音陁 梃特上庭頂反

疏頭上所魚反 磬咳上苦頂反下苦𪀌反正作磬欬也 鑽燧音遂

木杓市斫反 叩戶上苦狗反 迦咤竹家反 杪掠

上初孝反下力讓力羊二反 ○第卅五卷 阿臈郎盍反

姧姣上古顏反下古巧反 鞭打上必連反 稟元上兵錦反丁丞

反也 長縻美奚反 ○第卅六卷 金翅音施鳥

巢鋤交反 傘盖上桑旱反 澡漱上子老反下所右反 施

胥上失支反下舌犬反 迷醉子遂反 豆羹音庚 草

屣所綺反 給卹私律反 乞匄音盖 收其上尸由反

煎熬五高反 料理上力條反 無[illegible]音帖 收錄

上戶卤反 相棧 上壯卣反下戶介反 狼狽 上盖反悑遽也 房
掠 上郎古反下亮略二音 毀訾 音紫又作呰訾二形 第卌七卷
乞貸 他得反正作貸 一摶 徒官反 悚慄 上息勇反下力
日反 鼓橐 步拜反 鈒鐺 上初銜反下得郎反 扇排 步拜反吹
火具也正作排橐二形 其創 音瘡 斷理 上力條反正作料 黨
讜 上得朗反 放牧 音目 牀卧 上音床正作牀 聲饗
音響 不憙 音喜 常抌 之審反 龜坼 丑格反 儌

藏經音義隨函錄第拾貳冊
第壹佰拾叁張

筞 上居縠反下楚責反 繒纊 上疾陵反下苦謗反 匕首 上音
卑匕首劍類短而便用故曰匕首長三尺重二斤一兩下經文作手非 捲搥 上巨員反下直
追反 遷滅 上七仙反 揵疾 上疾葉反 貓貍 上莫交反下力之反
羸惙 上力垂反下知劣反 第卌八卷 駛流 上所
事反疾也速也 是抱 步包反 逮得 上徒耐反 廬阤 上力魚反
下徒何反 諸疱 步皃反 佉梨 上去迦反 侏体 音株 珠
璫 都郎反 凷相 上苦內反 邸舍 上丁礼反 積追 都迴

反入分滾上安反飯也又音孫非章嫗於遇反屍怨所戚久正

作詛早遽藉困反金槍七羊反兵器彼折五素反正作岸勇

勇捍戶岸反強刧音劫○第卌九卷拘

屢力句反生胞疋良反究畏上如六反度細上所右反

下女久天名或云咽蜜慭也上又稀支反誤捷推上音乾下丈追反憒亂

上古斛反死廋所右反正作瘦鈎餌而志反正作餌鈎釣丁叫反

瘕勦其眷反勤跑步包反依猗於綺反搸綿

上往臻反叢林上在紅反下音林踞牀上居去反下助莊反俱

襵之涉反亦作褶執此云袪褥枕上而蜀反亦作蓐下章審反婆

藪速走反鬼子名汝胷音凶拘引上音鉤正作拘縢綿

上又作騰滕二同侵能反背藭也○第五十卷戲挊音弄

枝蕳古顏反枝蕳同上阿臈郎盍反醯摩

上呼芍反語者經作者誤屢躧所戚反廑躧同上不宿

也正作澀澁䍃三形也蹲蹲音充反深淵於玄反水出於地而不流

曰剎〻深水也 逆風上徒礼反 嬉戲上許之反 曳尾上以世反

輕躁子告反 濯拘上正作雗古乱反下音鉤 甥姑上巨久反

下古乎反 種蓏古花反正作瓜瓠文作果也又郎果反非也 乞塸烏侯反乞挽也出蓋藥韻 得猪竹魚反 一枚莫迴反 樔窟上助交反烏窠也

新集藏經音義隨函錄第十二冊 纓

藏經音義隨函錄第拾貳冊第壹伯拾張 燮

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勑彫造